

શ્રી. દલસુખભાઈ માલવણિયા (મુખ્ય સંપાદક)  
 શ્રી. પં. બેચરદાસ જીવરાજ દોશી  
 શ્રી. રસિકલાલ છોટાલાલ પરીખ  
 શ્રી ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહ  
 શ્રી ખાલાભાઈ વીરચંદ દેસાઈ 'જયલિખખુ'

[ અથ પ્રકાશનના સર્વ હક જૈન સંસ્કૃતિ સંશોધન મંડળ-ખનારસ-ને સ્વાધીન ]

વિ. સ. ૨૦૧૩ : વીર નિ. સ. ૨૪૮૩ : ઈ. સ. ૧૯૫૭

મૂલ્ય : બે પુસ્તકોના રૂ. ૧૪-૦

પુસ્તક-પ્રાપ્તિ-સ્થાન

- (૧) જૈન સંસ્કૃતિ સંશોધન મંડળ, F/3, B. H. U., ખનારસ (ઉત્તર પ્રદેશ)
- (૨) ગુજરાત અંધરતન કાર્યાલય, ગાંધી સ્તો, અમદાવાદ (ગુજરાત)
- (૩) શ્રી સુખાઈ જૈન સુવક સંઘ, ૪૫-૪૭, ધનજી સ્ટ્રીટ, મુંબઈ-૩

પ્રકાશક : શ્રી. દલસુખભાઈ માલવણિયા, મત્રી, પડિત સુખલાલજી સન્માન સમિતિ,  
 ગુજરાત વિધાસભા, ભદ્ર, અમદાવાદ-૧.

મુદ્રક : શ્રી. મણિલાલ હનનલાલ શાહ, નવપ્રભાત પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ, ધીકાંટા રોડ, અમદાવાદ.



## સંપાદકીય નિવેદન

વિદ્વત્ત્વ ચ નૃપત્ત્વ ચ, નૈવ તુલ્ય કદાચન ।  
સ્વદેશે પૂજ્યતે રાજા, વિદ્વાન્ સર્વત્ર પૂજ્યતે ॥

**વિભૂતિપૂજા** એ દુનિયાના દરેક દેશને માટે આવશ્યક કાર્ય છે. સમયે સમયે દેશની મહાન વિભૂતિઓનો આદર-સત્કાર થતો જ રહે છે, અને તે પ્રમજ્જવનની જગૃતિ અને જીવનવિકાસનું ચિહ્ન છે.

જે વિભૂતિનું સન્માન કરવા માટે અમે આ ગ્રન્થરત્ન પ્રગટ કરીએ છીએ તેઓ કેવળ જૈનોની કે ફક્ત ગુજરાતની જ આદરપાત્ર વ્યક્તિ છે એવું નથી; તેઓ તો આખા દેશની વિદ્યાવિભૂતિ છે અને એમનું સન્માન એ ભારતની ભારતીયોનું સન્માન છે.

પંડિતશ્રી સુખલાલજી સધવી તા ૮-૧૨-૫૫ના દિવસે પોતાના જીવનના ૭૫ વર્ષ પૂરા કરવાના હતા એટલે આખા દેશ તરફથી એમનું સન્માન કરવાના વિચારથી અમદાવાદમાં તા. ૪-૯-૧૯૫૫ના રોજ 'પંડિત સુખલાલજી સન્માન સમિતિ'ની રચના કરવામા આવી અને નીચે મુજબ સન્માનની યોજના ઘડવામા આવી :—

(૧) પંડિત સુખલાલજીના સન્માનાર્થે અખિલ ભારતીય ધોરણે એક સન્માનનિધિ એકઠો કરવો.

(૨) આ સન્માનનિધિમાંથી પંડિત સુખલાલજીના લેખોનો એક સંગ્રહ બહાર પાડવો.

(૩) તે જ નિધિમાંથી, આગામી ડિસેમ્બર માસ બાદ, મુંબઈમાં, યોગ્ય સમયે, પંડિત સુખલાલજી અંગે એક સન્માનસમારલ યોજવો.

(૪) બાકી રહેલ સન્માનનિધિની રકમ, ઉપર જણાવેલ સન્માનસમારલ પ્રસંગે, પંડિતજીને અર્પણ કરવી.

(૫) ઉપર જણાવેલ કાર્યને પાર પાડવા માટે અમદાવાદ ખાતે એક



પંડિત સુખલાલજી મધ્યસ્થ સન્માન સમિતિ ઊભી કરવી અને તેનું મુખ્ય કાર્યાલય અમદાવાદમાં રાખવું.

(૬) આ જ હેતુ પાર પાડવા માટે મુંબઈ, કલકત્તા, તેમ જ્યાં જ્યાં જરૂર જણાય ત્યાં ત્યાં એક એક સ્થાનિક સમિતિ ઊભી કરવી અને આ સ્થાનિક સમિતિના સર્વ સભ્યોને મધ્યસ્થ સમિતિના સભ્યો લેખવા.

(૭) આવી સ્થાનિક સમિતિ ન ઊભી કરવામાં આવેલ હોય તેવા સ્થળની વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓને પણ મધ્યસ્થ સમિતિમાં સામેલ કરવી.

આ સમિતિના પ્રમુખપદે લોકસભાના સ્પીકર માનનીય શ્રી ગણેશ વાસુદેવ માવળકરની વરણી કરવામાં આવી હતી અને શ્રી માવળકરના સ્વર્ગવાસ પછી ભારતના વેપાર-ઉદ્યોગ ખાતાના પ્રધાન માનનીય શ્રી. મોરારજી ભાઈ દેસાઈ સમિતિના પ્રમુખ બન્યા છે.

સન્માનની યોજનાની ખીણ કલમને મૂર્તરૂપ આપવા માટે સમિતિની વ્યવસ્થાપક કમીટીએ તા ૧૪-૧૦-૫૫ના રોજ આ પ્રભાણે ઠરાવ કર્યો હતો :—

(૧) પંડિતજીના જે લખાણો હિંદીમાં હોય તે હિંદી ભાષામાં અને ગુજરાતીમાં હોય તે ગુજરાતી ભાષામાં—એમ જુદા જુદા બે ગ્રંથો છપાવવા.

(૨) આ ગ્રંથના સંપાદન માટે નીચે મુજબ પાંચ સભ્યોનું સંપાદકમંડળ નીમવામાં આવે છે અને તેમાં શ્રી દલસુખભાઈ માલવણીયા મુખ્ય સંપાદક તરીકે કામ કરશે :

(૧) શ્રી. દલસુખભાઈ માલવણીયા (મુખ્ય સંપાદક)

(૨) શ્રી પ. બેચરદાસ જીવરાજ દોશી

(૩) શ્રી રસિકલાલ છોટાલાલ પરીખ

(૪) શ્રી ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહ

(૫) શ્રી. બાલાભાઈ વીરચંદ દેસાઈ ‘જયલિખખુ’

(૩) ગ્રંથો કયા છપાવવા તેનો નિર્ણય સંપાદકમંડળ કરશે; અને આ ગ્રંથો તૈયાર કરવાનું જરૂરી તમામ ખર્ચ સંપાદકમંડળની લક્ષામણ-મુજબ કરવામાં આવશે.

(૪) ગ્રંથો કેમી આકપેજી સાઈક્રમા છપાવવા.

(૫) હિંદી તથા ગુજરાતી બંને ગ્રંથોની બે-બે હજાર નકલો છપાવવી.

(૬) સન્માનનિધિમાં ઓછામાં ઓછા રૂ. ૨૫) અ કે રૂ. પચીસનો ફાળો આપે તેમને હિંદી તથા ગુજરાતી બંને ગ્રંથો ભેટ આપવા.

આ દરાવ મુજબ 'દર્શન અને ચિન્તન' નામના આ પુસ્તકમાં પડિતજીના ગુજરાતી લેખોનો સંગ્રહ કરવામા આવ્યો છે. આ ગુજરાતી સંગ્રહ-માના લેખો ધાર્યો કરતાં લગભગ બેગણા થઈ જવાથી એને બે ભાગમાં વહેંચીને બે પુસ્તકો કરવામા આવ્યા છે

આ બંને પુસ્તકોમાં પડિતજીએ ગુજરાતીમાં લખવાનો આરંભ કયો ત્યારથી લઈને તે, પાંચ માસ પહેલાં, સંવત્ ૨૦૧૩ની સાલમાં કારતક માસમાં લખેલ "આજનો યથાર્થ માર્ગ - જ્ઞાન" શીર્ષક લેખ મુખીના મોટા ભાગનાં લખાણો સમાવી લેવામા આવ્યા છે સંલગ્ન છે કે, સંગ્રહવામા નહીં આવવાને કારણે કે અમારા ખ્યાલ બહાર રહેવાને કારણે કોઈ લેખ આમાં ન આપી શકાયો હોય, પણ એવા લેખોની સંખ્યા બહુ મોટી નહિ હોય.

આ સંગ્રહમા આટલી સામગ્રી સંગ્રહવા છતાં બે મહત્વના લેખો, ત્રથનું કલેવર બહુ વધી જાય તે કારણે, આમાં નથી આપી શકાયા. એ બે લેખો તે 'તત્ત્વાર્થમૂલ'ની અને 'સન્મતિતર્ક'ની વિસ્તૃત પ્રસ્તાવનાઓ છે. આ બંને પુસ્તકો અત્યારે ઉપલબ્ધ છે એટલે જિજ્ઞાસુઓ એ એમાંથી મેળવી શકશે.

પડિતજીએ આત્મનિવેદન, પ્રવાસવર્ણક કે વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓના સંવાદો રૂપ સામાન્ય જનસમૂહને રસ પડે એવા વિષયો, સામાજિક, ધાર્મિક કે રાષ્ટ્રીય પ્રશ્નોની જણાવટ કરીને સામાજિક કે રાષ્ટ્રીય લોકસેવકને માર્ગદર્શક થઈ પડે એવા વિષયો, અને સાહિત્ય, દર્શન કે તત્ત્વજ્ઞાનને સ્પર્શતા વિદ્વદ્ભોગ્ય ગદ્યન વિષયો—એમ જુદા જુદા વિષયો ઉપર બહોળા પ્રમાણમાં લખ્યું છે એટલે એ બધા લખાણોનું પૃથક્કરણ કરીને આ ગ્રંથમા એને આ પ્રમાણે સાત વિભાગોમા વહેંચવામાં આવ્યા છે : (૧) સમાજ અને ધર્મ, (૨) જૈનધર્મ અને દર્શન, (૩) પરિશીલન, (૪) દાર્શનિક ચિંતન, (૫) અર્ધ્ય, (૬) પ્રવાસ-કથા અને (૭) આત્મનિવેદન.

આ સંગ્રહમાના મોટા ભાગના લેખોની નીચે, એ કચાથી ઉદ્ધૃત કરવામા આવ્યા છે એ સ્થળ-નિર્દેશ કરવામાં આવેલ છે, છતાં કેટલાક લેખોની નીચે આવો નિર્દેશ નથી આપી શકાયો, એટલે બધા જ લેખોનો સ્થળનિર્દેશ અનુક્રમશઃક્રમમાં આપી દીધો છે, તેમ જ ગ્રંથને અંતે શબ્દસૂચી પણ આપેલ છે.

આ લેખસંગ્રહની જેમ, પડિતજીના હિન્દી લખાણોનો સંગ્રહ "દર્શન और चिन्तन" નામે, આની સાથે જ પ્રગટ કરવામા આવેલ છે. પણ લખાણના વિસ્તાર અને વિષયના ત્રિવિધ્યની દૃષ્ટિએ આ લેખસંગ્રહ વધારે સમૃદ્ધ અને વધારે રસપ્રદ છે, એમ કોઈને પણ જણાયા વગર નહીં રહે.

આ લેખસંગ્રહ જેમ ગુજરાતી ભાષાને સમૃદ્ધ કરવામાં પડિતજનો અર્પણનું સૂચન કરે છે તેમ એ ગહનમાં ગહન વિષયનું પણ સફળતા પૂર્વક નિરૂપણ કરવાની ગુજરાતી ભાષાની ક્ષમતાનું દર્શન કરાવે છે.

આ ગ્રંથો જોઈને રખે કોઈ એમ માની લે કે પંડિતજની સાહિત્ય-સાધના આટલામાં જ સમાઈ જાય છે. આ લખાણો ઉપરાંત પંડિતજએ સમયે સમયે ભિન્ન ભિન્ન વિષયો ઉપર કરાવેલી પુષ્ટગ નોંધો, એમનાં સંસ્કૃત ભાષાનાં લખાણો અને એમણે લખેલા પત્રોનો સાગે એવો સંગ્રહ પ્રગટ થવો હજી બાકી છે અને પંડિતજની ખરી સાહિત્ય સાધના તો એમણે સંપાદિત કરેલા સંસ્કૃત-પ્રાકૃત ભાષાના પ્રાચીન ગ્રંથોમાં જોવા મળે એમ છે.

પંડિતજના સામાજિક અને ધાર્મિક લેખોનું મુખ્ય તત્ત્વ છે—શુદ્ધ શુદ્ધ શ્રદ્ધાથી સમન્વિત સુસવાદી ધાર્મિકસમાજની રચના વ્યક્તિના વ્યક્તિગત તેમજ સામાજિક બંને પ્રકારના કાર્યોમાં સુમેળ હોવો જરૂરી છે. કેવળ પ્રવૃત્તિ કે કેવળ નિવૃત્તિપ્રેરક સાચો ધર્મ ન થઈ શકે, પરંતુ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિનો સમન્વય જ સાચો ધર્મ બની શકે છે. જો આંતર શુદ્ધિમાં ઉપયોગી થાય તો જ બાહ્ય આચારોની ઉપયોગિતા છે, અન્યથા નહીં શાસ્ત્ર અને શુદ્ધિને આધારે પોતાના લેખોમાં પંડિતજએ આ વાતોનું જ વિશદ રીતે નિરૂપણ કર્યું છે.

દાર્શનિક ક્ષેત્રમાં પંડિતજએ ભારતીય દર્શનોના પ્રમાણ-પ્રેમય વિષય અંગે જે કંઈ લખ્યું છે તેથી એમનું બહુશ્રુતપણું પ્રગટ થવાની સાથે સાથે એમની સમન્વયદષ્ટિ અને મધ્યસ્થવૃત્તિ પણ પ્રગટ થાય છે. આ ગુણો એમનામાં કેવળ જૈન દર્શનના અધ્યયનથી જ આવ્યા છે એવું નથી; પણ ગાંધીજીના સંસર્ગ-મા રહીને એમના જીવનથી જીવત અનેકાન્તના જે પાઠ પંડિતજએ લીધા છે તેનું પણ આ ફળ છે એથી જ તો તેઓ નિરાગ્રહી બનીને, દાર્શનિક ભિન્ન ભિન્ન મંતવ્યોની તુલના કરીને, એનો સાર તટસ્થ રીતે ગ્રહણ કરી શકે છે.

એ સાચું છે કે, પંડિતજનું કાર્યક્ષેત્ર વિશેષે કરીને, જૈન ધર્મ અને જૈન દર્શન રજૂ છે, પણ એનો અર્થ એવો નથી કે એમને જૈનધર્મ અને દર્શનમાં કદાચ હોય; એ વાતની ખાતરી આ લેખસંગ્રહમાંનો દરેક લેખ કરાવી શકે એમ છે. કોઈ પણ વિષયનું પ્રતિપાદન કરવામાં પંડિતજની એ ખાસ વિશેષતાઓ બંધેય જોવા મળે છે : એક છે, ઐતિહાસિક દષ્ટિ અને બીજી છે, તુલનાત્મક દષ્ટિ. આ એ દષ્ટિઓને આધારે કોઈ પણ વિષયનું પ્રતિપાદન કરીને તેઓ વાચકની સમક્ષ વસ્તુસ્થિતિ રજૂ કરી દે છે. નિર્ણય ક્યારેક તેઓ આપે છે અને ક્યારેક વાચકના ઉપર મૂકી દે છે.

એટલું તો નિર્વિવાદ રીતે કહી શકાય એમ છે કે હિન્દી કે અંગ્રેજીમાં દર્શનને અનુલક્ષીને ઘણું લખાયું છે; પરંતુ દાર્શનિક એક એક પ્રમેયને લઈને એનું ઐતિહાસિક દષ્ટિએ ક્રમિક તુલનાત્મક વિવેચન પ્રાયઃ નથી થયું. આ દિશામાં પડિતજીએ દાર્શનિક લેખોમાંનું માર્ગદર્શન કર્યું છે—એમ કહેવામાં આવે તો એ અત્યુક્તિ નહીં લેખાય. “દાર્શનિક ચિંતન” વિભાગમાંના લેખો વાચકને આ વાતની પ્રતીતિ કરાવી દેશે.

“જૈનધર્મ અને દર્શન” વિભાગમાં પડિતજીના જૈન ધર્મ અને દર્શનને કેન્દ્રમાં રાખીને લખાયેલા લેખો છે એ લેખો જૈનધર્મના મર્મને તો પ્રગટ કરે જ છે, સાથે સાથે જૈન મતવ્યોની અન્ય દર્શનોનાં મંતવ્યો સાથે તુલના પણ કરે છે. “દાર્શનિક ચિંતન” વિભાગની વિશેષતાઓ આ લેખોમાં પણ જોઈ શકાય છે. જૈનધર્મ અને દર્શનના વિષયમાં શુદ્ધરાત્રીમાં બહુ ઓછું લખાયું છે; અને જે કંઈ લખાયું છે તે પણ પ્રાયઃ સાંપ્રદાયિક દષ્ટિએ લખાયું છે. એટલે આ લેખસંગ્રહ વાચકને નવીન દષ્ટિ આપશે એમાં શંકા નથી.

આ પુસ્તકમાં પડિતજીનો ટૂંક પરિચય આપવામાં આવ્યો છે. એના ઉપરથી જ્ઞાનસાધના અને જીવનસાધના માટેના એમના પુરુષાર્થનો કંઈક પરિચય મળી શકશે એમ માનીએ છીએ.

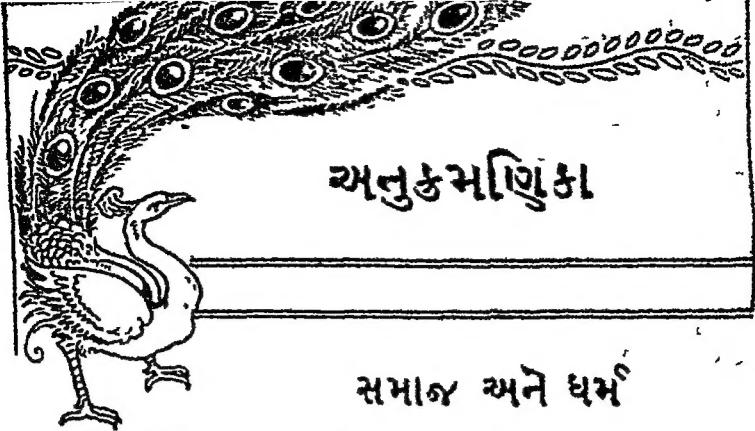
આવડો મોટો ગ્રંથ અમારે ટૂંક વખતમાં પૂરો કરવાનો હતો. એટલે અનેક મિત્રોની મદદ ન હોત તો આ કામ વખતસર પૂરું થયું મુશ્કેલ હતું શ્રી. શાંતિલાલ મણિલાલ વોરા, શ્રી અનિરુદ્ધ જસભાઈ પરીખ અને શ્રી. કાંતિલાલ હર્ષે આના પ્રેક્ષા જેવામાં અને શ્રી. કિશોરચંદ્ર ગોપાળજી કક્કરે શબ્દસૂચી તૈયાર કરવામાં મદદ કરી છે અમદાવાદના નવપ્રભાત પ્રેસના માલિક શ્રીયુત મણિલાલ જગનલાલ શાહ અને ચંદ્રિકા પ્રેસના માલિકોએ આ ગ્રંથને વખતસર છાપી આપ્યો છે જાણીતા ચિત્રકાર શ્રી શિવે આના જેકેટનું મનોહર ચિત્ર બનાવી આપ્યું છે. અમે એ સૌનો આભાર માનીએ છીએ.

આ ગ્રંથમાંના ‘જીવનપથ’ સિવાયના બધા લેખો પૂર્વે પ્રકાશિત ઘઈ ચૂકેલા છે. તેથી એ બધા પ્રકાશકોનો અમે હાર્દિક આભાર માનીએ છીએ.

છેવટે સન્માન સમિતિનો પણ અમે આભાર માનીએ છીએ કે એણે પડિતજીનાં લખાણોનું સંકલિત રૂપે પુનર્મુદ્રણ કરીને એમને ગ્રંથગ્રંથ રૂપે જનતાની સમક્ષ ઉપસ્થિત કરવાનો અવસર આપ્યો.

અક્ષય તૃતીયા; }  
ત્રિ સં. ૨૦૧૩ }

સ પાદકે.



# અનુક્રમણિકા

## સમાજ અને ધર્મ

૧. મંગળ પ્રવચન [ 'પ્રબુદ્ધ જૈન' : ૮-૧૯૪૫ ] ૩
- ૨ મંગળ પ્રવચન [ 'શુદ્ધિપ્રકાશ' : નવેમ્બર, ૧૯૫૨ ] ૬
૩. જીવનશિક્ષણનું મુખ્ય સાધન [ 'જીવનશિક્ષણ' : ૮, ૧૯૫૩ ] ૧૪
૪. જીવનપથ [ અપ્રકાશિત ] ૧૬
૫. ધર્મ ક્યાં છે ? [ શ્રી મુખર્ષ અને માંગરોળ જૈન સભા, સુવર્ણ-મહોત્સવ અંક ] ૨૨
- ૬ ધર્મ પ્રવાહો અને આનુવંશિક સમસ્યાઓ [ 'ધર્મોત્તુ મિલન'ની પ્રસ્તાવના ] ૨૭
૭. ધર્મ અને પંથ [ પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો : ૨૧-૮-૧૯૨૦ ] ૩૬
૮. નીતિ, ધર્મ અને સમાજ [ પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો : ૧૯૩૨ ] ૪૧
૯. ધર્મ અને એના ધ્યેયની પરીક્ષા [ પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો : ૧૯૩૭ ] ૪૯
- ૧૦ ધાર્મિક શિક્ષણ [ 'અખડ આનંદ' : ૧૯૫૧ ] ૬૭
- ૧૧ ધર્મદૃષ્ટિનું ઊર્ધ્વીકરણ [ 'પ્રબુદ્ધ જીવન' : ઓક્ટોબર, ૧૯૫૫ ] ૭૨
- ૧૨ પ્રવૃત્તિલક્ષી કલ્યાણમાર્ગ [ 'પ્રબુદ્ધ જીવન' : સપ્ટેમ્બર, ૧૯૫૪ ] ૭૭
૧૩. યુવકોને [ જૈન યુવક સમેલન, અમદાવાદ, સ્વાગત પ્રમુખ તરીકેના બાપણભાષી : ૧૯૩૫ ] ૮૨
૧૪. પાંચ પ્રશ્નો [ 'ગૃહમાધુરી' : ૧૨, ૧૯૫૪ ] ૯૩
- ૧૫ સમ્યગ્દૃષ્ટિ અને મિથ્યાદૃષ્ટિ [ 'પ્રબુદ્ધ જીવન' : ૧૯-૯-૧૯૫૨ ] ૯૮
- ૧૬ જૈન સમાજ : હિંદુ સમાજ [ પડિત શ્રી મહેન્દ્રકુમારજી ન્યાયાચાર્ય ઉપર લખેલ પત્ર : તા ૧૮-૯-૧૯૪૯ ] ૧૦૮

૧૭. જૈન ધર્મ-જૈન સમાજ : હિંદુ ધર્મ-હિંદુ સમાજ  
[ '૩ગુણ જૈન' : ૧૫-૧-૧૯૪૯ ] ૧૧૪
૧૮. પુણ્ય અને પાપ : ચોક્કસ સમીક્ષા [ '૩ગુણ જૈન' ૧૫-૩-૧૯૪૭ ] ૧૧૬
૧૯. શાસ્ત્રમર્યાદા [ પર્વપણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો : ૧૯૩૦ ] ૧૨૧
૨૦. શાસ્ત્ર અને શસ્ત્ર વચ્ચે શો ફેર ? [ પર્વપણ પર્વનાં  
વ્યાખ્યાનો : ૧૯૩૨ ] ૧૩૬
૨૧. સંપ્રદાયો અને રાષ્ટ્રીય મહાસભા [ પર્વપણ પર્વનાં  
વ્યાખ્યાનો : ૧૯૩૮ ] ૧૪૧
૨૨. સ્વતંત્રતાનો અર્થ [ '૩ગુણ જૈન' ૧-૯-૪૭ ] ૧૫૩
૨૩. લોકતંત્રનો મુખ્ય પાથો [ 'સમૃત્તિ' . મન્યુસ્મૃતિ, ૧૯૫૪ ] ૧૫૬
૨૪. સત્તાળળ અને સત્યળળ [ 'પ્રસ્થાન' . આગમ્, ૧૯૫૫ ] ૧૬૨
૨૫. સ્વરાજ્યને છઠ્ઠું વર્ષે [ 'પ્રસ્થાન' : આગમ્, ૧૯૫૨ ] ૧૬૫
૨૬. સ્વરાજ્ય અને સુરાજ્ય [ 'પ્રસ્થાન' : આગમ્, ૧૯૫૩ ] ૧૭૩
૨૭. હરિજનો અને જૈનો [ 'પ્રસ્થાન' : જેઠ, ૨૦૦૬ ] ૧૭૮
૨૮. રાષ્ટ્રીય સદાચાર અને નવનિર્માણ [ 'જનકલ્યાણ'  
સદાચાર અંક : ૧૯૫૩ ] ૧૮૬
૨૯. મોન્ડીસોરી પદ્ધતિ વિશે કેટલાક વાંધા અને તે સંબંધી  
મારા વિચારો [ 'શ્રી દક્ષિણામૂર્તિ' મે, ૧૯૨૫ ] ૧૯૪
૩૦. વિચારકણિકા [ શ્રી. કિ. ધ. મ. ના 'સસાર અને ધર્મ'ની ભૂમિકા ] ૨૦૦
૩૧. યુગ સમાનતાનો છે [ 'ગૃહમાધુરી' : મે, ૧૯૫૬ ] ૨૧૦

## જૈન ધર્મ અને દર્શન

૧. ઇતિહાસની અગત્યતા [ 'જૈન' . શ્રાવણ, ૨૦૦૯ ] ૨૧૫
૨. ભગવાન ઋષભદેવ અને તેમનો પરિવાર [ પર્વપણ પર્વનાં  
વ્યાખ્યાનો : ૧૯૪૨ ] ૨૨૦
૩. ધર્મવીર મહાવીર અને કર્મવીર કૃષ્ણ [ " જૈન પ્રકાશ " ]  
ચૈત્ર, ૧૯૯૦ ] ૨૩૬
૪. ભગવાન મહાવીર : એમના જીવનને સ્પર્શતી વિનિધ  
ભૂમિકાઓ [ 'અખડ આનંદ' . જૂન, ૧૯૪૮ ] ૨૭૪

૫. ભગવાન મહાવીરનો મંગળ વારસો [ 'અખંડ આનંદ' :  
નવેમ્બર, ૧૯૪૯ ] ૨૮૨
૬. ભગવાન મહાવીર અને જમાલિના મતલોદનું રહસ્ય  
[ 'જૈનયુગ' • ચૈત્ર, ૧૯૮૨ ] ૨૮૬
૭. ભગવાન મહાવીરનો ત્રિવિધ સન્દેશ : અહિંસા, અપરિગ્રહ  
અને અનેકાન્ત [ 'પ્રભુદ્દ જૈન' : ૧૫-૧૦-૧૯૪૫ ] ૨૯૮
૮. મહાવીરનો સન્દેશ [ 'પ્રભુદ્દ જૈન' : ૧૫-૧૦-૧૯૫૦ ] ૩૦૧
૯. વીરપરંપરનું અખંડ પ્રતિનિધિત્વ [ શ્રી આત્મારામજી  
જન્મ શતાબ્દી ગ્રંથ : ૧૯૩૬ ] ૩૦૩
૧૦. ભગવાન નેમિનાથ અને કૃષ્ણ [ 'પ્રભુદ્દ જૈન' :  
૧૫-૧૧-૧૯૪૧ ] ૩૧૩
૧૧. આત્મદષ્ટિનું આન્તરનિરીક્ષણ [ 'પ્રભુદ્દ જૈન' :  
૧૫-૧૧-૧૯૪૭ ] ૩૧૭
૧૨. પર્યુષણ પર્વ અને તેનો ઉપયોગ [ પર્યુષણ પર્વનાં  
વ્યાખ્યાનો : ૧૯૩૦ ] ૩૩૪
૧૩. ધર્મપર્વ કે જ્ઞાનપર્વ [ 'સુગ્રોધા' : આશ્વિન, ૧૯૮૪ ] ૩૪૧
૧૪. વહિમસુક્તિ [ 'જૈન' પર્યુષણાક : આવણ, ૨૦૦૨ ] ૩૪૪
૧૫. આપણે કયાં છીએ ? [ 'જૈન' પર્યુષણાક : આવણ, ૨૦૦૩ ] ૩૪૬
૧૬. મહત્પર્વ [ 'જૈન' પર્યુષણાક : આવણ, ૨૦૧૨ ] ૩૫૪
૧૭. વિશ્વમાં દીક્ષાનું સ્થાન અને તેનો ઉપયોગ  
[ પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો : ૧૯૩૦ ] ૩૫૮
૧૮. જ્ઞાનસંસ્થા અને સંઘસંસ્થા તથા તેનો ઉપયોગ  
[ પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો : ૧૯૩૦ ] ૩૭૩
૧૯. આજના સાધુઓ નવીન માનસને દોરી શકે ?  
[ પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો : ૧૯૩૭ ] ૩૮૦
૨૦. શિષ્યચોરીની મીમાંસા [ પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો, વર્ષ ખ્રીજુ ] ૩૯૨
૨૧. સાધુસંસ્થા અને તીર્થસંસ્થા તથા તેનો ઉપયોગ  
[ પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો : ૧૯૩૦ ] ૪૦૫
૨૨. તીર્થોની પ્રતિષ્ઠા કેમ સચવાય ? [ પર્યુષણ પર્વનાં  
વ્યાખ્યાનો, વર્ષ ખ્રીજુ ] ૪૨૩

૨૩. ત્રણે જૈન ફિરકાઓના પરસ્પર સંબંધ અને મેળનો  
વિચાર [પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો, વર્ષ ૫૧૭] ૪૨૭
૨૪. ધાર્મિક શિક્ષણ [પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો, વર્ષ ૫૧૭] ૪૩૪
૨૫. તપ અને પરિપક્વ [પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો : ૧૯૩૦] ૪૪૦
૨૬. અહિંસા અને અમારિ [પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો : ૧૯૩૦] ૪૫૧
૨૭. અસ્પૃશ્યતા અને જૈન સંસ્કૃતિ [પર્યુષણ પર્વનાં  
વ્યાખ્યાનો : ૧૯૩૨] ૪૬૯
૨૮. અસ્પૃશ્યતા અને હારજીત [પર્યુષણ પર્વનાં  
વ્યાખ્યાનો : ૧૯૩૨] ૪૭૧
૨૯. જીવનશુદ્ધિ અને ભગવાન મહાવીર [પર્યુષણ પર્વનાં  
વ્યાખ્યાનો : ૧૯૩૦] ૪૭૩
૩૦. ગૃહસ્થધર્મીને નિર્વાણ સંભવી શકે ખરું ?  
[‘પ્રભુદ્દ જીવન’ : ૧-૨-૧૯૫૪] ૪૭૭
૩૧. સાચો જૈન [‘જૈનયુગ’ : ભાદ્ર-આશ્વિન, ૧૯૮૩] ૪૭૯
૩૨. શુદ્ધિપર્વ [‘પ્રભુદ્દ જૈન’ : ૧-૯-૧૯૪૫] ૪૮૨
૩૩. આપણી શ્રુત પ્રત્યેની જવાબદારી [‘જૈન’ પર્યુષણિક :  
શ્રાવણ, ૨૦૦૮] ૪૮૯
૩૪. કંઈપસૂત્રનું વાચન અને શ્રવણ [‘જૈન’ : ૧૩-૯-૧૯૩૬] ૫૦૧
૩૫. જૈન દૃષ્ટિએ બ્રહ્મચર્ય વિચાર [સ્વતંત્ર પુસ્તિકા] ૫૦૭
૩૬. પુનઃ પંચાવન વર્ષે [શ્રી. રતિજ્ઞાન દીપયદ દેસાઈના  
વાર્તાસંગ્રહ ‘અભિષેક’ની પ્રસ્તાવના] ૫૪૯
૩૭. ગાંધીજી અને જૈનત્વ [‘પ્રસ્થાન’ : ગાંધીમણિમહોત્સવાંક :  
૧૯૮૫] ૫૬૮
૩૮. જૈન જન [‘પ્રભુદ્દ જીવન’ : ૧-૧૧-૧૯૫૪] ૫૭૪
૩૯. કાલકાલસર્વજ્ઞને અંજલિ [‘જૈન’ : ૨૮-૧૧-૧૯૪૮] ૫૭૮
૪૦. વિજયધર્મસૂરિ અને શિક્ષણસંસ્થાઓ  
[‘સમયધર્મ’ : વર્ષ ૧૬, અંક ૨૦] ૫૮૨

## પરિશીલન

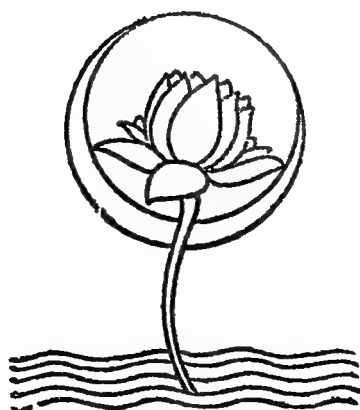
૧. વિદ્યાની ચાર ભૂમિકાઓ [‘જીવનપ્રકાશ’ : જુલાઈ-  
સપ્ટેમ્બર, ૧૯૪૭] ૫૮૯



૨. નચિકેતા અને નવો અવતાર [ 'નચિકેતા' : મે, ૧૯૫૩ ] ૫૬૨
- ૩ હિન્દી સંસ્કૃતિ અને અહિંસા [ શ્રી. ધર્માનન્દ કોસમ્બીજીના  
પુસ્તકની પ્રસ્તાવના ] ૬૦૦
૪. 'ગીતાધર્મ' નું પરિશીલન [ 'સંસ્કૃતિ' : એપ્રિલ, ૧૯૫૬ ] ૬૧૫
- ૫ સ્તુતિકાર માતૃચેત્ર અને તેમનું અધ્યર્થશતક  
[ આનંદશંકર મુવ સ્મારક ગ્રંથ ] ૬૩૫
૬. તથાગતની વિશેષ્ટતાને સમર્થ [ 'અખડ આનંદ' : મે, ૧૯૫૬ ] ૬૫૭
૭. બુદ્ધ અને ગોપા [ 'અખડ આનંદ' : જુલાઈ, ૧૯૫૪ ] ૬૭૧
૮. સુગતનો મધ્યમમાર્ગ : શ્રદ્ધા ને મેધાનો સમન્વય  
[ 'જન્મભૂમિ' ૨૪ મે, ૧૯૫૬ ] ૬૮૩
૯. સિદ્ધાર્થપત્નીનો પુણ્યપ્રકોપ [ 'ગૃહમાધુરી' :  
જુલાઈ, ૧૯૫૪ ] ૬૮૯
૧૦. હિંસાની એક આડકતરી પ્રતિબ્ધા  
[ 'પ્રભુદ્દ છવન' : ૧૫ જૂન, ૧૯૪૯ ] ૬૯૧
૧૧. આસ્તિક અને નાસ્તિક શબ્દની મીમાંસા  
[ પર્વુષણ પર્વના વ્યાખ્યાનો ૧૯૩૨ ] ૭૦૧
- ૧૨ વારસાનું વિનરણુ, શ્રી મનુભાઈપયોજી-દર્શક 'ના પુસ્તક  
' આપણો વારસો અને વૈસવ'ની પ્રસ્તાવના ] ૭૧૧
૧૩. ચેતન-ગ્રંથો [ 'પ્રભુદ્દ છવન' ૧ નવેમ્બર, ૧૯૪૭ ] ૭૧૯
- ૧૪ 'હર્ષચરિત'ના સાંસ્કૃતિક અધ્યયનનું અવલોકન  
[ 'સંસ્કૃતિ' ફેબ્રુઆરી, ૧૯૫૪ ] ૭૨૩
- [ 'પરિશીલન' પુસ્તક ખીજમાં આશુ ]



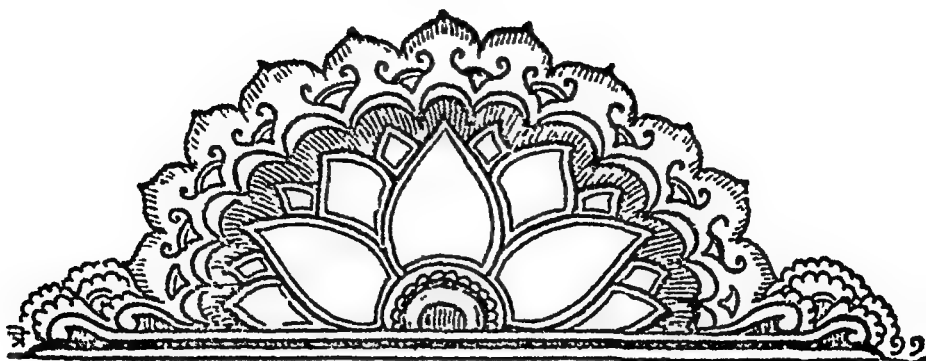
પાંડિત સુખલાલજી  
[ દૂંઠ પશ્ચિય ]



સચ્ચરણ ળાણાણ હવઢિણ સે મેહાવો માર તરફ  
સત્યની આજ્ઞા હપઃ ળિમેડો। બુદ્ધિમાન મૃત્યુને તરી જાય છે.

—શ્રીઆચારાંગ સૂત્ર





એશિયાખંડ એટલે ધર્મપ્રવર્તકો, તત્ત્વચિંતકો અને સાધકોની જન્મભૂમિ; એશિયાખંડનું આણું ગૌરવ રથાપવામાં ભારતવર્ષે મોટો ફાળો આપ્યો છે.

પુણ્ય કાળે ભગવાન રામચંદ્ર અને કર્મયોગી શ્રીકૃષ્ણ, ઇતિહાસકાળે ભગવાન મહાવીર અને ભગવાન બુદ્ધ અને આધુનિક યુગે મહાત્મા ગાંધી, યોગી શ્રી અરવિંદ અને સંત વિનોબા જેવા પુરુષોત્તમોને જન્મ આપીને યુગે યુગે ભારતવર્ષે, ધર્મચિંતનના ક્ષેત્રે, જગતનું ચુરુપદ સાચવ્યું છે સમયના આ વિશાળ ફક્ક ઉપર ભારતવર્ષે કંઈ કેટલા તત્ત્વચિંતકો, શાસ્ત્રપ્રણેતાઓ, સાધકો, યોગીઓ અને શાસ્ત્રવેત્તાઓની જગતને ભેટ આપી છે.

પંડિત સુખલાલજી ભારતવર્ષની આવી જ એક ધર્મ-દર્શન-શાસ્ત્રવેત્તા, જીવનસાધક વિદ્યાવિઘ્ન છે. સતત પુરુષાર્થપરાયણ, સત્યશોધક અને સદા અણનમ એવા આ પાંડિતપુરુષે જ્ઞાનમાર્ગે પોતાના અંતરને અજવાળીને સમ્યક્ત્વ દ્વારા જીવનને નિર્મળ અને ઊર્ધ્વગામી બનાવવાનો હમેશાં પ્રયત્ન કર્યો છે. સમતાભર્યું એમનું શીલ છે. સત્યમૂલક સમન્વયગામી એમની પ્રજ્ઞા છે, ત્યાગ, તીર્થક્ષા અને સંયમને વગેરે એમનું જીવન છે.

જન્મ, કુટુંબ અને પાલ્યકાળ

સંતો, સતીઓ, શ્રદ્ધાઓ અને સાહસિકોની ખાણસમી સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિ તે જ પંડિતજીની જન્મભૂમિ. ઝાઝાવાડ જિલ્લામાં સુરેન્દ્રનગરથી ૭ માઈલ પર આવેલું નાનું સગખું લીમલી ગામ એ પંડિતજીનું વતન. પંડિતજીનો જન્મ વિ. સ. ૧૯૩૭ના માગશર સુદિ ૫, તા ૮-૧૨-૧૮૮૦ ના રોજ થયેલો એમના પિતાનું નામ સંઘજીભાઈ; જ્ઞાતિ વિસામીમાળી જૈન વણિક; અટક સંઘવીની અને ગોત્ર ધાકડ (ધર્કટ). દસમી સદીના કવિ ધનપાલનું પણ આ જ ગોત્ર હતું.

ચાર વર્ષની ઉંમરે માતાનો સ્વર્ગવાસ થયો, અને ઘરમાં નવી માતાનાં પગલાં થયાં એમનું નામ જડીબાઈ એ જેટલાં રૂપાળાં એટલાં જ હસમુખાં, અને જેટલાં હેતાળ એટલા જ કામગરાં, આદર્શ માતૃત્વની મૂર્તિ. પંડિતજી કહે છે, 'અમે ધણાં વર્ષે જન્મ્યું કે આ અમારી નવી મા છે.'

કુટુંબનો બ્યવહાર અને બાળોત્તે સાચવવાનું કામ મૂળજીકાકાનું. એ હતા તો નોકર પણ બારે ખાનદાન સુખલાલ ઉપર તો એમને સગા દીકરા જેટલું હતા. પંડિતજી એમને "પુરુષમાતા"ના લાગણીભર્યા નામે આજે પણ સંભારે છે.

નાનપણથી જ સુખલાલને રમતગમત તરફ ખૂબ પ્રેમ. અને સાહસિક તો એવા કે એક વાર તરતાં શીખવાનું મન થયું તો કાઈની પણ મદદ લીધા વગર સીધું કૂવામાં જ ઝપલાવ્યું અને તરતાં શીખ્યા. ઘોડેસવારીનો પણ એટલો જ શોખ સરકસના સવારની જેમ ઘોડાની પીઠ ઉપર બેસા રહીને ઘોડાને દોડાવવામાં એમને મોજ આવતી. એમ કરતાં પછાડો પણ ખાધેલી.

એક વાર એ મિત્રો સાથે સુખલાલ તળાવમાં નાહવા ગયેલા. વાતવાતમાં ત્રણે મિત્રો હોડે ચડ્યા કે અહીંથી પાછાં પગે ચાલીને કોણ પહેલું પાળ વટાવી જાય છે? બસ, સુખલાલે તો માડયું ચાલવા, અને જઈ પડ્યા હાથલા-થોરની વાડમાં ઝેરી કાંટા બોકાનાથી એ વાડમાં જ બેસાન બની ગયા હતાં એમના ઓઘડકાકા આવીને ઘેર લઈ ગયા. ચાર કલાકે ભાનમાં આવીને સુખલાલે જોયું તો આખા શરીરે તેલના રેગાડા ચાલ્યા જાય છે અને હળમ એક એક કરીને શરીરમાંથી કાંટા કાઢી રહ્યો છે. પણ ઉંહકારો કરે એ બીજા.

પણ નવાઈની વાત તો એ હતી કે આવા રમતિયાળ અને સાહસપ્રિય સુખલાલ કામગરા, કલાગરા અને જાતમહેનતુ પણ એટલા જ હતા. કાવકાઈ અને સુધડતા એમના દરેક કામમાં દેખાઈ આવે. કાઈને કંઈ પણ કામ હોય તો સુખલાલ તૈયાર. બણવાની ચીવટ એટલી કે એમાં જરીકે આળસ ન કરે. શુદ્ધિ એવી ઝીણી કે આકરામાં આકરો વિષય પણ સહેજે સમજી જાય; અને સ્મરણશક્તિ પણ એટલી તીવ્ર કે જે કંઈ વાચે તે જાણે હૈયામાં કોતરાઈ જાય. ચોપડીઓની સાચવણી પણ એવી કે આખું વર્ષ વાપરી હોય તોય જુઓ તો જાણે નવીનકાર.

શુભરાતી સાત ચોપડી પૂરી કરી, અને એમનું મન, મોટાભાઈની જેમ, અગ્રેજી બણવા તરફ દોડના લાગ્યું પણ વડીલોને એમ કે આવા હોંશિયાર હોદ્દાને બણતર કરતાં વેપારની ધૂસરીએ જોડીએ તો થોડા વખતમાં જ

આપણો ભાર ઉપાડવામાં ભાગીદાર બને. સુખલાલ દુકાને બેસવા લાગ્યા.

સુખલાલ ધીરે ધીરે વેપારી બનવા લાગ્યા. વેપાર ધમત્રોદાર ચાલતો હતો, તેમ કુટુંબનો વ્યવહાર પણ ધમધોદાર ચાલતો હતો. સગપણ, લગ્ન, કારજ કે એવો કોઈ પણ અવસર આવે એટલે પૈસો પાણીની જેમ વપરાય. પરોણાગનમાં પણ પોછું વાળીને ન બુએ પડિતજ કહે છે, આ બધું હું જોતો, એ બધું ગમતુ પણ ખરું, છતાં મનમાં ઊડે ઊડે લાગ્યા કરતું કે, આ કંઈ ખરાબર નથી થતુ. ભણતરને ખીંતીએ મૂકવું ને આવા ખર્ચાળ રિવાજોમાં મહાલ્યા કવું એથી કંઈ ભલીવાર ન થાય ! જાણે એ કે અગમ્ય ભાવીના ભમકારા હતા.

ચૌદ વર્ષની ઉંમરે નવી મા ગુજરી ગયાં સુખલાલનું સગપણ નાનપણમાં જ થયેલું, એટલે વિ. સં. ૧૯૫૨માં, ૫૬ વર્ષની ઉંમરે, લગ્નની તૈયારીઓ થવા લાગી. પણ સાસરિયા પક્ષના કોઈ કારણસર એ વખતે લગ્ન મુક્તવી રહ્યાં ભારે તો કોણ જાણતું હતુ કે એ લગ્ન સદાને માટે મુક્તવી રહેવાના હતાં ?

### બળિયાનો ઉપદ્રવ

વેપારમાં ભાગ લેતા સુખલાલ આખા કુટુંબની આશા બની ગયા પણ મધુરી લાગતી આશા ધણીવાર ઠગારી બનીને આદર્શ અધૂરાં રાખી દે છે. આ કુટુંબને પણ એમ જ થયું : વિ. સં. ૧૯૫૩માં, ચૌવનમાં ડગ ભરતી ૧૬ વર્ષની વયે, સુખલાલ બળિયાના ભયંકર રોગમાં ઝડપાઈ ગયા. કાયાના રોમેરોમે આ બ્યાધિનો પબ્બે ફરી વળ્યો. મરણ પળે પળે ડોકિયા કરવા લાગ્યું. છેવટે જીવન અને મરણ વચ્ચે અનેક ઝોલાં ખાઈને સુખલાલ ખીભારીને તો હતી ગયા, પણ એમણે જોયું કે આંખોનાં તેજ ઓઝલ થઈ ગયા હતા ! આ જીન હાર કરતાંય વસમી થઈ પડી અને જીવન મરણ કરતાંય અકારું થઈ પડ્યું ! નેત્રોના અધકારે અંતરમાં નિરાશાનો સૂતકાર ફેલાવી દીધો.

પણ દુઃખના સાચા ઓસડ સમા કેટલાક દિવસો ગયા અને સુખલાલને પોતાના અપાર દુઃખની કળ વળવા લાગી. આખોમાથી ચાલ્યા ગયેલાં તેજ અંતરમાં પ્રસરવા માંડ્યાં; અને એ નિરાશા, એ સૂતકાર, એ બેચેની, કમળપત્ર ઉપરથી જળખિદુ સરી પડે એમ, અંતરમાથી સરી પડ્યા. પછી તો ગમે તે થાય તોય ન દૈન્ય ન પલાયન નો મંત્ર અજમાવીને, મહારથી કર્ણની જેમ મદાયત્ત તુ પૌરુષ ના શસ્ત્રથી ભાગ્યની સામે ઝૂઝવાનો એમણે સંકલ્પ કરી લીધો, અને વિપત્તિને ઉન્નતિનું વાહન બનાવી દીધી. વિપદ. સન્તુ ન. શોષત્ — મહાભારતકારે

કુન્તી માતાના સુખમા મૂકેલુ એ વાક્ય આજે પણ એમને એટલું જ પ્રિય છે.

બળિયાના આ ઉપદ્રવમાંથી બચીને સુખલાલ સાચે જ નવો અવતાર પામ્યા. આહોશ વેપારી થવા સર્જાયેલ સુખલાલ વિદ્યા-ઉપાસનાને માર્ગે વળ્યા, અને જન્મે વૈશ્ય હતા તે કર્મે બ્રાહ્મણ ( સરસ્વતીપુત્ર ) બનવા લાગ્યા પણ, ૧૬ વર્ષની પહોંચી વયે, દિગ્વિજયના આ સંસ્કાર કેવી ભયંકર રીતે થયો હતો !

### વિદ્યા-ઉપાસનાને માર્ગે

અંતર્મુખ થયેલુ મન આત્મા તરફ વળ્યું અને સુખલાલ વિદ્યા-ઉપાસનાને માર્ગે વળ્યા. પોતાની જિજ્ઞાસાને સતોષવા તેઓ સાધુ-સાધ્વીઓ અને સતો-ફકીરોનો સત્સંગ કરવા લાગ્યા આ સત્સંગનું પરિણામ એ રીતે લાભકારક આવ્યુ એક માણુ ધર્મશાસ્ત્રોના અભ્યાસથી પ્રજ્ઞામાં વૃદ્ધિ થતી જતી હતી, ખીજી બાણુ પ્રતો, નિયમો અને તપને માર્ગે જીવન શીલસંપન્ન બનતું જતુ હતુ.

વિ સં. ૧૯૫૩થી ૧૯૬૦ સુધીનો છ-સાત વર્ષનો આ સમય સુખલાલના જીવનમા સફાતિનો સમય બની ગયો. એ સમય દરમિયાન એકવાર એક મુનિરાજના સગથી મન અવધાનના પ્રયોગો શીખવા તરફ વળ્યું. એકીસાથે પચીસ, પચાસ કે સો વાનો યાદ રાખીને બધાના કડીબદ્ધ જવાબો આપવા એ કેવું અફભુત ગણાય ' પણ થોડા વખતમા જ સુખલાલને લાગ્યું કે આ પ્રયોગ ન કેવળ વિદ્યોપાજ્ઞતામા બાધક છે, પણ એથી તો બુદ્ધિમાં વંધ્યત્વ અને જિજ્ઞાસામાં શિથિલતા આવે છે, અને તરત જ એમણે મનને શાસ્ત્રઅભ્યાસમાં પરોવી દીધુ. આજે પણ કોઈ અવધાન શીખવાની વાત કરે છે તો પંડિતજી સ્પષ્ટ કહે છે કે બુદ્ધિને વંધ્ય અને જિજ્ઞાસાને કુદિત બનાવી દેવી હોય તો એ માર્ગે જજો.

આ જ રીતે એક વાર સુખલાલનું મન મંત્રતંત્ર તરફ ગયુ. નવરાશ તો ઘણી જ હતી, અને નવા નવા બૌદ્ધિક પ્રયોગો કરવાની હિંમત પણ હવે આવી ગઈ હતી એમને થયું. જેથી સર્પનું ઝેર ઊતરી જાય કે ઇષ્ટની સિદ્ધિ થાય એવા પ્રયોગો સિદ્ધ કરીએ તો શું ખોટુ ? પણ થોડા અનુભવે જ એમને સમજાઈ ગયુ કે એમા સત્યાશ જે કાઈ હો તે હો, પણ મોટે ભાગે તો એ બધું હંખ જ છે; અને એથી કેવળ અજ્ઞાન, અહિંસા અને વહેમનું જ પોષણ થાય છે. ખરો મંત્ર તો અખંડ બ્રહ્મચર્ય છે અને તરત જ તેઓ જ્ઞાનના માર્ગે લાગી ગયા.

વિ સં ૧૯૬૦ સુધીમા લીમશી જેવા ગામમાં જે કંઈ જ્ઞાનોપાજ્ઞન થઈ શકે એટલુ થઈ ગયુ અર્ધમાગધી ભાષાના આગમ તેમ જ ખીજા ત્રેયો

વચન-વિચારીને મુખપાઠ કરી રાખ્યા અનેક મન-કૃત સ્વનાઓ અને રાગાઓ,  
અનેકો. અનેકોને જેથી રાજ્યાપેષ કરાવનારી કૃતઓ કહેવા મર્મ મર્મ હવે  
ન્યું કર્યું નહીં મનો સહે એમ ન લાગ્યું. ખીંટ લાગુ સાચાનાને અવરિયન  
કર્યું તેમ તે સનૂન આપનું પૂરું જાન મેમગ્યા યાદ ન આવી એ પણ સમજાવ  
આવડવ બાકરણે તે પૂરું લાધાડ આગે અને તેમના વિદાન નિર્ણય પૂરું  
ઉત્તમગ્ય એ આગે પામે બની શો? જરૂર, પણ એથી સતોગ કમ થાય / અને  
સનૂનના વિચારે અવરિયનને માટે લીમચી જેવા ગામમાં ખીંટ સમયક પણ  
શી મળે?—સુખલાલનો આત્મા નડગાટ અનુભવી ગ્યો. પાનું દવ કર્યું શું ?

### કાશીમાં વિદ્યાધ્યયન

જેટલાં એનેનું જાન્યું કે પૂરું મુનિનદાનાજી ત્રી ધર્મ વિદ્યાપદોએ  
( પદ્મના સ્વામિશ્વર જેનાચર્ચ ત્રી વિદ્યા મર્મગ્રીય પદો ) જેના વિચારી-  
એ સનૂન-પ્રાદૂન ભાષાના પડિનો અને એ માટે કાળામાં ત્રી મળાવિત્ય જેના  
સનૂન પાદનાગાની રચાપના કરી છે નુખવાસને તે ભાવતુ મોગ્ગન મળી ગયું.  
એમણે કુટુબીગ્ગોથી કૃપી રીને પત્રવ્યવહાર કરીને મનાગ્ગથી મદારાગ્ગથીની  
અનુમતિ પણ મેળવી લીધી પણ આવા આંગો વિનાના યુવાનને મનાગ્ગ જેટલે  
કે મોકલસા માટે દોણ સગા-વદાલાં નૈયાગ થાય /

પણ નુખજાણનું મન મક્કમ હતું જિજ્ઞાસાનો વેગ એટલો પ્રવળ હતો  
કે એ કશા પણ અવરોધને માનવા તયાર ન હતો સાદસિક ત્રીત તે જ-મથી  
જ મળી દગી એ ગતિએ જિજ્ઞાસાને સતોગ્યા પુરુષાર્થનું કપ લીધું અને  
એક દિવસ એમણે વડીલોને કહ્યું : “તમે હવે કાઈ મને ગાંધી શક્યો નહી,  
જતું એ નક્કી જ છે. નકારો તો અમગગ થયો, હું તો જનાનો જ છું ”

પડિતજી એમના સાથી નાનાલાલ સાથે મનાગ્ગ માટે રવાના થયા.  
સાવ અગ્ગયો પ્રેશ, બહુ લાગી મુસાફરી અને સાથી સાવ લગ્ગા-મોળા  
એટલે રસ્તામાં મુશ્કેલી હીક હીક પડી એક વાર તો કુદરતી હાજત માટે એક  
રોશને ઊતર્યા તો ગાડી જ ઊપડી ગઈ. પણ છેવટે કાશી પહોંચ્યા ખરા.

પડિતજીના જીવનનું પ્રેરક બળ જાત જિજ્ઞાસા અને એ માટેના અવિરત  
પુરુષાર્થમાં જ સમાયેલું છે. એ એથી એમનું જીવન સદા તાજગીમયું બની રહે છે.  
જિજ્ઞાસાને સતોપવા તેઓ ગમે તેવો પુરુષાર્થ ખેડવા તૈયાર થઈ જાય છે.

કાશીમાં પહોંચીને, લૂખ્યો લોજનમાં લાગી જાય એમ, સુખલાલ



અભ્યાસમાં નિમગ્ન બની ગયા વિ સ. ૧૯૬૩ની સાલ સુધીમાં, માત્ર ત્રણ જ વર્ષમાં, અઢાર હજાર શ્લોક પ્રમાણુ 'સિદ્ધહેમ' વ્યાકરણુ એમણે કંઠસ્થ કરી લીધુ (આજે પણુ એ વ્યાકરણુના સૂત્રો જાણુ પંડિતજીની આંગળીઓનાં ટેરવે ખેડા હોય એ રીતે તેઓ એને યાદ કરી શકે છે.) વ્યાકરણુની સાથે સાથે ન્યાય અને સાહિત્યના અભ્યાસનો પણુ પ્રારંભ કરી દીધો હતો.

અભ્યાસ વધતો ગયો તેમ જિજ્ઞાસા પણુ વધતી જ ગઈ, અને નવો નવો પુરુષાર્થ કરવાની પ્રેરણા કરતી જ રહી. સુખનાલને લાગ્યું કે હવે અભ્યાસમાં ધારી રીતે આગળ વધી શકાય એવું પાઠશાળાનુ વાતાવરણુ નથી, એટલે તેઓ સસ્થાથી જુદા થઈને બનારસમાં જ ગંગાતીરે, ભદ્રૈનીઘાટ ઉપર રહેવા લાગ્યા. સાથે એમના મિત્ર વ્રજલાલજી પણુ ગયા.

બનારસ જેટલો દૂર દેશ, કોઈ સચુંવહાલુ નહીં, પાસે પૈસાની પૂરતી સગવડ પણુ નહી—પણુ જિજ્ઞાસા સતોષવા માટેના પુરુષાર્થની આડે આવો કોઈ વિચાર સુખનાલને આવ્યો નહી છતાં દિવસો તો કંઠણાઈના હતા જ : ઓછામાં ઓછી જરૂરિયાતને પૂરી કરવા માટે ખપપૂરતા પૈસા તો જોઈ એ જ ને ! પણુ બંને યુવાનો સ્વ'નદર્શી બન્યા હતા. એમણે વિચાર્યું : અહીં યા આર્થિક સગવડ મળી જાય તો ઠીક, નહીં તો અમેરિકાના મિ. રોકફેલર ઘણી સંકલરશિષો આપે છે, તો એ મેગરીને જઈ પહોચીયુ અમેરિકા ! પણુ ભાવિ યોગે જરૂરી આર્થિક સગવડ મળી ગઈ અને અમેરિકાનો વિચાર વિસારે પડ્યો.

હવે તો વિદ્યા-ઉપાર્જનનો ખરેખરો સમય શરૂ થયો. તે કાળે વણિક વિદ્યાર્થીને વ્યાજણુ પાડતો પાસેથી સસ્કૃત વિદ્યા શીખતી ભારે કંઠણુ કામ હતુ પણુ, બળમળતા તાપમાં કે કડકડની ટાઢમાં, રોજ આઠ-દસ માંત્રન ચાલીને અને પડિતાને ઘેર ઘેર ફરીને પણુ તેઓ થાક્યા નહીં છતાં ગુરુઓને પ્રસન્ન કરીને તેઓએ પોતાનો હેતુ પાર પાડ્યો. ધારે ધીરે સુખનાલ, પંડિત સુખનાલજી બનવા લાગ્યા અને એમનું જ્ઞાન તત્ત્વસ્પર્શી બનવા લાગ્યું.

આ ગંગાતીરના વસવાટ દરમિયાન, કોઈ કોઈ વાર, પંડિતજી હાથને કાંડે દોરકુ બાધી, એનો છેડો કોઈને સોંપી, ગંગાસ્નાનનો આનંદ માણી લેતા. એક વાર, ઓસરતા પૂરે, કારનક માસમાં, એમ ને એમ નદીમાં ઝપડાવ્યુ અને લાગ્યા તણાવા, પણુ એમના મિત્ર વ્રજલાલજી વખતસર મદદે જઈ ચડ્યા.

વિ. સં. ૧૯૬૬માં સુખનાલજીને ન્યાયાચાર્યની પરીક્ષા આપવાનો વિચાર

થયો. પરીક્ષા આપવા ગયા તો લહીઓ માથાનો મળ્યો. સુખલાલજી લખાવે કંઈ અને લહીઓ લખે કંઈ! એમણે પોતાની મુશ્કેલી કોલેજના પ્રિન્સિપાલ શ્રી વેનિસ સાહેબને કહી. એ અગ્રેજ વિકાને, વિદ્યાર્થીનું દિલ પારખીને, તરત મૌખિક પરીક્ષાની ગોઠવણ કરી દીધી અને પોતે પણ પરીક્ષકોની સાથે બેઠા. પડિતજીના ઉત્તરો સાંભળી શ્રી. વેનિસ ખૂબ રાજી થયા. અને પરીક્ષકોમાના એક શ્રી. વામાચરણ ભટ્ટાચાર્ય તો એટલા પ્રસન્ન થયા કે એમણે સુખલાલજીને પોતાની પાસે લણવા આવવાનું કહ્યું. પડિતજીનું વિદ્યાર્થીજીવન ધન્ય બન્યું.

આ પછી ન્યાયના આચાર્યના ત્રણ ખડની પરીક્ષા પણ આપી દીધી. પણ છેલ્લી પરીક્ષા વખતે, વિ. સ. ૧૯૧૯માં, પરીક્ષકોનો એવો કડવો અનુભવ થયો કે પરીક્ષા માટે એ કોલેજ-ભવનમાં ફરી નહીં પ્રવેશવાનો સકલ્પ કરીને પડિતજી ચાલતા થયા. આ પછી છેક ૨૨-૨૩ વર્ષે, વિ. સ. ૧૯૯૨માં, પાંડચક્રમસંશોધન સમિતિના સભ્ય તરીકે જ તેઓ એ ભવનમાં માનપૂર્વક ગયા.

### મિથિલાનો પ્રવાસ

વિ. સં. ૧૯૬૬-૬૭ સુધીમાં બનારસમાંથી પોતે જે કંઈ મેળવી શકે એમ હતું તે મેળવી લીધું હતું, અને જતાય જિજ્ઞાસા તો વધતી જ જતી હતી. એટલે મન હવે મિહારના વિદ્યાધામ મિથિલા પ્રદેશ તરફ દોડવા લાગ્યું.

મિથિલા પ્રદેશ એટલે દક્ષિણની જ ભૂમિ પણ ત્યાના વિદ્યાધન જ્ઞાનતપસ્વી પડિતો વિદ્યાના એવા વ્યાસંગી કે દક્ષિણનું દુ.ખ જ વીસરી જાય. પડિતજીએ મુખ્ય મથક તો બનારસમાં જ રાખ્યું, પણ અવારનવાર ત્યાં જઈને વિદ્યા-અધ્યયન કરી આવે. ત્યાના એમના અધ્યયનનો ખાસ વિષય હતો નવ્ય-ન્યાયનો.

મિથિલામાં ખાવાનું તો મુખ્ય ભાત-દાળ-શાક જ, પણ ક્યારેક દહીં મળી જાય તો જમણવાર જેવું લાગતું. ત્યાનાં ટાઢ અને વરસાદ પણ તોખા પોકરાવે એવાં, એમાં રહેવાનું ઘાસ-ફૂસના છાપરામાં અને સૂતાનું ઘાસની પથારીમાં.

પડિતજી પાસે એક ગરમ સ્વેટર—નિદ્રાગીમાં પહેલી જ વાર ખરીદ્યું. સખત શિયાળો ચાલે. ગુરુજીએ એનાં બહુ વખાણ કર્યાં. પડિતજી સમજી ગયા : પોતાનું શું થશે એની ચિંતા કર્યાં વગર એ ગુરુજીને અર્પણ કરી દીધું; અને પોતે ધામની પથારી અને જર્જરિત કાંબળાના આધારે શિયાળો વિતાવી દીધો.

મિથિલા પ્રદેશમાં પડિતજી ત્રણ ગામોમાં ફર્યા પણ દરબંગામાં જે ગુરુ મળ્યા તેથી એમણે પોતાનો પરિશ્રમ સફળ થયો લાગ્યો. મહામહોપાધ્યાય શ્રી

બાલકૃષ્ણ મિત્ર હતા તો પંડિતજી કરતા નાની ઉંમરના, પણ ન્યાયશાસ્ત્ર અને ખાસ કરીને સર્વ દર્શનના પૂરા પારંગત વિક્ષાન; સાથે કવિ પણ ખરા; અને સૌથી વિશેષ તો એ ભાગે સહૃદય અને સન્નિવૃત્ત પુરુષ પંડિતજીનું મન એમની ખાસે ધ્યુ. અને શુરુ પણ આ નવા શિષ્ય ઉપર ખૂબ પ્રસન્ન થયા.

શ્રી બાલકૃષ્ણ મિત્ર પાછળથી ખનારસની ઓરિયેન્ટલ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ બન્યા, અને એમની લજ્જામણી મહામના પંડિત માલવીયજી અને સાક્ષરવર્ધ શ્રી આનંદશંકર દ્રુવે, સને ૧૯૩૩ની સાલમાં, પંડિતજીની જૈનદર્શનના અધ્યાપક તરીકે નિમણૂક કરી. ખનારસમાં અધ્યાપક બનીને ગયા છતાં પંડિતજી લગભગ હમેશા શ્રી બાલકૃષ્ણ મિત્રના વર્ગમાં હાજરી આપતા— એવો તો પંડિતજીનો જીવત વિદ્યાર્થીભાવ ! પંડિતજીના મન ઉપર આ શુરુના પાડિત્ય અને સૌજન્યની ભાગે અસર છે આજે પણ એમનું નામ આવતાં પંડિતજી ભક્તિ, આદર અને આભારની લાગણીથી ગદ્ગદિત બની જાય છે

આ ગીતે વિ. સ. ૧૯૬૦થી ૧૯૬૯ સીંધીના નવ વર્ષ અધ્યયનમાં ગયા, અને પંડિતજીનો અભ્યાસકાળ એક રીતે પૂરો થયો. હવે મેળવેલ જ્ઞાનધનનું વિતરણ કરવાનો સમય પાકી ગયો ત્યારે પંડિતજીની ઉંમર ૩૨ વર્ષની હતી.

એક વાત અહીં નોંધવી જોઈએ કે અભ્યાસકાળના આ બધા સમય દરમિયાન પંડિતજી કેવળ વિદ્યાધ્યયન જ કરતા રહ્યા એમ નથી, બગલગથી શરૂ થઈને જુદા જુદા ઉપે વિઝસી રહેલ રાષ્ટ્રીય આદોલનથી પણ એ માહિતગાર રહેતા, તેમ જ ધાર્મિક અને સામાજિક સમસ્યાઓનો પણ વિચાર કરતા રહેતા. આમ પંડિતજીની દૃષ્ટિ આરભથી જ વ્યાપક બનવા લાગી હતી એમ કહી શકાય કે, આ પણ સદા જાગતી રહેતી જિજ્ઞાસાનું જ એક અંગ હતું.

### અધ્યાપન, અંધરચના અને ખોજ પ્રવૃત્તિ

શ્રી બાલકૃષ્ણમિત્રજી જૈનદર્શનના તરવરતા યુવાનોથી આકર્ષાઈ પંડિતજીએ ખનારસના બદલે હવે આગ્રાને કેન્દ્ર બનાવ્યું; ત્યાંથી જુદા જુદા સ્થળે મુનિ-વરોને લણાવવા ચાર-છ માસ જાય અને વર્ણી પાછા આગ્રા આવી જાય.

આમ ત્રણ-ચાર વર્ષ વીત્યાં ત્યાં તો ગાંધીયુગનાં ત્રંબાળા દેશના ખૂણે ખૂણે ગાંધીવા માડ્યા પછી તો પંડિતજીથી કેમ રહી શકાય ? તેઓ ગાંધીજીના કર્મચોગથી આકર્ષાઈને અમેદાવાદમાં શરૂઆતમાં કોચરમ આશ્રમમાં અને પછીથી સાંજરમતી આશ્રમમાં અવારનવાર જવા લાગ્યા. ગાંધીજીની

સાથે ખેતીને ધંટી તાણવાનો લઢાવો લેતાં લેતાં હાથમાં ફરકોલા ઊઠવાની પડિતજની વાત આજે પણ સાંભળનારને ઈર્ષ્યા ઉપજાવે છે પણ થોડા વખતમાં એમણે જોઈ લીધું કે પોતાના જેવી પરાધીન ગ્રિહિવાળાને માટે આ કર્મયોગનું પૂર્ણપણે અનુસરણ શક્ય નથી એટલે એ પાછા બનારસ અને આગ્રા રહેવા ચાલ્યા ગયા. ગાંધીજીના આ સહવાસની કાયમી અસર થઈ. સાદાર્થ અને જાતમહેનન તરફ મન વધારે ટાપ્યું દળવું, વાસણ માંજવાં વગેરે કામો કરવામાં એ આનંદ માનવા લાગ્યા આ સમય હતો વિ સં ૧૯૭૩નો.

જીવનને વધારે સંયમશીલ બનાવવા પાંચ વર્ષ સુધી તો ઘી-દૂધનો પણ ત્યાગ કર્યો અને ખાવા-પીવાની ઝાઝી માથાફૂટ ન કરવી પડે તેમ જ ઝાઝો ખર્ચ વેઠવો ન પડે એ માટે સાવ સાદા ખોરાકને ભગેસે દિવસો કાઢવા લાગ્યા. પણ છેવટે સને ૧૯૨૦માં પડિતજ ભયંકર હરસના રોગમાં સપડાયા અને મરતા મરતા માંડ બચ્યા. આ બોધપાઠે પડિતજને શરીરની દરકાર લેના કર્યા

અત્યાર સુધી તો પડિતજનું મુખ્ય કાર્ય અધ્યાપનનું જ હતું પણ વિ. સ. ૧૯૭૪ની સાલમાં પૂ. શાંતભૂતિ, સન્મિત્ર મુનિશ્રી કર્પૂરવિજયજીએ પડિતજના મિત્ર વ્રજલાલજીને એક વેળા કહ્યું કે તમે લખી શકો એમ છો, એટલે ત્રથો રચો, અને મુખલાલજીથી લખી શકાય એમ નથી એટલે એ વિદ્વાનો તૈયાર કરે. પડિતજને આ વાતથી આનંદ ચડી, અને પોતાની લાચારી ખટકવા લાગી. એમને થયું, ભલે હું જાતે લખી ન શકું, પણ લખાવી શકું તો ખરો ને? અને તરત જ એમણે કર્મતત્ત્વજ્ઞાનનો પ્રાકૃતભાષાનો ‘કર્મત્રય’ હાથ ધર્યો. હિન્દી-ભાષામાં અનુવાદ, વિવેચન અને અભ્યાસપૂર્ણ પ્રસ્તાવના સાથે એ કડિન ત્રય પ્રગટ થયો ત્યારે પડિતજના ગભીર પાડિત્યનો વિદ્વાનોને પહેલવહેલો પરિચય થયો. પછી તો ત્રયરચનાની પરપરા જ શરૂ થઈ, જે અત્યારે પણ ચાલુ છે.

આમ ત્રણેક વર્ષ ગયા, અને પડિતજએ આગ્રામાં સન્મતિતર્ક જેવા મહાન દાર્શનિક ત્રયના સંપાદનનો આરંભ કર્યો. પણ ત્યાં તો અમદાવાદમાં મહાત્મા ગાંધીજીએ સ્થાપેલ ગુજરાત વિદ્યાપીઠના ગુજરાત પુરાતત્ત્વ મંદિરમાં ભારતીય દર્શનશાસ્ત્રોના અધ્યાપક તરીકે જોડાવાનો મિત્રોએ આગ્રહ કર્યો. ગાંધીજી પ્રત્યેનું આકર્ષણ તો હતું જ, એમા જ્ઞાનયોગ સાથે એમના સહવાસનો આ મુયોગ મળ્યો. પડિતજ વિ સ. ૧૯૭૮માં ત્યાં જોડાઈ ગયા.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અને સાયમનીતો સત્યાગ્રહ આશ્રમ તો તે કાળે દેશના નીર્ધામો બની ગયાં હતાં વિદ્યાપીઠમાં ઉચ્ચ કોટીના અનેક વિદ્વાનોનું

જૂથ જન્મ્યું હતું : કાકા કાલેલકર, આચાર્ય કૃપલાની, નાનાભાઈ ભટ્ટ, આચાર્ય ગિડવાણી, પંડિત જેયરદાસજી, આચાર્ય જિનવિજયજી, અધ્યાપક ધર્માનંદ-કાસમ્બી, નરહરિભાઈ પરીખ, કિશોરલાલ મશરૂવાળા, શ્રી રામનારાયણ પાટક, શ્રી રસિકલાલ પરીખ વગેરે કંઈ કંઈ વિદ્વાનો મૂઠી લઈને ખોખો આપવાની સમર્પણવૃત્તિથી ત્યાં આવ્યા હતા. પંડિતજીને આ સુયોગ બહુ ગમી ગયો.

વિદ્યાપીઠમાં રહ્યા તે દરમિયાન પંડિતજીએ અધ્યાપન સાથે અધ્યાપક કાસમ્બીજી પાસેથી પાલીલાપાનું અધ્યયન કર્યું, ઉપરાંત, ૮-૯ વર્ષના સતત પરિશ્રમને અંતે, પંડિતશ્રી જેયરદાસજીના સહકારમાં, સન્મતિતર્કના સંપાદનનું મહાભારત કામ પણ પૂરું કર્યું વિદ્વાનોએ એ ગ્રંથ (મૂળ પાંચ ભાગમાં અને અનુવાદ-વિવેચનનો છઠ્ઠો ભાગ)ના મુકાકે ઠે વખાણ કર્યા. ડૉ. હર્મન યાકોબી, પ્રો. લોચમન અને પ્રો. દ્યુડર્સ જેવા પશ્ચિમના વિદ્વાનોએ પણ એની ખૂબ પ્રશંસા કરી ગાંધીજીને પણ એથી ખૂબ સંતોષ થયો, અને એમણે તો કહ્યું કે—આટલો શ્રમ લીધા પછી ભલે સુખલાલજી એકાદ વર્ષ આરામ કરે.

ત્યાં તો સને ૧૯૩૦ની ઐતિહાસિક સાલ આવી પહોંચી દેશમાં સર્વત્ર સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામના નગારાં ગગડી રહ્યા સલાગ્રહના સંગ્રામની હાકલ થઈ, ગાંધીજીએ ઐતિહાસિક દાડીકૂચ કરી. અને પંડિતજીના બધા સાથીઓ લડતમાં જોડાઈ ગયા પંડિતજીનું મન પણ સૈનિક બનવા તલપાપડ બની રહ્યું, પણ એમને માટે એ શક્ય ન હતું છેવટે મનને સંયમમાં લઈને, એ સમયનો ઉપયોગ એક વધુ સિદ્ધિ મેળવવામાં એમણે કરી લીધો.

અંગ્રેજી ભાષામાં દરેક વિષયના નવાનવા ગ્રંથો પ્રગટ થતા જોઈને પંડિતજીને અંગ્રેજી ભાષાની જિનજાણકારી ભારે ખટકતી હતી. એમણે ૧૯૩૦-૩૧નાં વર્ષો દરમિયાન અંગ્રેજી ભાષાનું પ્રાથમિક જ્ઞાન મેળવી લીધું આ માટે તેઓ સને ૧૯૩૧માં, ત્રણ માસ માટે, શાંતિનિકેતનમાં પણ રહી આવ્યા.

પછી સને ૧૯૩૩માં પંડિતજી બનારસ હિન્દુ યુનિવર્સિટીમાં જૈન દર્શનના અધ્યાપક તરીકે જોડાયા આ સ્થાને દશ વર્ષ સુધી કામ કરીને પંડિતજી સને ૧૯૪૪માં નિવૃત્ત થયા તે દરમિયાન એમણે અનેક વિદ્વાનો (જેને પંડિતજી ‘ચેતનગ્રંથો’ કહે છે) તૈયાર કર્યા અને અનેક ગ્રંથોનું સંપાદન પણ કર્યું.

પંડિતજી બનારસમાંથી નિવૃત્ત થયા ત્યારે, તે વખતના હિન્દુ યુનિવર્સિટીના વાઈસ ચાન્સેલર અને અત્યારના ઉપરાષ્ટ્રપતિ સર રાધાકૃષ્ણને યુનિ-

વર્સિટીમાં પોતાને યથેષ્ટ સંપાદનનું કામ કરવાનું અને એ માટેના જરૂરી ખર્ચની જોગવાઈ કરી આપવાનું પડિતજીને કહેવડાવ્યું હતું, પણ પંડિતજીનું મન હવે ગુજરાત તરફ વળ્યું હતું એટલે એમણે એ માગણીનો સ્વીકાર ન કર્યો.

વળી આ પહેલાં, કલકત્તા યુનિવર્સિટીના તે વખતના વાઈસ ચાન્સેલર શ્રી. શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જીએ પણ સર આશુતોષ એચરના જૈન દર્શનના અધ્યાપક તરીકે જોડાવા કહેવારવેલું, પણ એનો પણ પંડિતજીએ સ્વીકાર કર્યો નહીં.

### સમન્વયસાધક પાંડિત્ય

પંડિતજીના અધ્યાપન કે સાહિત્યસર્જનની ત્રણ મુખ્ય વિશેષતાઓ છે:—

પહેલું તો એ કે નામૂલ લિખ્યતે કિમ્બિત—જે કંઈ ભણાવવું કે લખવું તે આધારભૂત જ હોવું જોઈએ, અને એમાં અલ્પોક્તિ, અતિશયોક્તિ કે કલ્પિત વાતને મુદ્દલ સ્થાન હોવું ન જોઈએ બીજું, ઐતિહાસિક દષ્ટિ એટલે કે સત્યશોધક દષ્ટિ. કોઈ પણ મુદ્દાનો ઉપયોગ પોતે માની લીધેલી વાતને સાચી ઠરાવવા માટે નહીં, પણ એ વાતનું સત્ય રૂપ પામવા માટે જ કરવો જોઈએ. ત્રીજું, તુલનાત્મક દષ્ટિ. કોઈ પણ ગ્રંથની રચનાની પાછળ અનેક પ્રેરક બળોએ કામ કર્યું હોય છે, ઉપરાંત, એ ગ્રંથમાં પૂર્વકાલીન કે સમકાલીન ગ્રંથોની અસર કે એના અવતરણો સુધ્ધાં હોવાનો સંભવ છે વળી સમાન વિષયના ગ્રંથોમાં, ભાષાભેદ છતાં, વિષયનિરૂપણની અમુક સમાનતા હોવી સ્વાભાવિક છે એટલે જોણે સત્યની શોધ કરવી હોય તેણે તુલનાત્મક દષ્ટિનો સ્વીકાર કરવો જ રહ્યો.

આમ કરીને પંડિતજીએ અનેક સાંપ્રદાયિક રૂઢ માન્યતાઓને ફટકા લગાવવા સાથે કેટલાંય નવાં વિધાનો કે સત્યો રજૂ કર્યાં છે. અને તેથી તેઓ જેમ વિદ્વાનોના પ્રીતિભાજન બન્યા છે તેમ રૂઢિચુસ્તોના ભારે અપ્રીતિભાજન પણ બન્યા છે.

પંડિતજી ગુજરાતી, હિન્દી, સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, પાલી, મરાઠી અને અગ્રેજ એટલી ભાષાઓ જાણે છે, અને પહેલી ત્રણ ભાષાઓમા તો એમણે લખ્યું છે પણ ખરું. શરૂઆતમા એમનું વલણ પ્રસ્તાવના વગેરે સંસ્કૃતમાં લખવાનું હતું; પણ પછી એમણે ગુજરાતી કે હિન્દી જેવી લોકસુગમ ભાષાનો જ આગ્રહ રાખ્યો. કંઈ પણ લખવું હોય ત્યારે પંડિતજી અનેક ગ્રંથો સાંભળી જઈને એમાંથી કેટલીક નોંધો કરાવી લે છે, અને કેટલુંક યાદ રાખી લે છે, પછી સ્વસ્થતાપૂર્વક એકધારું લખાવે જાય છે. એમની સ્મૃતિ, અને જીદાજીદા મુદ્દાઓને સંખલાબદ્ધ કરીને રજૂ કરવાની રીત આશ્ચર્ય ઉપગમવે એવી છે.

પંડિતજીનો મુખ્ય વિષય ભારતીય દર્શનશાસ્ત્રો અને તેમાંથી જૈન દર્શન છે. છતાં દરેક દર્શનનાં મૂળ તત્ત્વોનો અભ્યાસ, તે તે દર્શનના એક સાચા અભ્યાસી તરીકે, પંડિતજીએ કર્યો છે, એટલે તે તે દર્શનની તાત્ત્વિક માન્યતાને પંડિતજી મૂળમૂત રીતે સ્પર્શી શક્યા છે અને આને પરિણામે, આપણા ખીજ પંડિતોને જ્યાં એકબીજા દર્શનોની માન્યતાઓ વચ્ચે પરસ્પર વિરોધ દેખાય છે ત્યાં, પંડિતજીને એમાં સુમેળ સ્થાપી શકે એવાં સમન્વયસાધક તત્ત્વો દેખાય છે.

આ રીતે સર્વ ભારતીય દર્શનોની વચ્ચે સમન્વયદષ્ટિની સ્થાપના એ પંડિતજીનું આ ક્ષેત્રમાં મૌલિક અર્પણ લેખાવું જોઈએ અને હવે તો કેવળ ભારતીય દર્શનો જ શા માટે, દુનિયાનાં ખીજ દર્શનોના થોડા પણ અવલોકનને પંડિતજીને એમાં પણ સમન્વયસાધક તત્ત્વનું દર્શન કરાવ્યું છે. એટલે પંડિતજી સાચા અર્થમાં 'સર્વદર્શનસમન્વયના સમર્થ પંડિત' બની ગયા છે.

### જીવનપદ્ધતિ

પંડિતજીની જીવનપદ્ધતિમાં સૌથી પહેલી વાત તો એ છે કે વધારેમાં વધારે સ્વતંત્રતા ભોગવવા મળે—એટલે કે ઓછામાં ઓછી પરાધીનતા વેઠવી પડે અને ખીજની સેવા ઓછામાં ઓછી લેવાનો વખત આવે—એ રીતે એમણે પોતાનું જીવન સાદું અને ઓછામાં ઓછી જરૂરિયાતવાળું કરીવ્યું છે.

ખાન-પાન, વાચન-લેખન કે મેળ-મુલાકાતનો પંડિતજીનો આખા દિવસનો કાર્યક્રમ નિયત જ હોય છે : દરેક કાર્ય નિયત સમયે કરવાનો તેઓ આગ્રહ રાખે છે અને નિર્ણયક કાળસ્રેષ્ઠ તો એમને નાણાના દુર્ગર્થ જેવો અસહ્ય લાગે છે.

ખોરાકની પરિમિતતા અને ફરવાની નિયમિતતા એ છે પંડિતજીની તનની તંદુરસ્તી અને મનની તાજગીની ચાવી. ખાધા પછી આળસ આવે. તો એ ખાધું ન કહેવાય, એમ પંડિતજી કહે છે અને શરીરને જેટલું પોષણ આપે તેથી વધારે એની પાસેથી કામ લે તો જ એમને નિરાંત થાય છે. ધનસચ્ચની જેમ શરીરશક્તિનો સચય પણ માનવીના પતનનું કારણ બનતો હોવાથી તેઓ શરીરને પુષ્ટ બનાવે એવાં દવા કે ખોરાક કદી નથી લેતાં. અને તબિયત અસ્વસ્થ થાય ત્યારે પણ ન છૂટકે જ દવાનો આશ્રય લે છે.

સને ૧૯૩૮માં પંડિતજીને મુંબઈમાં એપેન્ડિસાઈટીસનું ઓપરેશન કરાવવું પડ્યું હતું પોતાને આવું દર્દ થયું તેને પંડિતજી પોતાની શરીર તરફની બેદર-કારીનું ફળ માને છે અને ત્યારથી ખાન-પાનમાં વિશેષ સાવધ રહે છે.

કરકસરને પંડિતજી મિત્ર સમાન લેજો છે, પણ પોતાના સાથીને સાચ-વવામાં પૂરેપૂરા ઉદાર રહે છે. પોતાના નિમિત્તે કોઈનું શોષણ તો નથી થતું ને, એની એ પૂરેપૂરી જાગૃતિ રાખે છે. કોઈ સાચો જિજ્ઞાસુ કે કોઈ નવી વાતનો જાણકાર મળી જાય તો પંડિતજી ગજરાજ થઈ જાય છે. પોતાની કે ખીજની જિજ્ઞાસા સંતોષની એ પંડિતજીને પ્રિયમાં પ્રિય વાત છે.

પંડિતજી કહે છે, ખીજા ગમે તે દરે કે કહે, પણ આપણા મનને સ્વસ્થ રાખવું એ આપણા હાથની વાત છે. આ માટે એક વાર એમણે કહેવું કે -

“આપણા મન ઉપર આપણે કાબૂ રાખી રાકીએ છીએ એ વાતનું આપણને ભાન થયેલું હોયું જોઈએ. દાખલા તરીકે, મેં કોઈની પાસે રસનો ખાલો માગ્યો. રસ ભરેલો ખાલો લાવતાં લાવતા, ગમે તે કારણે, પડી ગયો, ફૂટી ગયો અને એમાંથી રસ ડોળાઈ ગયો. આ રીતે દેખીતી રીતે આપણને ગુસ્સો કરવાનું નિમિત્ત મળી જાય છે પણ આવો ગુસ્સો આવતો હોય ત્યારે આપણે—જેને આધ્યાત્મિક સાધના પસંદ હોય એણે—આટલું જ વિચારવું જોઈએ કે ખાલાને પડતો કે તૂટતો ખચાવવો કે રસ ડોળાઈ જતો અટકાવવો એ ભલે મારા હાથની વાત ન હોય, પણ માગ ચિત્તને ક્રોધ કરીને પડતું ખચાવી લેવું, એને કાબૂમાં રાખવું એ તો માગ હાથની વાત છે ને!”

### આપક દષ્ટિ

પંડિતજી મુખ્યત્વે તો જ્ઞાનોપાસનાને જ વહેલા છે, જનાં જ્ઞાનને જ સર્વસ્વ માની એસે એવી સકુચિત દષ્ટિ એમની નથી.

પોતે દર્શનશાસ્ત્રના નિષ્ણાત કે સંસ્કૃત-પ્રાકૃત-પાલી સાહિત્યના જાણકાર હોવા છતાં જો મેં વિદ્યાની જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનરૂપે વિકસની વિવિધ શાખાઓ, જેવી કે માનસશાસ્ત્ર, માનવવંશશાસ્ત્ર, સમાજશાસ્ત્ર વગેરેનું મૂલ્યાંકન કરી શકે છે, તેમ જીવનઉપયોગી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓનું મહત્ત્વ પણ બરાબર સ્વીકારે છે. અને તેથી તેઓ શાસ્ત્રીય ચિંતન જોઈતો જ રસ લોકસેવાની રચનાત્મક પ્રવૃત્તિ, ઢોરઉછેર, ખેતીવાડી, સ્વચ્છતા, અંબર ચરખો, જાહેર સુખાકારી, હરિજનઉદ્ધારનો પ્રશ્ન, સ્ત્રીઓના પ્રશ્નો, કેળવણી, બોધભાષા જેવા રાષ્ટ્રનિર્માણના વિવિધ કાર્યોમાં પણ લે છે, અને પોતાના જીવનનું સમગ્ર માનવજીવન સાથે તાદાત્મ્ય સાધે છે

અજ્ઞાન, અધશ્રદ્ધા, વહેમ અને રૂઢિચુસ્તતાની સામે પંડિતજીને ભારે અણ-



ગમે છે. પુરુષો અને સ્ત્રીઓ વચ્ચે કે માનવ માનવ વચ્ચે જિંચ-નીચપણાની લાવનાનું પોષણ કરતી સામાજિક વિષમતા જોઈને એમનો આત્મા કંટાળી જાય છે.

જે ધર્મે જનતાને અજ્ઞાન, અધઘ્રદ્વા અને વહેમમાંથી મુક્તિ અપાવવા માટે ઝૂંબેશ ચલાવી હતી તે જ ધર્મ કે એનાં શાસ્ત્રોને નામે એ અધ્યા પ્રગતિ-શબ્દક દુર્ગુણોનું પોષણ થતું જોઈને પડિતજીનો પુણ્યપ્રકાશ જાગી જાય છે અને તેઓ બોલી જાય છે કે આ તો દ્રાક્ષાક્ષેત્રે ગર્દભાષ્યનન્તિ—જેવું થઈ રહ્યું છે!

જ્ઞાનનો હેતુ સત્યનું શોધન અને ક્રિયાનો હેતુ જીવનશોધન એટલે કે અહિંસાનું પાલન છે. એટલે શાસ્ત્રને નામે અધઘ્રદ્વા કે અજ્ઞાનનું અને ક્રિયાને નામે જડતાનું પોષણ થતું જોઈને પડિતજી એનો ઉગ્ર વિરોધ કર્યા વગર રહી શકતા નથી. પરિણામે તેઓ જીવનવાણી કે રૂઢિચુસ્ત વર્ગમાં આકરી ટીકાને પાત્ર થાય છે. જ્ઞાન-સાધનાને સફળ કરવા તેઓ સત્યને સંપ્રદાયથી મહાન માને છે, અને સામ્રદાયિક કદાચ કે મોહને કદી વશ થતા નથી. બુદ્ધિના વિકાસ કે હૃદયની વિશાળતાને રૂઢિ એવી કોઈ પણ વાતનું એમને મન કશું જ મૂલ્ય નથી.

આ રીતે પડિતજી કાન્નિપ્રિય હોઈ પ્રગતિશીલતા તરફ જ એમનું મન ટગે છે, અને ત્યાં કયાય પણ અન્યાય કે દમન જુએ છે ત્યાં એ જીકળી જાય છે. સામાજિક અન્યાયનો ભોગ બનેલી બહેનો કે બીજી વ્યક્તિઓને જોઈને એમનું હૃદય ડ્રવી જાય છે, અને એ માટે કંઈક કરે ત્યારે જ એમને સંતોષ થાય છે.

ધાર્મિક અને સામાજિક રોગોના પંડિતજી સાચા પારખુ અને ચિકિત્સક છે નિવૃત્તિને નામે સમાજમાં કેળવાની પ્રવૃત્તિ પ્રત્યેની ઉદાસીનતા એમને બહુ ખટકે છે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિનો આદર્શ મિત્તિ મે સર્વ મૂલ્ય—સમગ્ર વિશ્વ સાથેનો અદ્વૈત લાવ—એટલે કે અહિંસાનો પૂર્ણ સાક્ષાત્કાર—હોઈ એમાં સંપ્રદાયવાદ કે વાડાબધીને મુદ્દલ અવકાશ ન હોઈ શકે એમ તેઓ માને છે. અને સામાજિક પ્રવૃત્તિનો એમનો આદર્શ સ્ત્રી-પુરુષની અને મનુષ્યમાત્રની સમાનતા છે.

પડિતજી પ્રેમના સદા ભૂખ્યા છતાં ખુશામતથી સદા અજળા રહે છે; અને જેટલા વિનમ્ર છે એટલા જ મક્કમ છે. સાચી વાત શાંતિથી મીઠાશ-પૂર્વક તેઓ કહી શકે છે. અને જરૂર પડે કડવું કહેનાં પણ તેઓ ખમયાતા નથી.

પંડિતજીની જ્યવહારકુશળતા જાણીતી છે. કુટુંબના કે ઘરના અટપટા પ્રશ્નોમાં તેઓ સાચો જ્યવહારુ ઉકેલ સૂચવી શકે છે. અને ચકોર તો એવા છે કે એક વખત કોઈ વ્યક્તિ કે સ્થળની મુલાકાત લીધી હોય તો એને કદી ભૂલે નહીં,

અને ક્યારેક એનું વર્ણન કરવા એસે તો સાંભળનાર ન માની શકે કે આ કહેનાર વ્યક્તિ ચક્ષુહીન છે. એમના હૃદયનાં દ્વાર સદા ખુલ્લા હોય છે. એટલે તેઓ અનેક ભાઈ-બહેનોના મિત્ર, મુરખી કે પિતા તરીકેનું સ્થાન ભોગવે છે.

ગાંધીજી પ્રત્યે પંડિતજીને ખૂબ ભક્તિ છે, અને એમની રાષ્ટ્રનિર્માણની બધી પ્રવૃત્તિઓ તેમજ પૂ વિનોબાજીની ભૂદાનપ્રવૃત્તિમાં તેઓ ખૂબ આદર અને શ્રદ્ધા ધરાવે છે. પોતાની લાચાર સ્થિતિના કારણે પોતે આવી રચનાત્મક પ્રવૃત્તિમાં સીધેસીધો ભાગ લઈ નથી શકતા એનું એમને દુઃખ લાગ્યા કરે છે.

ગુજરાતના ભૂદાનકાર્યકરોએ તો પંડિતજીને પોતાના જ બનાવી દીધા છે. પૂન્ય રવિશ કર મહારાજ પ્રત્યે તો આદર હોય જ, પણ “ગુણ પૂજાસ્થાન ગુણિષ્ટુ ન ચ લિજ્ઞ ન ચ વય.” એ રચન મુજબ શ્રી. નારાયણ દેસાઈ જેવા નવયુવકોની સેવાપ્રવૃત્તિ પ્રત્યે પણ આદર અને ભક્તિ વ્યક્ત કરતા પંડિતજીને સંકોચ થતો નથી.

### પ્રવૃત્તિપરાયણ નિવૃત્તિ

બનારસથી નિવૃત્ત થઈને પંડિતજી મુબઈમાં ભારતીય વિદ્યા ભવનમાં માનદ અધ્યાપક તરીકે જોડાયા પણ મુબઈનો વસવાટ પંડિતજીને બહુ ફાવ્યો નહીં, એટલે ત્યાંથી થોડો વખત બનારસ જઈ આવી, સને ૧૯૪૭થી તેઓ અમદાવાદની ગુજરાત વિદ્યાસભાના શ્રી ભો. જે. વિદ્યાભવનના માનદ અધ્યાપક તરીકે કામ કરે છે, અને અમદાવાદમાં કાયમી વસવાટ કરીને રહે છે.

આમ તો પંડિતજી અત્યારે નિવૃત્ત ગણાય છે, પણ એમનો આ નિવૃત્તિ-કાળ એમના પ્રવૃત્તિકાળ કરતા જરાયં ઓછો ભિતરે એવો નથી. વિદ્યાની પ્રવૃત્તિ તો આજે, ૭૭ વર્ષની ઉંમરે પણ, અખડ ધારાએ ચાલ્યા જ કરે છે, અને બાણે કોઈ પ્રાચીન ઋષિઆશ્રમના કુલપતિ હોય એમ અનેક વિદ્યાર્થીઓ, અધ્યાપકો અને વિદ્વાનોને એમનું માર્ગદર્શન મળ્યા જ કરે છે.

પોતાની પાસે જે કોઈ આવે એને કંઈક ને કંઈક આપી છૂટીને માનવતા પ્રત્યેનું પોતાનું ઋણ અદા કરવા પંડિતજી સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે. તાજેતરમાં (તા. ૧૬-૨-૫૭ના રોજ) ગુજરાતના યુવાન ભૂદાનકાર્યકર શ્રી સૂર્યકાંત પરીખ ઉપર પત્ર લખતા પૂ વિનોબાજીએ પંડિતજી માટે સાચું જ કહ્યું છે કે :—

“ પં. સુખલાલજીકી આપકો વિચારશોધનमें मदद मिलती है यह जानकर मुझे खुशी हुई । मदद देनेको तो वे बैठ ही है । मदद लेनेवाला

કોઈ મિલ જાતા હૈં उसीका अभिनन्दन करना चाहिये । ”

### વિદ્વત્તાનું બહુમાન

છેલ્લાં દસ વર્ષમાં પંડિતજીની વિદ્વત્તાનું નીચે મુજબ બહુમાન થયું છે:—

સને ૧૯૪૭માં, જૈન સાહિત્યની નોંધપાત્ર સેવા બજાવવા બદલ, ભાવ-નગરની શ્રી યોગોવિજય જૈન ગ્રંથમાલા તરફથી શ્રીવિજયધર્મચૂરિ જૈન સાહિત્ય મુવર્ણચક્ર ( પ્રથમ ) અર્પણ થયો.

સને ૧૯૫૧માં તેઓ એલ ઇન્ડિયા ઓરિયેન્ટલ કોન્ફરન્સના લખનૌ મુકામે મળેલ ૧૬મા અધિવેશનમાં જૈન અને પ્રાકૃત વિભાગના અધ્યક્ષ થયા.

સને ૧૯૫૫માં અમદાવાદની ગુજરાત વિદ્યાસભાની શ્રી ચોપટલાલ હેમચંદ અધ્યાત્મ-વ્યાખ્યાનમાળામાં ‘ અધ્યાત્મવિચારણા ’ સંગ્રહી ત્રણ વ્યાખ્યાનો આપ્યા.

સને ૧૯૫૬માં વર્ધાની રાષ્ટ્રભાષા પ્રચાર સમિતિ તરફથી, દર્શન અને આધ્યાત્મિક ગ્રંથો રચીને હિન્દી ભાષાની સેવા કરવાના બદલામાં, રૂ. ૧૫૦૧)નો મહાત્મા ગાંધી પુરસ્કાર ( પાંચમો ) મળ્યો. ( એથી પુરસ્કાર પૂ. વિનોબાજીને મળ્યો હતો. )

સને ૧૯૫૭માં સ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડા તરફથી મહારાજ સયાજીરાવ ઝોનરેરિયમ લેક્ચર્સમાં ‘ ભારતીય તત્ત્વવિદ્યા ’ ઉપર પાંચ વ્યાખ્યાનો આપ્યા.

સને ૧૯૫૭માં ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ ડૉક્ટર ઓફ લેટર્સ ( D. Litt )ની માનદ ડિગ્રી આપવાનો નિર્ણય કર્યો

સને ૧૯૫૭માં, અખિલ ભારતીય ધોરણે રચાયેલ ‘ પંડિત સુખલાલજી સન્માન સમિતિ ’ દ્વારા, મુળકર્તામાં પંડિતજીનું જાહેર સન્માન કરીને એમને સન્માન-થેલી અર્પણ કરવામાં આવી, અને એમના લેખસંગ્રહો ( જે ગુજગતી અને એક હિન્દી એમ ત્રણ ગ્રંથો )નું પ્રકાશન જાહેર કરવામાં આવ્યું.

### સાહિત્ય-સર્જન

પંડિતજીએ સંપાદિત, સંશોધિત, અનૂદિત અને વિવેચિત કરેલા ગ્રંથોની યાદી નીચે મુજબ છે. —

(૧) આત્માનુશાસ્તિકુલક : ( પૂર્વાચાર્યકૃત ) મૂળ પ્રાકૃત, ગુજરાતી અનુવાદ ( ઈ. સ ૧૯૧૪-૧૫ )

(૨-૫) કર્મમથ : પ્રથમ ચાર : દેવેન્દ્રચરિત્ર : મૂળ પ્રાકૃત : હિન્દી અનુવાદ, વિવેચન, પ્રસ્તાવના, પરિશિષ્ટ યુક્ત. ઈ. સ ૧૯૧૭ થી ૧૯૨૦ સુધીમાં : પ્રકાશક-શ્રી આત્માનંદ જૈન પુસ્તક પ્રચારક મંડળ, આગ્રા.

(૧) દંડક : પૂર્વોચ્ચાર્યપ્રાકૃત પ્રાકૃત જૈન પ્રકરણ મંથ. હિન્દીસાગ. ઈ. સ. ૧૯૨૧; પ્રકાશક ઉપર મુજબ

(૭) પંચ પ્રતિક્રમણ : જૈન આચાર્ય વિષયક મંથ, મૂળ પ્રાકૃત; હિન્દી અનુવાદ, વિવેચન, પ્રસ્તાવના યુક્ત. ઈ. સ ૧૯૨૧; પ્રકાશક ઉપર મુજબ.

(૮) યોગદર્શન : મૂળ પાતંજલ્યોગમય, ગતિ ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી, તથા શ્રીદરિશ્વરચરિત્ર પ્રાકૃત યોગવિશિકા મૂળ, શ્રીકા સમૂહ, ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી, હિન્દી સાર-વિવેચન તથા પ્રસ્તાવના યુક્ત. ઈ. સ ૧૯૨૨; પ્રકાશક ઉપર મુજબ

(૯) સન્મતિલક્ષ : મૂળ પ્રાકૃત સિદ્ધસેન દિવાકરજી. શ્રીકા સમૂહ થી અભયદેવસમૂહ, પાંચ ભાગ, છઠો ભાગ મૂળ અને ગુજરાતી સાર-વિવેચન તથા પ્રસ્તાવના યુક્ત. પંડિત શ્રી ભેયરદાસજીના સહકારમાં; ઈ. સ ૧૯૨૫ થી ૧૯૩૨ સુધીમાં, પ્રકાશક-ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ. ( છઠા ભાગનો અગ્રેજ અનુવાદ ઈ. સ ૧૯૪૦ના જૈન મંથેતાગર મૂર્તિપૂજક કોન્ફરન્સ તરફથી પ્રગટ થયો છે )

(૧૦) જૈનદર્શિએ બ્રહ્મચર્ય વિચાર : ગુજરાતી, પંડિત ભેયરદાસજીના સહકારમાં, પ્રકાશક ઉપર મુજબ.

(૧૧) તત્ત્વાર્થસૂત્ર : ઉમાસ્વતિ વાચકજી સમૂહ, સાર-વિવેચન, વિસ્તૃત પ્રસ્તાવના યુક્ત, ગુજરાતી તથા હિન્દીમાં, ઈ. સ. ૧૯૩૦; ગુજરાતીના પ્રકાશક, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અમદાવાદ, ત્રણ આવૃત્તિ; હિન્દી પ્રથમ આવૃત્તિના પ્રકાશક શ્રી. આત્માનંદ જૈન પુસ્તક પ્રચારક મંડળ, આગ્રા; બીજી આવૃત્તિના પ્રકાશક જૈન સંસ્કૃતિ સંશોધન મંડળ બનારસ.

(૧૨) ન્યાયાવતાર : સિદ્ધમેનાદિવાકરજી મૂળ સમૂહ, અનુવાદ-વિવેચન પ્રસ્તાવના યુક્ત; ઈ. સ ૧૯૨૭, " જૈન સાહિત્ય સંશોધક " માં પ્રગટ થયું

(૧૩) પ્રમાણુમીમાંસ : હેમચંદ્રાચાર્યજી મૂળ સમૂહ, હિન્દી પ્રસ્તાવના તથા ટિપ્પણયુક્ત, ઈ. સ ૧૯૩૯, પ્રકાશક, સિંધી જૈન અથમાલા, મુમ્બઈ.

(૧૪) જૈનતર્કભાષા : ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મૂળ સમૂહ; હિન્દી પ્રસ્તાવના તથા સમૂહ ટિપ્પણયુક્ત સંપાદન; સાલ તથા પ્રકાશક ઉપર મુજબ.

(૧૫) જ્ઞાનખિન્દુ : ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મૂળ સમૂહ, હિન્દી

પ્રસ્તાવના તથા સંસ્કૃત ટિપ્પણયુક્ત સંપાદન, ઈ.સ. ૧૯૪૦; પ્રકાશક ઉપર મુજબ.

(૧૬) તત્ત્વોપલવસિંહ : જ્યરાશિકૃત ચાર્વાક પરંપરાનો સંસ્કૃત ગ્રંથ, અંગ્રેજી પ્રસ્તાવના યુક્ત સંપાદન, ઈ. સ ૧૯૪૦, પ્રકાશક ગાયકવાડ ઓરિએન્ટલ સિરીઝ, વડોદરા

(૧૭) હેતુષિંદુ : બૌદ્ધ ન્યાયનો સંસ્કૃત ગ્રંથ, મૂળકર્તા 'ધર્મકીર્તિ', ટીકાકાર અર્ચટ, અનુદીકાકાર દુર્વેક મિશ્ર; અંગ્રેજી પ્રસ્તાવનાયુક્ત સંપાદન, ઈ. સ ૧૯૪૯; પ્રકાશક ઉપર મુજબ.

(૧૮) વેદવાદકાનિશિકા : સિદ્ધસેન દિવાકરકૃત સંસ્કૃત, ગુજરાતીમાં સાર-વિવેચન, પ્રસ્તાવના, ઈ સ. ૧૯૪૬, પ્રકાશક ભારતીય વિદ્યા ભવન મુમર્ઈ (આ ગ્રંથનું હિન્દી ભાષાતર પણ ભારતીય વિદ્યા ભવનના "ભારતીય વિદ્યા" ત્રૈમાસિકના "સિંધી સ્મારક ગ્રંથ"માં પ્રગટ થયેલ છે.)

(૧૯) આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમ : ગુણસ્થાનના તુલનાત્મક અધ્યયનને લગતા ત્રણ લેખો; ઈ. સ ૧૯૨૭; પ્રકાશક : શબુલાલ જ. શાહ, અમદાવાદ

(૨૦) નિર્ગ્મ્ય સંપ્રદાય : અગલના પ્રાચીન મુદ્દાઓનું ઐતિહાસિક નિરૂપણ; હિન્દીમાં, ઈ.સ. ૧૯૪૭, પ્રકાશક જૈન સંસ્કૃતિ સંશોધન મંડલ બનારસ

(૨૧) ચાર તીર્થંકર : ભગવાન ઋષભદેવ, નેમિનાથ, પાર્શ્વનાથ તથા મહાવીર વિષયક લેખોનો સંગ્રહ, હિન્દીમાં, ઈ સ. ૧૯૫૪, પ્રકાશક ઉપર મુજબ.

(૨૨) ધર્મ ઔર સમાજ : લેખોનો સંગ્રહ, હિન્દીમાં; ઈ સ ૧૯૫૬ પ્રકાશક, હિન્દી ગ્રંથ રતનાકર કાર્યાલય, મુમર્ઈ.

(૨૩) અધ્યાત્મવિચારણા : ગુજરાત વિદ્યા સભાની શ્રી. પોપટલાલ હેમચંદ અધ્યાત્મવ્યાખ્યાનમાળામાં આપેલ આત્મા, પરમાત્મા અને સાધનાને લગતા ત્રણ વ્યાખ્યાનો, ગુજરાતીમાં, ઈ સ ૧૯૫૬; પ્ર ગુજરાત વિદ્યા સભા, અમદાવાદ.

(૨૪) ભારતીય તત્ત્વવિદ્યા : મહારાજ સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડા તરફથી મહારાજ સયાજીરાવ જ્ઞાનરેગિયમ લેકચર્સમાં આપેલ જગત, જીવ અને ઈશ્વરને લગતા પાંચ વ્યાખ્યાનો (વડોદરા યુનિવર્સિટી તરફથી પ્રેસમાં.)

આ ઉપરાંત દાર્શનિક, ધાર્મિક, સાહિત્યિક, સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય વિષયોને લગતા ઘણા લેખો પડિતજીએ ગુજરાતી કે હિન્દી ભાષામાં લખેલ છે, જેમાંના મોટા ભાગના લેખો 'પડિત સુખલાલજી સન્માન સમિતિ' તરફથી પ્રગટ થયેલ "દર્શન અને ચિંતન" નામના ગુજરાતી ભાષાના બે ગ્રંથોમાં અને "દર્શન ઔર ચિંતન" નામક હિન્દીના એક ગ્રંથમાં સંગ્રહિત થઈ ગયા છે.





## મંગળપ્રવચન

[ ૧ ]

મારો પરિચય કરાવતાં શ્રીયુત મોતીચંદલાઈએ કહ્યું છે કે હું વીસમી સદીના વિચારપ્રવાહો અને દૃષ્ટિબિંદુઓથી પરિચિત છું તેમના આ કથનમાં સત્ય હોય તો હું મારી દૃષ્ટિએ તેનું સ્પષ્ટીકરણ કરવા ઇચ્છુ છું. ભાગ્યે જ આઠસો માણસની વસ્તીવાળા એવા એક ગંદા ગામડામાં મારો જન્મ અને ઉછેર છે. આધુનિક સંસ્કાર, શિક્ષણ અને સાધનનો સાવ અભાવ હોય તેવા જ વાતાવરણમાં હું ઓગણીસમી સદીમાં ઊછર્યો અને લણ્યો છું. ગુજરાતી ગામડિયા નિશાળથી આગળ મારે માટે કોઈ શિક્ષણનું વાતાવરણ હતું જ નહિ. મને યાદ છે ત્યાં મુઘી મેં વીસેક વર્ષની ઉંમરે એકાદ સાંપ્રદાયિક માસિકનું નામ સાલજ્યું હતું ઓગણીસમી કે વીસમી સદીના કોલેજ અને યુનિવર્સિટીના શિક્ષણવિષયક લાભો મેં મેળવ્યા નથી. આ દૃષ્ટિએ હું એક રીતે ઓગણીસમી સદીનોયે નહિ, પણ ચૌદમી સદીનો ગણાવા યોગ્ય છું.

આ બધું સત્ય હોવા છતાં, તેઓ કહે છે તેમ, જો હું વીસમી સદીનો હોઉં તો એક અર્થમાં તે સાચું છે. તે અર્થ એટલે ગમે તે કાળના, ગમે તે દેશના કે ગમે તે વિષયના જૂના કે નવા વિચારો મારી સન્મુખ આવે છે ત્યારે હું તે ઉપર કશા જ બંધન સિવાય સંપૂર્ણ મુક્તમને વિચાર કરું છું, અને તેમાંથી સત્યાસત્ય તારવવા હું યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરું છું. મારા આ પ્રયત્નમાં મને જાતિ, ધર્મ, સંપ્રદાય, શાસ્ત્ર કે ભાષાના પૂર્વગ્રહો ભાગ્યે જ જકડી રાખતા હશે. હું આચર્યી શકું કે નહિ તે પ્રશ્ન પુરુષાર્થનો છે, પણ હું જિજ્ઞાસા અને વિચારની દૃષ્ટિએ મારા મનનાં બધા દ્વારો એટલે સુધી ખુલ્લા રાખવા કાળજી સેવું છું કે રખે કોઈ જ્ઞાતબ્ય એવો સત્ય અંશ માત્ર પૂર્વગ્રહ અને ઉપેક્ષાને કારણે ધ્યાન બહાર રહી ન જાય. મનને પૂર્વગ્રહો અને સંકુચિતતાનાં બંધનોથી પર રાખી તથ્ય જાણવા, વિચારવા અને તેને સ્વીકારવાની તત્પરતા સેવવી એ જો વીસમી સદીનું લક્ષણ હોય તો, હું તે અર્થમાં વીસમી સદીનો ગણાઉં ખરો; ભલે બીજા અર્થમાં હું ઓગણીસમી કે ચૌદમી સદીનો હોઉં હું એમ માનું છું કે સત્યની જિજ્ઞાસા અને શોધ કોઈ પણ એક સદીને વરેલી નથી દરેક સદી અને યુગમાં, ઇચ્છે તેને માટે,



એનો સભવ છે અને ખીજને માટે ગમે તે સદીમાં અને ગમે તે યુગમાં પણ એનાં દ્વાર બંધ જ છે.

આ અંગત ચર્ચાથી હું આપ બધાનું ધ્યાન એ મુદ્દા તરફ ખેંચું છું : એક તો જીવનમાં હમેશા વિદ્યાર્થીપણું ચાલુ રાખવું અને કેળવવું, અને ખીજે મુદ્દે એ કે વિદ્યાર્થીપણું પણ મુક્તમતે એટલે કે નિર્બંધન અને નિર્ભયપણે કેળવવું.

### વિદ્યાર્થીત્વ

માનસતત્ત્વની દૃષ્ટિએ વિચારીએ તો વિદ્યાર્થીપણાનાં એટલે સંસ્કાર ગ્રહણ કરવાની યોગ્યતાના ખીજે બાળકના માતા-પિતા દાંપત્યજીવનમાં પ્રવેશ કરે ત્યારથી જ તેમની મનોભૂમિકા રૂપે સંચિત થવા લાગે છે, અને તે ખીજે ગર્ભાધાનના સમયથી વ્યક્ત રૂપ ધારણ કરતાં જાય છે. પણ આપણું ગુલામી માનસ આ સત્ય વસ્તુનું આકલન કરી શકતું નથી. શિશુ, કિશોર અને કુમાર અવસ્થાના વિદ્યાર્થી-જીવનને કાર્ણજીભરેલી સુવિચારિત દોરવણી મળતી હોય એવા દાખલા આપણે ત્યાં બહુ પ્રયત્ને પણ લાગ્યે જ જોવા મળશે. આપણા સામાન્ય વિદ્યાર્થીઓનું જીવન નદી-પટમાંના પાષાણની પેઠે આકસ્મિક રીતે જ ધડાય છે, અને આગળ વધે છે. નદીના પટમાંનો પથ્થર જેમ અવારનવાર પાણીના પૂરના ધસારાથી ધસાતો ક્યારેક આપમેળે ગોળમટોળ મુંદર આકાર ધારણ કરે છે, તેમ આપણા સામાન્ય વિદ્યાર્થીવર્ગ નિશાળ અને સ્કૂલનાં, સમાજ, રાજ્ય-તેમજ ધર્મશિરતાજનાં વિવિધ નિયંત્રણોવાળી શિક્ષણપ્રણાલિકાના જંતરડામાંથી પસાર થઈ એક યા ખીજ રીતે ધડાય છે. સોળ વર્ષ સુધીનું વિદ્યાર્થીજીવન ખીજના ગળણે વિદ્યાપાન કરવામાં વીતે છે. એટલે આપણે ત્યાં ખરા વિદ્યાર્થીજીવનનો પ્રારંભ સ્કૂલ છોડી કોલેજમાં પ્રવેશ કરતી વખતે જ થાય છે. એ વખતે વિદ્યાર્થીનું માનસ એટલું તો પકવ થઈ જાય છે કે હવે તે આપમેળે શું શીખવું, શું ન શીખવું ? શું સત્ય અને શું અનુપયોગી ? એ બધું વિચારી શકે છે તેથી વિદ્યાર્થીજીવનમાં કોલેજકાળ ભારે અગત્યનો ભાગ ભજવે છે પહેલાંની અપકવ અવસ્થામાં રહી ગયેલી ત્રુટિઓ કે થયેલી ભૂલો સુધારવી એ કામ કરવા ઉપરાંત કોલેજજીવનમાં આખા જીવનને સ્પર્શે અને ઉપયોગી થાય એવી સમર્થ તૈયારી કરવાની હોય છે, અને તે વખતે એટલી જવાબદારી વિચારવા અને નિભાવવા પૂરતી બુદ્ધિ અને શરીરની તૈયારી પણ હોય છે. તેથી આ સમય દરમિયાન વિદ્યાર્થીએ લેશ પણ ગાર્ફલ રહેવું એ જીવનના મધ્યર્ણિદુ ઉપર જ કુઠારાઘાત કરવા જેવું છે.

હું થોડું ઘણું કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે રહ્યો છું અને મેં જોયું છે

કે તેમાંના બહુ જ ઓછા વિદ્યાર્થીઓ મળેલ તક અને શક્તિનો સંપૂર્ણ જાગૃતિપૂર્વક ઉપયોગ કરે છે પરીક્ષામાં યેન કેન-પ્રકારેણ પસાર થઈ જવું એ ધોરણ સામાન્ય હોવાથી વિદ્યાર્થીનો પુષ્કળ કીમતી સમય અને તેની શક્તિસપત્તિ કાર્યસાધક રીતે વપરાતાં નથી. મારા એક મિત્ર, જેઓ કુશળ વકીલ અને પ્રજાસેવક છે, તેમણે મને કહેલું કે અમે વિદ્યાર્થીઓ—ખાસ કરીને બુદ્ધિમાન ગણાતા વિદ્યાર્થીઓ—દિવસ અને રાતનો મોટો ભાગ ગપગોળા અને અનાવશ્યક વાગ્યુદ્ધમાં વેડકી નાંખતા અને એમ માની લેતા કે પરીક્ષા પાસ કરવી એમા તે શું ? જ્યારે પરીક્ષા નજીક આવશે સારે તૈયારી કરી લઈશું અને એ પ્રમાણે કરી પાસ લેતા, પરંતુ જ્યારે બી. એ પાસ થયા અને આગળ ઊંડા અધ્યયનનો વિચાર આવ્યો ત્યારે એમ જણાયું કે અમે શરૂઆતના ચાર વર્ષોનો ઘણો સમય ખોટી રીતે ખરબાદ કર્યો છે એ વખતે બધા જ સામર્થ્ય અને સમયનો યોગ્ય રીતે ફરકસરપૂર્વક નિયમિત સદુપયોગ કર્યો હોત તો અમે ખાતરીથી કૉલેજજીવનમાં મેળવ્યું છે તે કરતા બહુ વધારે મેળવી શક્યા હોત હું ધારુ છું કે મારા એ મિત્રની વાત તદ્દન સાચી છે અને દરેક કૉલેજિયનને ઓછેવત્તે અંશે લાગુ પડે છે. તેથી હું દરેક વિદ્યાર્થી, જે અત્યારે કૉલેજમાં નવો દાખલ થયો હોય કે આગળ વધેલો હોય, તેનું ધ્યાન આ મુદ્દા તરફ ખેંચુ છું. કૉલેજના જીવનમાં એટલી બધી સારી તક છે કે માણસ પોતે ધારે તો પોતાનું સંપૂર્ણ નવસર્જન કરી શકે છે. તેમાં જુદા જુદા વિષયના સમર્થ અધ્યાપકો, જોઈએ તેવું પુસ્તકાલય, અને નવીન શૌણિતના ઉત્સાહથી ચનગનતા વિદ્યાર્થીઓનો સહચાર, એ જીવન તૈયાર કરવા વાસ્તેની મૂલ્યવતી સપત્તિ છે. માત્ર તેનો ઉપયોગ કરવાની જીવનકળા હસ્તગત હોવી જોઈએ

### જીવનકળા

વિદ્યાર્થીજીવનમાં જો કંઈ સિદ્ધ કરવા જેવું તત્ત્વ મને લાગ્યું હોય તો તે જીવનકળા છે. જે જીવવાની કળા હસ્તગત કરે છે તેને સાધનો તથા સગવડની જાણ વિશે ફરિયાદ કરવાપણું હોતું નથી. તે તો પોતાની સામે જેટલા અને જેવા સાધનો હોય, જેટલી અને જેવી સગવડ હોય તેનો એવી સજીવ કળાથી ઉપયોગ કરે છે કે તેમાંથી જ તેની સામે આપોઆપ નવા સાધનોની મૃદિ ઊભી થાય છે, તે વણમાગી આવી ઊભી ગહે છે. જે આવી જીવનકળા જાણતો ન હોય તે હમેશાં આ નથી, તે નથી, આવું નથી, તેવું નથી એવી ફરિયાદ કર્યા જ કરે છે, અને તેની સન્મુખ ગમે તેટલાં અને ગમે

તેવા સાધનો ઉપસ્થિત હોય તોપણ તેને તેનું મૂલ્ય સમજાવું નથી, કારણ કે તે જગલમાંથી મગલ કરવાની કળા જ ધરાવતો નથી

પરિણામે એવા વિદ્યાર્થી મળેલ સગવડના લાભથી તો વચિત રહી જ નય છે, અને લાવી સગવડના લાભો તો માત્ર તેમના મનોરાજ્યમાં જ રહી ઊલટી વ્યાકુળતા ઊભી કરે છે. તેથી આપણે ગમે તે ક્ષેત્રમાં ગમે તે કરતા હોઈએ, છતાં એમા છવનકળાનો જ પ્રથમ જરૂર છે અને એ કળા એટલે ઓછામા ઓછી અને નહીં ગણાતી સાધનસામગ્રીમા પણ સંતુષ્ટ મને આગળ વધવામાં તેનો ઉપયોગ કરી લેવો અને સ્વપુરુષાર્થથી જ પોતાને જોઈતી સૃષ્ટિ ઊભી કરવી તે

અગવડોનો અતિભાર જો છવનને કચડી નાખતો હોય તો એ દોષ સગવડોના ઢગલામા પણ ગહેલો જ છે. જેને બહુ સગવડ તે હંમેશાં પ્રગતિ કરી જ શકે અથવા કરે છે, એવો ધ્રુવ નિયમ નથી તેથી ઊલટું જ વધારે અગવડ કે મુશ્કેલીમાં હોય તે પાછળ રહી નય છે કે કચડાઈ નય છે, એવો પણ ધ્રુવ નિયમ નથી પણ ધ્રુવ નિયમ તો એ છે કે શુદ્ધિ અને પુરુષાર્થ હોય તો જ ગમે તે સ્થિતિમાંથી આગળ વધી શકાય જેનામા એ તત્ત્વ વિસ્તારવાની શૂંષ્ણ હોય છે તે સગવડ-અગવડની તથામા બહુ પરતો નથી. ઘણી વાર તો તે વિપદ સન્તુ ન. શશ્વન્ એ કુન્તીના વાક્યથી અગવડોને નોતરે છે.

મેં એવા એક મહારાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થીને જોયેલો કે જે માતા-પિતા તરફથી મળતી બધી સગવડ છોડી દઈને આપપુરુષાર્થે જ કોલેજમાં ભણતો હતો અને બી. એસ-સી નો અભ્યાસ કરવા સાથે ખર્ચલાયક કમાવા ઉપરાંત સ્વયં પાક કરી થોડા ખર્ચમા રહેવાની કલા સિદ્ધ કરતો હતો મેં તેને પૂછ્યું કે 'વાયવા વિચારવાનું બહુ ઓછું બનતું હશે?' તે કહે કે 'મેં ગોઠવણ જ એવી કરી છે કે આરોગ્ય અને અભ્યાસ સચવાય તેમ જ સ્વાશ્રય-વૃત્તિમા આત્મવિશ્વાસ વધે.' છેવટે તેણે ઉચ્ચ વર્ગમાં બી એસ-સી. ની પરીક્ષા પસાર કરી. આપણે એ જાણીએ છીએ કે માત્ર વ્યાપારીવૃત્તિવાળાં માતા-પિતા પોતાની સંતતિને વધારે સંપત્તિનો વારસો આપી જવાની જ એવના રાખતા હોય છે. તેઓ કંટાળી પેઢી સુધીની સ્વસંતતિના સુખની ચિંતા સેવતાં હોય છે, પણ આનું પરિણામ ઊલટું જ આવે છે અને સંતતિની કાયમી સલામતીની તેમની ધારણા જ ધૂળમાં મળી નય છે. તેથી મારી દૃષ્ટિએ છવનની ખરી ખૂબી એ જ છે કે ગમે ત્યાં ને ગમે તે સ્થિતિમા હોઈએ, છતાં વિદ્યાર્થીપણું ચાલુ જ રાખવું જોઈએ અને તેને ઉત્તરોત્તર વિકસાવવું જોઈએ.

## ખુદ્ધું અને નિર્ભય મન

જ્ઞાન અને વિદ્યા એ માત્ર બહુ વાચનથી જ મળી જાય છે એમ નથી. ઓછું કે વધું વાંચવું એ રુચિ, શક્તિ અને સગવડતાનો સવાલ છે. પણ, ગમે તેટલું ઓછું વાંચવા છતાં જો વધારે સિદ્ધિ અને લાભ મેળવવો હોય તો, તેની અનિવાર્ય શરત એ છે કે, મનને ખુદ્ધું રાખવું અને સત્ય-જિજ્ઞાસાની સિદ્ધિમાં કોઈ પણ પૂર્વગ્રહોને કે રૂઢ સંસ્કારોને આડે આવવા દેવા નહિ. મારો અનુભવ એમ કહે છે કે આ માટે સૌથી પહેલાં નિર્ભયતાની જરૂર છે. ધર્મનો કાંઈ પણ ખરો અને ઉપયોગી અર્થ થતો હોય તો તે નિર્ભયતા સાથેની સત્યની શોધ છે. તત્ત્વજ્ઞાન એ સત્યશોધનો એક માર્ગ છે, અને ગમે તે વિષયનું અધ્યયન કરતા હોઈએ છતાં ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનો સંબંધ રહેલો જ છે એ બંને વસ્તુઓ કોઈ ચોકામાં બંધાતી નથી મનનાં બધાં દ્વારો સત્ય માટે ખુલ્લા હોય અને નિર્ભયતા એની પૃથ્થભૂમિમાં હોય તો જો કાંઈ વિચારીએ કે કરીએ તે બધું જ તત્ત્વજ્ઞાન કે ધર્મમાં સમાઈ જાય છે.

## જીવનસંસ્કૃતિ

જીવનમાંથી મેલ અને નળળાઈ દૂર કરવી અને તેને સ્થાને સર્વાંગીણ સ્વચ્છતા તેમ જ સામંજસ્યપૂર્ણ બળ આણવું—એ જ જીવનની સાચી સંસ્કૃતિ છે. આ જ વસ્તુ પ્રાચીન કાળથી દરેક દેશ અને જાતિમાં ધર્મને નામે પ્રસિદ્ધ છે. આપણા દેશમાં સંસ્કૃતિની સાધના હજારો વર્ષ પહેલાંથી શરૂ થયેલી અને આજે પણ ચાલે છે. આ સાધના માટે ભારતનું નામ સુવિખ્યાત છે તેમ છતાં ધર્મનું નામ સ્ત્રગ ઉપજાવનારું થઈ પડ્યું છે અને તત્ત્વજ્ઞાન એ નકામી કલ્પના-ઓમાં ખપવા લાગ્યું છે એનું શું કારણ?—એ આજનો પ્રશ્ન છે. એનો ઉત્તર ધર્મગુરુ, ધર્મશિક્ષણ અને ધર્મસંસ્થાઓની જડતા તેમ જ નિષ્ક્રિયતામાંથી મળી જાય છે ધર્મ કે તત્ત્વજ્ઞાન પોતે તો જીવનનું સર્વવ્યાપી સૌરભ છે. એમાંથી આવતી દુર્ગંધ એ તેના દાંભિક ઠેકેદારોને લીધે છે. જેમ કાચુ અન્ન અજીર્ણ કરે અને વાસી કે સડેલું અન્ન દુર્ગંધ ફેંકે તેથી ભોજન-માત્ર ત્યાજ્ય બનતું નથી અને જેમ તાજા અને પોષક અન્ન વિના જીવન ચાલતું જ નથી, તેમ જડતાપોષક ધર્મનું કલેવર ત્યાજ્ય છતાં સાચી સંસ્કૃતિ વિના માનવતા કે-રાષ્ટ્રીયતા નથી સરળતી કે નથી ટકતી.

વ્યક્તિની બધી શક્તિઓ, સિદ્ધિઓ અને પ્રવૃત્તિઓ એકમાત્ર સામાજિક કલ્યાણની દિશામાં ચોળાય ત્યારે જ ધર્મ યા સંસ્કૃતિ ચરિતાર્થ થાય છે. ધર્મ, સંસ્કૃતિ અને તત્ત્વજ્ઞાનની વિકૃત સમજ દૂર કરવા અને સૈદ્ધાંતો-જૂના વહેમોનું મૂલ ઉચ્છેદવા વાસ્તે પણ સંસ્કૃતિની સાચી અને ઊંડી સમજ આવશ્યક છે.

## આ દષ્ટિએ ગાંધીજી

આપણે જાણીએ છીએ કે ગાંધીજી એક મહાન રાજપુરુષ છે. તેમની રાજકીય પ્રવૃત્તિ અને હિલચાલના મૂળમાં સતત વહેતો અમૃત ઝરો પૂરો પાડનાર કોઈ અખૂટ ઊગમસ્થાન હોય તો તે તેમની સંસ્કૃતિ વિષયક સાચી સમજ છે. તેમની નિર્ણાયક શક્તિ, સુનિર્ણયને વળગી રહેવાની મક્કમતા અને ગમે તેના ગમે તેવા જુદાં પડતાં દષ્ટિબિંદુઓને સહાનુભૂતિથી સમજવાની મહાનુભાવતા—એ બધું તેમની સંસ્કૃતિની સાચી સમજને જ આભારી છે એ સિવાય તેમની પાસે બીજું કશું ધર્મબળ નથી. આવી સંસ્કૃતિપ્રધાન વિદ્વાનું વાતાવરણ રચવું એ જેમ સસ્થાના સંચાલકો અને શિક્ષકો પર અવલંબિત રહે છે તેમ વિદ્યાર્થીઓ ઉપર પણ તેનો ધણો આધાર છે.

## ધંધાદારી અને કુટુંબપતિને

આપણે એમ માનીએ છીએ કે જે કોઈ શીખવાનું છે તે તો માત્ર વિદ્યાર્થીઓને જ શીખવાનું છે અને આપણે ધંધાદારી કે કુટુંબમાં પડેલા શુ શીખીએ ? અને કેવી રીતે શીખી શકીએ ? પણ, આ માન્યતા સાવ ભૂલ-ભરેલી છે મોન્ટેસોરીની શિશુશુપક્ષતિમા માત્ર શિશુ અને બાલકના જ શિક્ષણ ઉપર ભાર નથી અપાતો, પણ તેના વડીલો સુદ્ધાંમા મુસંસ્કારનું વાતાવરણ જમાવવાની હિમાયત કરાય છે, કેમ કે, એમ થાય તો જ શિશુઓ અને બાળકોનું જીવન ધર અને શાળાના સંસ્કારભેદની અથડામણી વચ્ચે વેડફાતું અટકે. તે જ રીતે મોટી ઉમરના વિદ્યાર્થીઓની બાબતમાં પણ છે ગમે તે ધર્માર્થી અને કુટુંબી હોય તોપણ તે બ્યત સમય અને શક્તિનો ઉપયોગ મુસંસ્કારિતા મેળવવા અને વિકસાવવામાં કરી શકે એટલું જ નહિ, પણ તેણે તેમ કરવું પણ જોઈએ નહિ તો તેની અને તેનાં સંતાનોની વચ્ચે એવી એક દીવાલ ઊભી થવાની કે સતાન તેને ઉવેખશે અને તે સંતાનને ઉવેખશે એવી સ્થિતિ કદી પણ ઇષ્ટ નથી કે જ્યારે સતાનો કહે કે વડીલો વહેમી, જડ અને રૂઢિચુસ્ત છે, અને વડીલો કહે કે ભણેલા ગણાતા વિદ્યાર્થીઓ માત્ર હવામા ઊડે છે વડીલો અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચેની ખાઈ વધારે ઊંડી ન બને તેનો રામબાણુ ધલાજ મુખ્યપણે વડીલોના હાથમા જ છે, યજ્ઞી ભલેને તે ગમે તેવા ધંધાદારી અને કુટુંબી હોય એ ધલાજ એટલે તેમણે પોતે પોતાની સમજને શુદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો તે

—પ્રબુદ્ધ જૈન ૮, ૪૫.

તા ૧૪-૭-૪૫ ના રોજ સત્તારક્ષ પ્રસંગે શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય, મુંબઈના વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ કરેલું પ્રવચન.

## મંગળપ્રવચન

[ ૨ ]

મંગળપ્રવચનનો ખ્યાલ એવો છે કે સત્રને આરંભે મંગળરૂપે કાંઈક કહેવું. દરેક કામની શરૂઆતમાં મંગળ-અનુષ્ઠાન કરવાનો રિવાજ છે. લગ્ન વગેરે શુભ કાર્યોમાં ગણેશ માંડવા, એની પૂજા કરવી વગેરે માંગલિક અનુષ્ઠાનો જાણીતાં છે. આપણું ક્ષેત્ર વિદ્યાનું હોઈ તેના સત્ર-આરંભે વિદ્યા વિશે વિચાર કરવો એ જ માંગલિક ગણાય.

એક ઉપનિષદમાં સ્વાધ્યાય અને પ્રવચન એ જ તપ છે એમ કહ્યું છે. આપણું વિદ્યાક્ષેત્ર એટલે સ્વાધ્યાય અને પ્રવચનનું જ ક્ષેત્ર તેથી ફલિત એમ થયું કે આપણું વિદ્યાક્ષેત્ર એ તપનું ક્ષેત્ર છે. આવી જ વિચારનું પ્રાપ્ત થાય છે કે ઋષિએ સ્વાધ્યાય અને પ્રવચનને તપ કહ્યું તે કઈ દૃષ્ટિએ અને કયા અર્થમાં? તપનો અર્થ એવો સસ્તો નથી કે આપણે થોડુંક વાંચીએ, વિચારીએ કે ઊંચે મને ખોલીએ, લખીએ એટલે તે તપ થઈ જાય. તપનો અર્થ એથી બહુ વધારે ઊંડો અને અધરો પણ છે. તપ એ નિષ્કામાં — છુદ્ધિપૂર્વકની નિષ્કામાં જ સમાય છે. વિદ્યાવિષયક પરિશીલન નિષ્કા વિનાનું હોય તો તે તપની કાટિમાં ન આવે અને એવું પરિશીલન માંગલિક પણ ન નીવડે, એટલે કે જીવનમાં પ્રાણ ન પૂરે નિષ્કાનો અર્થ સમજવો ઘટે. જે કામ સ્વીકાર્યું હોય તેમાં એકરસ થવું, પોતાની બધી શક્તિઓ તેમાં જ કેન્દ્રિત કરવી અને ગમે તેવાં વિક્ષોનો સામનો કરવામાં આનંદ અનુભવવો તેમ જ ઉત્સાહને કદી ઓસરવા દેવો નહિ એ નિષ્કાનો અર્થ છે. આવી નિષ્કા સાથેનું વિદ્યાકાર્ય એ જ તપ છે, અને એ પોતે સ્વયં મંગળરૂપ છે; એને ઇતર મંગળની જરૂર નથી દીપકને પ્રકાશિત કરવા કોઈ બીજો દીવો પ્રકટાવતું નથી, કેમકે તે સ્વતઃપ્રકાશમાન છે.

આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે લોકો ઉપવાસ અને એવાં બીજાં કંઈક વ્રતોને તપ કહે છે એવાં વ્રતો આચરનાર તપસ્વી ગણાય છે સખત શરદી કે ગરમી ઇચ્છાપૂર્વક સહનાર પણ તપસ્વી ગણાય છે પરંતુ જરા બારીકાઈથી વિચારીએ તો જાણીએ કે વિદ્યાતપ અને ઉપવાસતપ વચ્ચે કેટલું અંતર છે?

કાઈ પણ નાની કે મોટી ઉંમરનો સહિષ્ણુ હોય તો તે એક જ નહિ પણ અનેક ઉપવાસ સહેલાઈથી કરી શકે. વિદ્યાની સાધના એવી સહેલી નથી. પચીસ પચીસ વર્ષ લગી સતત અને અંતર્પૂર્વક એવી સાધના કરી હોય તોપણ તે આજકાલના ધોરણની દૃષ્ટિએ અધૂરી પડે છે. પ્રતો વિશે એમ નથી આજે જ ખેત્યાર ઉપવાસ ખેતી કાઢે. લાગણીવાળા સ્નેહીઓ તમને તપ કર્યું એમ કહેશે અને વધારામાં તે તપ ઊજવશે પણ. પરંતુ તે જ લોકો વિદ્યાનુ એવું મૂલ્યાંકન કરી નહિ શકે. અને છતાંય એ તપ છે જ, કેમકે વિદ્યા વિના અંદર અધારું રહે છે અને ગ્રંથિઓ ભેદાતી નથી.

ધણા લોકો એમ સમજે છે કે ભણવું અને વિદ્યાભ્યાસ કરવો એટલે કાઈ પ્રવૃત્તિ ન કરવી, પુરુષાર્થ ન કરવો, પણ ખરી વાત બીજી છે. જો ખરા અર્થમાં વિદ્યા સાધવી હોય તો તેમાં જબ્બર પુરુષાર્થની જરૂર છે. એ કામ માત્ર નિવૃત્તિરૂપ કે આરામદેહ નથી એમાં તો ભારે પરસેવો ઉતારવો પડે છે, અને તેથી જ તે તપ કહેવાય છે. જે મન વચન અને શરીરને તપાવે, થકવી નાખે અને પરિણામે તેમાંથી ઉચ્ચ ધ્યેય સિદ્ધ થાય તે તપ આ અર્થમાં વિદ્યાની સાધના — ખરી સાધના — ઉપવાસ આદિ કહેવાતાં તપો કરતાં પણ દુબ્ધર તપ છે ઉપનિષદના ઋષિએ એ જ અર્થમાં સ્વાધ્યાય અને પ્રવચનને તપ કહી તેમાં પ્રમાદ ન સેવવાની ભલામણ કરી છે.

હવે આપણે આપણી વિદ્યાપ્રવૃત્તિ વિશે થોડો વિચાર કરી, એ જોઈએ કે આપણી પ્રવૃત્તિ તપ કહેવા લાયક છે? સામાન્ય રીતે એમ જોવામાં આવે છે કે મોટો ભાગ ન છૂટકે ભણે છે. ભણ્યા વિના ક્યાંય ગળ નથી વાગતો તો લાવો ભણીએ, એમ ધારી ધણા ભણે છે. માબાપ કે વડીલો પણ એમ ધારીને ભણાવે છે કે છોકરાં નહિ ભણે તો ઠેકાણે નહિ પડે. આવી લાચાર વૃત્તિથી શરૂ કરેલ ભણતર કુળદાયી નથી નીવડતું. એ કદાચ ડિગ્રી મેળવાવી આવે, પણ આત્મામાં પ્રકાશ ન અર્પી શકે. આવી લાચાર વૃત્તિથી ભણુનારા પરીક્ષા પૂરતું વાંચે છે, ને પરીક્ષાના દિવસોમાં જ થોડી ઘણી મહેનત કરે છે બાકીનો ઘણો સમય તેઓ વેડે છે. વડીલો માને છે કે છોકરાઓ ભણે છે, જ્યારે છોકરાઓ ઘણી વાર તો શક્તિ, સમય અને ધનનો દુરુપયોગ કરે છે ઉચ્ચ વિદ્યાના ક્ષેત્રમાં પણ આવું ચાલતું જોવાય છે અનેક વિદ્યાર્થી અને વિદ્યાર્થિનીઓ એવાં મળી આવશે કે જેઓ પરીક્ષાના દિવસો સિવાય ભાગ્યે જ વાચે-વિચારે. જો તેમને એમ ને એમ પ્રમાણપત્ર મળી જતું હોય તો તેઓ એટલું પણ ન વાચે. આ દૃષ્ટિએ

જેતાં એમ કહેવું પડે છે કે ઉમરે પહેાંચ્યા પછી પણ આપણા વિદ્યાર્થી-વર્ગનો મોટો ભાગ જીવનદ્રોહ જ કરે છે

ખાસ કરી અભ્યાસની ખરી રીત એ છે કે વર્ગમાં ગયા પહેલાં શીખવાનું પહેલેથી જ વાચી રાખવું, જેથી અધ્યાપક કહે તે પૂરું સમજાય અને અધ્યાપકને અનેક પ્રશ્નો કરી તેની પાસેથી અનેકગણું નવું મેળવી શકાય જે આમ નથી થતું તો વર્ગમાં અધ્યાપક કહે તે બહુ ઓછું સમજાય છે ને મહત્વના પ્રશ્નો કરવાનું તો બાબુએ જ રહી જાય છે પરિણામે અધ્યાપક પણ વધારે મહેનત કરવાનું બાબુએ મૂકે છે અને સમજે છે કે ગાહું એમ જ ચાલવાનું એને લીધે સમગ્ર ઉચ્ચ અભ્યાસનું ક્ષેત્ર છીછરું બની જાય છે આજે મોટે ભાગે આપણે સા આ જ વસ્તુ દેખાય છે વિદ્યાર્થીઓએ માત્ર પ્રથમથી વાચીને જ વર્ગમાં જવું એટલું બસ નથી, પણ તેમણે વર્ગમાંથી આવ્યા બાદ અધીત અને ચાલતા વિષયોનું મનન પણ કરવું જોઈએ એમ કરે તો જ વિદ્યાતપ ફળે અને અધ્યાપકને પોતાના વિષયમાં વધારે તૈયારી કરવી પડે જે વિદ્યાર્થીવર્ગ ખરેખર જગરૂક હોય તો અધ્યાપકને પણ વધારે સચેત રહેવું પડે અને તેમને એવા વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યે વધારે માન પણ થાય, તેમ જ મહાવિદ્યાલયો અને વિશ્વવિદ્યાલયો પાછળનો રાષ્ટ્રીય હેતુ ખર આવે

અમદાવાદ એ ઉદ્યોગપ્રધાન શહેર છે ઉદ્યોગમાં પડેલાઓની નિષ્ઠાથી આપણે પરિચિત છીએ જ્યારે દેખો ત્યારે અને જ્યાં ઉદ્યોગનાં ક્ષેત્રમાં જુઓ ત્યાં, એમાં પડેલા ઉદ્યોગપતિઓ પોતાના ઉદ્યોગ સિવાય ખીજા વિચારો ભાગ્યે જ કરે છે. આ એમની ધંધા પ્રત્યેની નિષ્ઠા છે આવા નિષ્ઠાવાળા વાતાવરણમાં રહી અભ્યાસ કરનારને પોતાના વિષય પરત્વે નિષ્ઠા કેળવવાનું કામ એક રીતે સહેલું છે. પણ મોટે ભાગે એવું દેખાય છે કે ભણનાર ધંધો કરી શકતો નથી અને ભણવામાં ચિત્ત પૂરું પાડી શકતો નથી તેથી ભણનાર ધરતો કે ઘાટતો નથી રહેતો આ જ કારણે હું નિષ્ઠા કેળવવાનું કહું છું શાસ્ત્રોમાં આદિ, મધ્ય અને અન્ત મંગળની વાત કહેવામાં આવી છે, પણ વિદ્યાભ્યાસ એ તો અખડ અને સતત મગળમય છે, જે એમાં પૂરી નિષ્ઠા સાધીએ તો જ.

આજકાલ અભ્યાસમાં — ખાસ કરી ઉચ્ચ અભ્યાસમાં — માધ્યમનો પ્રશ્ન ઉચ્ચતાથી ચર્ચાઈ રહ્યો છે. માતૃભાષા જ શિક્ષણ-સામાન્યનું ખરું વાહન હોઈ શકે, એ વસ્તુ આખી દુનિયાને દીવા જેવી હોવા છતાં આપણા જ



દેશના ઘણાંય ઉચ્ચ કેળવણી પામેલા અને સમર્થ મનાતા પુરુષોનાં મનમાં એ વિશે સંદેહ છે. પણ તેઓ જોઈ નથી શકતા કે માતૃભાષા માધ્યમ ન હોવાથી દેશની મસ્તિષ્કશક્તિ અને આવિષ્કારશક્તિ કેટલી કુંઠિત થઈ ગઈ છે? માતૃભાષામાં શીખવાનું અને તેમાં જ પ્રશ્નો લખવાનું હોય તો થોડી મહેનતે કેટલો લાભ થાય! કેટલું સ્પષ્ટ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય! અને બચત સમયનો ખીજા જરૂરી કામોમાં કેટલો સાર્થક ઉપયોગ થાય! એ વસ્તુ કેળવણીના ક્ષેત્રમાં પહેલાઓએ વિચારવા જેવી છે. અત્યારે તો વિદ્યાર્થીવર્ગ દુવિધામાં પડ્યો છે માતૃભાષાની સરળતા એ જતી કરી શકતો નથી અને અંગ્રેજીનો એકાગ્રી પક્ષપાત છોડી શકતો નથી, તેથી એ નથી અંગ્રેજી પૂરું જાણતો કે નથી માતૃભાષા ઠીક જાણતો. વિચાર અને સૂક્ષ્મ દર્શનથી તો તે વેગળો જ રહે છે.

આપણે યુરોપના અનેક વિષયના અનેક ધુરધર વિદ્વાનોની અને સંશોધકોની વાત કરીએ છીએ, તેમની યજોગાથા ગાઈએ છીએ, પણ એ નથી વિચારતા કે એમની સિદ્ધિનું એક અગત્યનું સાધન તેમની માતૃભાષામાં લેવાયેલું શિક્ષણ એ છે હિંદુસ્તાનની મસ્તિષ્કશક્તિ કાંઈ ખીજા રાષ્ટ્રો કરતાં ઊતરતી નથી, પણ આપણા આગેવાન નિષ્ણાતો જ એ શક્તિને દિવસાનુદિવસ ઊતરતા પ્રકારની બનવામાં નિમિત્ત થતા રહ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓ આ બાબત પોતાનો સ્પષ્ટ મત કેળવી આગેવાનો ઉપર દબાવ્યું લાવે તો એમાં એમનું અને ખીજાનું પણ ભલું છે, શ્રેય છે.

અભ્યાસને માંગણિક અને તપોરૂપ બનાવવો હોય તો એની એક રીત એ પણ છે કે પોતાના વિષયમાં જેઓ આગળ વધેલા હોય તેમની સાથે ચર્ચા કરવી, તેમના સંપર્કમાં રહેવું અને કાંઈક નવું શીખવું, તેમ જ જેઓ પોતાનાથી નીચલી કક્ષાના હોય તેમને શીખવતા પણ રહેવું અને વર્ગના સમય ઉપરાંત પોતાના અધ્યાપકોને પણ પૂરા કસવા. અમુક સમયને અતરે સહપાઠી વિદ્યાર્થી-વિદ્યાર્થિનીઓએ મળી પોતપોતાના વિષય પરત્વે ખૂબ છૂટથી પણ અધ્યયનપૂર્વક મૌખિક અને લેખિત ચર્ચા કરવી આ એક સંલૂપસંવાદ છે જેને આજે 'Debate' તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે. આ પ્રથા હજારો વર્ષની જૂની છે એને જ લીધે અનેક વિષયનાં અનેક શાસ્ત્રો રચાયા છે, ને તે સર્વત્ર આદરપાત્ર બનતા આવ્યા છે.

પૂરા સત્રકાળ દરમિયાન તેમ જ આખા વર્ષ દરમિયાન આપણું અધ્યયન માંગણિક નીવડે તે માટે છેલ્લો એક જ મુદ્દો હવે મારે કહેવાનો

છે, અને તે એ કે ગીતાના સદેશ તરફ આપ સૌનું ધ્યાન ખેંચવું ગીતા એ ગમે તે ક્ષેત્રમાં અને ગમે તે કાળમાં ગમે તે સત્પ્રવૃત્તિ કરનારને પુરુષાર્થમાં પ્રેરનારુ એક અનુપમ પ્રતીક છે આપણું એટલે અધ્યેતા અને અધ્યાપકોનું ધર્મક્ષેત્ર તે તો વિદ્યાક્ષેત્ર જ છે એ ક્ષેત્રમાં પ્રવૃત્ત પણ ઢીલુંપોચું થયેલુ, સદેહશીલ તેમ જ મુખ્ય ધ્યેયથી સહેજ પણ ફટાતુ મન એ જ અર્જુન છે અને અંદરનો જાગતો, વિવેકી અંતરાત્મા એ કૃષ્ણ છે તે અર્જુનને નિષ્ઠાવાન થવા, વિવેક કેળવવા, તેમ જ અપ્રમત્ત બની ધ્યેય લાણી આગળ વધવા સંકેત કરે છે. આપણે સૌ એ સંકેતનો અર્થ જેટલા પ્રમાણમાં વધારે સમજીએ તેટલા પ્રમાણમાં સૌનું મગળ છે

## જીવનશિલ્પનું - મુખ્ય સાધન

[ ૩ ]

જીવન એ માત્ર શારીરિક નથી. તેથી જાંડું અને સૂક્ષ્મ જીવન માનસિક છે અને તેથી પણ વધારે સૂક્ષ્મ અને સ્થાયી જીવન આધ્યાત્મિક છે. એવા જીવનમાં શિલ્પ રચવું એટલે એની વિવિધ કારીગીરી હસ્તગત કરવી.

સામાન્ય રીતે આપણે બધા જ જીવનના કોઈ ભાગને સ્પર્શી તેના ધડતર ઉપર લક્ષ આપીએ છીએ પરિણામે જીવન ધડાતું નથી અને ધડાય છે તે એકાગ્રી હોઈ વિકૃત જેવું બની જાય છે

તત્ત્વજ્ઞાન એ જીવનના બધા અંગોને સ્પર્શી વિચાર કરે તો જ એ વસ્તુનું યથાર્થજ્ઞાન છે એમ કહી શકાય. તત્ત્વજ્ઞાનની અનેક વિચારસરણીઓ છે. પરિભાષાઓ પણ જુદી જુદી છે. આ ભેદને લીધે સામાન્ય જનને તત્ત્વો કે તત્ત્વ જુદા જુદા ભાસે છે શબ્દનિરૂપણ અને તત્ત્વજ્ઞાન બોધની જે ભિન્ન ભિન્ન છાપ મન ઉપર પડે છે તે માણસને મૂળ વસ્તુના અભેદ લાણી વિચાર કરતા મોટે ભાગે ગેરે છે. આનો વ્યાવહારિક ઉપાય શો એ પ્રશ્ન પણ જીવન-શિલ્પી કે જીવન ધર્મચાર્યને થાય છે,

એનો ઉત્તર ઝડપિઓએ આપ્યો છે અને તે એ કે જે તત્ત્વજ્ઞાન અંતરમાં વસ્તુ કે સમજાયું હોય તે પ્રમાણે જીવન જીવવાનો પ્રામાણિક પ્રયત્ન એ જ તત્ત્વજ્ઞાનની ભિન્ન ભિન્ન સમજણમાં રહેલા અભેદને સ્પષ્ટપણે સમજવી આપે છે. જેઓ એવો પ્રામાણિક પ્રયત્ન કરે છે તે ગમે તે વિચારસરણી અને ગમે તે પરિભાષા સ્વીકારતા હોય, જતા જીવનશુદ્ધિની એક જ સમાનભૂમિકા ઉપર આવી જલા રહે છે. પછી તેમને પરંપરા અને શાસ્ત્રોના શાબ્દિક ભેદો આડે નથી આવતા તેમને બાહ્ય આચાર અને જીવન પ્રણાલીઓના ભેદ પણ નથી નડતા એ ભેદનું 'ખોખું' તેમને માટે ઉપરજીલ્લું રહી જાય છે અને શુદ્ધિની અભેદ ભૂમિકા જ વાસ્તવિક બની રહે છે.

આથી જ કહેવાયું છે કે વિચારની શુદ્ધિ આચારથી થાય છે. અહીં સમજવું ઘટે કે આચાર એટલે ખીજાઓ દેખી શકે એવો માત્ર સ્થૂળ આચાર નહિ, પણ શ્વાસોચ્છવાસની પેઠે જીવનમાં વણાયેલો અને આત્મસાક્ષીએ પ્રતીત થાય એવી સદ્વૃત્તિઓના સંસ્કારનો આચાર. ખીજી રીતે એમ કહી શકાય

કે આચારની શુદ્ધિ વિચારથી થાય છે. જેમ જેમ મુક્તમ અને સમભાવી વિચાર કરવામા આવે તેમ તેમ આચારના કંદિપત જાળાં ધ્યાનમાં આવે છે, અને તેનાં બંધનમાંથી છૂટા થવાને ઉત્સાહ પણ પ્રગટે છે. આ જ અર્થમાં દરેક સપ્રદાયે જ્ઞાન અને ક્રિયા બન્નેને સરખું મહત્ત્વ આપ્યું છે. પણ એ જ્ઞાન એટલે માત્ર શાબ્દિક જ્ઞાન નહિ, અને એ ક્રિયા એટલે માત્ર સમાજ-ગત કે સપ્રદાયસંગત પ્રણાલી નહિ એટલે જ્ઞાન એટલે તત્ત્વજ્ઞાન, મૂળ વસ્તુનું જ્ઞાન અને એ ક્રિયા એટલે એ જ જ્ઞાનને જીવનમાં એકરસ કરવાની સાધના. આ જ જીવનનું શિલ્પ છે, એમ મને લાગે છે.

**જીવનશિલ્પ એટલે કે વિકાસ**

જીવનશિલ્પનો અર્થ વિકાસ થઈ શકે. વિકાસ એ પ્રકારનો છે. શારીરિક અને માનસિક. શારીરિક વિકાસ માત્ર મનુષ્યમાં નહિ, પરંતુ પશુપક્ષીમાં પણ દેખાય છે. ખાનપાન ને સ્થાન સુંદર મળે અને કોઈ લય ન રહે તો પશુ પણ ખૂબ બળવાન ને પુષ્ટ થાય. મનુષ્ય જ માત્ર ખાનપાન ને સ્થાનની યોગ્યતાથી શારીરિક વિકાસ નથી કરી શકતો. તે સધળાં પાછળ તે યોગ્ય મનોવ્યાપાર અર્થાત્ શુદ્ધિયોગ ને સંયમ રાખે તો જ તે શારીરિક વિકાસ કરી શકે.

માનસિક વિકાસ માનવમા જ સંભવિત છે. દેહયોગ વિના તે સંભવિત નથી. છતાં ગમે તેટલું શરીરબળ કેમ ન હોય, પણ સમુચિત રીતથી યોગ્ય દિશામાં મનની ગતિ નથી થતી ત્યાં સુધી પૂરો માનસિક વિકાસ થતો નથી.

એટલે કે, મનુષ્યનો પૂર્ણ શારીરિક ને માનસિક વિકાસ કેવળ વ્યવસ્થિત અને જગત્ શુદ્ધિયોગની અપેક્ષા રાખે છે.

આપણે શોધવું જોઈએ કે વિકાસની અસલી જડ શેમા છે? મુખ્ય ઉપાય કયો છે કે જે ન હોવાથી બીજું બધું હોય છે તે, ન હોવા બરાબર થાય છે.

આનો જવાબ બહુ સરળ છે અને આપણી આસપાસના જીવનમાંથી જ તે જવાબ મળી શકશે. તમે જોશો કે જવાબદારી એ જ વિકાસનું પ્રધાન બીજ છે મનનો વિકાસ તેના સત્ત્વઅંશની યોગ્યતા ને પૂર્ણ નિગૃતિ પર છે. આ સત્ત્વ અંશને રજસ્ ને તમસ્ અંશરૂપ પ્રમાદ દબાવી દે છે. જ્યાં સુધી જવાબદારી નથી રહેતી ત્યાં સુધી મનની ગતિ કુંડિત થાય છે અને પ્રમાદનું તત્ત્વ વધી પડે છે. જેને યોગશાસ્ત્રમાં મનની ક્ષિપ્ત ને મૂઢ અવસ્થા કહે છે. જેવી રીતે શરીર પર શક્તિથી અધિક બોલે નાખવાથી સ્નાયુબળ કાર્યસાધક નથી બનતું તે રીતે ક્ષિપ્ત ને મૂઢ અવસ્થાનો બોલે પડવાથી મનની વ્યા-

ભાવિક વિચારશક્તિ નિષ્ક્રિય બને છે જવાબદારી ન હોવાને લીધે આવતી નિષ્ક્રિયતાથી રજસ્ ને તમસ્ ગ્રાણીને ઉદ્દેક થાય છે. આથી જ સૌથી વધુ જરૂર જવાબદારીની છે.

જવાબદારી અનેક પ્રકારની છે. ક્યારેક ક્યારેક તે મોહમાંથી આવે છે: એક યુવક મોહવશાત્ તેની પ્રેમિકા પ્રત્યે પોતાની જાતને જવાબદાર સમજે છે. ક્યારેક ક્યારેક સ્નેહમાંથી આ જવાબદારી આવે છે. માતા સ્નેહવશાત્ જ બાળક પ્રત્યે કર્તવ્યપાલન કરે છે. ક્યારેક જવાબદારી ભયમાંથી આવે છે: રાતના જગલમા વાઘ આવવાનો હોય ત્યારે જાગત રહી બચાવ કરવાની જવાબદારી સૌ પર આવે છે આ રીતે લોભવૃત્તિ, પરિગ્રહકાંક્ષા, ક્રોધભાવના, માનમત્સર વિ. રાજસ-તામસ અંશોમાંથી જવાબદારી આવે છે. વિકાસના પ્રધાન સાધનરૂપ જે જવાબદારી કહી તે આ બધી જવાબદારીઓ નથી. આ બધી મર્યાદિત ને સંકુચિત જવાબદારીઓ છે, ક્ષણિક ભાવવાળી છે પણ હું જે જવાબદારી કહું છું તે એક એવા ભાવમાંથી જન્મે છે, જે ન તો ક્ષણિક છે, ન તો સંકુચિત અને ન મલિન. એ ભાવ છે પોતાની જીવનશક્તિનો યથાર્થ અનુભવ કરવાનો જ્યારે આ ભાવમાંથી જવાબદારી પ્રગટ થાય છે ત્યારે તે સતત વેગવાળી નદીના પ્રવાહની જેમ રોકી શકાતી નથી. પોતાના પંથ પર કાર્ય કરતી તે જાય છે, ત્યારે નિષ્ક્રિયતા કે કુટિલતા રહેતી જ નથી.

મોહ, સ્નેહ, ભય, લોભ આદિ અસ્થિર સંકુચિત ને ક્ષુદ્ર ભાવોમાંથી પ્રગટતી જવાબદારી એક વસ્તુ છે અને જીવનશક્તિના યથાર્થ અનુભવ પછી પ્રગટતી જવાબદારી એક બીજી વસ્તુ છે.

ઉપરના બે ભાવોમા શું અંતર છે ને બેમાંથી કયો ભાવ શ્રેષ્ઠ છે તે જોવું જરૂરી છે.

મોહમા રસાનુભૂતિ ને સુખસંવેદન પણ છે, પણ તે એટલા તો પરિમિત અને અસ્થિર છે કે તેના આદિ મધ્ય ને અંતમાં શંકા, દુઃખ અને ચિંતાનો ભાવ ભર્યો છે કોઈ યુવક તેના પ્રેમપાત્ર તરફ સ્થૂલ મોહવશ દત્ત ચિત્ત રહે છે, પણ પછી પહેલાના પ્રેમપાત્રની અપેક્ષાએ બીજી પાત્ર અધિક સુદર, અધિક સમૃદ્ધ ને અધિક બળવાન મળે તો તેનું ચિત્ત પહેલી જગ્યાએથી છૂટી બીજી જગ્યાએ ખૂટી પડશે અને તેની જવાબદારી કે કર્તવ્યપાલનની ગતિની દિશા બદલાશે.

માતા સ્નેહવશ અંગજાત બાળક પ્રત્યે પોતાનું સંબંધ આપીને રસાનુભવ કરે છે, પણ તે રસાનુભવ બિલકુલ સંકુચિત ને અસ્થિર છે; કારણ, તેની પાછળ મોહનો ભાવ છે. માનો કે તેનું બાળક મરી ગયું ને તેથી વધુ

સુદર એક માતૃહીન બાળક તેના આશ્રયે આવ્યું પણ આ નિરાધાર બાળક પ્રત્યે કર્તવ્યપાલન કરવામાં એ માતાને એટલો રસાનુભવ નહિ થાય આનો અર્થ એ કે માતાની અર્પણવૃત્તિનો પ્રેરક ભાવ કેવલ મોહ હતો, શુદ્ધ ને વ્યાપક સ્નેહ નહોતો એ અપરિણત સ્નેહ હતો જેવી રીતે રાંધેલું પણ ન પચેલું સુદર અન્ન ન તો લોહી બનીને શરીરને મુખ પહોચાડે કે ન તો બહાર નીકળી શરીરને હલકું કરે, માત્ર અંદર અંદર સડીને શરીર અને ચિત્તને અસ્વસ્થ બનાવે. આ જ સ્થિતિ માતાના કર્તવ્યપાલનમાં અપરિણત સ્નેહની હતી હવે લય લઈએ રક્ષણ માટે ખૂપકુ બંધાવ્યું બચવા માટે અખાડામાં બળ મેળવ્યું ક્વાયત ને નિશાનબાજી શીખ્યા. પણ પોતાના પર તે લય ન રહ્યો કે જેને પોતાના સમજ્યા છે તેઓ પર પણ લય ન રહ્યો, તો કર્તવ્યપાલનમાં પ્રેરણા થતી નથી, પછી ભલેને રક્ષણ કરવાની કેટલીયે શક્તિ કેમ ન હોય આ બંધી જવાબદારીઓ સંકુચિત ભાવમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે. મોહ જેવા સઘળા ભાવો બિલકુલ અધૂરા, અસ્થિર ને મલિન છે.

જીવનશક્તિનો યથાર્થ અનુભવ તે બીજો ભાવ છે, જે ન તો ઉદ્ધય થયા પછી નાશ પામે છે, ન મર્યાદિત કે સંકુચિત છે કે ન તો મલિન છે.

પ્રશ્ન . જીવનશક્તિના યથાર્થ અનુભવમાં એવું તે કેવું તત્ત્વ છે જેનાથી જન્મતું કર્તવ્યપાલન હમેશાં સ્થિર, વ્યાપક ને શુદ્ધ જ હોય છે ?

જવાબ . આનો જવાબ મેળવવા માટે જીવનશક્તિના સ્વરૂપ પર વિચાર કરવો જોઈએ

તમે પોતે જ વિચારો કે જીવનશક્તિ એ શું વસ્તુ છે. કોઈપણ સમજદાર વ્યક્તિ માત્ર શ્વાસોચ્છ્વાસ કે પ્રાણને જીવનની મૂળ આધાર શક્તિ નહિ માને, કારણ કે, જ્યારે જ્યારે ધ્યાનની વિશિષ્ટ અવસ્થામાં પ્રાણનો સંચાર ચાલુ નથી હોતો ત્યારે પણ જીવન ચાલુ જ હોય છે. આથી માનવ પડે છે કે પ્રાણસંચારરૂપ જીવનનો પ્રેરક ને આધારભૂત શક્તિ કોઈક બીજી જ વસ્તુ છે. અત્યાર સુધીના આધ્યાત્મિક સૂક્ષ્મ અનુભવોઓએ એ શક્તિને ચેતના કહી છે. ચેતના એ એક એવી સ્થિર ને પ્રકાશમાન શક્તિ છે કે જે દૈહિક, માનસિક ને ઐન્દ્રિય આદિ સર્વ કાર્યોનું થોડું ધણું ભાન રાખે જ છે. આપણે પ્રત્યેક અવસ્થામાં આપણી ઐહિક, માનસિક કે ઐન્દ્રિય ક્રિયાનો થોડો ધણો પરિચય રાખી શકીએ છીએ, તે શાથી ? આપણી ક્રિયાઓનું આવું સવેદન આપણને ચેતનાશક્તિ દ્વારા થાય છે ગમે તે થાય, પણ આપણે ક્યારેય ચેતનાશત્ય થઈ શકવાના નથી

ચેતનાની સાથે એક બીજી શક્તિ પણ ઓતપ્રોત થઈ છે. જેને આપણે સંકલ્પશક્તિ કહીએ છીએ. ચેતના જે કાંઈ સમજે તે સવળાને ક્રિયાકારી બનાવવા અથવા તેને મૂર્ત સ્વરૂપ આપવા તેની પાસે બે બીજી કાંઈ બળ ન હોય. તેની સમજણ બેકાર અને અને આપણે બધાં છીએ ત્યાં જ પડ્યા રહીએ. આપણે અનુભવીએ છીએ કે સમજને અનુસરી એક વાગ સંકલ્પ થતા ચેતના કાર્યાભિમુખ થાય છે. જેની રીતે દૂદવાવાળો સંકલ્પ કરે છે ત્યારે પોતાનું બધું બળ એકઠું કરીને દૂદકો મારે છે. બળને વીખરાઈ જતું રોકવું તે સંકલ્પશક્તિનું કાર્ય છે. સંકલ્પની મદદ મળી એટલે ચેતના ગતિશીલ થઈને પોતાનું સાધ્ય સિદ્ધ કરીને જ સંતુષ્ટ બને છે. આ ગતિશીલતાને ચેતનાનું વીર્ય સમજવું બેઠ્ઠીએ. આ રીતે જીવનશક્તિના પ્રધાન ત્રણ અંશ છે. ચેતના, સંકલ્પ ને વીર્ય. દરેક જણ સર્જનકાર્યથી આ ત્રણ શક્તિનો અનુભવ કરી શકે છે. અત્યારે આપણે સૌ તેનું અનુમાન જ કરીએ છીએ તેનો યથાર્થ અનુભવ એક ભુદી જ વસ્તુ છે. સામે રહેલી દીવાલનો ઇન્કાર કરી તેને ન માનનાર જેમ દીવાલને ક્ષાત મારીને તેના અસ્તિત્વનો અનુભવ કરી શકે છે, તેમ આપણે સર્વમા રહેલ ત્રિઅંશી જીવનશક્તિનો અનુભવ કરી શકીએ તેમ છીએ.

આવા અનુભવ પછી જીવનદષ્ટિ બદલાઈ જાય છે. પછી એક નવી જવાબદારી કે કર્તવ્યદષ્ટિ વિશ્વ પ્રત્યે પ્રાપ્ત થાય છે. મોહની કાટિમાં આવનાર ભાવોથી પ્રેરિત કર્તવ્યદષ્ટિ અખંડ ને નિરાવગળ નથી હોતી. જીવનશક્તિના યથાર્થ અનુભવથી પ્રેરિત કર્તવ્યદષ્ટિ સાહજિક છે. સાત્વિક છે, અખંડ અને નિરાવરણ છે. તે રજસ ને તમસ અંશોથી પરાગિત થતી નથી.

શુદ્ધ ને મહાત્મીરે માનવતાના હિદારની આવી જવાબદારી શિર પર લીધી. શિષ્યોના પ્રયોજનથી એકેટિસ મૃત્યુના મુખમા જતાં બચી શકત, પણ જવાબદારી ઠોડી નેણે ઉચિત ધારી નહિ. નવો પ્રેમસંદેશ આપવાની જવાબદારી માટે જિસમે શળીને પણ સિંહાસન ગણ્યુ. ગાંધીજી બ્રાહ્મણોની મેંકડો કુરૂદિ રૂપી પિશાચિનીઓથી કે મુગ્ધિમોની દંડાબાજીથી ડરીને કર્તવ્ય-ચલિત ન થયા.

આ સર્વે આપણા જેવા જ મનુષ્ય હતા, છતાં તેઓની જવાબદારી સ્થિર, વ્યાપક ને શુદ્ધ હતી; કારણ કે, તે જવાબદારી જીવનશક્તિના યથાર્થ અનુભવમાંથી આવી હતી. મારી દષ્ટિએ આવી જવાબદારી જ વિકાસનુ મુખ્ય સાધન છે જીવનશિલ્પનું મુખ્ય સાધન છે.

## જીવનપથ

[ ૪ ]

જીવન સમુદ્ર જેવું અગાધ છે અને આકાશ જેવું અનંત છે. સમુદ્રને સપાટી છે, જીવનને પણ સપાટી છે. સપાટી ઉપર નાનાં મોટા રંગબેરંગી હારખંધ અને હાર વિનાનાં આડાઅવળાં અનેકવિધ મોળાઓ ઊઠે છે, આગળ વધે છે, પાછાં વળે છે, અંદરોઅંદર અથડાય છે. એ અથડામણીમાથી વળી નવાં તોફાની મોળાં ઝોટે છે અને છેવટે તે કિનારે પહોંચ્યા પહેલાં વચ્ચે અથવા તો કિનારે પહોંચીને પણ વિલીન થઈ જાય છે. સપાટી ઉપરનું આ તરંગનૃત્ય એક પણ પળ થઈએ વિના રાત અને દિવસ સતત ચાલ્યા કરે છે ત્યાં દેખો ત્યાં સૂક્ષ્મ-સ્પૃશ્ય કીટપતંગોની, વિવિધ પશુપક્ષીઓની અને માનવજાતિની સર્જન-સહાર લીલા જોવા મળે છે.

સપાટી ઉપરના ખેલ કરતા ઊંડાણમાંનો ખેલ જેમ સમુદ્રમાં કાષ્ટક જીવ પ્રકારનો હોય છે, જેમ જેમ તળ તરફ ઊંડા જઈએ તેમ તેમ પાણી એકવિધ જ હોવા છતાં એના વહન-પ્રતિવહનના પરિવર્તોમાં ફેર પડતો જ જાય છે, તેમ સપાટી ઉપરના જીવનને સ્પર્શતા જીવનસૃષ્ટિમાંના દેહગત વૈવિધ્ય કરતાં એ જીવનના ઊંડાણમાં રહેલ મનોગત અને વાસનાગત વહેણોનું વૈવિધ્ય બહુ જ જીવ પ્રકારનું અને જટિલ હોય છે એમ તો સમુદ્ર અગાધ-તલસ્પર્શ વિનાનો-કહેવાયો છે, પણ માનવજીવિની છેલ્લી શોધોએ એનું તળિયું માપ્યું છે, તેમ છતાં હજી સુધીની કોઈ માનવશોધે જીવનના તળનો લેશ પણ સ્પર્શ કર્યો નથી. તેથી જીવન ખરા અર્થમાં જ અગાધ છે. એના તળનો-ઊંડાણનો સ્પર્શ જેમ કલ્પનાતીત રહ્યો છે તેમ એના કાલિક કે દૈશિક આદિ અને અવસાન બંને અંતોને કોઈ માનવજીવિ સ્પર્શી શકી નથી. આકાશ-પ્રદેશમાં ગમે ત્યાં જઈને ઊભા રહો, ગમે તેટલે દૂર જાઓ, છતાં ત્યાંનું ક્ષિતિજ નવનવું વિસ્તર્યું જ જવાનું. જીવનની બાબતમાં પણ એમ જ છે કોઈ પણ કક્ષાએ જઈને જીવનનો વિચાર કરો, એને વિશે કલ્પનાઓ સર્જો, પણ એ વિચારો અને એ કલ્પનાઓ સાવ અધૂરાં જ લાગવાનાં જીવનના પૂર્ણ અને યથાવત્ સ્વરૂપને તે વિચારો કે કલ્પનાઓ પકડી શકવાનાં જ



નહિ. એ એની પૂરી પકડથી પહેલાંના જેટલું જ વેગશું કે અલિપ્ત રહેવાનું. તેથી જ ખરા અર્થમાં જીવન અનંત છે, અમાપ છે. અગ્રાણ છે, અજેય છે

જીવન અગાધ પણ છે. અનંત પણ છે એમ અનુભવીઓ હબરો વર્ષ થયા કહેતા આવ્યા છે તેમ જાણવા છતાં માણસની સુદ્ધિ અને જિજ્ઞાસા તેનું નળ માપવા અને અંત જાણવા મથ્યા જ કરે છે. મનુષ્યમાં એવું કયું તત્ત્વ છે કે જેને લીધે તેની ખીજ બધી છુટાઓ, જિજ્ઞાસાઓ અને વાસનાઓ રામે, છતાં જીવનનું સ્વરૂપ જાણવાની તેની વૃત્તિ (આજ લગી કોઈની એવી વૃત્તિ પૂર્ણપણે રામી નથી એમ જાણવા છતાં) કોઈ પણ રીતે રામતી જ નથી? આનો ઉત્તર માણસાઈમાં પણ છે અને જીવનના મૂળ સ્વરૂપમાં પણ છે

માણસ એ અજ્ઞાત કાળથી જીવનતત્ત્વે અનુભવેલ વિકાસક્રમની અસંખ્ય કક્ષાઓના વારસાગત સંસ્કારોનો હેલ્લો સરવાળો છે એ અજ્ઞાત વારસો જ એને વિકાસના નવાં ક્ષેત્રો અને નવી કક્ષાઓ તેમ જ તેની શક્યતાઓની ભૂખ-જિજ્ઞાસા જગાડે છે. જીવનનું મળ સ્વરૂપ—એનું વ્યાવર્તક લક્ષણ જ એ લાગે છે કે તે ખીજી બધું ગમે તે જાણે કે ન જાણે, છતાં તેને પોતાનું રૂપ-સ્વરૂપ ઉત્તરોત્તર વધારે ને વધારે જાણ્યા વિના અને તે માટે પ્રયત્ન કર્યા વિના જ પ જ વળતો નથી પોતાના સ્વરૂપને જાણવાનો અજાણ્યો એ જ જીવનનું—ચેતનાનું જીવાતુભૂત તત્ત્વ છે. આ જ તત્ત્વથી પ્રેરાઈ દુનિયાના બધા જ ભાગોમાં નવનવી શોધો ચાલ્યા જ કરે છે. કોઈ ભૌતિકશાસ્ત્ર લઈ, કોઈ માનસશાસ્ત્ર લઈ, કોઈ ચિત્ર શિલ્પ કે સંગીત લઈ, કે કોઈ ભાષાતત્ત્વ લઈ જ્યારે તેની જિંડામાં જિંડી શોધમાં ગરક થાય છે ત્યારે તે ખરી રીતે પોતાની ચેતનામૂર્તિની આસપાસ જ કોઈને કોઈ ભમતીમાં પ્રદક્ષિણા કરતો હોય છે પોતે શોધ માટે પસંદ કરેલ વિષયની ભમતીમાં એક એવું નાનું દાર હોય છે કે એ ભમતીમાં પ્રદક્ષિણા કરતા કરતાં તે દારનું નાનકડું શુ આરણ્ય બિઘડી જાય તો તેને પોતાની એ સ્થૂલ કે આલ્ લેખાતા વિષયની પ્રદક્ષિણામાંથી જ જીવનના જિંડાણમાં રહેલ ચેતનામૂર્તિનું અધૂરું અને આખું આખું પણ દર્શન થવા પામે છે. અને એ જ દર્શન ને અખૂટ શ્રદ્ધાથી તરબોળ કરી નવું જીવન. નવો ઉલ્લાસ અને નવી ગરણા આપે છે

ભૌતિક શોધ અર્થે શરૂ કરેલ યાત્રા ક્યારેક આધ્યાત્મિક શોધનું રૂપ ધારણ કરે છે અને આધ્યાત્મિક શોધ માટે શરૂ કરેલ યાત્રા ભૌતિક શોધને.

પણ સર્વથા ટાળી શકતી નથી. ગોધનો યાત્રાપથ ગ્રેટરો જાણે છે તેટલો જ પ્રાચીન છે. એ યાત્રાએ નીકળેલ જ્યાં જ યાત્રીઓ કોઈ એક જ પડાવ ઉપર વિસામો કે વાસ કરતા નથી હોતા કોઈ શોધના એક ખિંદુએ. કોઈ ખીજ ખિંદુએ તો કોઈ ત્રીજ ખિંદુએ પડાવ નામે છે અને વળી પાછો આગળ ચાલે છે કેટલીક વાર ગોધકો કોઈ એક પડાવને જ કાયમનો વાસ કે રહેઠાણ બનાવી લે છે લક્ષ્ય એક જ હોવા છતાં શક્તિ, ગિજાસા, પ્રયત્ન અને રુચિના તારતમ્યને લીધે ક્યારેક માર્ગમા તો ક્યારેક વિશ્રાન્તિસ્થાનોમા ગોધકો ગોધકો વચ્ચે અતર દેખાય છે આધ્યાત્મિક વિષયની શોધને ઉદ્દેશી અપહીકરણ કવ્વુ હોય તો એમ કહી શકાય કે કોઈ ગોધક તપમાર્ગને જ અવલંબી યાત્રા શરૂ કરે છે અને કોઈને કોઈ પ્રકારના તપોનો જ આશ્રય લઈ ત્યાં વિસામો કરે છે અને એમાંથી જ એક કાયમી ‘તપનો’ પડાવ’ સ્થિર થાય છે ખીજે ગોધક ધ્યાન અને યોગને માર્ગે પ્રસ્થાન શરૂ કરે છે ને એ જ માર્ગે ક્યારેક સ્થિરવાસ કરે છે. ત્રીજે ગોધક જ્ઞાન-વિજ્ઞાનની નવી નવી દિશાઓને સ્પર્શ કરતો કોઈ એક ખિંદુએ જઈ થભે છે ને ત્યાં જ ડેરા ડાલે છે કોઈ ઉપાસના, નિષ્ઠા કે ઇષ્ટ તત્ત્વની ભક્તિમા લીન થતો થતો ભક્તિના અમુક ખિંદુએ વિસામો લે છે, ને પછી તે જ તેનું કેન્દ્ર બને છે. જેમ માર્ગની બાબતમા તેમ વિષયની બાબતમાં પણ બને છે કોઈ ગોધક વિશ્વચેતના કે જીવનના સામાન્ય સ્વરૂપને લક્ષમાં રાખી શોધ કરે છે, તો કોઈ ખીજે વિશ્વચેતનાના દેખાતા અને અનુભવાતા વિવિધ પાસાઓ અને ભેદોના સ્વરૂપ તેમ જ તેના કારણ વિશે શોધ ચલાવે છે. કોઈ એ કારણની શોધમાંથી કર્મતત્ત્વનો વિચાર કરવા, તો કોઈ ઇશ્વરતત્ત્વનો વિચાર કરવા, તો ખીજે કોઈ કાળતત્ત્વ કે નિયતિ, સ્વભાવ આદિ તત્ત્વોની શોધ અને વિચારણામા ગૂંથાઈ જાય છે. આને લીધે ભારતીય આધ્યાત્મિક ચિંતનની દીર્ઘ યાત્રામા અનેક માર્ગોના જુદા જુદાં પ્રસ્થાન તેમ જ નાનાવિધ વિષયોના જુદાં જુદાં નિરૂપણો બનેલા મળે છે એક રીતે એમ કહી શકાય કે જેટલું ભારતીય કે વિશ્વ વાડ્મય ઉપલબ્ધ છે તે બધું એક દર આ શોધનો જ પ્રસક્ત પુરાવો છે.

## ધર્મ કયાં છે ?

[ ૫ ]

ધર્મના બે રૂપો છે એક તો નજરે ચડે તેવું અને બીજું નજરે ન ચડે પણ માત્ર મનથી સમજી શકાય તેવું પહેલા રૂપને ધર્મનો દેહ અને બીજા રૂપને તેનો આત્મા કહી શકાય.

દુનિયાના બધા ધર્મોનો ઇતિહાસ કહે છે કે બધા ધર્મોને દેહ ૧૩૦ હોય છે. પહેલા એ જોઈએ કે એ દેહ શાથી બને છે ? દરેક નાના મોટા ધર્મપંથનું અવલોકન કરીએ તો આટલી બાબતો તો સર્વસાધારણ જેવી છે — શાસ્ત્ર, તેને રચનાર અને સમજાવનાર પડિત કે ગુરુ, તીર્થ મંદિર આદિ પવિત્ર લેખાતા સ્થળો, અમુક જાતની ઉપાસના અગર ખાસ જાતના ક્રિયાકાંડ, એવા ક્રિયાકાંડ અને ઉપાસનાઓને પોપનાર અને તે ઉપર નભનાર એક વર્ગ સર્વ ધર્મપંથની અંદર, એક અથવા બીજે રૂપે, ઉપર જણાવેલી વસ્તુઓ મળી આવે છે અને તે જ તે તે ધર્મપંથનો દેહ છે હવે જોઈએ રહ્યું કે ધર્મનો આત્મા એ શું છે ? આત્મા એટલે ચેતના કે જીવન. સત્ય, પ્રેમ, નિસ્વાર્થપણ, ઉદારતા અને વિવેક-વિનય આદિ સદ્ગુણો તે ધર્મનો આત્મા છે દેહ ભલે અનેક અને જુદા જુદા હોય, પણ આત્મા સર્વત્ર એક જ હોય છે એક જ આત્મા અનેક દેહો દ્વારા વ્યક્ત થાય છે અથવા એમ કહીએ કે એક જ આત્મા અનેક દેહોમાં જીવન પોષે છે, જીવન વહાવે છે.

જો જીવન અનેક દેહોમાં એક જ હોય અને અનેક દેહો એ તો માત્ર જીવનને પ્રગટ થવાનું વાહન હોય તો પછી એ બધા જુદા જુદા દેહોમાં વિરોધ, તકરાર, કલેશ અને અથડામણી કેમ સંભવે, એ સુદાનો પ્રશ્ન છે. એક જ શરીરના અંગ બની રહેલા અને જુદે જુદે સ્થાને ગોઠવાયેલા તેમ જ જુદું જુદું કામ કરવા નિયોજાયેલા હાથ, પગ, પેટ, આખ, કાન વગેરે અવયવો કાંઈ અંદગેઅંદર લડતા કે અથડાતા નથી, તો પછી એક જ ધર્મના આત્માને ધારણ કરવાનો દાવો કરનાર જુદા જુદા ધર્મપંથના જુદા જુદા દેહ અંદગેઅંદર કેમ લડે છે ? એમનો આખો ઇતિહાસ અંદરો-

અંદરની લગાઈથી કેમ રંગાગેલો છે ? એ પ્રશ્ન ઉપર દરેક વિચારકનું ધ્યાન જવું ધટે છે.

નિરીક્ષણ કરનાર અને વિચાર કરનારને સ્પષ્ટ જણાશે કે દરેક પથો ન્યાયે આત્મા વિનાના મડદા જેવા થઈ કાઢવા માટે છે અને તેમાંથી ધર્મના આત્માનું નર લોપ થઈ જાય છે સારે જ તેઓ સંકુચિતદષ્ટિ ખની એક ખીજને વિરોધી અને દુસ્મન માનવા-મનાવવા મડે છે. આ કાઢવાણુ કેવી રીતે શરૂ થાય છે અને તે કેમ વધ્યે જાય છે એ જાણવું હોય તો બહુ ઊંડાણમાં જવું પડે તેમ નથી. શાસ્ત્રો, તીર્થો અને મંદિરો વગેરે પોતે જડ હોઈ કાઈને પકડી રાખતા, ધકેલતા કે આ કરવા કે તે કરવાનું કહેતાં નથી. એ પોતે જડ અને નિષ્ક્રિય હોઈ ખીજ ક્રિયાશીલ દ્વારા જ પ્રેરાય છે. એવા ક્રિયાશીલો એટલે દરેક ધર્મપંથના પડિત, ગુરુ અને ક્રિયાકાંડીઓ. ન્યારે એવા પડિતો, ગુરુઓ અને ક્રિયાકાંડીઓ પોતે જાણે-અજાણે ધર્મની ભ્રમણામા પડી જાય છે અને ધર્મના મધુર તેમ જ સરલ આશરા નીચે તેઓ વગર મહેનતિયુ, સગવડિયુ અને ખિનજવાબદાર જીવન જીવવા લલચાય છે સારે જ ધર્મપંથના દેહો આત્મવિહોણા ખની સડવા લાગે છે, કાઢવા મડે છે. અનુયાયીવર્ગ ભોળો હોય, અલણુ હોય કે અવિવેકી હોય સારે તે ધર્મને પોષવાની ભ્રમણામા ઊલટું ધર્મદેહનું કાઢવાણુ જ પોષે છે અને આ પોષણની મુખ્ય જવાબદારી પેલા સગવડિયા પડિત કે પુરોહિતવર્ગની હોય છે.

દરેક પંથના પડિત કે પુરોહિતવર્ગને જીવન તો સુખશીલ જીવવાનું હોય છે. પોતાની એખ ખીજની નજરે ન ચડે અને પોતે અનુયાયીવર્ગની નજરમા મોટો દેખાય એવી લાલસા તે સેવતો હોય છે આ નિર્બલતામાથી તે અનેક જાતના આડંબરો પોતાના વાડામાં પોષ્યે જાય છે અને સાથે સાથે ભોળો અનુયાયીવર્ગ રખે ખીજ બાળુ તણાઈ જાય એ ધાસ્તીથી તે હંમેશા ખીજ ધર્મપંથના દેહની ખામીઓ ખતાવ્યા કરે છે. પોતાના તીર્થનું મહત્ત્વ તે ન્યારે ગાય છે સારે તેને ખીજઓનાં તીર્થોના મહત્ત્વનો ખ્યાલ નથી આવતો. એટલું જ નહિ, પણ તે ખીજ ધર્મપંથોના તીર્થોને ઉતારી પાડતાં પણ ચૂકતો નથી. સનાતનધર્મનો પંડ્યો કાશી અને ગયાનું મહત્ત્વ વર્ણવે સારે તે કદી તેની જ પાસે આવેલ સારનાથ અને રાજગૃહનું મહત્ત્વ નહિ વર્ણવે ઊલટું, તે એ તીર્થોને નાસ્તિકધામ કહી સાં જતા પોતાના અનુયાયીવર્ગને રોકશે. પાલીતાણા અને સમેતશિખરનું મહત્ત્વ વર્ણવનાર

કોઈ ગોરજ ગંગા અને હરિદ્વારનું મહત્વ ભાગ્યે જ સ્વીકારશે કોઈ પાદરી જેસુએમની પેઠે મક્કા, મદિનાને પવિત્ર નહિ માને એ જ રીતે એક પંથના પડિતો ખીબ પંથના પોતા કરતા અતિમહત્વનાં શાસ્ત્રોનું પણ મહત્વ નહિ સ્વીકારે. એટલું જ નહિ, પણ તેઓ ખીબ પંથનાં શાસ્ત્રોને અડધા મુધ્ધાની પોતાના અનુયાયીવર્ગને મનાઈ કરશે ક્રિયાકાંડની બાબતમાં તો કહેવું જ શું? એક પંથનો પુરોહિત પોતાના અનુયાયીવર્ગને ખીબ પંથમાં પ્રત્યક્ષિત એવું તિલક સુધ્ધા કરવા નહિ દે આ ધર્મપંથનાં કલેવરોની અંદરેઅંદરની સૂગ તેમ જ તકરારોએ હજારો વર્ષ થયા પથોમાં ઐતિહાસિક બદલાસ્થળી પોષી છે

આ રીતે એક જ ધર્મના બુદ્ધ બુદ્ધ દેહોનું યુદ્ધ ચાલ્યા કરે છે તેનું એક કારણ તો ઉપર બતાવવામાં આવ્યું જ છે અને તે એ કે તે ઉપર નબલતા વર્ગની અકર્મણ્ય અને સગવડપ્રિય નિદગી પણ એનું ખીબ પણ એક કારણ છે, અને તે છે દરેક પંથના અનુયાયીવર્ગની મતિમંદતા તેમ જ તેનેહીનતા બે આપણે ઇતિહાસને આધારે એમ સમજીએ કે મોટે ભાગે પંથના પોપકા માનવતાને સાધવાને બદલે ખડિત જ કરતા આવ્યા છે તો આપણી અનુયાયીવર્ગની એ દૂરજ છે કે આપણે પોતે જ ધર્મનાં સૂત્રો હાથમાં લઈએ અને તેના વિષે સ્વતંત્ર વિચાર કરીએ એક વાર અનુયાયીવર્ગમાંથી આવો વિચારી અને સાહસી વર્ગ બહાર પડે તો એ પંથના પેહ-પોપકામાંથી પણ કોઈ એને સાથ આપનાર જરૂર મળી રહેવાનો. ધર્મપંથના પોપકામાં કોઈ યોગ્ય નથી જ હોતો કે યોગ્ય નથી જ સંભવતો એવું કોઈ નથી, પણ ધીરે ધીરે દરેક પંથનું વાતાવરણ એવું અન્યોન્યાશ્રિત થઈ જાય છે કે તેમાં એક સાચો પુરોહિત કે પડિત કે ગુરુ કોઈકે ખરું કહેવા કે વર્તવા ધારે તોય તે ખીબથી ડરે છે અને ખીબે ત્રીબથી ડરે છે. જેમ બધા જ લાયકા કામ કરતા હોય તેવે રટેશન આદિ ચ્ચે એકાદ બિનલાંચિયાને જીવન ગાળવું કોઈકે અધરું થઈ પડે છે તેમ પથદેહના પોપકામાં કોઈ યોગ્ય વ્યક્તિ વિષે બને છે અસાધારણ શક્તિ ન હોય ત્યાં લગી પુરોહિત, પડિત કે ગુરુવર્ગમાં જીજ્ઞેષ હોય તેવાને તેની જ કુદરતપરાગત પ્રવૃત્તિનો વિરોધ કરવાનું અગર તેમાં ઉદાર દૃષ્ટિબિન્દુ દાખલ કરવાનું ભારે અધરું થઈ પડે છે જે ધર્મ સૌને એકસરખો પ્રકાશ આપવાની અને સૌને સમાનભાવે જોવાનો દૃષ્ટિ અર્પવાની શક્તિ ધરાવે છે તે જ ધર્મ પથોમાં અટવાઈ અમૃતિત્વ ગુમાવી દે છે. પંથપોપક વર્ગ બ્યારે ધર્મના પ્રવચનો કરે ત્યારે આખા જગતને સમભાવે જોવાની અને સૌની નિર્ભેળ એવા કગ્વાની વાત કરે છે અને એ વાત પોતાનાં શાસ્ત્રોમાંથી

નારથી બનાવે છે, પણ ત્યારે એમના વર્તન નરક નજર કરીએ ત્યારે જે અસંગતિ તેમની રહેણી-કહેણી વચ્ચે હોય છે તે સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. સેવા, સંપૂર્ણ ત્યાગ અને અહિંસાનો મહિમા ગાનાર તેમ જ તેના પ્રચાર માટે બેખ લેનાર વર્ગ સોકાએ પરસેવો ઉતારી પેદા કરેલ પૈસા ત્યારે માત્ર પોતાની સેવા ખાતર વપરાવે છે અને નફા નકામા તેમ જ બોલારૂપ થઈ પડે એવા ક્રિયાક્રીડા, ઉત્સવો, આડંબરો અને પધરામણીઓમાં તે પૈસો ખર્ચાવી ઊલટું ધર્મકૃત્ય કર્યાનો સતોષ પોષે છે, ત્યારે સમજદાર માણસનું મન કંટાળી-પોકારી ઝાડે છે કે આવા આડંબરો અને ધર્મને શી લેવા દેવા ?

જે આડંબરો અને પધરામણીઓમાં જ ધર્મની પ્રભાવના અને વૃદ્ધિ હોય તો ગુણાકારને દિસાએ જે વધારે આડંબર કરે-કરાવે તે વધારે ધાર્મિક ગણાવો જોઈએ. જે નીચી અને મંદિરો નિમિત્તે માત્ર ધનસચ્ચ કરવો એ ધર્મનું એક લક્ષણ હોય તો જે પેઢી તેવું ધન વધારે એકત્ર કરે અને સાચવે તેજ વધારે ધાર્મિક ગણાવી જોઈએ પણ બીજી બાજુ પંથદેહના પોષકા જ તેથી ઊલટું કહે છે અને માને-મનાવે છે. તેઓ પોતાના વાગ્દે તથા આડંબરો સિવાય બીજાઓના આડંબરો મહત્ત્વ કે તેનું ધાર્મિકપણ નથી ગાતા એ જ રીતે તેઓ દુનિયાના કોઈ પણ બીજા ધર્મપથની પેઢીની પુષ્કળ દોષોત્તરે ધાર્મિક દોષોત નથી ગણતા જે આમ છે તો એ પણ ખુલ્લું છે કે બીજા પંથના પોષકા પહેલા પથના પોષકાના આડંબર તેમ જ તેની પેઢીઓને ધાર્મિક ન ગણે. જે બંને એક બીજાને અધાર્મિક જ લેખે તો આપણે શું માનવું ? શું બધા ધર્મપંથના આડંબરો ધાર્મિક છે કે કોઈએક પથના જ કે બધા જ પથના આડંબરોને ધર્મ સાથે કશી લેવાદેવા નથી ? આપણી વિવેકબુદ્ધિ જગરિત હોય તો આપણે જરા પણ મુશ્કેલી સિવાય નફો કરી શકીએ કે માનવતાને ન સાકળે, એમા અનુસધાન પેદા કરે એવા ગુણો ન પ્રગટાવે તેવી કોઈ પણ બાબત ધાર્મિક હોઈ જ ન શકે, એને ધર્મભાવના કહી જ ન શકાય

અનુયાયીવર્ગમાં ઉપરની સમજ પેદા કરવી, તે સમજ ઝીલવા અને બીજાને કહેવા જેટલું નત્ર સાહસ કેળવવું એ જ ધર્મનું શિક્ષણ છે આ શિક્ષણ લઈએ તો આપણને સ્પષ્ટપણે જણાય કે ધર્મ કયો છે ? આપણને એ શિક્ષણ દીવા પેઠે બતાવી શકે કે ધર્મ એ એના આત્મામાં છે અને તેનો આત્મા એટલે જીવનમાં સદાચાર અને સદ્ગુણી વર્તન આવો આત્મા હોય તો દેહનો કિંમત છે, પણ આત્મા ન હોય તો તે દેહની મહાથી જરાય વધારે કિંમત

નથી જાતજાતના પથે જિલા કરેલ દેહોના આશરા વિના પણ ધર્મનો આત્મા જીવનમાં પ્રકટી શકે અને એવા દેહોનો ગમે તેટલો આશ્રય લેવા છતાં પણ ધણી વાર એ આત્માનું જીવન જીવી ન શકાય.

ઉપરની બધી ચર્ચાનો સાર એટલો જ છે કે સાધનોની તંગીવાળા અને અનેક જાતની મુશ્કેલીવાળા આ યુગમાં માનવતાને સાધવાનો અને તેને જીવવાનો એક જ ઉપાય છે, અને તે એ કે આપણે ધર્મની ભ્રમણા અને તેના વહેમોથી જલદી મુક્તિ મેળવીએ અને અંતરમાં ધર્મનો સાચો અર્થ સમજીએ.

—શ્રી મુખર્ષિ અને માગરોળ જૈન સલા, સુવર્ણમહોત્સવ અંક.

## ધર્મપ્રવાહો અને આનુષંગિક સમરચાઓ

[ ૬ ]

શ્રી રાધાકૃષ્ણનના આ પુસ્તક 'ધર્મોનુ મિલન'માં તેમની ત્રણ વિશેષતાઓ વિશેષ રૂપે નજર આગળ તરી આવે છે. (૧) કંટાળો ઊપજે એવું લખાણ ક્યાં સિવાય અત્યંત મનોહર શૈલીએ તદ્દન સ્ફુટ ચર્ચા કરવી, (૨) ચર્ચાના વિષય પર ગંભીરપણે લખનાર સંખ્યાબદ્ધ લેખકોની સાક્ષીઓ આપી તેમનાં કામલાયક અવતરણોના સમુચિત સંકલનથી પોતાના વક્તવ્યને સ્ફુટ ને સમૃદ્ધ કરવું, (૩) એમના તર્કપાટવ અને સમલાવ

ભૂતકાળની પેઠે આ યુગમાં પણ ભારતે અનેક સમર્થ ધર્મચિન્તકો અને ધર્મ વિષે સાધિકાર લખનાર-બોલનારાઓ નિપળબ્યા છે અસાધારણતા તે બધાનો સામાન્ય ગુણ છે, છતાં તે સૌની ભૂમિકા જુદી જુદી છે. ભારત અને ભારત બહારના વિશ્વ ઉપર ધર્મ વિષેની પોતાની વિચારણા અને અનુભૂતિની વિશિષ્ટ છાપ પાડનાર પાંચ પુરુષો સુવિદિત છે શ્રી અરવિંદ ગૂઢ તાન્ત્રિક સાધના દ્વારા ને ગૂઢ વાણી દ્વારા ધર્મનાં ગૂઢ તત્ત્વો પ્રકાશે છે, તે પારાના રસાયન જેવા હોઈ સર્વભોગ્ય નથી કવિવર રવીન્દ્ર પોતાની કવિસુલભ સર્વતોમુખી પ્રતિભા અને સદ્ગુણસિદ્ધ ભાષાસમૃદ્ધિના હૃદયગમ અલંકારોથી ધર્મના તત્ત્વનું રસપૂર્ણ નિરૂપણ કરે છે તે ઉપનિષદ અને ગીતાની ગાથાઓ સમુ સરલતમ અને ગૂઢતમ બન્ને પ્રકારનું કાવ્ય બની રહે છે, તેથી તે બહુ-ભોગ્ય છતાં વસ્તુતઃ અદ્યભોગ્ય જ છે ગાંધીજીનાં ધર્મ વિષેના ઉદ્દગાર ને લખાણો સર્વલક્ષી હોઈ, તે ગંભીર છતાં પણ સંતસમા તપસ્વીના વાણીરૂપે સર્વગમ્ય બને છે તેથી તે અધિકારીભેદે બકરી અને ગાયના દૂધની પોષક ગરજ સારે છે. ડૉ. ભગવાનદાસનાં ધર્મચિન્તન અને વિચારલેખન એ અનેક ઉદ્ધાનોમાના અનેકવિધ પુષ્પોમા રહેલ મકરદંતે પચાવી ભૃંગરાજે કંગેલા મધુ-સંચય જેવા છે. તે મધુર અને પથ્ય હોવા છતાં દૂધના ગ્રેટલા સુપચ્ય નથી. શ્રી રાધાકૃષ્ણનના ધર્મપ્રવચનો એ અનેક ઉદ્ધાનોમાથી અનેકવિધ લતાવૃક્ષો પરથી ચૂંટી એકત્ર કરેલા અનેકરંગી ને અનેક જાતનાં કુસુમો વડે અસાધારણ કુશળતા ધરાવનાર માલાકારે ગૂંથેલી એક મનોરમ પુષ્પમાળા સમાન છે. તે ગમે તે પ્રેક્ષક અધિકારીની દૃષ્ટિને લોલાવે છે, અને પોતાની મહેરથી



તેમ જ વિવિધવર્ણી મુન્દ્રતાથી વાચનાર કે શ્રોતાને વિષયમા લીન બનાવી રસ લેતા કરે છે

ધર્મ એટલે સત્યની તાલાવેલી અને વિવેકી સમભાવ, તેમ જ એ તત્ત્વોની દોરવણી નીચે ઘડાતો જીવનવ્યવહાર આ જ ધર્મ પારમાર્થિક છે. બીજા જે વિધિનિષેધા, ક્રિયાકાંડા, ઉપાસનાના પ્રકારો વગેરે ધર્મની કાટિમા ગણાય છે, તે બધાં જ વ્યાવહારિક ધર્મો છે અને તે ત્યા લગી અને તેટલે જ અંશે યથાર્થ ધર્મના નામને પાત્ર છે, જ્યા લગી અને જેટલે અંશે તે ઉક્ત પારમાર્થિક ધર્મ સાથે અભેદ સંબંધ ધરાવતા હોય છે પારમાર્થિક ધર્મ એ જીવનની મૂલગત તેમ જ અદૃશ્ય વસ્તુ છે. તેનો અનુભવ કે સાક્ષાત્કાર તે ધાર્મિક વ્યક્તિને જ હોય છે, જ્યારે વ્યાવહારિક ધર્મ દૃશ્ય હોઈ પરપ્રત્યેય છે પારમાર્થિક ધર્મનો સંબંધ ન હોય તો ગમે તેટલા જૂના અને બહુસમત બધા જ ધર્મો વસ્તુતઃ ધર્માભાસ જ છે

આધ્યાત્મિક ધર્મ એ કોઈ એક વ્યક્તિના જીવનમાંથી નાના-મોટા સ્રોતરૂપે પ્રગટ થાય છે, અને તે આસપાસના માનવસમાજની ભૂમિકાને પ્લાવિત કરે છે એ સ્રોતનું બળ કે પ્રમાણ ગમે તેટલું હોય, છતાં તે સામાજિક જીવનની ભૂમિકાને અમુક અંશે જ આદ્ર કરે છે ભૂમિકાની એ અધૂરી બીનાશમાંથી અનેક કીટાણુ જન્મે છે, અને તે પોતાની આધારભૂત ભૂમિકાને જ ભરખે છે એવામા વળી કોઈ બીજી વ્યક્તિમા ધર્મનો સ્રોત ઉદ્ભવે છે, અને તે પ્રથમના કીટાણુજન્ય સડાને ધોઈ નાખવા મથે છે આ બીજો સ્રોત પ્રથમના સ્રોત ઉપર બાંહેલી લીલને ધોઈ નાખી જીવનની ભૂમિકામા વધારે ફલદાયી કાપ મૂકે છે. વળી એ કાંપના બીજા થર ઉપર લીલ જામે છે, અને ક્યારેક કાલક્રમે ત્રીજી વ્યક્તિમા પ્રભવેલ ધર્મસ્રોત એનું માર્ગ ન કરી નાખે છે આવી રીતે માનવજીવનની ભૂમિકા પર ધર્મસ્રોતના અનેક વહેણો વહેતા રહે છે, અને એ રીતે ભૂમિકા વિશેષ ને વિશેષ યોગ્ય તેમ જ ફળદ્રુપ બનતી જાય છે

ધર્મસ્રોતનું પ્રકટીકરણ એ કોઈ એક દેશ કે એક જાતિની પૈતૃક સપત્તિ નથી એ તો માનવજાતિરૂપ એક વૃક્ષની જુદી જુદી શાખા પર ઉદ્ભવનાર મુકુળ છે તેનો પ્રભાવ વિરલ વ્યક્તિમાં હોય છે ખરો, પણ તે દ્વારા સમુદાયમા અમુક અંશે વિકાસ અવશ્ય થાય છે. તે જ રીતે, ધર્મની આકર્ષકતા, તેની પ્રતિષ્ઠા અને તેના નામ નીચે બહુ જ સારું-નરસું કરવાની શક્યતા, તેમ જ નરસાને ત્રાણ આપવાની એની શક્તિ, એ બધાં બળોને લીધે માનવસમુદાયમા અચાન ને વાસનાજન્ય અનેક ભયસ્થાનો પણ ઊભા

થાય છે કેઈ પણ ધર્મપથ આવા એક યા ખીજા પ્રકારનાં ભયસ્થાનોથી છેક જ મુક્ત હોતો નથી તેથી જ આ લોક અને પરલોકનો ભેદ મટાડવાની, પ્રેય અને શ્રેય વચ્ચે અભેદ સાવધાની, તેમ જ આવતા બધી જાતના વિક્ષેપોને ટાળી માનવજીવનમાં સામજિક સ્થાપવાની ધર્મની મૌલિક શક્તિ કુટિત બને છે. ધર્મના કિત્થાન અને પતનના ઇતિહાસનું આ જ હાર્દ છે.

ધર્મનદીને કિનારે અનેક તીર્થો જિલાં થાય છે, અનેક પંથના ધાટો બધાય છે. એ ધાટો પર નભનાર વાડાજીવી સર્વ પંડા કે પુરોહિતો પોતપોતાના તીર્થ અને ધાટની મહત્તા કે શ્રેષ્ઠતા ગાઈને જ સતોષ નથી પામતા, પણ મોટે ભાગે તેઓ ખીજા તીર્થો અને ખીજા પથરૂપ ધાટોની જાણપો બતાવવામાં વધારે રસ લે છે તેઓ ધર્મના પ્રતિષ્ઠા સાથે કેટલાંક તત્ત્વોને સેળભેળ કરી નાખે છે. તેમાંનું એક તત્ત્વ તો એ કે અમારો ધર્મ એ મૂલતઃ શુદ્ધ છે, અને તેમાં બે કેઈ અશુદ્ધિ હોય તો તે પરપથની આગંતુક અસર છે. ખીજું તત્ત્વ એ કે ખીજા ધર્મપથોમાં કઈ સારું હોય તેને પોતાના ધર્મની અસર તરીકે બતાવવું ત્રીજું તત્ત્વ એ કે સનાતનતા સાથે જ શુદ્ધિ અને પ્રતિષ્ઠાનો સબંધ વિચારવો આ અને આના જેવા ખીજા વિકારી તત્ત્વોથી લોકોનું ધાર્મિક જીવન પણ ક્ષુબ્ધ બને છે દરેક પંથ પોતાની સનાતનતા ને પોતાની શુદ્ધિ સ્થાપવા મથે છે, અને ખીજા ધર્મપથોમાં રહેલ ઉચ્ચ તત્ત્વો સામે આખા મીચી દે છે

ધાર્મિક જીવનના આ સડાને દૂર કરવાના અનેક માર્ગો પૈકી એક માર્ગ—અને સુપરિણામદાયી માર્ગ—એ પણ છે કે દરેક ધર્મગ્રંથાસુને ધર્મનું જ્ઞાન ઐતિહાસિક તેમ જ તુલનાત્મક દષ્ટિએ આપવું, જેથી ધર્મનું શિક્ષણ માત્ર એકપંથગામી મટી સર્વપંથગામી બને, અને સ્વ કે પર દરેક પંથના સ્થૂલ તેમ જ સૂક્ષ્મ જીવનના ઇતિહાસનું પણ ભાન થાય આ જાતના શિક્ષણથી પોતાના પંથની પેઢે ખીજા પંથમાં પણ રહેલ સુતત્ત્વોને સહેલાઈથી જાણી શકાય છે અને પરપંથની જેમ સ્વપંથમાં રહેલી ત્રુટિઓનું પણ વાસ્તવિક ભાન થાય છે. તેની સાથેસાથે પ્રાચીનતામાં જ મહત્તા અને શુદ્ધિનો બધાયેલો ભ્રમ પણ સહેલાઈથી ટળે છે આ દષ્ટિએ ધર્મના ઐતિહાસિક અને તુલનાત્મક શિક્ષણનું બહુ જિયું સ્થાન છે

ધર્મનું વ્યાપક અને તટસ્થ દષ્ટિએ ઐતિહાસિક ને તુલનાત્મક શિક્ષણ આપવું હોય તો તે માટે પૂર્ણ યોગ્ય સ્થાન તો સાર્વજનિક કોલેજો ને યુનિવર્સિટીઓ જ છે એમ તો દરેક દેશમાં અનેક ધર્મધામો છે, અને ત્યાં ત્યાં ધર્મધામ હોય ત્યાં ત્યાં નાના-મોટાં વિદ્યાધામ હોવાનાં જ પણ આપણે

જાણીએ છીએ કે એ વિદ્યાધામો જે જે પંથના હોય તે જ પંથના વિદ્યાર્થીઓ અને મોટે ભાગે તે જ પંથના અધ્યાપકો તેમા હોય છે. તે વિદ્યાધામ ગમે તેટલું ઉદાર વાતાવરણ ધરાવતું હોય છતાં તેમાં પરપથોના વિદ્યાર્થીઓ કે અધ્યાપકો જતા નથી અને જાય તો તેમા એકરસ થઈ શકતા નથી એટલે પરિણામ એ આવે છે કે દરેક પંથ દ્વારા ચલાવાતાં વિદ્યાધામોમા ધર્મનું શિક્ષણ એકદેશીય જ રહી જાય છે. એને લીધે પંથ પંથના અનુયાયીઓની વિચારણામા રહેલું અતર કે તેમા રહેલી વ્રાન્તિઓ મટવાને બદલે, વિશેષ વધે નહિ તોપણ, કાયમ તો રહે છે જ જ્યારે વર્તમાન યુગ દૂરવર્તી ભિન્નભિન્ન ખંડના માણસોને સહેલાઈથી મળવાના સાધનો ધરાવે છે અને અનેક બાબતો પરત્વે વિશ્વસઘની વ્યવસ્થા કરવાની શક્તિ ધરાવે છે, ત્યારે તે યુગમા માણસજાતના હાડમાસ સાથે સંકળાયેલ ધર્મતત્ત્વનું એકદેશીય શિક્ષણ કદી નબી ન શકે, નભવું ન જોઈએ ખરી રીતે આ યુગે જ સર્વ-ભિન્ન થોડા કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓ ઊભી કરી છે, અને તે જ સંસ્થાઓ પ્રાચીન વિદ્યાધામો અને ધર્મશિક્ષણના ધામોનું સ્થાન લઈ રહેલ છે. તેને જ અનુરૂપ ઐતિહાસિક તેમ જ તુલનાત્મક ધર્મશિક્ષણનો પાયો નાખાયો છે. આ શિક્ષણ કા તો પ્રાચીન ધર્મધામોને પોતાની ઉદારતાથી અજવાળશે, અને કા તો. જે તેઓ પોતાની સકીર્ણતા નહીં છોડે તો. તેમને અવશ્યમેવ તેજો-હીન બનાવશે શ્રી ગદ્યાકૃષ્ણન સાચું જ કહે છે કે કોલેજો ને યુનિવર્સિટીઓ એ ધર્મપ્રચારના ધામો નથી, એ તો શુદ્ધ ને વ્યાપક જ્ઞાન પૂરું પાડનાર શિક્ષણ સંસ્થાઓ છે આજે જ્યાં જુઓ ત્યાં દરેક વિષયના સાર્વજનિક શિક્ષણની મહત્તા વધી રહી છે આ યુગમા ધર્મના પણ સર્વગ્રાહ્ય સાર્વજનિક શિક્ષણની કેટલી અગત્ય છે, અને તે વિષે લોકો કેટલી રુચિ ધરાવે છે એ વસ્તુ દિવસે દિવસે વધતા જતા અને લોકપ્રિય થતા ધર્મવિષયક ઐતિહાસિક અને તુલનાત્મક શિક્ષણથી સિદ્ધ થાય છે જોકે આવા શિક્ષણની શરૂઆત યુરોપિયનો દ્વારા ને યુરોપની ભૂમિ પર જ થઈ, છતાં ખુશીની વાત તો એ છે કે ભારતના એક સાચા બ્રાહ્મણ એ યુરોપની ભૂમિમા પણ આ વિષયનું ગુરુપદ પ્રાપ્ત કર્યું છે. જ્યારે મનુએ કહેલું કે કોઈ પણ દેશના વામીએ ભારતમા આવીને વિદ્યા મેળવવી, ત્યારે કદાચ તેનો ઊડો આશય એ પણ હોય કે ભારતના યુગાનુરૂપ બ્રાહ્મણો ભારતની બહાર જઈને પણ યુગાનુરૂપ ભાષામા યુગાનુરૂપ શિક્ષણ આપશે જ્યારે સનાતન સરકારના એ દિગ્ગે મનુના એ શબ્દને આ જ પણ વળગી રહ્યા છે, ત્યારે મનુના જ્ઞાનનો વારસો ધરાવનાર એક શ્રી રાધાકૃષ્ણન જેવા સનાતની માત્ર તેના શબ્દોને વળગી ન રહેતા તેના ગર્ભિત અર્થને અમલમા મૂકે છે.

બુદ્ધિ, સ્મૃતિ, વિદ્યાળ વાચન, સંકલનશક્તિ અને ભાષા પરનું અસાધારણ પ્રભુત્વ એ બધું હોવા છતાં જો શ્રી રાધાકૃષ્ણનને આર્યધર્મ અને તેના તત્ત્વોનું વિશદ, સૂક્ષ્મ અને સમભાવી જ્ઞાન ન હોત તો તેઓ આટલી સફળતાથી દુનિયાના બધા જ ધર્મોની તાત્ત્વિક અને વ્યાવહારિક મીમાંસા ભાગ્યે જ કરી શકત.

આ પુસ્તકમાં પદે પદે વિશદતા ટપકતી હોવા છતાં વાચકોને તેનો એકાદ નમૂનો સૂચવવો હોય તો પૃ. ૧૪૯ પર આવેલ ‘ નિવૃત્તિ વિ. પ્રવૃત્તિ ’ એ મથાળા નીચે દોરાયેલું ચિત્ર સૂચવી શકાય. વાચકો જોઈ શકશે કે એમાં પૂર્વ ને પશ્ચિમના ધર્મોનો સ્વરૂપભેદ, તેમનો માનસભેદ અને ઉદ્દેશ્યભેદ કેટલી તાદશતાથી ચિત્રિત કર્યા છે. તેમની વિચારસૂક્ષ્મતા માટે એ-ત્રણ સ્થળો સૂચવ્યા વિના સન્તોષ નથી થતો. શ્રી રાધાકૃષ્ણન મોક્ષનું સ્વરૂપ ચર્ચાતાં ધર્મોના એક ગૂઢ ક્રાયડાને ઉકેલે છે. કેટલાક મોક્ષને ઈશ્વરની કૃપાનું ફળ માની બહારથી મળી આવનાર એક બક્ષિસ માને છે, બન્યારે બીજા કેટલાક તેને આત્મપુરુષાર્થનું ફળ ગણે છે. એનો ઝીણવટભરેલો ઉકેલ લેખક કરે છે, ત્યારે ખરેખર તેઓ યોગશાસ્ત્રની ‘ ચિત્તભૂમિકાઓ ’, જૈનશાસ્ત્રનાં ‘ ગુણસ્થાનો ’ અને ખ્રીષ્ટ પિટકના ‘ માર્ગો ’નું જ અત્યંત સરળ ભાષામાં સૂચન કરે છે. તેઓ કહે છે “ મોક્ષ એ આપણા હૃદયમાં વસતા ઈશ્વરત્વનો ધીમે ધીમે થતો વિકાસ છે. ઈશ્વરની કૃપા ને આત્માનો પુરુષાર્થ એ એક જ ક્રિયાના બે જુદા જુદા પાસા છે ” ( પૃ. ૯૯ ) કર્મ અને પુનર્જન્મ વિષે ચર્ચા કરતા પાપીનું પાપ ઘોઈ કાઢવા બીજો જ માણસ દુઃખ ભોગવે છે એવા ખ્રિસ્તી ધર્મના સિદ્ધાન્તની તેઓ બારીકાઈથી સમીક્ષા કરે છે; અને સમર્થ રીતે સિદ્ધ કરે છે કે સ્વકૃત કર્મ અન્યથા થઈ શકે નહિ, અને થાય તોયે કર્તાના પોતાના સત્પુરુષાર્થ વડે જ. આ આખી ચર્ચા પૃ. ૧૧૦ થી વાચતા ભારે રસ પડે તેમ છે.

લિન્ન લિન્ન સપ્રદાયોમાં પરમાત્મદર્શન માટેના સાધનોની બાબતમાં કેટલાક ન ભૂસાય એવા વિરોધો દેખાય છે કોઈ પરમાત્મદર્શન માટે એક અથવા બીજા પ્રકારની મૂર્તિનું અવલમ્બન લે છે, બન્યારે બીજા કેટલાક મૂર્તિને સાવ નિરર્થક માની જપ કે ચિન્તનને જ ‘ પરમાત્મદર્શનનું ’ સાધન માને છે આ બે માર્ગો વચ્ચે જે ઊંડો વિરોધ છે તેણે ભાઈ-ભાઈ અને કોમ-કોમ વચ્ચે સક્રમક ઝેર સીચ્યું છે, ને અનેકોના પ્રાણ હર્યા છે આ વિરોધનો પરિહાર શ્રી રાધાકૃષ્ણને જે શાસ્ત્રીયતા ને મૌલિકતાથી કર્યો છે તે સાબળતા મને મારા જ જીવનનો એક અદ્ભુત પ્રસંગ યાદ આવ્યો હું

જન્મથી મૂર્તિપૂજન ન માનનાર કિરકાનો હતો અનેક તીર્થો ને મંદિરોમા જવા છતાં એમા પાપાણની ભાવના સિવાય ખીજી ભાવના સ્ફુરતી નહિ ક્યારેક પ્રખર જૈન તાર્કિક યશોવિજયજીનું ‘ પ્રતિમાશતક ’ મારા વાંચવામાં આવ્યું. એમા તેમણે એક સરળ દલીલ કરી છે કે ‘ પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું એ ઉપાસકનું ધ્યેય છે હવે તે સ્મરણ જો નામથી થતું હોય તો રૂપથી પણ થાય છે જ એવી સ્થિતિમા સ્મરણના કોઈ એક સાધનને જ માનવું ને ખીજાને તરછોડી કાઢવું એ શુ યોગ્ય છે ? આ દલીલ મારે કાને પડી તે જ ક્ષણે મારે જન્મસિદ્ધ કુસરકાર સરી ગયો. શ્રી રાધાકૃષ્ણને મૂર્તિ ન માનનારને સમોદીને આ જ વસ્તુ બહુ વિસ્તારથી ને અતિ ઝીણવટથી કહી છે. તેમણે કહ્યું છે કે પરમાત્મતત્ત્વ એ તો ખરી રીતે વાણી ને મનને અગોચર જ છે, પણ આપણા જેવા અપૂર્ણ અધિકારીને માટે તે માર્ગે આગળ વધવાને, તેનું સ્મરણ પુષ્ટ કરવાને, અનેક પ્રતીકો છે પછી ભલે તે પ્રતીકો કાષ્ઠ, પાષાણ કે ધાતુનાં મૂર્તિ રૂપ હોય, અગર કલ્પના કે જપસ્વરૂપ માનસિક ને અમૂર્ત હોય આખરે તો એ બધા મૂર્તિ-અમૂર્ત પ્રતીકો જ છે તેમણે આ ચર્ચા પ્રસંગે માનસશાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તો અને તત્ત્વજ્ઞાનનો જે સુમેળ સાધ્યો છે તેના ઉપર કોઈ તટસ્થપણે વિચાર કરે તો એના મનમાંથી મૂર્તિપૂજન સામેનો કાળજીનો વિરોધ સરી પડ્યા વિના ન રહે.

શ્રી રાધાકૃષ્ણનના નિરૂપણની ખૂબી એમના સમભાવમાં છે. તેઓ સહિષ્ણુતા, દયા અને ઉદારતા કરતાં પણ સમભાવને, ગાંધીજીની પેઠે જ, ઊંચું સ્થાન આપે છે જ્યારે તેઓ ઇસ્લામની સમીક્ષા કરે છે ત્યારે પણ ઇસ્લામના એ તત્ત્વો—ઈશ્વરનું પિતૃત્વ અને માનવોનું બ્રાતૃત્વ—ને અપનાવવા અને જીવનમા ઉતારવા હિંદુઓને કહે છે તેઓ મુખ્યત્વે ખ્રિસ્તીઓ સમક્ષ બોલતા હોઈ ખ્રિસ્તી ધર્મની બ્રમણાઓ વિષે વધારે ટીકા કરે છે, છતાં પણ ખ્રિસ્તી ધર્મના માનવમેવા, વ્યવસ્થા આદિ તત્ત્વોને અપનાવવા સૂચવે છે હિંદુઓને તેમની અણુધડ ને જંગલી પ્રથાઓ ફેટી દેવાનો દંદાગ્રહ રાખવા કહ્યું છે તે રાધાકૃષ્ણનની સમતોલ બુદ્ધિનું પ્રમાણ છે પરંતુ રાધાકૃષ્ણનની ખરી સરકારિતા અને સૌદર્યદષ્ટિ તો ત્યારે વ્યક્ત થાય છે જ્યારે તેઓ કહે છે કે “ અહિંસાની જેઓ છટાબેર વાતો કરે છે તેઓ પશુયજ્ઞને ઉત્તેજન આપતા દેખાય છે, ” (પૃ ૧૩૬) તેમ જ જ્યારે તેઓ કહે છે કે “ એક બીજાનું ખડન કરવામાં રચ્યાપચ્યા રહેલા અનેક વાદો, બુદ્ધિ ન સમજી શકે એવા તત્ત્વના દ્વંડ્વપણાં અને જીલભગાગ પ્રથાઓ, જેની નીચે મનુષ્યનો આત્મા સાવ ઘસારાઈ જાય છે, તે બધાને નાબૂદ કરતાં આપણને આવડવું નેઈએ ” (પૃ ૧૩૭)

શ્રી રાધાકૃષ્ણન ‘ ધર્મ ’ અને રાષ્ટ્રાભિમાન ’ એ મથાળા નીચે આજે વિચારકોના મનમાં ઘોળાઈ રહેલા એક અગત્યના પ્રશ્નને છણે છે એમનો મુદ્દો એ છે કે ધર્મસંઘોએ મિથ્યા રાષ્ટ્રાભિમાનને વશ ન થવું જોઈએ. તેમણે આ બાબતમાં મુખ્યપણે ખ્રિસ્તી ધર્મને લક્ષીને કહ્યું છે. ખ્રિસ્તી ધર્મે રાષ્ટ્રાભિમાનને વશ થઈ પોતાનો આત્મા ગુમાવ્યો છે ખ્રિસ્તી સંઘો પોતાના રાષ્ટ્રને જ વફાદાર રહે છે, ઇસુના સિદ્ધાન્તને નહિ આ દોષ મુસલમાનોમાં પાકિસ્તાન રૂપે પુનઃ આજે અવતરે છે, કેમ કે, પશ્ચી એમ થશે કે ઇસ્લામ ધર્મ પાળનાર જેમાં રહે તે દેશ જ સર્વોચ્ચ, નહિ કે કુરાનના સિદ્ધાંતો જો હિંદુ મહાસભા એ પ્રમાણે કરે તો તે પણ હિંદુ ધર્મમાં વિકાર લાવે. જાપાની બૌદ્ધોએ પોતાના બૌદ્ધ ધર્મને જાપાનની રાજસત્તાને હવાલે કરી દીધો છે આ રીતે ધર્મનું તેજ હણાતાં તે તે રાષ્ટ્રો લડે ત્યારે ધર્મગુરુઓ તેમને લડાઈથી મુક્ત કરવાનું ધાર્મિક બળ ગુમાવી એસે છે ગાંધીજી રાજકારણમાં પણ ધર્મ દાખલ કરે ત્યારે તે ધર્મ એટલે કાઈ સપ્રદાય નહિ, પણ સર્વસપ્રદાયસમત પ્રેમ, સેવા ને ત્યાગનો ધર્મ છે ગાંધીજી રાષ્ટ્રને માટે લડે છે, પણ તે ધર્મને નિર્જીવ કે ગૌણ કરીને નહિ રાષ્ટ્ર આડે રસ્તે જાય ત્યાં તેને પણ તેઓ ધર્મદષ્ટિએ જ ચેતવે છે. તેઓ જેમ પરાધીનતામાંથી મુક્ત થવા ધર્મનો આશ્રય લઈ કાર્યની યોજનાઓ ઘડે છે તેમ સ્વરાષ્ટ્ર પણ શુદ્ધ ધર્મથી વિહોણું ન થાય તેવી સાવચેતી રાખે છે. ઘણા કહે છે કે ગાંધીજી રાષ્ટ્રીય નહિ પણ ધાર્મિક છે, ત્યારે એમ સમજવું કે તેઓ છે તો રાષ્ટ્રીય, પણ રાષ્ટ્રને આડે રસ્તે ન જવા દેવામાં સાવધ રહે છે, માટે જ તેઓ ધાર્મિક છે. માત્ર ધાર્મિક હોત તો તેઓ બીજા નિષ્ક્રિય બાવાઓની પેઠે એકાતમાં એસી જાત, પણ તેઓ તો ધર્મ વાટે જ રાષ્ટ્રોદ્ધાર કરવામાં ધર્મ માને છે, અને તે દારા જ ધર્મ છે કે નહિ તેની પરીક્ષા કરે છે. ગાંધીજી માત્ર ધાર્મિક હોત તો ધર્મનું નામ લઈ આખા દેશને ઉચ્ચરત અને તેને બીજા ધર્મોની સામે થવા કહેત, પણ તેઓ તો બીજાઓની ધૂંટારુ-વૃત્તિની સામે થાય છે, નહિ કે બીજાઓના અસ્તિત્વ સામે એ જ રીતે તેઓ સ્વદેશની નિર્બળતા સામે થાય છે, અને સાથે જ રાષ્ટ્રના ઉદ્ધારમાં ઉદાસીનતા પણ જરાયે દાખવતા નથી જ્યારે ધર્મ રાષ્ટ્રને વશ થાય ત્યારે રાષ્ટ્રના આક્રમણકાર્યમાં તે સહાયક બને છે, અને બીજાઓની ગુલામીને પોષે છે, તેમ જ સાથે સાથે સ્વરાજમાં ગુલામીનાં બીજો પણ વાવે છે; જેમ ગ્રીસ, રોમ, અરબસ્તાન આદિમાં થયું છે તેમ આજે જાપાની બૌદ્ધ ધર્મ આ જ વસ્તુ કરી રહ્યો છે વળી જ્યારે ધર્મ રાષ્ટ્રને આધીન થાય છે ત્યારે રાષ્ટ્ર

પોતાના બચાવ માટે અધર્મીયરણ કરે તેમાં પણ ધર્મ સહાયક બને છે, જેમ કે ચીનનો બૌદ્ધ ધર્મ. ચીન દુશ્મનો સામે હિંસક લડાઈ લડે છે ત્યારે ત્યાંનો બૌદ્ધ ધર્મ તેમાં સહાયક બને છે. આ જ ધર્મની રાષ્ટ્રાધીનતા. બે ધર્મ પ્રધાન સ્થાને રહે તો તે રાષ્ટ્રને આક્રમણ કરવા ન દે, તેમાં તે સહાયક ન બને, અને સ્વરાષ્ટ્ર ગુલામીથી મુક્ત થતું હોય ત્યારે પણ તે અધર્મ સાધનોથી તેમા મદદ ન કરે. બલદુ, ધર્મ સાધનો તદ્દન નવાં યોજી તે દેશને ગુલામીથી છોડવે આ દૃષ્ટિએ જોતાં બે કોઈ પણ દેશ આજે ધર્મની સ્વતંત્રતા સાચવવા મથતો હોય તો તે ભારત જ છે, અને તે પણ ગાંધીજીને હાથે ગાંધીજીનો ધર્મ સક્રિય છે અને નિષ્ક્રિય પણ છે પરસ્પર હરવામાં તે નિષ્ક્રિય છે, જ્યારે સ્વસત્ત્વ સિદ્ધ કરવામાં તે સક્રિય છે. ભારત આક્રમણ તો કરતું જ ન હતું. એટલે તેના ધર્મોમા આક્રમણકાર્યમા મદદ કરવાનો દોષ તો આવ્યો જ ન હતો, જેવો ઇસ્લામ કે ખ્રિસ્તી ધર્મમાં આવ્યો છે. પણ તેનામાં બીજાનું આક્રમણ સહેવાનો દોષ કે અન્યાય ખમવાનો દોષ પૂરેપૂરો આવેલો, તેને જ ગાંધીજી દૂર કરવા મથે છે ધર્મ દ્વારા રાષ્ટ્રને ગુલામીથી મુક્ત કરવાનો ગાંધીજીનો અપૂર્વ પંથ છે. શ્રી રાધાકૃષ્ણનું કે ટાગોર આદિ જ્યારે ધર્મ ને રાષ્ટ્રભિમાનને સેળભેળ થતા અટકાવવા કહે છે ત્યારે તેમની સામે બધા અધર્મગામી રાષ્ટ્રોનું સળવ ચિત્ર હોય છે

આ પુસ્તકનું નામ ‘ધર્મોનું મિલન’ રાખેલું છે તે બહુ જ ઉચિત છે એમાં સંગ્રહાયેલા બધા જ લખાણો ને પ્રવચનો મુખ્યત્વે ધર્મમિલનમા જ પર્યાવસાન પામે છે ધર્મમિલનનું સાધ્ય શું, એ મુખ્ય પ્રશ્ન છે. તેનો ઉત્તર શ્રી રાધાકૃષ્ણને પોતે જ ‘મહાસમન્વય’ ની ચર્ચા દ્વારા આપ્યો છે. દરેક ધર્મના સુવિચારી અનુયાયી અને જ્ઞાતાઓનો આજે નિશ્ચિત મત છે કે ધર્માન્તરની વટાણપ્રવૃત્તિ અનિષ્ટ જ છે. સાથે સાથે કોઈ ધર્મનો ઉચ્ચતર અભ્યાસી અને વિચારક એવો નથી જે પોતાના પરંપરાગત ધર્મના સ્વરૂપમાં જ સતુષ્ટ હોય. દરેક સુવિચારી ઉત્સાહી પોતાની પરંપરાગત ધર્મભૂમિકાને છે તે કરતાં વિશેષ ઉન્નત ને વિશેષ વ્યાપક બનાવવા માગે છે. એક તરફથી પન્થાન્તરનો કે ધર્માન્તરનો વધતો જતો અણગમો અને બીજી તરફથી પોત-પોતાના ધર્મને વિકસાવવાની, વિશેષ વ્યાપક અને શુદ્ધ બનાવવાની ઉત્કટ અભિલાષા-એમાં દેખીતો વિરોધ છે. પણ એ વિરોધ જ ‘મહાસમન્વય’ ની ક્રિયા સાધી રહ્યો છે. કોઈ એક ધર્મ સંપૂર્ણ નથી, જ્યારે બીજો કોઈ પૂર્ણ-પણે પાંગળો નથી માત્ર જગરૂક દૃષ્ટિ અને વિવેકશીલ ઉદારતા હોય તો હરકોઈ ધર્મ બીજા ધર્મમાંનું સારું એટલું બધું અપનાવી શકે અને બીજો

પહેલામાંથી આ રીતે દરેક ધર્મનું ઉચ્ચીકરણ સંભવે છે; અને એ જ ખરા ધર્મજિજ્ઞાસુઓની ભૂખ છે. આ ભૂખ શ્રી રાધાકૃષ્ણનના સર્વધર્મ વિષયક ને તટસ્થ તુલનાત્મક અધ્યયનથી સંતોષાય છે. અને તે પોતે ગાંધીજીના જોટલા જ ધર્માન્તરના કટ્ટર વિરોધી હોવા છતાં પોતાના આવા નિષ્પણ દ્વારા જુદા જુદા દરેક ધર્મના અનુયાયીઓને પોતપોતાના ધર્મમાં રહીને ઉચ્ચીકરણ સાધવાની તક પૂરી પાડે છે.

—ડૉ. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનના પુસ્તક ‘ ધર્મોનુ મિલન ’ ની પ્રસ્તાવના.



## ધર્મ અને પંથ

[ ૭ ]

પહેલામાં એટલે ધર્મમાં અતર્દશન હોય છે, એટલે તે આત્માની અદરથી ઊગે છે અને તેમાં જ હોડિયું કરાવે છે કે તે તરફ જ માણસને વાળે છે, ન્યારે ખીજામાં એટલે પંથમાં અહિર્દશન હોય છે, એટલે તે બહારના વાતાવરણમાંથી જ અને દેખાદેખીમાંથી જ આવેલ હોય છે, તેથી બહાર જ નજર કરાવે છે અને માણસને બહારની બાબત જોવામાં જ રોકી રાખે છે.

ધર્મ એ ગુણગુણી અને ગુણાવલંબી હોવાથી તે આત્માના ગુણો ઉપર જ રહેલો હોય છે, ન્યારે પંથ એ રૂપરૂપી અને રૂપાવલંબી હોવાથી તેના બધા આધાર બહારના રૂપરંગ અને ડાકરમાળ ઉપર હોય છે તેથી તે પહેરવેશ, કપડાનો રંગ, પહેરવાની રીત, પાસે રાખવાના સાધનો અને ઉપકરણોની ખાસ પસંદગી અને આગ્રહ કરાવે છે.

પહેલામાં એકતા અને અભેદના ભાવો હોય છે અને સમાનતાની ભૂમિએ ઊછળે છે; ન્યારે ખીજામાં ભેદ અને વિષમતાની તરાડો પડતી અને વધતી જાય છે એટલે પહેલામાં માણસ ખીજા સાથેનો પોતાનો ભેદ ભૂલી અભેદ તરફ જ ઝૂકે છે, અને ખીજાના દુઃખમાં પોતાનું સુખ વીસરી જાય છે, અથવા એમ કહો કે એમાં એને પોતાના ભુદા સુખ-દુઃખ જોવું કાઠ તત્ત્વ જ નથી હોતું, ન્યારે પંથમાં માણસ પોતાની અસલની અભેદ ભૂમિને ભૂલી ભેદ તરફ જ વધારે અને વધારે ઝૂકતો જાય છે અને ખીજાનું દુઃખ એને અસર નથી કરતું. પોતાનું સુખ એને ખાસ લલચાવે છે, અથવા એમ કહો કે એમાં માણસના સુખ અને દુઃખ સૌથી છૂટા જ પડી જાય છે. એમાં માણસને પોતાનું અને પારકું એ બે શબ્દ ડગલે અને પગલે યાદ આવે છે.

પહેલામાં સદા જ નમ્રતા હોવાથી એમાં માણસ લઘુ અને હલકો દેખાય છે તેમાં મોટાઈ જેવી કાઈ વસ્તુ જ નથી હોતી અને ગમે તેટલી ગુણસમૃદ્ધિ કે ધનસમૃદ્ધિ છતાં તે હમેશને માટે સૌ કરતાં પોતાને નાનો જ દેખે છે, કારણ કે, ધર્મમાં અહિં એટલે સાચા જીવનની ઝાંખી થવાથી તેની વ્યાપકતા સામે માણસને પોતાની જાત અદ્ય જેવી જ લાગે છે, ન્યારે પંથમાં એથી ઊલટું છે. એમાં ગુણ કે વૈભવ ન પણ હોય છતાં માણસ પોતાને ખીજાથી

ધર્મગાના કે 'ધર્મનિર નાખૂસ પ્રભુને પોતાનો અદર જ અને પોતાનો વ્યાવસાય જ જુએ છે. તેથી તેને ભય અને પાપ કરતા પ્રભુ વેદઈ જગે એવો ભય જાણે છે તેની ગરમ આવે છે. ત્યાં પથગાની ગાણુએ પ્રભુ કાંતો નેહમ્લેમમા, કાંતો મહા-નર્દનામા. કાંતો શુદ્ધગયા કે કાચીમા અને કાંતો મનુવળ કે અપ્પાપદમાં દેખાય છે અથવા તો વંકુદમાં કે મુક્તિ-આનમા લોવાની ત્રણ લોય છે. એટલે તે ભૂલ કરતા પ્રભુથી પોતાને વેગળો માની. જાને કોઈ જાણતુ જ ન લોય તેમ, નથી કોઈથી ભય ખાતો કે નથી શરમાતો એને ભૂલતુ દુષ્ણ આસતુ જ નથી અને આલે તોયે કરી ભૂલ ન કરવાને માટે નહિ.

ધર્મમા આગ્રિ ઉપર જ પત્તદગીનુ ધોરણ હોવાથી તેમા જાતિ, સિંગ, ઉમર, બેખ, ચિહ્નો, ભાષા અને ખીછ તેવી બહારની વસ્તુઓને સ્થાન જ નથી જ્યાં પંથમા એ જ બાહ્ય વસ્તુઓને સ્થાન હોય છે. કઈ જાતિનો? પુરુષ કે સ્ત્રી? કઈ ઉમરનો? વેશ શો છે? કઈ ભાષા બોલે છે? અને કઈ ગીતે જોડે કે બેસે છે?—એ જ એમા જોવાય છે, અને એની મુખ્યતામા આગ્રિ દર્શાઈ જાય છે. ઘણી વાર તો લોકોમા જેની પ્રતિષ્ઠા ન હોય એવી જાતિ, એવું સિંગ, એવી ઉમર કે એવા વેશ કે ચિહ્નવાળામા જો ખાસ આગ્રિ

હોય તોપણ પંથમાં પડેલ માણસ તેને લક્ષમાં લેતો જ નથી અને ઘણીવાર તો તેવાને તરછોડી પણ કાઢે છે

ધર્મમાં વિશ્વ એ એક જ ચોક્કા છે. તેમા બીજા કોઈ નાના ચોક્કા ન હોવાથી આલડછેટ જેવી વસ્તુ જ નથી હોતી અને હોય છે તો એટલુ જ કે તેમા પોતાનુ પાપ જ માત્ર આલડછેટ લાગે છે. ન્યારે પંથમાં ચોક્કાવૃત્તિ એવી હોય છે કે જ્યાં દેખો ત્યા આલડછેટની ગંધ આવે છે અને તેમ છતાં ચોક્કાવૃત્તિનુ નાક પોતાના પાપની દુર્ગંધ સૂંધી શકતુ જ નથી ! તેને પોતે માનેલું એ જ સુવાસવાળું અને પોતે ચાલતો હોય તે જ રસ્તો શ્રેષ્ઠ લાગે છે, અને તેથી તે બીજે બધે બદળે અને બીજામાં પોતાના પથ કરતાં ઉતરતાપણુ અનુભવે છે

ટૂંકમા કહીએ તો ધર્મ માણસને રાતદિવસ પોપાતા ભેદસસ્કારોમાથી અભેદ તરફ ધકેલે છે અને પંથ એ પોપાતા ભેદમા વધારે અને વધારે ઉમેરો કરે છે, અને ક્યારેક દૈવયોગે અભેદની તક કોઈ આણે તો તેમાં તેને સતાપ થાય છે ધર્મમાં દુન્યવી નાની-મોટી તકરારો પણ (જર, જેરુ, જમીનના અને નાનમ-મોટપના અઘડાઓ) શમી જાય છે, જ્યારે પથમા ધર્મને નામે જ અને ધર્મની ભાવના ઉપર જ તકરારો ઊગી નીકળે છે એમા અઘડા વિના ધર્મની રક્ષા જ નથી દેખાતી.

આ રીતે જોતા ધર્મ અને પથનો તફાવત સમજવા ખાતર એક પાણીનો દાખલો લઈએ પંથ એ સમુદ્ર, નદી, તળાવ કે ફૂવામા પડેલા પાણી જેવો જ નહિ, પણ લોકોના ગોળામા, ખાસ કરીને હિંદુઓના ગોળામા પડેલ પાણી જેવો હોય છે. ન્યારે ધર્મ એ આકાશથી પડતા વરસાદના પાણી જેવો છે. એને કોઈ સ્થાન ઊંચુ કે નીચું નથી. એમા એક જગાએ એક સ્વાદ અને બીજી જગાએ બીજો સ્વાદ નથી એમાં રૂપરંગમાં પણ ભેદ નથી અને કોઈ પણ એને ઝીલી કે પચાવી શકે છે. ન્યારે પંથ એ હિંદુઓના ગોળાના પાણી જેવો હોઈ તેને મન તેના પોતાના સિવાય બીજા બધાં પાણી અસ્પૃશ્ય હોય છે. તેને પોતાનો જ સ્વાદ અને પોતાનુ જ રૂપ, ગમે તેવુ હોવા છતાં, ગમે છે અને ગ્રાણાતે પણ બીજાના ગોળાને હાથ લગાડતા રોકે છે

પંથ એ ધર્મમાથી જન્મેલો હોવા છતાં અને પોતાને ધર્મપ્રચારક માનવા છતાં તે હંમેશાં ધર્મનો જ ધાત કરતો જાય છે. જેમ જીવતા લોહી અને માંસમાથી ઊગેલો નખ જેમ જેમ વધતો જાય તેમ તેમ તે લોહી અને માંસને જ હેરાનગતિ કરે છે, તેથી ન્યારે એ વધુ પડતો નખ કાપવામાં



પંથમાં ધર્મ નથી, માટે જ પંથો સમાજ અને રાષ્ટ્રનો ધાતુ કરે છે. જ્યાં જ્યાં સમાજ અને રાષ્ટ્રમાં એકતા આવવાના પ્રસંગો આવે છે ત્યાં ત્યાં બધે જ નિષ્પ્રાણ પંથો આડે આવે છે. ધર્મજનિત પંથો સરળતા તો હતા માણસજાતને અને વિશ્વમાત્રને એક કરના માટે—પંથો દાવો પણ એ જ કાર્ય કરવાનો કરે છે—અને છતાં આજે જોઈએ છીએ કે આપણને પંથો જ એક થતા અને મળતાં અટકાવે છે પંથો એટલે બીજી કાંઈ નહિ પણ ધર્મને નામે ઊતરેલું અને પોપાયેલું આપણું માનસિક સંકુચિતપણું કે મિથ્યા અભિમાન જ્યાં લોકકલ્યાણ ખાતર કે રાષ્ટ્રકલ્યાણ ખાતર એક નજીવી બાબત જતી કરવાની હોય છે ત્યારે પથના ઝેરીલા અને સાકડા સંસ્કારો આવીને એમ કહે છે કે ‘સાવધાન ! તારાથી એમ ન થાય એમ કરીશ તો ધર્મ રસાતળ જશે લોકો શુ ધારશે અને શુ કહેશે !’ કાઈ દિગંબર પોતાના પક્ષ તરફથી આલતા તીર્થના ઝઘડામાં લાગ ન લે, કે કુંડમાં નાણાં ભરવાની પૈસા છતાં ના પાડે, અગર લાગવગ છતાં કચેરીમાં સાક્ષી થવાની ના પાડે તો તેનો પથ તેને શુ કરે ? આખું ટોળું હિંદુ મંદિર પામે તાજિયા લઈ જતું હોય અને કાઈ એક સાચો મુસલમાન હિંદુઓની લાગણી ન દુખવવા ખાતર બીજે રસ્તે જવાનું કહે અગર ગોકશી કરવાની ના પાડે તો તે મુસલમાનની એનો પંથ શી વલે કરે ? એક આર્યસમાજનો સભ્ય ક્યારેક સાચી દૃષ્ટિથી ભૂતિની સામે એમે તો તેનો સમાજ—પથ તેને શુ કરે ? આ જ રીતે પંથ સત્ય અને એકતાની આડે આવી રહ્યા છે, અથવા એમ કહો કે આપણે પોતે જ પોતાના પથમય સંસ્કારના શસ્ત્રથી સત્ય અને એકતાનો દ્રોહ કરી રહ્યા છીએ તેથી જ તો પંથાભિમાની મોટા મોટા મનાતા ધર્મગુરુઓ, પડિતો કે પુરોહિતો કદી મળી શકતા જ નથી, એકરસ થઈ શકતા જ નથી; જ્યારે બીજા સાધારણ માણસો સહેલાઈથી મળી શકે છે તમે જોશો કે એકતાનો અને લોકકલ્યાણનો દાવો કરનાર પથના ગુરુઓ જ એકબીજાથી જુદા હોય છે. જો એવા ધર્મગુરુઓ એક થાય, એટલે કે પરસ્પર આદર ધરાવતા થાય, સાથે મળીને કામ કરે અને ઝઘડાને સામે આવવા જ ન દે, તો સમજવું કે હવે એમના પથમાં ધર્મ આવ્યો છે.

આપણું આજનું કર્તવ્ય પંથોમાં કા તો ધર્મ લાવવાનું છે અને નહિ તો પંથોને મિટાવવાનું છે ધર્મ વિનાના પંથ કરતા અપથ એવા મનુષ્ય કે પશુ સુધ્ધા થવું તે લોકહિતની દૃષ્ટિએ વધારે સારું છે એની કાઈ ના પાડે ખરું ?

## નીતિ, ધર્મ અને સમાજ

[ ૮ ]

કીડી તરફ બારીકીથી ધ્યાન આપીશુ તો જણાશે કે તે એકલી રહી શકતી નથી તે કાઈનો સહચાર શોધે છે તેને મોકડાનો તો શુ પણ પોતાથી જુદી જાતની કીડીનો પણ સહચાર નથી ફાવતો તે પોતાની જ જાતના સહચારમાં મસ્ત રહે છે આવા ક્ષુદ્ર પ્રાણીઓથી આગળ વધી પખી તરફ નજર કરીએ. કૂકડાથી વિખૂટી પડેલી કૂકડી મોર સાથે રહેશે તોપણ તે સંતુષ્ટ રહી નહિ શકે. તેને પણ પોતાની જ જાતિનું સાહચર્ય જોઈએ. એક વાંદરે અને એક હરણુ એ બન્ને પોતપોતાની જાતિમાં જોડલાં પ્રસન્ન રહી શકે અને જીવન લખાવી શકે તેટલા વિજ્ઞાતિમાં ગમે તેટલી સુખસગવડ હતા પ્રસન્ન નહિ રહી શકે માણસજાતે પોતાનો બનાવેલ, વફાદાર સેવક, અને સહચારી જ્ઞાન પણ જો બીજા જ્ઞાન વિનાનો હશે તો તે અસંતુષ્ટ હશે અને તેથી જ એ પાળેલો જ્ઞાન પણ, બીજા જ્ઞાનની અદેખાઈ કરવા છતાં, પાછો બીજા જ્ઞાનને જોઈ શરૂઆતમાં લડીને પણ, છેવટે તેની સાથે એકરસ થઈ જશે અને ગેલ કરશે પ્રાણી, પક્ષી અને પશુજાતિનો આ નિયમ આપણે મનુષ્યમાં પણ જોઈએ છીએ

મનુષ્ય, પખી કે પશુ પાળીને જંગલમાં એકલા રહેવાનો ગમે તેટલો અભ્યાસ કરે પણ છેવટે તેની પ્રકૃતિ મનુષ્યજાતિનું જ સાહચર્ય શોધે છે. સમાન રહેણીકરણી, સમાન ટેવો, સમાન ભાષા, અને શરીરની સમાન રચનાને કારણે સજાતીય સાહચર્ય શોધવાની વૃત્તિ જીવમાત્રમાં આપણે જોઈએ છીએ. તેમ છતાં મનુષ્ય સિવાયના કોઈ પણ જીવવર્ગને કે દેહધારીવર્ગને આપણે સમાજ નથી કહેતા એ વર્ગ લલે સમુદાય કે ગણ કહેવાય, પણ સમાજની પાત્રતા તો મનુષ્યજાતિમાં જ છે, અને તેનું કારણ તો એ છે કે મનુષ્યમાં એટલી બુદ્ધિશક્તિ અને વિવેકશક્તિનું જ બીજા છે કે તે પોતાની રહેણીકરણી, પહેરવેશ, ભાષા, ખાનપાન, અને બીજા સરકારે બદલી શકે છે, કળવી શકે છે. માણસ ચાહે ત્યારે પ્રયત્નથી પોતાની જન્મભાષા ઉપરાંત બીજી ભાષાઓ શીખી લે છે, અને તે ભાષાઓ મોક્ષનાર સાથે સંકેતાર્થથી હળી-મળી જાય

છે, પહેરવેશ અને ખાનપાન બદલીને કે બદલા સિવાય ઉદારતા કેળવીને બુદ્ધ પ્રકારના પહેરવેશ અને ખાનપાનવાળા મનુષ્ય સાથે સહેલાઈથી વસી અને બિંદગી ગાળી શકે છે. બીજાનું સારું હોય તે લેવામાં અને પોતાનું સારું બીજાને આપવામાં માત્ર મનુષ્ય જ ગૌરવ અનુભવે છે ભિન્ન દેશ, ભિન્ન રંગ, અને ભિન્ન સંસ્કારવાળી માનવપ્રજા સાથે માત્ર મનુષ્ય જ એકતા સાધી અને વિકસાવી શકે છે. આ શક્તિને લીધે જ મનુષ્યનો વર્ગ સમાજ નામને પાત્ર થયો છે.

મનુષ્ય ન્યાં હશે ત્યાં કોઈ ને કોઈ સમાજનો અંશ થઈને રહેવાનો. તે જે સમાજનો અંશ થઈને રહેતો હશે તે સમાજ ઉપર તેના સારાનરસા સંસ્કારોની અસર થવાની એક મનુષ્ય બીડી પીતો હશે તો તે પોતાની આબુખાબુના લોકોમાં બીડીની તકપ જગાડી એ વ્યસનનું વાતાવરણ બિલુ કરશે અહીં પીનાર ચીનો પોતાના સમાજમાં તે જ રુચિ કેળવશે. એક માણસ ખરે કેળવાયેલ હશે તો તે પોતાના સમાજમાં કેળવણીનું વાતાવરણ બાણે કે અબાણે બિલુ કરશે જ એ જ રીતે આખા સમાજમાં કે સમાજના મોટા ભાગમાં જે રીતભાન અને સંસ્કારો રૂઢ થયાં હશે ( પછી તે ઈષ્ટ હોય કે અનિષ્ટ ) તે રીતભાત અને સંસ્કારોથી તે સમાજના ઘટક માણસને મુક્ત રહેવું એ અશક્ય નહિ તો દુઃશક્ય જેવું થઈ પડશે. તાર કે ટિકિટ ઓફિસમાં કામ કરનારા અગર સ્ટેશનના કર્મચારીઓ વચ્ચે એકાદ જણ એવો જઈને રહે કે જે લાચરે ધિક્કારતો હોય, એટલું જ નહિ પણ ગમે તેટલી લાંચની લાલચ છતાં તેનો ભોગ ખનવા ઈચ્છતો ન હોય, તો તેવા સાચુલા માણસને બાકીના લાચરિયા વર્ગ તરફથી ભારે ત્રાસ પડવાનો, કારણ કે, તે લાંચ ન લે એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ બીજા લાંચરિયાઓનો વિરોધ કરે અને તેમ થતાં બીજા આખો વર્ગ એક સંપ થઈ કા તો તેને લાંચ લેતો કરે અને કા તો તેને હેરાન કરવામાં મણા ન રાખે બે પેલો લલો આદમી અસાધારણ હિમ્મત અને શુદ્ધિવાળો ન હોય તો તે બીજા કોઈ નહિ તો હેવટે બીજાઓ લાચ લે ત્યારે માત્ર તટસ્થ રહી આખમિયામણાં કરે અને તે જ રીતે તેવા વર્ગમાં નબી શકે એ જ ન્યાયે આપણા દેશી આઈ સી એસ ને પણ પરદેશીઓ સાથે ધણી વાર ધણું અનિષ્ટ સહન કરવું પડે છે. આમ છતાં આવાં અનિષ્ટોથી સમાજને બચાવવા સમાજના આગેવાનો કે રાજ્યકર્તાઓ કાયદા-કાનૂનો ઘડે છે અગર નીતિનિયમો બાંધે છે. એક વખતે મોટી ઉમર સુધી કન્યાઓને કુમારી રાખવામા અમુક અનિષ્ટ જણાવાથી સ્મૃતિશાસ્ત્રમાં નિયમ દાખલ થયો કે આદ્ય અગર નવ વર્ષની કન્યા ગૌરી હોય તે જ ઉમરે પરણાવી.

દેવી એ ધર્મ છે. આ નિયમનુ ઉલ્લંઘન કરનાર કન્યાનો પિતા અને કન્યા સમાજમાં નિંદાતાં. એ લયથી એ નાની ઉમરના લગ્નની નીતિ ચાલી વળી એ નીતિમાં જ્યારે બહુ અનિષ્ટ વધી ગયું ત્યારે તે દૂર કરવા સમાજના આગેવાનો અગર રાજ્યકર્તાઓને બીજો નિયમ ધડવો પડ્યો અને હવે ચૌદ કે સોળ વર્ષથી નાની ઉમરમાં કન્યાનુ લગ્ન કરનાર કાંતો શિક્ષિતો દ્વારા થતી નિંદાથી ડરે છે અને કાંતો રાજ્યના દંડલયથી ડરી નિયમનુ પાલન કરે છે એક કરજદાર માણસ ગમે તેટલી સંકડામણમાં પણ પોતાનુ કરજ ચૂકવવા મથે છે—એટલા માટે કે જો તે કરજ ન ચૂકવે તો તેની શાખ જાય અને શાખ જાય તો બીજાઓ ન ધીરે, અને તેમ થાય તો તેનો ધધો જોખમાય. આ રીતે આપણે જોઈશું તો જણાશે કે સમાજમાં જે જે નીતિનિયમો પ્રચલિત હોય છે તેનુ પાલન લોકો કાંતો લયથી અને કાંતો સ્વાર્થથી કરે છે. જો અમુક કામ કરવાની પાછળ અગર અમુક કામ ન કરવાની પાછળ લય કે લાલચ ન હોય તો તે કામ કરનાર અગર ન કરનાર કેટલા નીકળે, એ મોટો સવાલ છે કન્યા એ પણ એક પુત્રની પેઠે સતતિ જ છે, અને તેથી તેને પણ છોકરા જેટલો જ હક હોવો જોઈએ એમ ધારીને તેને દાયજો આપનાર માથાપ મળે તે કરતા હજાર કે લાખગણા વધારે માથાપ એવુ સમજીને દાયજો કરનાર મળવાના કે જો ડીકડીક દાયજો આપવામાં નહિ આવે તો લાયક ધર કન્યા માટે નહિ મળે અને વળી આપણા છોકરાઓ સારે ધેર નહિ વરે. એ જ લય કે સ્વાર્થ ધણી વાર છોકરા—છોકરીઓના શિક્ષણ પાછળ હોય છે અને તેથી જ વ્યવહારુ હેતુ સરતા ધણી વાર છોકરા—છોકરીઓનુ શિક્ષણ બધ પડે છે (પછી ભલે તે છોકરા કે છોકરીઓ શિક્ષણ લેવાને લાયક પણ હોય), કારણ કે, એ શિક્ષણ કેવળ શિક્ષણ ખાતર અપાતુ ન હેતુ. આ રીતે આપણે કેટલાક સમાજોમા પુનર્લગ્નના પ્રતિબંધ વિષે પણ જોઈએ છીએ જે સમાજમા પુનર્લગ્ન નથી થતાં તેમાં પણ આજે ધણાં પુરુષો અને સ્ત્રીઓ એમ યોગ્યું માનનારાં હોય છે કે બળાત્કારી વૈધવ્ય એ ધર્મ નથી, છતાં તેઓ પોતાની લઘુ પુત્રી કે બહેન જો વિધવા થાય તો તેની ઈચ્છા છતાં તેનુ લગ્ન કરવા તૈયાર થતા નથી. અને ધણી વાર તો તેઓ પુનર્લગ્ન ઉપર પોતાની મરજી વિરુદ્ધ સખત જાતો રાખે છે બળાત્કારી બ્રહ્મચર્યની આ નીતિની પાછળ લય અને સ્વાર્થ સિવાય બીજો કશો જ હેતુ હોતો નથી. ગૃહસ્થોની વાત બાબુએ મૂકીએ અને ત્યાગી કે ગુરુ ગણાતા વર્ગની અંદર જઈને જોઈએ તોપણ આપણને જણાશે કે તેમના ધણા નીતિનિયમો અને વ્યવહારોની પાછળ માત્ર લય અને સ્વાર્થ જ રહેલા હોય



છે એકાદ ત્યાગીનો શિષ્ય અનાચારી થાય તો તે ગુરુ શિષ્યની વૃત્તિ સુધરી છે કે નહિ તે જોયા સિવાય પણ એને વેશધારી બનાવી રાખવાનો પૂર્ણ પ્રયત્ન કરશે, કારણ કે, તેને એ શિષ્યની બ્રજતા દ્વારા પોતાની પ્રતિષ્ઠા જવાનો ભય છે કોઈગુરુ વડે ત્યારે તે સંપ્રદાયના અનુગામીઓ એ વડેલ આચાર્યને પદબ્રજ કરતા અપયકાશે અને તેના ઉપર બળાત્કારી બ્રહ્મચર્ય લાદવાનો પ્રયત્ન કરશે, કારણ કે, તેમને પોતાના સંપ્રદાયની પ્રતિષ્ઠા બટવાનો ભય છે પુષ્ટિમાર્ગના આચાર્યનું વારંવાર સ્નાન અને જૈન ધર્મના સાધુનું સર્વથા અન્નાન કોઈ કોઈ વાર સામાજિક ભયને લીધે જ હોય છે મોક્ષવીઓના ગીતાપાઠમાં અને પડિતના કુરાનપાઠમાં પણ સામાજિક ભય અને સ્વાર્થ મોટે ભાગે નડતરરૂપ હોય છે. આ સામાજિક નીતિનિયમો અને રીતરિવાજોની પાછળ મોટે ભાગે ભય અને સ્વાર્થ જ રહેલા હોય છે ભય અને સ્વાર્થથી અનુસરાતા નીતિનિયમો છેક જ કેકી દેવા જોઈએ, અગર છેક જ નકામા છે, અગર તેના સિવાય પણ ચાલી શકે, એમ કહેવાનો અહીં આશય નથી અહીં તો એટલું જ અત્યાવશ્ય છે કે નીતિ અને ધર્મ વચ્ચે શો તફાવત છે.

જે બધન કે જે કર્તવ્ય ભય કે સ્વાર્થમૂલક હોય છે તે નીતિ, અને જે કર્તવ્ય ભય કે સ્વાર્થમૂલક નહિ પણ શુદ્ધ કર્તવ્ય ખાતર જ હોય છે અને જે કર્તવ્ય માત્ર યોગ્યતા ઉપર જ અવલમ્બિત હોય છે તે ધર્મ નીતિ અને ધર્મ વચ્ચેનો આ તફાવત કાંઈ નાનોસૂતો નથી જો આપણે જરીક જિંડા ઊતરીને તપાસીશું તો સ્પષ્ટ દેખાશે કે નીતિ એ સમાજના ધારણ અને પોષણ માટે આવશ્યક છતાં પણ તેનાથી સમાજનું સંશોધન થતું નથી સંશોધન એટલે શુદ્ધિ અને શુદ્ધિ એટલે જ ખરો વિકાસ—એ સમજ જો વાસ્તવિક હોય તો એમ કહેવું જોઈએ કે એવો વિકાસ ધર્મને જ આભારી છે જે સમાજમાં ઉપર કહેલ ધર્મ જેટલે અશે વધારે અનુસરાતો હોય તે સમાજ તેટલે અશે ચડિયાતો આ વસ્તુ વધારે સ્પષ્ટતાથી સમજાય એટલા માટે કેટલાક દાખલાઓ લઈએ એ જણ એવા કહ્યો કે જેમા એક ટિકિટ—માસ્તર પોતાના ખાતાનો હિસાબ બરાબર ચોકસાઈથી સાચવે છે અને રેલ્વેખાતાને એક પાઈ પણ નુકસાન થાય તેટલી ભૂલ નથી કરતો—એટલા સારુ કે જો ભૂલ આવે તો દંડાવાનો અગર નોકરી જવાનો ભય છે, પણ એટલી જ ચીવટવાળો તે માસ્તર જો બીજો ભય ન હોય તો મુસાફરો પાસેથી લાય લે છે જ્યારે આપણે કહ્યેલો બીજો સ્ટેશનમાસ્તર હિસાબની ચોકસાઈ ઉપરાંત લાય મળવાનો અને પચી જવાનો ગમે તેટલો અનુકૂળ પ્રસંગ છતાં લાય નથી જ લેતો, એટલું જ નહિ, પણ તે લાયખોરીનું વાતાવરણ જ



મેલ્યા કરે, ત્યારે બીજે ત્યાગી તેથી વાસના પ્રગટ થનાં, જે વાસનાને સમાધી ન શકે તો, ગમે તેટલા અપવાદ અને નિરૂપકારનો સંભવ. છતાં ખુલ્લેખુલ્લુ ગૃહસ્થપણુ સ્વીકારે તો પેલા નૈનિક ભૂમિકાવાળા ત્યાગી કરતાં આવશે ગૃહસ્થત્યાગી જ સમાજની શુદ્ધિ વધારે સાચવવાનો કારણ છે. પેલા લખે નથી છતાં ત્યારે બીજાએ લખે છતાં અંતર અને બહારની એકતા સાધી નીતિ અને ધર્મ બન્નેનું પાલન થયું છે આ લાંબા ચર્ચા ઉપરથી જોઈ શકાય કે સમાજની ખરી શુદ્ધિ અને ખર્ચ વિદ્યાર્થ માટે ધર્મની જ એટલે કે નિર્લય, નિસ્વાર્થ અને જ્ઞાનપૂર્ણ કર્તવ્યની જ જરૂરિયાત છે. હવે આપણે જોઈ જોઈએ કે દુનિયામાં હયાતી ભોગવતા ક્યા પધ્ધતિ, ક્યા સંપ્રદાયો અગર ક્યા ધર્મો એવા છે કે જે માત્ર એવો દાવો કરી શકે કે અમે જ ધર્મ સેવીએ છીએ અને તે રીતે બીજા કરના અમે વધારે સંશુદ્ધિ કરી છે

આનો ઉત્તર સ્પષ્ટ છે અને તે એ છે કે એવો એક પંથ કે સંપ્રદાય દુનિયામાં નથી કે જોઈ માત્ર ધર્મનું જ આચરણ કર્યું હોય અને તે દ્વારા માત્ર સમાજનો શુદ્ધિ જ સાધી હોય કાંઈ પંથ કે સંપ્રદાય પોતાનામાં અમુક સાચી ધાર્મિક વ્યક્તિઓ થઈ ગયાનો નિર્દેશ કરી સમાજની શુદ્ધિ સાધ્યાનો દાવો કરે તો તેવો દાવો બીજે વિરોધી પથ પણ કરી શકે, કારણ કે, દરેક પથમાં ઓછી કે વધતી સાચી ત્યાગી વ્યક્તિઓ થયાનો ઇતિહાસ આપણી સામે મોજૂદ છે. ધર્મનાં કહેવાતાં બાલ રૂપો ઉપરથી સમાજની શુદ્ધિનો આદ કાઢી કાંઈ પંથને ધાર્મિકપણાનું પ્રમાણપત્ર તો આપી શકાય નહિ; કારણ કે બાલ રૂપો એટલા બધાં વિરોધી હોય છે કે તેને લીધે ધાર્મિકપણાનું પ્રમાણપત્ર આપવા જઈએ તો કા તો બધા જ પંથને ધાર્મિક કહેવા પડે અને કા તો બધાને જ અધાર્મિક કહેવા પડે. દાખલા તરીકે કાંઈ પંથ મંદિર અને મૂર્તિપૂજના પોતાના પ્રચારનો નિર્દેશ કરી એમ કહે કે તેણે એ પ્રચાર દ્વારા જનસમાજને ઈશ્વરની ઓળખાણમાં અગર તેની ઉપાસનામાં બહુ મદદ કરી છે અને તે રીતે સમાજમાં શુદ્ધિ આણી છે તો તેથી બિલકુલ તેના વિરોધી બીજે પથ એમ પણ કહેવા કમર કસે કે તેણે મંદિરો અને મૂર્તિઓના પૂજનનું કામ કરી સમાજમાં શુદ્ધિ આણી છે, કારણ કે, મંદિરો અને મૂર્તિઓને બહાને વધી ગયેલાં વહેમ, આસક્ત્ય અને દંભને અમુક પ્રમાણમાં તેણે મંદિરો અને મૂર્તિઓના વિગેષ દ્વારા વધતાં અટકાવ્યા છે. એક પંથ જે તીર્થસ્થાનનો મહિમા ગાતો અને વધારતો હોય તે સારીરિક શુદ્ધિ દ્વારા માનસિક શુદ્ધિની દૃષ્ટિ કરી પોતાની પ્રવૃત્તિને સમાજ-કલ્યાણકારી બતાવી શકે ત્યારે તેના વિરોધી બીજે પંથ સ્નાનનિયમનના

પોતાના કાર્યને સમાજકલ્યાણકારી સાબિત કરવા એવી દલીલ કરી શકે કે બાલ, અનાનના મલત્રમાં તણાતા લોકોને તે રમ્તેથી પાછા વાળી અંતર-શુદ્ધિ તરફ લઈ જવા માટે અનાન ઉપર નિયંત્રણ મૂકવું એ જ હિતાવહ છે. એક પંથ કંઠી અધારીને અને બીજાને તેને તોડાવીને સમાજ-કલ્યાણ કર્યાનો દાવો કરી શકે. આ રીતે દરેક પંથનાં બાલ રૂપો જે ધણી વાર એકબીજાથી તદ્દન વિરોધી હોય છે તેના ઉપરથી આપણે નક્કી ન કરી શકીએ કે અમુક પંથ ખરો ધાર્મિક છે અને અમુક પથે જ સમાજમાં વધારે શુદ્ધિ આણી છે ત્યારે શું એવું કોઈ ધોરણ છે કે જે સર્વમાન્ય હોય અને જેના દ્વારા નિર્વિવાદપણે આપણે કંઠી શકીએ કે જે અમુક વસ્તુ હોય તો બાલ રૂપ ગમે તે હોવા છતાં પણ તેનાથી સમાજનું ઐકાંતિક કલ્યાણ જ થવાનું ? અને તે વસ્તુ જે પથમા, જે જાતિમાં, કે જે વ્યક્તિમાં જેટલા પ્રમાણમાં વધારે હોય તે જ પંથ, તે જ જાતિ, કે તે જ વ્યક્તિએ સમાજની શુદ્ધિમાં અગર સમાજના વિકાસમાં વધારે ફાળો આપ્યો છે એમ કહી શકાય ? અલખત, એવી વસ્તુ છે, અને તે ઉપરની ચર્ચા દ્વારા સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે તે વસ્તુ એટલે નિર્ભયપણ, નિર્લેપપણ અને વિવેક. વ્યક્તિના કે પંથના જીવનમાં એ વસ્તુ છે કે નહિ તે બહુ સહેલાઈથી જાણી શકાય. જેવું માનવું તેવું જ બોલવું અને બોલવું તેથી ઊઘટું ન ચાલવું અગર જેવું ચાલવું તેવું જ કહી દેવું, આ તત્ત્વ હોય તો નિર્ભયપણ આવું નિર્ભયપણું ધારણ કરનાર કોઈ નોકર શેઠી ડગી ખરી બીના નહિ છુપાવે અને ગમે તેવું જોખમ ખેડવા તૈયાર રહેશે કોઈ ભક્ત ગૃહસ્થ મોટપમાં ખામી આવવાના ભયથી ધર્મગુરુ પાસે અગર બીજે કયાય દોષ ઢાંકવા કે મોટા દેખાવા માટે ખોટો ડોળ ન કરતા સાચી બીના કહેવા તૈયાર રહેશે કોઈ ધર્મગુરુ, જે તે નિર્ભય હશે તો, પોતાનું જીવન તદ્દન સાદું ગાળશે નિર્લોભ પંથ ઉપર કીમતી કપડા કે ધરેણાંનો તો ભાર નહિ હોય. જે કોઈ પથમા નિર્લેપપણું હશે તો તે પોતાની બધીજ શક્તિઓ એકાગ્ર કરી બીજાઓની સેવા લેવામાં સંતુષ્ટ નહિ થાય જે વિવેક હશે તો તે વ્યક્તિ કે તે પંથને કોઈની સાથે કલેશમાં ગિતરવાનું કારણ જ નહિ હોય તે પોતાની શક્તિ અને સપત્તિનો સદુપયોગ કરીને જ બીજાઓનાં હૃદય જીતશે. વિવેક હોય ત્યાં કલેશ ન જ હોય અને જ્યાં કલેશ હોય ત્યાં સમજવું કે વિવેક નથી જ. આ રીતે આપણે કોઈ વ્યક્તિ કે કોઈ પંથમાં ધર્મ છે કે નહિ એ જાણવું હોય તો સહેલાઈથી જાણી શકીએ અને ઉપરની કસોટીથી કસી આપણે નક્કી કરી શકીએ કે અમુક વ્યક્તિ અગર અમુક પંથ સમાજનું કલ્યાણ કરનાર છે અને અમુક નથી

નાતમાં મહાજનો. પંથમાં તેના આગેવાનો. અને સમસ્ત પ્રજામાં રાજ્યપટ્ટીઓ નીતિ ઘડે છે. અને દેવકાળ પ્રમાણે ખસે છે તેમ જ તે ઘસે છે; છતાં સમાજની શુદ્ધિનું કામ તો પાછું બાકી જ રહે છે. આ કામ કેઈ મહાજન, કેઈ પરિન. કે કેઈ રાજા માત્ર તેના પછી સાધી ન શકે. એ કામ જ સુખ્ય છે અને એ જ કાર્ય કરવું ને ઉચિત્તરિય સંદેશ છે. જે અસ્મિતે આ કાર્ય કરવાની તત્વાવેશી હોય તેણે બીજાઓને પ્રથમ ન કહેતાં પોતાના જ હવનમાં ધર્મ દબાવ કરવો જોઈએ. જે એના હવનમાં ધર્મ દબાવ થયે તો તેટલે અંશે તેનું હવન સમાજની શુદ્ધિ કરવાનું (પટ્ટી ભડે ને કેઈને શુદ્ધ થવાનો ઉપદેશ વાણી કે બેળતથી ન પણ આપવો હોય). સમાજની શુદ્ધિ એ હવનશુદ્ધિનાં સમાયેશી છે. અને હવનશુદ્ધિ એ જ ધર્મનું સાધ્ય છે. એટલે જે આપણે સમાજ અને પોતાના હવનને નીચેથી રાખવા દેવજતા હોઈએ તો આપણા પોતાનાં ઉપર કહેલ ધર્મ છે કે નહિ. અને એ તો કેટલે અંશે છે. એનું જ નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ. આ ધાર્મિક મનાત. દ્વિત્વમાં જે પોતાનું નિરીક્ષણ કરવાનો ટ્રેવ કેળવીએ તો તે હમેશાં સ્વાર્થ અને અને તેમ થાય તો આપણી સામે પડેલા વિચાર, સમાજ અને રાષ્ટ્રનાં ઘટક તરફ આપણે કાંઈકે સારા કાંઈકે ખરા આંખો કહેવાય.

—પદ્મપત્ર પર્વનાં આખ્યાનો, ૧૯૩૨.

## ધર્મની અને એના ધ્યેયની પરીક્ષા

[૯]

કેળવણી સૂર્યના પ્રકાશ જેવી છે

કેળવણી એ સૂર્યના પ્રકાશ જેવી છે. એ માત્ર બીજી વસ્તુનો જ અધિકાર અમંદી સતોપ નથી પડતી, પણ એ તો પોતાના ઉપરના અધિકારને પણ સંખ્યા નથી ગણતી ખરી. વાત તો એ છે કે કેળવણી પોતાના સ્વરૂપ અને પોતાના જવાબ અગો વિગેની બમણાઓ કે અપાપનાઓ અટી નથી શકતી—તેના આ એક જ બળને લીધે તે બીજા વિષયો ઉપર પણ પ્રકાશ ફેંટી શકે છે. કુદાળ ચિકિત્સક પોતાનું દર્દ પ્રથમ જ પારખે છે, અને તેથી જ તે બીજાના મોઝોની ચિકિત્સા અનુભવસિદ્ધ બળથી કરે છે. મેટ્રોવેની પ્રસિદ્ધ મિનિટ પ્રમાણે દિન્દુમ્તાનના ગરૂ થયેલ કારકુની અત્રેછ શિક્ષણે પ્રથમ પોતાના વિગેની બમણાઓ અમજવા ને દૂર કરવા માયું બિચકયું અને સાથે સાથે એ જ શિક્ષણે ધર્મ, ઈતિહાસ, સમાજ, રાજકારણ આદિ બીજા શિક્ષણના વિષયો ઉપર પણ નવી રીતે પ્રકાશ નાખવો શરૂ કર્યો જે વિષયનું શિક્ષણ અપાયું શરૂ થાય છે તેજ વિષયની, એના શિક્ષણને લીધે વિચારણા બાંધત ઘટાં, અનેક દૃષ્ટિએ પરીખા પણ થવા લાગે છે.

ત્યાં ધર્મ ત્યાં વિચારપરીક્ષા હોય જ

ધર્મનો પિતા, એનો મિત્ર અને એની પ્રજા એ બધું વિચાર જ છે. વિચાર નહોય તેમા ધર્મની ઉત્પત્તિ ન જ સંભવે ધર્મના જીવન અને પ્રસરણ સાથે વિચાર હોયજ છે. જે ધર્મ વિચાર ન પ્રગટાવે અને ન પોષે તે પોતાનો આત્મા જ ગુમાવે છે; તેથી ધર્મ વિષે વિચારણા કે પરીક્ષા કરવી એ તેને જીવન આપવા બરાબર છે પરીક્ષાની પણ પરીક્ષાઓ ચાલે તો પરિણામે એ લાલકારક જ છે પરીક્ષાને પણ લયના બધનો સંભવે છે ત્યાં આપખુદ સરકારી તન્ત્ર હોય અને કેળવણીની મીમાસાથી એ તન્ત્રને ધક્કો લાગવાનો સંભવ હોય ત્યાં એવી સમાલોચના સામે કાયદો અને પોલીસ જેલનું દ્વાર ખતાવતા બિલાં હોય છે

## ધર્મપરીક્ષાનાં લયસ્થાનો

ધર્મની પરીક્ષાને સફલાગ્રે એવો લય નથી એ ખરું, છતાં એના લયસ્થાનો જુદી જાતના હોય છે. પરીક્ષકમાં પૂરી વિચારશક્તિ ન હોય, વિચારશક્તિ હોય છતાં સમતોલપણ સાચવવાનું બળ ન હોય, એ પણ હોય છતાં એની પરીક્ષાનું વ્યાજબી મૂલ્ય આકે એવા ઓતાઓ ન હોય તો એ પરીક્ષાનું લયસ્થાન ગણાય. ધર્મ જેવા સૂક્ષ્મ અને આળા વિષયની પરીક્ષાનું મુખ્ય લયસ્થાન તો સ્વાર્થ છે જે કોઈ સ્વાર્થની સિદ્ધિથી પ્રેરાઈ અગર સ્વાર્થ જવાના લયથી પ્રેરાઈ ધર્મની મીમાંસા શરૂ કરે તો તે પરીક્ષાને ન્યાય આપી ન શકે. એ વાસ્તે આવી બાબતમાં હાથ નાખતી વખતે માણસને બધી બાબતોથી બનતી સાવધાની રાખવી અનિવાર્ય થઈ પડે છે—જે એને પોતાના વિચારનું કાઈ મૂલ્ય હોય તો.

## સર્વની સદ્ગુણપોષક ભાવના

ધર્મનો સમૂળધ્વંસ કરવા ઇચ્છનાર તરીકે જાણીતા થયેલ રશિયન સમાજવાદીઓને આપણે પૂછીએ કે તમે દયા, સત્ય, સતોષ, ત્યાગ, પ્રેમ, ક્ષમા આદિ ગુણોનો નાશ કરવા ઇચ્છો છો ? તો એ શું જવાબ આપશે ? સમાજવાદીઓનો કદરમાં કદર વિરોધી પણ એમ પુરવાર કરી નહિ શકે કે તેઓ ઉપર્યુક્ત ગુણોનો લોપ કરવા માગે છે. બીજી બાબત ધર્મત્રાણ કહેવાતા ધર્મજનોને—ગમે તે પંથના અનુયાયીઓને—પૂછીએ કે તમે અસત્ય, દલ, ક્રોધ, હિંસા, અનાયાર આદિ દુર્ગુણોને પોષવા માગો છો કે સત્ય, મૈત્રી વગેરેને પોષવા ઇચ્છો છો ? તો હું ધારુ છું કે તેઓ એ જ જવાબ આપવાના કે તેઓ એક પણ દુર્ગુણનો પક્ષ નથી કરતા, પણ બધા જ સદ્ગુણોને પોષવા માગે છે. સાથે સાથે પેલા સમાજવાદીઓને પણ ઉક્ત દુર્ગુણો વિષે પૂછી લઈએ તો ઠીક થશે. કોઈ એમ તો નહિ જ કહે કે તે સમાજવાદીઓ પણ દુર્ગુણો પોષવા માગે છે, અગર તે માટે બધી યોજના કરે છે. જે ધાર્મિક કહેવાતા કદરપથી અને ધર્મોચ્છેદક મનાતા સમાજવાદી એ બન્ને સદ્ગુણો પોષવા તેમ જ દુર્ગુણો નિવારવાની બાબતમાં એકમત છે અને સામાન્ય રીતે સદ્ગુણમાં ગણાતા ગુણો અને દુર્ગુણમાં ગણાતા દોષો વિષે બન્નેનો મતભેદ નથી, તો અહીં સવાલ થાય છે કે ધરેડપથી અને સુધારવાદી એ બન્ને વચ્ચે ધર્મત્રાણ અને ધર્મવિચ્છેદની બાબતમાં જે ભારે ખેચતાણુ, ભારે મારામારી ને ભારે વિવાદ દેખાય છે તેણે શું કારણ ? એ મતભેદ કે તકરાર ધર્મ નામની કઈ વસ્તુ વિષે છે ?

છતાં શાને માટે તકરાર ?

સદ્વૃત્તિ કે સદ્વૃત્તિજન્ય ગુણો, જે માનસિક હોઈ સૂક્ષ્મ છે, તેના ધર્મ-

પણા વિષે તો મતભેદ છે જ નહિ. મતભેદ એ ધર્મ તરીકે લેખાતાં, ધર્મરૂપે મનાતાં, અને ધર્મનામથી વ્યવહાર પામતાં બાહ્ય રૂપો, બાહ્ય આચરણો કે બાહ્ય વ્યવહારો વિષે છે. આવો મતભેદ એક અગર ખીજે રૂપે, તીવ્ર કે તીવ્ર-તરરૂપે, મનુષ્યજાતિના ઇતિહાસ જેટલો જ જૂનો છે. સામાન્ય રીતે મતભેદના વિષયરૂપ બાહ્ય નિયમો, વિધાનો કે ક્રિયાકલાપોને ત્રણ ભાગમાં વહેંચી શકાય.

નિયમોમાં ત્રણ જાતના મતભેદ

(૧) વૈયક્તિક જે નિયમોનો મુખ્ય સંબંધ વ્યક્તિની ઇચ્છા સાથે છે તે, જેમ કે—ખાનપાન, સ્નાન આદિના નિયમો. કોઈ કંઈમૂળને ધર્મની દૃષ્ટિએ તદ્દન વર્જ્ય માની એ ખાવામાં અધર્મ માને, જ્યારે ખીજે તેને જ ખાઈ ઉપવાસ કરવામાં ધર્મ માને એક જણ રાત પડ્યા પહેલા જ ખાવામાં ધર્મ માને, ખીજે રાત્રિભોજનમાં અધર્મ જ ન ગણે. એક વ્યક્તિ સ્નાનમાં જ ભારે ધર્મભાહાત્મ્ય સ્વીકારે, ખીજે સ્નાનમાત્રમાં અધર્મ લેખે, અને એટલું બધું નહિ તો કોઈ પોતાને માન્ય એવી શેત્રુંજી જેવી નદીઓ સિવાયનાં જળા-શયોમાં ધર્મભાહાત્મ્ય સ્વીકારવાની ના પાડે.

(૨) સામાજિક કેટલાક બાહ્ય વ્યવહારો સામાજિક હોય છે, જે ધર્મ તરીકે લેખાય છે એક સમાજ મંદિર બાધવામાં ધર્મ માની તે પાછળ પૂરી શક્તિ ખર્ચે, ખીજે સમાજ પૂર્ણપણે તેનો વિરોધ કરવામાં જ ધર્મ માને મંદિરમાં માન-નાર સમાજે પણ જુદી અને વિરોધી માન્યતાવાળા છે એક વિષ્ણુ, શિવ કે રામ સિવાય ખીજી મૂર્તિના નમન—પૂજનમાં અધર્મ બતાવે, જ્યારે ખીજે સમાજ એ જ વિષ્ણુ આદિની મૂર્તિઓના આદરમાં અધર્મ માને. એટલું જ નહિ, પણ એક જ દેવની મૂર્તિઓના નમ્રત્વ કે વસ્ત્રધારણ જેવા સ્વરૂપમાં પણ ભારે સામાજિક મતભેદ છે એક જ પ્રકારના સ્વરૂપની એક જ દેવની નમ્રમૂર્તિ માન-નાર વચ્ચે પણ પૂજના પ્રકારોમાં કાંઈ ઓછો મતભેદ નથી એક સમાજ પુરુષના એકસાથે કે ક્રમે ગમે તેટલા વિવાહને અધર્મ્ય નથી લેખતો, જ્યારે પારણામાં ખૂલતી બાળવિધવાના પુનર્લગ્નના નામમાત્રથી કંપે છે એક કોમ અને તેટલા દૂરનાં ગોત્રોમાં લગ્નસબંધને ધર્મ્ય ગણે છે, જ્યારે ખીજી કોમ અને તેટલા નજીકના ખાનદાનમાં લગ્નનું શ્રેષ્ઠત્વ સ્વીકારે છે એક સમાજ ધર્મદૃષ્ટિએ પશુવધનું સમર્થન કરે છે, જ્યારે ખીજે એ જ દૃષ્ટિએ એતો વિરોધ કરે છે.

(૩) સાર્વજનિક પ્રવૃત્તિઓ : કેટલીક પ્રથાઓ એવી છે કે જેનો સંબંધ



સમગ્ર જનતા સાથે હોવા છતાં તેના ધર્મપણા વિષે તીવ્ર મતભેદ ઊભો થાય છે. અત્યારે કોઈ પ્રત્યક્ષ આક્રમણકારી દુશ્મનોની સવારીઓ સદ્ભાગ્યે કે દુર્ભાગ્યે ચડી નથી આવતી, એટલે એવા દુશ્મનોને ઠાર મારવામા ધર્મ છે કે અધર્મ છે એ ચર્ચા કૃપાળુ બ્રિટિશ ગવર્મેન્ટે બંધ કરી આપણો સમય બચાવી જ લીધો છે; છતાંય પ્લેગદેવ જેવા રોગોની સવારીઓ ઊભી જ છે. તે વખતે એવા રોગોના દૂત ગણાતા ઉદરોને મારવામા કોઈ સર્વજનહિતની દૃષ્ટિએ ધર્મ જુએ છે, તો ખીજાઓ એને તદ્દન અધર્મ લેખે છે જ્યાં વાધ, સિલ્હગેરે કૂર અને ઝેરી પ્રાણીઓ કે જંતુઓનો ઉપદ્રવ હોય છે ત્યાં પણ સાર્વજનિક હિતની દૃષ્ટિએ એને સહારવામાં ધર્માધર્મનો સવાલ ઊભો થાય છે. એક વર્ગ સાર્વજનિક હિતની દૃષ્ટિએ કોઈ પણ જળાશય કે જાહેર રસ્તા આદિને મળમૂત્રથી બગાડવામા અધર્મ લેખે છે, જ્યારે ખીજો વર્ગ એ વિષે તદ્દન તટસ્થ જ નહિ પણ વિરોધી વર્તન કરે છે—જાણે કે એ એમાં ધર્મ માનતો હોય! આ તો માત્ર થોડાક નમૂનાઓ થયા પણ અનેક જાતના ઝીણા-ઝીણા અને મોટામોટા એવા ક્રિયાકારોના પ્રકારો છે કે જેને એક વર્ગ બિલકુલ ધર્મ માની વળગી રહેવા આગ્રહ કરે છે, જ્યારે ખીજો વર્ગ તેવા ક્રિયાકારોને બંધન ગણી તેને ઉખાડી ફેંકવામા જ ધર્મ લેખે છે આ રીતે દરેક દેશ, દરેક જાતિ અને દરેક સમાજમાં બાહ્ય રૂપો, બાહ્ય વિધિવિધાનો અને બાહ્ય આચારો વિષે ધર્મ હોવા—ન હોવાની દૃષ્ટિએ બેસુમાર મતભેદો છે તેથી આપણી પ્રસ્તુત પરીક્ષા ઉપર્યુક્ત મતભેદના વિષય પરત્વેની છે

આપણે એ તો જોયું કે એવી બાબતોમા અનાદિ મતભેદો છે અને તે ઘટે તેમ જ વધે પણ છે. મોટા ભાગે લોકોમાં એ મતભેદો પુરજોશમા પ્રવર્તતા હોવા છતાં થોડાક પણ એવા માણસો હમણા મળી આવે છે કે જેમને એ મતભેદો સ્પર્શી જ નથી શકતા. એટલે વિચારવાનું એ પ્રાપ્ત થાય છે કે એવું તે શું છે કે જેને લીધે આવા બહુબાપી મતભેદો એ થોડા ગણ્યાગાંઠ્યા લોકોને નથી સ્પર્શતા? વળી જે તત્ત્વને લીધે એવા લોકોને મતભેદો નથી સ્પર્શતા તે તત્ત્વ શું ખીજાઓમા શક્ય નથી?

આપણે ઉપર જોયું કે ધર્મનાં બે સ્વરૂપો છે. પહેલું તાત્ત્વિક, જેમાં સામાન્યતઃ કેઈનો મતભેદ નથી તે સદ્ગુણાત્મક, ખીજું વ્યાવહારિક, જેમા જાતજાતના મતભેદો અનિવાર્ય છે તે બાહ્ય પ્રવૃત્તિરૂપ. જેઓ તાત્ત્વિક અને વ્યાવહારિક ધર્મ વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટપણે સમજે છે, જેઓ તાત્ત્વિક અને વ્યાવહારિક ધર્મના સબધ વિષે વિચારી જાણે છે, દૂકમા તત્ત્વિક અને વ્યાવહારિક ધર્મના થોડા પૃથક્કરણની તેમજ બળાબળની આવી જેઓને લાંબી છે તેમને વ્યાવહારિક



કરવામાં ધર્મ લેખે છે એટલે કે, ધણા મતભેદના રીતરિવાજો કે પ્રથાઓના સમર્થન અગર વિરોધ પાછળ ધણીવાર બંને પક્ષકારોની શુભ નિષ્ઠા પણ સંભવે છે

**અશુભ નિષ્ઠાનાં દૃષ્ટાંત**

એ તો બહુતી જ વાત છે કે હજારો સ્વાર્થીઓ માત્ર પોતાની અંગત સ્વાર્થવૃત્તિ અને લોલુપ અશુભ નિષ્ઠાને લીધે જ મંદિર કે તેવી બીજી સંસ્થાનું સમર્થન કરે છે, તીર્થોનાં માહાત્મ્ય ગાઈ માત્ર આજીવિકા ચલાવે છે. પોતાની બીજી કોઈ સ્વાર્થવૃત્તિથી કે પ્રતિષ્ઠાના ભૂતના નિજી ભયથી પ્રેરાઈ, પેલી વિધવાના ભલાખૂરાનો વિવેક ક્યાં સિવાય, માત્ર અશુભ નિષ્ઠાથી એના પુનર્લગ્નનું સમર્થન કરનાર પણ જડી આવે છે, જ્યારે એવી જ કે કદાચ એથીયે વધારે અશુભ વૃત્તિથી પુનર્લગ્નનું સમર્થન કરનાર પણ મળી આવે છે મદ્યમાંસ જેવા હેય પદાર્થોને પણ શુભ નિષ્ઠાથી, પ્રસંગવિશેષે ઉપયોગમાં લેવાનો ધર્મ મનાયો છે, જ્યારે અશુભ નિષ્ઠાથી એનો ત્યાગ કરવા-કરાવવામાં ધર્મ સિદ્ધ ન થવાના દાખલાઓ પણ આપી શકાય છે

**કોઈ નિયમ ત્રણે કાળમાં એકસરખો આચારણીય રહી શકે ?**

આ રીતે કોઈ પણ વૈયક્તિક, સામાજિક કે સાર્વજનિક નિયમ કે આચાર, પ્રથા કે રીતરિવાજ એવો નથી કે જેને વિષે સમજદાર પ્રામાણિક માણસ એમ કહી શકે કે અમુક વ્યવહાર તો ત્રણે કાળમાં સૌને માટે માત્ર એકસરખી રીતે શુભ નિષ્ઠાપૂર્વક જ સંભવે છે અને અમુક વ્યવહાર તો અશુભ નિષ્ઠાપૂર્વક જ હોવાનો સંભવ છે આટલા વિચારથી આપણે નિશ્ચયની પહેલી ભૂમિકા ઉપર આવી પહોંચ્યા કે કોઈ પણ બાલ વ્રત-નિયમ, આચાર-વિચાર કે રીતરિવાજ એવો નથી કે જે સૌને માટે—સમાજને માટે અગર એક વ્યક્તિને માટે—હંમેશાં ધર્મરૂપ જ અગર અધર્મ રૂપ જ કહી શકાય એવા વ્યાવહારિક ગણાતા ધર્મોનું ધર્મપણું કે અધર્મપણું એ માત્ર તે તે વ્યવહાર-આચરનારની નિષ્ઠા અને પ્રામાણિક સમજ ઉપર અવલંબિત છે શુભ નિષ્ઠાથી કોઈના પ્રાણ બચાવવા માટે તેના ઉપર ચતા શસ્ત્રાધાતને રોટી પણ શકાય અને એથી પણ વધારે સારી શુભ નિષ્ઠાથી બીજી વખતે એના ઉપર એ જ શસ્ત્ર ચલાવી પણ શકાય શુભ નિષ્ઠાથી કોઈના ઉપર શસ્ત્ર ચલાવવાની વાત તો બહુતી જ છે, પણ તેથીયે વધારે અશુભ નિષ્ઠાથી તેને પાળનાર ને પોષનાર પણ હોય છે સિદ્ધ અને સર્પ જેવાને પાળી તેના સ્વાતન્ત્ર્યને ભોગે આજીવિકા કરનારને કોણ નથી બાણતુ ? પણ એથીયે

વધારે અશુભ નિષ્કાથી છોકરીઓને પાળી, પોપી તેની પવિત્રતાને ભોળે આછવિકા કરનાર આળે સંસ્કૃત ગણાતા સમાજમાં પણ સુરક્ષિત છે આ બધું એક જ મૂલ્યવે છે અને તે એ કે કોઈ પણ વ્યાવહારિક બાહ્ય ક્રિયાકાંડ અગર પ્રથાને, માત્ર એને લોકો આચરે છે એટલા જ કારણે, ધર્મ કહી ન શકાય; અગર એને બીજા લોકો નથી આચરતા કે નથી માનતા અગર તેનો વિરોધ કરે છે, એટલા જ કારણે અધર્મ ન કહી શકાય.

શું પરિણામ દૃષ્ટિએ બાહ્ય વ્યવહારને ધર્મ માનવો ?

કેટલાક દલીલ કરે છે કે ધણીવાર વ્રત નિયમો, ક્રિયાકાંડો શુભ નિષ્કા-માંથી ન જન્મ્યા હોય છતાં તે અભ્યાસબળે શુભ નિષ્કા જન્મવાવામાં કારણ બની શકે છે, એટલે પરિણામની દૃષ્ટિએ બાહ્ય વ્યવહારને ધર્મ માનવો જોઈએ. આનો જવાબ અધરો નથી કોઈપણ બાહ્ય વ્યવહાર એવો નથી કે જે શુભ નિષ્કા જ જન્માવે, ઊલટું ધણીવાર એમ બને છે કે અમુક બાહ્ય વ્યવહારની ધર્મ તરીકે પ્રતિષ્ઠા જમતા તેને આધારે સ્વાર્થપોષણનું જ કાર્ય મોટે ભાગે સધાવા મડે છે. તેથી જ, આપણે જોઈએ છીએ કે, શુભ નિષ્કાથી સ્થપાયેલી મંદિર-સંસ્થાની ધાર્મિક વહીવટી પેઢીઓ છેવટે આપખુદી અને સત્તા પોપવાનુ સાધન બની જાય છે. એટલું જ નહિ, પણ એક વાર ધર્મભીરુ દૃષ્ટિએ ધાર્મિક ફડોની પાઈ પાઈનો હિસાબ રાખનાર પણ એ જ નાણાંના લોભમાં, પ્રસંગ આવતાં, ફસાઈ ધાર્મિક કરજ ચૂકવવું ભૂલી જાય છે. શુભ નિષ્કાથી સ્વીકારેલ ત્યાગીના વેશની પ્રતિષ્ઠા બંધાતા અને ત્યાગીનાં બાહ્ય આચરણોનું લોકાકર્ષણ જમતાં તે જ વેશ અને બાહ્ય આચરણને આધારે અશુભ વૃત્તિઓ પોષાવાના દાખલાઓ ડગે અને પગડે મળે છે. કોઈ વ્યક્તિ બાહ્ય નિયમથી લાલ નથી જ ઉઠાવતી એમ ન કહી શકાય, પણ બાહ્ય નિયમ લાભપ્રદ થાય જ છે એવો પણ એકાંત નથી તેથી જેમ એકાંત-પણે શુદ્ધ નિષ્કાને ઠાઈ પણ બાહ્ય વ્યવહારનું કારણ માની ન શકાય, તેમ તેને એકાંતપણે બાહ્ય વ્યવહારનું કાર્ય પણ માની ન શકાય એટલે કારણની દૃષ્ટિએ કે ફળની દૃષ્ટિએ વ્યવહારને એક જ વ્યક્તિ વાસ્તે અગર સમષ્ટિ વાસ્તે ઐકાન્તિક ધર્મ હોવાનું વિધાન ન જ કરી શકાય એ જ સમ્બંધ છે કે જૈન શાસ્ત્ર અને ધર્મ શાસ્ત્રોમાં શુદ્ધ તાત્વિક ધર્મને સૌને અને સદાને માટે એકરૂપ માનેલ હોવા છતાં વ્યાવહારિક ધર્મને તેમ માનેલ નથી

નવા નિયમથી જુનવાણી દુભાય તેનું કેમ ?

પણ વળી પ્રશ્ન થાય છે કે જો વ્યાવહારિક આચારો ઐકાન્તિક ધર્મ-

રૂપે સંભવતા જ નથી તો જ્યારે એવા આચારોનો કાઈ વિશેષ કરે છે, તેને સ્થાને અન્ય નિયમો અને આચારો સ્થાપવા મથે છે, ત્યારે પ્રથમના આચારોને અનુસરનારાઓની લાગણી કેમ દુભાય છે ? અને એ લાગણી દુભવવી સુધારવાદીઓ વાસ્તે ઈષ્ટ છે ? જવાબ સ્પષ્ટ છે. વ્યાવહારિક ક્રિયાક્રીડાને ભ્રમણાથી તાત્વિક ધર્મ માની લેનાર વર્ગ હમેશાં મોટો હોય છે. તેઓ એવા ક્રિયાક્રીડા ઉપર ચતા આધાતોને તાત્વિક ધર્મ ઉપરનો આધાત માનવાની ભૂલ કરે છે. એ ભૂલમાથી જ એમનું દિલ દુભાય છે. સુધારવાદીઓનું કર્તવ્ય છે કે પોતે જે સમજતા હોય તે સ્પષ્ટપણે ધરેડવાદીઓ સામે મૂકે ભ્રમણા દૂર થતા જ એમની દુભાતી લાગણી બંધ પડી તેનું સ્થાન સત્ય-દર્શનનો આનંદલેશે

દેવ, ગુરુ, ધર્મ તત્ત્વો

જૈન પરપરામા તાત્વિક ધર્મ ત્રણ તત્ત્વોમા સમાયેલો મનાય છે : દેવ, ગુરુ અને ધર્મ આત્માની પૂરેપૂરી નિર્દોષ અવસ્થા એ દેવતત્ત્વ, એવી નિર્દોષતા પ્રાપ્ત કરવાની સાચી આધ્યાત્મિક સાધના એ ગુરુતત્ત્વ, અને બધી જગતનો વિવેકી યથાર્થ સયમ તે ધર્મતત્ત્વ આ ત્રણ તત્ત્વોને જૈનત્વનો આત્મા કહેવો જોઈએ એ તત્ત્વોને સાચવનાર અને પોષનાર ભાવનાને એનું શરીર કહેવું જોઈએ. દેવતત્ત્વને સ્થૂલ રૂપ આપનાર મંદિર, એમાની મૂર્તિ, એની પૂજા-આરતી, એ સસ્થા નભાવવાના આવકના સાધનો, તેની વ્યવસ્થાપક પેઢીઓ, તીર્થસ્થાનો એ બધું દેવતત્ત્વની પોષક ભાવનારૂપ શરીરનાં વસ્ત્ર અને અલકાર જેવું છે એ જ રીતે મકાન, ખાનપાન, રહેવા આદિના નિયમો અને ખીજા વિધિવિધાનો એ ગુરુતત્ત્વના શરીરના વસ્ત્ર કે અલકારો છે. અમુક ચીજ ન ખાવી, અમુક જ ખાવી, અમુક પ્રમાણમા ખાવી, અમુક વખતે ન જ ખાવું, અમુક સ્થાનમા અમુક જ થાય, અમુકના પ્રત્યે અમુક રીતે જ વરતાય, ઇત્યાદિ વિધિનિષેધના નિયમો એ સંયમતત્ત્વના શરીરના કપડાં કે ધરેણા છે.

આત્મા, શરીર, તેનાં અંગો વગેરેનો પરસ્પર સંબંધ

આત્માને વસવા, કામ કરવા, વિકસવા વાસ્તે શરીરની મદદ અનિવાર્ય છે શરીર વિના તે કશો વ્યવહાર સિદ્ધ કરી ન શકે કપડાં પણ શરીરને રક્ષે છે અલકારો એની શોભા વધારે છે પરંતુ ધ્યાનમા રાખવું જોઈએ કે એક જ આત્મા હોવા છતાં એના અનાદિ જીવનમાં શરીર એક નથી હોતું. પ્રતિક્ષણે તે બદલાય છે—એ વાત મનમા ન લઈએ તોય જૂના શરીરનો

સ્વીકાર આત્મજીવનમાં અનિવાર્ય છે. કપડાં શરીરને રક્ષણ આપે, પણ તે રક્ષણ આપે જ એવો એકાંત નથી. ઘણીવાર કપડાં ઊલટાં શરીરની વિકૃતિના કારણ બનવાથી ત્યાજ્ય બને છે; અને રક્ષણ આપે ત્યારેય શરીર ઉપર કપડાં કાંઈ એક ને એક નથી રહેતાં. શરીર પ્રમાણે કપડાં નાનાંમોટાં કરાવવાં અને બદલવાં પડે છે, એ વાત તો બાણીતી છે જ, પણ સરખા માપનુ કપડું પણ મેલુ જૂનું કે જંતુમય થતાં બદલવું પડે છે, સાફ કરવું પડે છે. તદ્દન કપડા વિના પણ શરીર નીરોગ રહી શકે છે ઊલટું એ સ્થિતિમાં વધારે નીરોગપણુ અને સ્વાભાવિકપણુ શાસ્ત્રમા મનાયેલું છે. તેથી ઊલટું, કપડાનો સંભાર આરોગ્યનો નાશક અને ખીછ અનેક રીતે નુકસાનકારક પણ સિદ્ધ થયો છે. ઘરેણાંને તો શરીરની રક્ષા કે પુષ્ટિ સાથે કશેજ સંબંધ નથી; એ તો માત્ર તરંગી અને ક્ષણે ક્ષણે બદલાતા શોષની ગણ્યાંગાંઠ્યાં લોકાની માનીતી વસ્તુ છે કપડાં અને ઘરેણા કરતા જેનો આત્મા સાથે વધારે નિકટ સંબંધ છે અને જેનો સંબંધ અનિવાર્ય રીતે જીવનમાં આવશ્યક છે તે શરીરની બાબતમાં પણ ધ્યાન ખેંચવા જેવું છે શરીરનાં અનેક અંગોમાં હૃદય, મગજ, ફેફસાં જેવાં ધ્રુવ અંગો છે કે જેના અસ્તિત્વ ઉપરજ શરીરના અસ્તિત્વનો આધાર છે એમાંથી કોઈ અંગ ગયું કે જીવન સમાપ્ત. પણ હાથ, પગ, કાન, નાક આદિ અગત્યનાં અંગો છતાં તે ધ્રુવ નથી. તેમાં બગાડ કે અનિવાર્ય દોષ ઉત્પન્ન થતાં તેના કાપમાંજ શરીરનું અસ્તિત્વ સમાયેલું છે આત્મા, શરીર, તેનાં ધ્રુવ-અધ્રુવ અંગો, વસ્ત્રો, અલંકારો એ બધાનો પારસ્પરિક શો શો સંબંધ છે, તેઓ એકબીજાથી કેટલે દૂર અને કેટલે નજીક છે, કયું અનિવાર્ય રીતે જીવનમા જરૂરી છે અને કયું નહિ, એ વિચાર જે કરી શકે તેને ધર્મતત્ત્વના આત્મા, તેના શરીર અને તેનાં વસ્ત્રાલંકાર રૂપ બાહ્ય વ્યવહારો વચ્ચેનો પારસ્પરિક સંબંધ, તેમનું બળાબળ અને તેમની કિંમત ભાગ્યેજ સમજાવવી પડે

### ધર્મનાશની ખોટી ખૂમ

અત્યારે જ્યારે કોઈ ધર્મનાં કપડાં અને ઘરેણાંરૂપ બાહ્ય વ્યવહારોને બદલવા, તેમાં કમી કરવા, સુધારો કરવા અને નકામા હોય તેનો છેદ ઉડાડવાની વાત કરે છે ત્યારે એક વર્ગ ખૂમ પાડી ઊઠે છે કે આ તો દેવ, ગુરુ, ધર્મ તત્ત્વનો ઉચ્છેદ કરવાની વાત છે. આ વર્ગનું ખુમરાણુ એક બાળક અને યુવતી જેવું છે બાળકના શરીર ઉપરનાં મેલાં અને નુકસાનકારક કપડાં ઉતારતાં તે ‘મને મારી નાખ્યો’ એવી ખૂમ પાડી ઊઠે છે. પોતાનું

સૌંદર્ય પોષવાથી કે વારસાગત ચાલી આવતી ભાવનાથી સાચવી, વધારી અને સમારી રાખેલા વાળ, જ્યારે તેના મૂળમાં કોઈ ભારે સડાણુ ઊભું થતાં કાપવામાં આવે અને તે વખતે પેલી યુવતી ‘ મને મારી નાખી ’ કે ‘ કાપી નાખી ’ એવી વાળ-મોહ-વશ ખૂમ પાડે, તેના જેવી ખૂમ પેલા ધર્મરક્ષકોની નથી લાગતી શું ? અશ્ર થશે કે શું તાત્વિક અને વ્યાવહારિક ધર્મનો સંબંધ તેમ જ તેનું બળાબળ, ધરેડપંથી વિદ્વાન ગણાતા આચાર્યરાજે નથી જાણતા ?

જો તેમનું યુમરાણુ સાચુ હોય તો જવાબ એ છે કે કાં તો તે નથી જાણતા, અને જાણે છે તો એવા અસહિષ્ણુ છે કે તેના આવેશમાં સમતોલપણુ ગુમાવી બાહ્ય વ્યવહારના પરિવર્તનને તાત્વિક ધર્મનો નાશ કહેવાની ભૂલ કરી બેસે છે. મને પોતાને તો આવા યુમરાણુનું કારણુ એ જ લાગે છે કે જ્યારે જીવનમાં તાત્વિક ધર્મ રહેતો જ નથી અને વ્યાવહારિક ધર્મની બધા-ચેલી લોકપ્રતિષ્ઠા તેમ જ તે પ્રત્યેની લોકલક્ષિત ઉપર, કશા પણ ત્યાગ કે અર્પણુ સિવાય, કોઈ પણ જાતની કર્તવ્ય-જવાબદારી સિવાય, સુખી અને એદી જીવન ગાળવાની ટેવ પડી જાય છે ત્યારે એ જીવન અને એ ટેવ બચાવવા ખાતર જ સ્થૂલદર્શી લોકોને હાંછેડી મૂકી હોહા કરવાનું તેમને નસીબે જાણ્યે-અજાણ્યે આવી પડે છે.

ખોટી ખૂમ મારનારને શિખામણુ

ધરેડપંથી ધર્મીયાર્યો અને ધર્મપડિતો એક બાણુ પોતાના ધર્મને ત્રિકાળાબાધિત, શાશ્વત કહી સદાક્રુપ માને છે અને બીજી બાણુ કોઈ પોતાની માન્યતા વિરુદ્ધના વિચારો પ્રગટ કરે કે તરત જ ધર્મનો નાશ થયાની ખૂમ પાડી જાડે છે આ કેવો વદતોવ્યાધાન ! હું તેવા વિદ્વાનોને કહું છું કે જો તમારો ધર્મ ત્રિકાળાબાધિત છે તો સુખે સોડ તાણી સૂઈ રહો, કોઈના ગમે તેવા પ્રયત્ન છતાં એમાં રચ માત્ર પણ તમારે મને ફેર પડવાનો છે જ નહિ, અને જો તમારો ધર્મ વિરોધીના વિચારમાત્રથી નાશ પામવા જેટલો આજો કે કામળ છે તો તમારા હજાર ચોકીપહેરા છતાં તે નાશ પામવાનો જ, કારણુ, વિરોધી વિચાર કોઈ ને કોઈ દિશામાંથી થવાના તો ખરા જ. એટલે તમે ધર્મને ત્રિકાળાબાધિત માનો અગર વિનશ્વર માનો, પણ તમારે વાસ્તે તો બધી સ્થિતિમાં હોહા કરવાનો પ્રયત્નમાત્ર નકામો છે.

ધર્મના ધ્યેયની પરીક્ષા પણ ધર્મપરીક્ષા સાથે અનિવાર્ય રીતે સકળાએલી છે જ. તેથી હવે એ ઉત્તરાર્ધ ઉપર આવીએ.

દરેક દેશમાં પોતાને આસ્તિક માનનાર-મનાવનાર વર્ગ, ચાર્વાક જેવા કેવળ હૃદયોકવાદી અગર માત્ર પ્રત્યક્ષાનુભવાદી લોકોને કહેતો આવ્યો છે કે, 'તમે નાસ્તિક છો, કારણ, તમે વર્તમાન જન્મની પેઢી પાર કાઢીશું અમિત્ય માનતા ન હોવાથી કર્મવાદ અને તેમાંથી ફલિત થતી બધી નૈતિક-ધાર્મિક જવાબદારીઓનો ઇન્કાર કરો છો. નમે માત્ર વર્તમાન જીવનની અને તે પછી પોતાના જ જીવનની સગવડિયા ટૂંકી દષ્ટિ ધરાવનાર હોઈ સામાજિક અને આધ્યાત્મિક દીર્ઘદર્શિતાવાળાં જવાબદારીના બંધનોની ઉપેક્ષા કરો છો, તેનો ઇન્કાર કરો છો અને તેમ કરી માત્ર પારલૌકિક જ નહિ પણ અહિક જીવન મુશ્કેલીની મુશ્કેલીઓનો ભંગ કરો છો. વાસ્તે તમારે માત્ર આધ્યાત્મિક દિલ ખાતર જ નહિ, પણ લૌકિક અને સામાજિક દિલ ખાતર પણ નાસ્તિકતા-માથી બચી જવું જોઈએ' આ પ્રકારનો આસ્તિક ગણાતા વર્ગનો, માત્ર પ્રત્યક્ષવાદી ચાર્વાક જેવા લોકો પ્રત્યે આક્ષેપ અગર ઉપદેશ છે, એ વાત સૌ કોઈ જાણે છે આ ઉપરથી કર્મસિદ્ધાન્તવાદી કહે, આત્મવાદી કહે અગર પરલોકવાદી કહે, તેમનો શો સિદ્ધાન્ત છે તે આપોઆપ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે.

સિદ્ધાન્તવાદીએ વ્યવહારને લગડો ન કરવો ઘટે

કર્મવાદીનો સિદ્ધાન્ત એવો છે કે જીવન એ માત્ર વર્તમાન જન્મમાં જ પૂરું નથી થતું; એ તો પહેલાં પણ હતું અને આગળ પણ ચાલવાનું કોઈ પણ સારું કે નરમું, સ્થૂલ કે સૂક્ષ્મ, શારીરિક કે માનસિક એવું પરિણામ જીવનમાં નથી ઉદ્ભવતું કે જેનું બીજાં તે વ્યક્તિએ વર્તમાન કે પૂર્વ જન્મમાં વાળ્યું ન હોય

એવું એક પણ સ્થૂલ કે સૂક્ષ્મ, માનસિક, વાચિક કે કાર્યિક કર્મ નથી કે જે આ કે પર જન્મમાં પરિણામ ઉત્પન્ન કર્યા સિવાય વિલય પામે. કર્મવાદીનો દષ્ટિ દીર્ઘ એટલા માટે છે કે તે ત્રણે કાળને સ્પર્શે છે, ન્યારે ચાર્વાકની દષ્ટિ દીર્ઘ નથી, કેમકે તે માત્ર વર્તમાનને સ્પર્શે છે. કર્મવાદની આ દીર્ઘ દષ્ટિ સાથે તેની વૈયક્તિક, કૌટુંબિક, સામાજિક કે વિશ્વીય જવાબદારીઓ અને નૈતિક બંધનોમાં, ચાર્વાકનો અદ્ય દષ્ટિમાથી ફલિત થતી જવાબદારીઓ અને નૈતિક બંધનો કરના, મોટો ફેર પડી જાય છે. જે આ ફેર બરાબર સમજવામાં આવે અને તેનો અંશ પણ જીવનમાં ઊતરે તો તો કર્મવાદીઓનો ચાર્વાક પ્રત્યે આક્ષેપ સાચો ગણાય અને ચાર્વાકના ધર્મધ્યેય કરતા કર્મવાદીનું ધર્મધ્યેય ઉન્નત અને ગ્રાહ્ય છે એમ જીવનવ્યવહારથી બતાવી શકાય.



આપણે હવે જોવાનું એ છે કે વ્યવહારમાં કર્મવાદીઓ ચાર્વાકપંથી કરતાં કેટલી ચક્રિયાતી રીતે જીવી બતાવે છે, તેઓ ચાર્વાકપંથી કરતાં પોતાના સંસારને કેટલો વધારે સારો અને વધારે લાભ્ય બતાવી કે રચી બાંધે છે ?

અર્થાત્ એક પક્ષ બીજાને ગમે તે કહે તો નેને કોઈ રોડો શક્યું નથી. જીનરતા અને ચક્રિયાતાપણાની કસોટી જીવનમાંથી જ મળી રહે છે. ચાર્વાક-પંથી ટૂંકી દૃષ્ટિને લીધે પરલોક ન માને તેથી તેઓ પોતાની આર્થિક જવાબદારી અને સામાજિક જવાબદારીથી બ્રહ્મ થઈ માત્ર પોતાના ઐહિક સુખની ટૂંકી લાલસામાં એકબીજા પ્રત્યેની સામાજિક જવાબદારીઓ સ્થગી ન કરે તેથી વ્યવહાર ચલાવે બને. એમ બને કે ચાર્વાકપંથી પોતાને કાવે ત્યાં બીજા પાસેથી સગવડ કંઈ લે, માળાપતો વારસો પચાવી લે, સુવરાઈખાતાની સગવડો ભોગવવાના જરાય પાછી પાની ન કરે, સામાજિક કે રાજકીય લાભોને લેશ પણ જતા ન કરે; પણ ત્યારે એ જ માળાપતે પોપવાનો સવાલ આવે ત્યારે આંખ આડ કાન કરે, સુવરાઈખાતાનો કોઈ નિયમ પાળવાનું પોતાને શિર આવે ત્યારે ગમે તે બહાને છટકી લખ. સામાજિક કે રાષ્ટ્રીય આપત્તિ વખતે કોઈ દરવાનું પ્રાપ્ત થતાં તે, પેટમાં દુખવાતું બહાનું કરીને નિરાળથી બચી જનાર બાળકની પેઠે, કોઈ ને કોઈ રીતે છટકી જાય અને એ રીતે પોતાની ચાર્વાકદૃષ્ટિથી કૌટુંબિક સામાજિક અને રાજકીય બધા જીવનને કંગડું બનાવવાનું પાપ કરે. આ એની ચાર્વાકનાનું દુઃખરિણામ. હવે આપણે પરલોકવાદી આસ્તિક કહેવડાવતા અને પોતાને વધારે શ્રેષ્ઠ માનતા વર્ગ નન્દ વળીએ. કર્મવાદી પણ પોતાના કૌટુંબિક સામાજિક અને રાજકીય બધી જ જવાબદારીઓથી છટકે તો દેખાય તો એનામાં અને ચાર્વાકમાં ફેર શો રહ્યો ? વ્યવહાર બન્નેએ બનાડ્યો. આપણે જોઈએ છીએ કે કેટલાક સ્વસ્થગડવાદી પોતાને ખુદલામાં ખુદલા ચાર્વાક કહી પ્રાપ્ત જવાબદારીઓ પ્રત્યે તદ્દન દુર્લક્ષ કરે છે, પણ સાથે જ આપણે જોઈએ છીએ કે કર્મવાદી પણ પ્રાપ્ત જવાબદારીઓ પ્રત્યે એટલી જ બેદરકારી સેવે છે. ભુદ્ધિમાં પરલોકવાદ સ્વીકાર્યા છતાં અને વાણીમાં ઉચ્ચારવા છતાં પરલોકવાદ એ માત્ર નામનો જ રહ્યો છે. આનું કારણ પરલોકવાદને ધર્મના ધ્યેયમાં સ્થાન આપ્યા છતાં તેની ગેરસમજૂતી એ છે. ચાર્વાકની ગેરસમજૂતી ટૂંકી દૃષ્ટિ પૂરતી ખરી. પણ પરલોકવાદની ગેરસમજૂતી બેવડી છે. ને વહે છે દીર્ઘદૃષ્ટિ જેવું અને વર્તે છે ચાર્વાક જેવું; એટલે એકને અજ્ઞાન છે તો બીજાને વિપર્યાસ છે.

## વિપર્યાસિનાં માઠાં પરિણામે

આ વિપર્યાસથી પરલોકવાદી પોતાના આત્મા પ્રત્યેની સાચું વિચારવા તેમજ વિચાર પ્રમાણે પોતાને ધડવાની જવાબદારી તો નથી પાળતો, પણ જ્યારે કૌટુંબિક કે સામાજિક વગેરે જવાબદારીઓ ઉપસ્થિત થાય છે ત્યારે—વર્તમાન જન્મ ક્ષણભંગુર છે, એમા કોઈ કોઈનું નથી, સૌ સ્વાર્થી મળ્યાં છે, મેળો વીખરાવાનો તો ખરો જ, ભાગ્યમા લખ્યું હશે તેને કોણ ભૂસે ? બીજાં તે બીજાને શી રીતે સુધારવાનો ? પોતાનું હિત સાધવાનું સ્વ હાથમાં છે, એવું હિત પરલોક સુધારવામા છે, પરલોકને સુધારવા બધું જ પ્રાપ્ત થયેલું ફેંકવું જોઈએ, છત્યાદિ વિચારમાળામા પડી—પરલોકની ધૂનમા એ જવાબદારીઓને ઉવેખે છે એ એવી એકતરફી ધૂનમા ભૂલી જાય છે કે તેના પરલોકવાદના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે તો તેનો વર્તમાન જન્મ પણ પરલોક જ છે અને તેની આગલી પેઢી એ પણ પરલોક જ છે; પોતાના સિવાયની સામેની વર્તમાન સૃષ્ટિ પણ પરલોકનો એક ભાગ જ છે એ ભૂલના સંસ્કારો કર્મવાદ પ્રમાણે તેની સાથે જવાના જ. જ્યારે તે કોઈ બીજા લોકમા અવતરશે કે વર્તમાન લોકમાં પણ નવી પેઢીમાં જન્મ લેશે ત્યારે તેનો પરલોક સુધારવાનો અને બધું વર્તમાન ફેંકી દેવાનો સંસ્કાર પાછો જગશે વળી તે એમજ કહેવાનો કે પરલોક એ જ ધર્મનું ધ્યેય છે ધર્મ તો પરલોક સુધારવા કહે છે, વાસ્તે ઐહિક સુધારણામાં કે ઐહિક જવાબદારીઓમા માત્ર બદ્ધ થઈ જવું એ તો ધર્મદ્રોહ છે એમ કહી તે, પ્રથમના હિસાબે પરલોક પણ અત્યારના હિસાબે વર્તમાન જન્મને ઉવેખશે અને વળી બીજા જ પરલોક અને બીજા જ જન્મને સુધારવાની ધૂનમાં ગાડો થઈ ધર્મ તરફ ઢળશે એને પરિણામે—એ સંસ્કારને પરિણામે—વળી પ્રથમ માનેલો પરલોક તેનો વર્તમાન જન્મ બનશે, ત્યારે પાછો તે તો ધર્મના પરલોક સુધારવાના ધ્યેયને વળગી એ પ્રાપ્ત થયેલ પરલોકને ઉવેખશે અને બગાડશે આમ ધર્મનું ધ્યેય પરલોક છે એ માન્યતાની પણ ગેરસમજનું પરિણામ તો ચાર્વાકના પરલોકવાદના અસ્વીકાર કરતાં બીજું આવવાનો સંભવ જ નથી.

## કેટલાંક ઉદાહરણો

આ અટકળ વધારે પડતી છે એમ કોઈ રખે માને. આપણે ઉદાહરણ વાસ્તે દૂર જવાની જરૂર નથી. જૈન સમાજ આસ્તિક ગણાય છે તે કર્મવાદી છે. પરલોક સુધારવાનો તેનો દાવો છે. તે પોતાના ધર્મનું ધ્યેય પરલોક સુધારવામાં જ પૂરું થાય છે, એમ ગર્વથી માને છે.

પણ આપણે જો જૈન સમાજની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિનો ખારીકાથી અભ્યાસ કરીશું તો આપણને દેખાશે કે તે પરલોક તો સાધી શકતો જ નથી, વધારામાં ચાર્વાક જેટલો ધહલોક પણ સાધી શકતો નથી. એક ચાર્વાક મુસાફર ગાડીમાં બેઠો તેણે પોતાની પૂરી સગવડ સાચવવા ખીજની સગવડોના ભોગે—ખીજઓ ઉપર વધારે અગવડો મૂકીને—પોતાની સીટ પૂરેપૂરી, ઊલટી કાંઈક વધારે, મેળવી થોડીવાર પછી ઊતરવાનું છે, એ જગ્યા જવાની છે, એની એને કાંઈ પડી ન હતી ખીજ વાર, ખીજે પ્રસંગે પણ એ માત્ર પોતાની સગવડની ધૂનમાં રહેતો અને ખીજના સુખને ભોગે સુખેથી સફર કરતો. ખીજે પેસેન્જર પરલોકવાદી જૈન જેવો હતો તેને જગ્યા તો મળી, કાંઈક જોઈ એ તેથી વધારે પણ, છતાં હતી તે ગંદી એણે વિચાર્યું હમણાં તો ઊતરવું છે, પછી કાણ જાણે ખીજે કાણ આવશે ચલાવી લે. સફાઈની માથાફોડ નકામી છે એમાં વખત ગાળવા કરતાં અરિહતત્તુ નામ જ ન લઈએ, એમ વિચારી તેણે એ જ ગંદી જગ્યામાં વખત ગાળ્યો. ખીજે રેશને ડબ્બો બદલાતાં ખીજ જગ્યા મળી તે હતી તો ચોખ્ખી, પણ બહુ જ સંકડાશવાળી. પ્રયત્નથી મોકળાશ કરી શકાય તેમ હતું, પણ ખીજ તોફાનીઓ સાથે વાદવિવાદમાં ઊતરવું એ પરલોકની માન્યતા વિરુદ્ધ હતું ત્યાં વળી પરલોકવાદ આખો : ભાઈ રહેવું છે તો થોડું, નકામી માથાફોડ શાને ? એમ કરી ત્યાં પણ અરિહતના નામમાં વખત ગાળ્યો એની લાખી અને ઘણા દિવસની રેલની અગર વહાણની બધી જ મુસાફરીમાં જ્યાં સગવડ મળી કે અગવડ, સર્વત્ર એને કાંઈ કરવાનું આવે ત્યાં એનો પરલોકવાદ એનો હાથ પકડતો અને ઈષ્ટસ્મરણ માટે લલામણ કરતો.

આપણે આ બંને પ્રવાસીઓના ચિત્રો હમેશા જોઈએ છીએ. શું આ ઉપરથી એમ કહી શકાશે કે પેલા ચાર્વાક કરતાં ખીજે પરલોકવાદી પેસેન્જર અડિયાતો ? એકે ટૂંકી દૃષ્ટિથી બધા પ્રત્યેની જવાબદારીઓનો ભગ કરી છેવટે સ્વસગવડ તો સાધી અને તે પણ ઠેક સુધી, જ્યારે ખીજએ પ્રયત્ન કર્યો સિવાય સગવડ મળી ત્યારે રસપૂર્વક એને આસ્વાદી, પણ જ્યારે જ્યારે પોતાની સગવડ વાસ્તે અને ખીજની અગવડ દૂર કરવા પ્રયત્ન કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે ત્યારે પરલોક અને આગળનું શ્રેય સાધવું, એ નરી. ભ્રમણામાં રહી ચાર્વાક કરતાં વધારે જવાબદારીઓનો તેણે ભંગ કર્યો. આ કાંઈ રૂપક નથી, પ્રતિદિન દેખાતા વ્યવહારની વાત છે.

છોકરો ઉમરે પહોંચે અને જ્યારે માબાપનો વારસો મેળવવાનો હોય ત્યારે તે માટે તલપાપડ થઈ જાય પણ માબાપની સેવાનો પ્રસંગ આવતાં જ તેની

સામે પરલોકવાદીઓનો ઉપદેશ શરૂ થાય—‘અરે, ગાંડા ! આત્માનુ તો કરી લે. માખાપ એ તો આળપંપાળ.’ એ ભાઈ પછી નીકળે પરલોક માટે અને ત્યાં પાછુ એ જ બિનજવાબદારીનું અનવરચાયક ચાલવું શરૂ થાય.

બીજો યુવક સામાજિક જવાબદારીઓ તરફ ઢળતો હોય તેવામાં પરલોકવાદી ગુરુ તેને કહે : ‘અરે, નાતજાતના ગોળ તોડી એને વિશાળ અનાવવાની વાતમાં પડ્યો છે, પણ કાંઈ આત્માનુ વિચાર્યું ? પરલોક ભણી તો જો આવી આળપંપાળમાં શું ફર્યો છે ?’ પેલો યુવક ગુરુને પગલે ન જાય તોય ભ્રમણામાં પડી હાથમાં લીધેલ કામ છોડી દેતો દેખાય છે. એક બીજો યુવક વૈધવ્યની વારે ધાઈ પોતાની બધી સપત્તિ અને બધી લાગવગનો ઉપયોગ પુનર્જન વાસ્તે કરતો હોય યા અસ્પૃશ્યોને અપનાવવામાં અને અસ્પૃશ્યતા નિવારવામાં કરતો હોય ત્યારે આસ્તિકરત્ન ગુરુ કહે—‘અરે, વિષયના કીડા, આવા પાપકારી લગ્નોના પ્રપંચમાં પડી, પરલોક કા બગાડે છે ?’ બિચારો તે ભરમાયો અને મૌન લઈ બેસી ગયો ગરીબોની વહારે ધાવા ને તેમને પૈસો નહિ તો પાઈ મળે તેવા રાષ્ટ્રીય ખાદી જેવા કાર્યક્રમમાં કોઈને પડતો જોઈ ધર્મત્રાતા ગુરુએ કહ્યું—‘અરે, એ તો કર્મનું ક્ષણ છે. સૌનું કર્યું સૌ ભોગવે. તુ તારું સલાળ ને ? આત્મા સાચવ્યો, એણે બધું સાચવ્યું પરલોક—સુધારણા એ જ ઉચ્ચ ધ્યેય હોવું જોઈએ.’ આવા ઉપદેશથી એ યુવક પણ કર્તવ્યથી સરક્યો આવા બનાવો, આ જાતના કર્તવ્યભ્રમ શો સમાજેસમાજમાં અને ઘરેઘરમાં એણે કે વધતે અંશે જોઈ શકીશું. ગૃહસ્થોની જ વાત નથી, ત્યાગી ગણાતા ધર્મગુરુઓમા પણ કર્તવ્યપાલનને નામે મીડું છે ત્યારે આર્વાક ધર્મ કે તેના ‘ધ્યેય’નો સ્વીકાર ન કરીને જે પરિણામ ઉપસ્થિત કર્યાનું કહેવાય છે તે પરિણામ પરલોકને ધર્મનું ધ્યેય માનનારે ઉપસ્થિત નથી કર્યું, એમ કોઈ કહી શકશે ? જો એમ ન હોત તો આપણા આખા દીર્ઘદર્શી ગણાતા પરલોકવાદી સમાજમાં આત્મિક, કૌટુંબિક, સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય જવાબદારીઓની ખામી ન જ હોત.

‘કરજ કરીને પણ ઘી પીવું’ એવી માન્યતા ધરાવનાર માત્ર પ્રસક્તવાદી અને તે પણ સ્વસુખવાદી આર્વાક હોય કે પરલોકવાદી આસ્તિક હોય, પણ જો તેઓ બન્નેમાં કર્તવ્યની યોગ્ય સમજ, તેની જવાબદારીનું આત્મભાન અને પુરુષાર્થની જગૃતિ—એટલાં તત્ત્વો ન હોય તો બન્નેના ધર્મધ્યેય સંબંધી વાદમાં ગમે તેટલું અંતર હોવા છતાં તે બન્નેના જીવનમાં કે તેઓ જે સમાજના અંગ છે તે સમાજના જીવનમાં એ બન્નેના ધ્યેયભેદને કારણે



એ તે પાત્રો હોય નહીં, નવકલ્પના ધર્મનાં માર્ગ પદ, જનની વિચારની વિનાશ એકાગ્રતા પોતાનો કોઈ અર્થ આપે એવી ધાર્મિકતામાં સામે તે જોઈ સમજાવી આપે પેટી પડતી રીતે પોતાની વાતને પોતાના હોંડોલી શકે.

એ પેટી પડતો આવી જતો પ્રથમ પોતાના આગ્રહ કરનારો અગ્ર નેતાં રૂપ પેલો નેતા એ પોતાની બહિરી વિદ્યાર્થિ અને વિદ્યાર્થિ નાટ પોતાના જનતુ વડે જ કરી અને પોતાના પગપાથને જતાય એવો નહિ કે, કેવો એ સમજાવે કે શ્રુતિ અને પગપાથના મેદમાં જ આગ્રહો અને આગ્રહ કરનારો મેદ છે. તે કુટુંબ પ્રત્યેના પોતાનાં નાનાંનારા સમક્ષ કર્ત તે અને જ્યાં દારીઓ ત્યાં કરવાનાં પોતાનાં ઉપન્યાસો તેઓ. એટલે તેનાં ઉપન્યાસો તે કુટુંબનાં વારિયાળ પાનમાં અનિયમિતતા વિના આપતુ રહેતો તે સમાજ અને માર્ગ પ્રત્યેની એક એક જગ્યાવારના પાવનના જ પોતાના મદદ્ય માન્યો. એટલે સમાજ અને માર્ગના અભ્યુદયના માર્ગમાં એક ઉપન્યાસો નહિયાં અને

જોઈ સમજાવના એકાગ્રતા સુચ્યા એટલે કે ન્યાયાત્મક અંશ્યા ઉપર જ મુખ્ય ભાગ અપાવાને લીધે અધિકારનો વિચાર આલુએ રૂપે જવાયાં ઉપન્યાસો જે વિનુબલતા આપેલી દેખાય છે, તેના રવાનના અધિકારાનુરૂપ આગ્રહ-વ્યવસ્થા ઉક્ત ધ્યેય સ્વીકારવાથી આપોઆપ સિદ્ધ થઈ જશે. આ દૃષ્ટિએ વિચાર કરના મનો આખખું લાગે છે કે અગરની નથી પેટી બીજા એક વાલિવાદમાં ન પડનાં પોતાપોતાના અર્થો જનનના કરનાં અને તેની જગ્યા-દારીઓમાં રસ લેતી અર્થ જગ તે આપણે યોગ જ વખતનાં જોઈ શકાય છે જે પત્રિમતા કે આ દેશના પુરોષાને આપણે સમર્થ માની તેના પ્રત્યે આદરની શ્રદાથીએ છીએ તેની દરેકળમાં આપણે પણ લાભ લેઈશું

અહીં એક પ્રશ્નનું નિગટનણ કરવું જરૂરી છે પ્રશ્ન એ છે કે આર્વાક-દૃષ્ટિ માત્ર પ્રત્યક્ષ મુખવાદની છે અને તે પણ માત્ર સ્વમુખવાદની જ છે, એટલે તેમાં માત્ર પોતાના મુખનું જ ધ્યેય રહેતુ હોવાથી બીજા પ્રત્યેની અને સામૂહિક જગ્યાવાદો-પટ્ટી તે કૌટુંબિક હોય કે સામાજિક-તેને અવકાશ જ ક્યા રહે છે, જેવો અવકાશ પરલોકવાદમાં સંભવે છે? આર્વાક વાતને તો “પોતાનું સધાયે સઘળું સંધાયું” અને ‘આપ મરે કિર ફળ ગઈ દુનિયા’ એ જ સિદ્ધાન્ત હોય છે. પણ એનો મુલાસો એ છે કે માત્ર પ્રત્યક્ષવાદ હોય તોય જ્યાં પોતાના સ્થિર અને પાકા મુખનો વિચાર આવે છે ત્યાં કૌટુંબિક,



## ધાર્મિક શિક્ષણ

[૧૦]

ધાર્મિક શિક્ષણ આપવું કે નહિ એ સવાલ પરત્વે સામસામે છેડે ઊભેલા મુખ્યત્વે બે વર્ગો છે એક ધાર્મિક શિક્ષણ આપવા-અપાવવાનો અતિ આગ્રહ સેવે છે, જ્યારે બીજો તે વિષે ઉદાસીન જ નહિ, પણ ધણીવાર વિરોધ સુધ્ધાં કરે છે આ સ્થિતિ માત્ર જૈનસમાજની જ નહિ, પણ લગભગ બધા સમાજોની છે હું આ સ્થળે વિચારવા ધારું છું તે બાબત એ છે કે વિરોધ કરનાર શા માટે વિરોધ કરે છે ? શું એને શિક્ષણ પ્રત્યે અણુગમો છે કે ધર્મ પ્રત્યે જ અણુગમો છે કે ધર્મના નામથી શીખવાતી અમુક વસ્તુઓ પ્રત્યે જ અણુગમો છે ? અને એ અણુગમાનું કારણ શું છે ? એ જ રીતે ધાર્મિક શિક્ષણ વિષે આગ્રહ સેવનાર કયા ધર્મના શિક્ષણ વિષે આગ્રહ સેવે છે અને એ આગ્રહના મૂળમાં શું રહેલું છે ?

વિરોધ કરનારની શિક્ષણ પ્રત્યે તો એટલી જ મમતા છે જેટલી ધર્મ-શિક્ષણના આગ્રહી પક્ષની ધર્મ પ્રત્યે પણ એનો અણુગમો હોતો જ નથી, જો તે જીવનપ્રદ અને માનવતાપોષક હોય તો તેનો વિરોધ ધર્મને નામે અત્યારે શીખવાતી વસ્તુઓ વિષે જ છે અને તેનું કારણ ધર્મશિક્ષણ દ્વારા માનવતાનો વિકાસ સાધવાને બદલે એનો હાસ સધાય છે એ છે. બીજી બાજુ, ધાર્મિક શિક્ષણનો આગ્રહ સેવનાર મુખ્યપણે અમુક પાઠો શીખવવા અને અમુક પરંપરાગત ક્રિયાકાંડો શીખવવાનો જ આગ્રહ સેવે છે. એ આગ્રહના મૂળમાં એનો પોતાનો ધર્મ વિષેનો જીવંત અનુભવ નથી હોતો, પણ વારસાગત જે ક્રિયાકાંડના સરકારો તેને મળ્યા હોય છે, એ સરકારો આજુ રાખવામાં જે સામાજિક મોહ મનાતો આવ્યો છે અને એવા સરકારો ચીચવા જે પંડિત અને ધર્મગુરુઓ સતત ભાર આપ્યા કરે છે તે છે.

વિરોધી વર્ગ ધાર્મિક શિક્ષણનો વિરોધ કરે છે, ત્યારે તે એટલું તો માને જ છે કે માનવજીવન ઉચ્ચ અને શુદ્ધ સમ્કારવાળું—જે દ્વારા માનવી ખાનગી અને સામાજિક જીવનમાં પ્રામાણિકપણે ન હોડે, તુચ્છ સ્વાર્થને લીધે તે સમાજ કે રાષ્ટ્રના વિકાસને રૂંધે એવું કશું પણ ન કરે તેવું—હોતું જોઈએ.



આવા જીવનનું પોષક ધાર્મિક શિક્ષણ કે તત્ત્વ એ વર્ગને સામાન્ય નથી હોતું. આનો સાર એ નીકળ્યો કે સમૃદ્ધ અને સસ્કારી જીવન માટે જે આવશ્યક હોય તેના જ શિક્ષણને તે વર્ગ સ્વીકારે છે. જે શિક્ષણ દ્વારા જીવન સમૃદ્ધ થવાનો કે જીવનમાં ઉદાત્ત સસ્કાર પોષાવાનો સભવ ભાગ્યે જ હોય છે, તેવા શિક્ષણનો વિરોધ એ જ તેમનો વિરોધ છે આ રીતે જોડા બીજીની નોંધ એ તો ધાર્મિક શિક્ષણનો વિરોધ કરનાર વર્ગ ખરી રીતે ધાર્મિક શિક્ષણની આવશ્યકતા જ સ્વીકારે છે ખીજી બાજુ, એ શિક્ષણનો અભ્યાસ સેવનાર શબ્દપાઠો અને ક્રિયાકાંડો પરત્વે ગમે તેટલો આગ્રહ સેવે, છતાં તે પણ જીવનમાં ઉચ્ચ સસ્કારસમૃદ્ધિ પોષાતી હોય તો તે જોવા ઉત્સુક તો છે જ આ રીતે સામસામે છેડે સ્થિત એ બંને વર્ગો માનવીનું જીવન ઉચ્ચ અને સસ્કારી બને એ બાબતમાં એકમત જ છે એક પક્ષ અમુક પ્રકારનો વિરોધ કરીને તો બીજો પક્ષ તે પ્રકારનું સમર્થન કરીને છેવટે તો બંને પક્ષો નકાર અને હકારમાંથી એક જ સામાન્ય તત્ત્વ ઉપર આવી ઊભા રહે છે

જો છેડ સામસામેના બંને પક્ષો એક બાબતમાં એકમત થતા હોય, તો તે ઉભયસમત તત્ત્વને લક્ષીને જ શિક્ષણનો અથવા વિચારનો નોંધ એ અને વિવાદાસ્પદ તત્ત્વ વિષે આ કે તે બાબતનું ઐકાતિક વિધાન કે તે વાસ્તેની ગોઠવણ ન કરતાં તે બાબત શિક્ષણ લેનારની રચિ અને વિચારણા ઉપર છોડી દેવી નોંધ એ, એમ જ દ્વિવિત થાય છે

જેઓ ધાર્મિક પાઠો અને ક્રિયાકાંડોના પલ્લપાતી હોય છે, તેમણે પોતાના જીવનથી જો એમ સાબિત કર્યું હોત કે પ્રથાસેવી ધાર્મિકો પોતાના જીવન-વ્યવહારમાં ખીજા કરતા વધારે સાચા હોય છે, એટલા પ્રમાણે વર્તનાર હોય છે, તેમ જ સાદુ જીવન જીવનાર હોઈ પોતાની આજુ ધર્મપ્રથા દ્વારા માનવતાને વધારે સાકળે છે, તો કોઈને પણ તેમના રૂઢ શિક્ષણ વિષે વાંધા લેવાને કારણ જ ન હોત પણ ઇતિહાસ એવી ઊલટુ કહે છે જે જે જાતિએ કે કોમે રૂઢ ધર્મ-શિક્ષણ વધારે લીધું હોય છે, તે જાતિ કે કોમ ખીજા કોમો કરતા વધારે ભેદ પોષતી આવી છે ક્રિયાકાંડી-શિક્ષણમાં સૌથી વધારે અભિમાન લેનાર બ્રાહ્મણ કે હિંદુ જાતિ ખીજા સમાજો કરતા વધારે વહેંચાઈ ગયેલ છે અને વધારે દાલિક તથા વધારે ખીકણ જીવન ગાળે છે જેમજેમ ધર્મનું શિક્ષણ વિવિધ અને વધારે, તેમ તેમ જીવનની સમૃદ્ધિ પણ વિવિધ અને વધારે હોવી નોંધ એ તેને બદલે ઇતિહાસ કહે છે કે 'ધર્મ'ના મનાતી કોમ ધર્મથી સંધાવાને બદલે ધર્મની વિપુલતાના

પ્રમાણમાં વધારે વિષુદ્ધતાથી એકમેકથી છૂટી પડી ગઈ છે. ઇસ્લામ ધર્મના ૩૬ શિક્ષણે જો એક અમુક વર્ગને અમુક અશમાં સાંધ્યો હોય, તો તેથી મોટા વર્ગને અનેક અશોમા પહેલા વર્ગનો વિરોધી મનાવી છેવટે તો માનવતાને ખંડિત જ કરી છે. ખ્રિસ્તી ધર્મની ૩૬ શિક્ષાએ પણ માનવતાને ખંડિત જ કરી છે. અમુક ધર્મ પોતાના ૩૬ શિક્ષણને બજે અમુક પ્રમાણમાં માનવવર્ગને અંદરોઅંદર સાકળવાનું પુણ્ય કરતો હોય, તો તેથી મોટા વર્ગને છેક વિરોધી ગણાવવાનું મહાપાતક પણ કરે છે. આ તો ૩૬ શિક્ષણજન્ય માનવતાના ખંડિતપણાની વાત થઈ.

પણ અમુક સંપ્રદાયનું ૩૬ શિક્ષણ તે સંપ્રદાય પરતું પણ સરળ, પ્રામાણિક અને પરાયણ હોવન સાધતું હોય, તોય ધાર્મિક શિક્ષણનો વિરોધ કરનારને વિરોધ કરવાનું પૂરતું કારણ ન મળે, પણ ઇતિહાસ બીજું જ કથા કહે છે. કોઈ એક સંપ્રદાયના મુખિયાજી મનાતા ધર્મગુરુઓને લઈ વિચાર કરીએ, કે આગેવાન ગણાતા ગૃહસ્થોને લઈ વિચાર કરીએ, તો જણાશે કે દરેક ધર્મગુરુ આડંબરી હોવનમાં રસ લે છે અને ભોળા માણસોમાં એ આડંબરને ધર્મને નામે પોષે છે જે નાણા, જે શક્તિ અને જે સમય દ્વારા તે સંપ્રદાયના અનુયાયીઓનું આરોગ્ય સાધી શકાય, તેમને કળવણી આપી શકાય, તેમને ધધો ગીખવી સ્વાવલંબી હોવન હોવનાં બનાવી શકાય, તે જ નાણા, શક્તિ અને વખતનો ઉપયોગ મોટેભાગે દરેક ધર્મગુરુ પોતાની આડંબર-સન્નિજત હોવનગાડી ધકેલવામાં કરે છે. પોતે શરીરશ્રમ છોડે છે, પણ શરીર-શ્રમનાં ફળોનો ભોગ નથી છોડતા. પોતે સેવા દેવી છોડે છે, પણ સેવા લેવી છોડતા નથી અને તેટલી વધારેમાં વધારે જવાબદારીઓ ફેંકી દેવામાં ધર્મ માને-મનાવે છે, પણ પોતા પ્રત્યે બીજા જવાબદારી ન ચૂકે એની પૂરી કાળજી રાખે છે—જેની રીતે રાખ્યો. એ જ રીતે તે સંપ્રદાયના ૩૬ શિક્ષણ-રસિક આગેવાન ગૃહસ્થો પોતાના હોવનમાં સદાચાર વિનાના હોય છે અને ગમે તેટલાના ભોગે પણ ઓજામાં ઓછી મહેનત વધારેમાં વધારે પૂંજી એકત્ર કરવાનો મોહ સેવતા હોય છે. અનુકૂળતા હોય ત્યાં લગી ધધામાં પ્રામાણિકપણું અને કાષ્ટકે જોખમ આવતા દેવાળું કાઢવાની રીત—આ વસ્તુસ્થિતિ હોય ત્યાં લગી ગમે તેટલી લાગવગ વાપરવામાં આવે, છતાં દૈવ ધર્મશિક્ષણ વિષે સ્વતંત્ર અને નિર્ભય વિચારકનો આતરિક-બાહ્ય વિરોધ રહેવાનો જ જો વસ્તુસ્થિતિ આવી છે અને ચાલવાની છે તો વધારે સુંદર અને સલામત માર્ગ એ છે કે બન્ને પક્ષ સમત હોય એવા જ ધર્મતત્ત્વના શિક્ષણનો પ્રયત્ન અગરૂકપણે થવો જોઈએ.

એવા ધર્મતત્ત્વનાં મુખ્ય બે અંગો આવે છે : એક વર્તનનો અને બીજો વિચારનો. જ્યાં કોઈ વતનના શિક્ષણનો સંબંધ છે ત્યાં કોઈ નિરપવાદ એક જ વિધાન સંભવે છે કે જે કોઈને સદ્વર્તનનું શિક્ષણ આપવું હોય તો તે સદ્વર્તન જીવિત જ શીખવી શકાય : એ કદી વાણીથી શીખવી ન શકાય. સદ્વર્તન વસ્તુ જ એવી છે કે તે વાણીમાં કિનરતા દ્રીહી પડી જાય છે અને જો તે કોઈના જીવનમાં અદ્યતી કિમેલી હોય તો તે બીજાને આજેવતે અંશે વળગ્યા વિના રહેતી જ નથી. આનો અર્થ એ થયો કે માનવતા ઘડનાર ને પોતાના જે જે જાતનું સદ્વર્તન સમાજનાં કે સંસ્થામાં દાખલ કરવું હોય તે તે જાતનું સદ્વર્તન ગાળનાર કોઈ પણ સાચી બળિત જ ન હોય ત્યાં કોઈ તે સમાજ કે તે સંસ્થામાં સદ્વર્તનના શિક્ષણનો પ્રશ્ન હાથ ધરવો એ નહીં શકે. માત્રા કે બીજા વડીલો બાળકોને કે નાતેડાંઓને ઘડવા માગતા હોય, તો તેમણે પોતાના જીવનમાં તેવું ઘડનાર સચોટપણે દાખલ કરવું જોઈએ અને એમ તેઓ ન કરે તો પોતાની સંતતિના જીવનમાં સદ્વર્તન કિનરે એ આશાને નક્કમપણે સેવવી પણ ન જોઈએ. સંસ્થા કોઈ ભાણી કે નક્કી રિક્તકને રોકી વિદ્યાર્થીઓમાં સદ્વર્તનનું વાતાવરણ જમાવી જ ન શકે. એ બદલારનો વિશ્વ છે અને બલકાર સાચી કે ખોટી દેખાદેખામાંથી ઉત્પન્ન થઈ પડી જ વિચારના ને સરકારના કંડા પ્રદેશ સુધી મૂળ ઘાલે છે.

ધર્મશિક્ષણનો બીજો અંશ વિચાર છે—જ્ઞાન છે. કોઈ પણ સંસ્થા પોતાના વિદ્યાર્થીઓમાં વિચાર અને જ્ઞાનના અંશે સીચી અને પોતી શકે. દરેક સંસ્થાને વાસ્તે રાગભાગ તરીકે—ધાર્મિક શિક્ષણના વિષય તરીકે એક જ વિશ્વ ખાદી રહે છે અને તે જ્ઞાન તેમ જ વિચારનો.

આ વાસ્તે સંસ્થાએ જેટલો ઉદાત્ત પ્રયત્ન કર્યો હોય તેટલી સફળતા મળે જ છે. વિદ્યાર્થીને જાણવાની ઓછીવત્તી ભૂખ હોય જ છે. તેની ભૂખની નાડી કીક પારખવામાં આવે તો એ વધારે સનેજ પણ કરી શકાય છે. તેથી અને વિદ્યાર્થીઓનાં તરવની જિજ્ઞાસા પેદા કરવાનું આયોજન કરવું એ સંસ્થાનું પ્રથમ કર્તવ્ય છે. આ આયોજનમાં સમૃદ્ધ પુસ્તકાલય અને વિવિધ વિષયો ઉપર વિચારક વિદ્વાનોનાં વ્યાખ્યાનો આપવાનો પ્રયત્ન તો આવે જ છે. પણ આખા આયોજનમાં કેન્દ્રિયાને જ્ઞાન અને વિચારમૂર્તિ શિક્ષક તથા તેની સર્વશ્રાદ્ધેષી, પ્રતિનિધિ નવીનતા અનુસરવી પ્રતિભાસંપન્ન દૃષ્ટિ છે. જે સંસ્થા આવો શિક્ષક મેળવવા ભાગ્યશાળી થાય, તે સંસ્થામાં વિચાર પૂરું ધર્મ-શિક્ષણ તો અનિવાર્ય રીતે પ્રસરવાનું અને વધવાનું જ. કરવાપણું

આવે છે ત્યારે વિદ્યાર્થી જતા અંતર્યામી છે. પણ જનજીવનો સવાલ હોય છે ત્યાં તેનું મગજ અનુકૂળ શિક્ષક આગળ જિજ્ઞાસાની આગથી મુકા ધાસતી પેટે સંગમી કહે છે હવેનો અપ્પાપક એ તકનો કાલ લે છે અને વિદ્યાર્થીના ઉદાર તેમ જ વ્યાપક વિચારનાં બીજાં ગ્રેષ્ઠ છે ખરી રીતે તો વિદ્યાર્થીમાં જે કરવાનું અને બનવાનું શક્ય છે. તેના ઉપર સંસ્થાઓ ધાર્મિક શિક્ષણનું આયોજન કરી ભાર નથા આપતી, અને જે ધાર્મિક ગણાતા અંશમાં વિદ્યાર્થીને કે ખુદ શિક્ષકને રસ નથી હોતો તેવા અંશ ઉપર પરંપરાના મોહને લીધે કે અમુક વર્ગના અનુસરણને લીધે ભાર આપવા જતાં સંસ્થા બને ગુમાવે છે. આમ થવાથી શક્ય એવા વિચારોંશની જાગૃતિ રૂધાવ છે અને અશક્ય એવા રૂઢ આચારોમાની રસગતિ ઉત્પન્ન થવાને બદલે તે હમેશ માટે બહેર મારી જાય છે. તેથી મારી દૃષ્ટિએ દરેક સંસ્થામા ઉપસ્થિત થતા ધાર્મિક શિક્ષણના પ્રયત્નો ઉદ્દેશ નીચે પ્રમાણે આગી શકાય —

(૧) કોઈ પણ ક્ષિપ્રાકાંડી કે રૂઢ શિક્ષણ આપવાનું મરજિયાત હોય, કરજિયાત નહિ.

(૨) હવેનની સૌરભ જેવા સદ્ગતનનું શિક્ષણ શબ્દ વાટે આપવામાં સતોષ મનાવો ન જોઈએ અને એવું શિક્ષણ આપવાની સગવડ ન હોય, તો તે વિષયમા ચૂપ રહેવામાં જ સતોષ માનવો જોઈએ.

(૩) ઐતિહાસિક અને તુલનાત્મક દૃષ્ટિએ તથા સ્વરૂપની દૃષ્ટિએ તત્ત્વજ્ઞાનના અમુક મુદ્દાઓનું વિદ્યાર્થીઓની ચોખ્ખતા પ્રમાણે સારામાં સારું ઉદાત્ત શિક્ષણ આપવાનો પ્રયત્ન થવો જોઈએ અને તે વખત તે પૂરતું ધર્મ-શિક્ષણ ગણાવું જોઈએ. આવા ધર્મ-શિક્ષણ પરત્વે કોઈનો મતભેદ નથી, સંસ્થા દ્વારા અપાવું એ શક્ય પણ છે અને જુદાજુદા સંપ્રદાયોની માન્યતાઓને સાંકળવામાં એ ઉપયોગી છે, તેમ જ મિથ્યા વહેમોનો નાશ કરવામાં પણ સૌથી પહેલું આવું ધર્મ-શિક્ષણ આવશ્યક છે.

—અખંડ આનંદ, ૧૯૫૬

## ધર્મદષ્ટિનું ઊર્ધ્વાકરણ

[ ૧૧ ]

ઊર્ધ્વાકરણનો અર્થ છે શુદ્ધીકરણ તેમ જ વિસ્તારીકરણ ધર્મદષ્ટિ જેમજેમ શુદ્ધ થાય અને શુદ્ધ કરાય તેમ જ તેનો વિસ્તાર થાય અર્થાત્ માત્ર વ્યક્તિગત ન રહેતાં તેનું જેમજેમ સામુદાયિક રૂપ નિર્માણ થાય તેમતેમ તેનું ઊર્ધ્વાકરણ થાય છે એમ સમજવું જોઈએ. એને જ Sublimation કહેવામાં આવે છે.

જિજ્ઞવિષા યા હવનવૃત્તિ અને ધર્મદષ્ટિ એ બંને પ્રાણીમાત્રમાં સહજ અને સહચારી છે. ધર્મદષ્ટિ વિના હવનવૃત્તિ સતોપાતી નથી અને હવનવૃત્તિ હોય તો જ ધર્મદષ્ટિનું અસ્તિત્વ સભવે છે. આમ છતાં મનુષ્ય અને ધૃતર હવનગત વચ્ચેની ત્રિવિધ નોખી નોખી છે પશુ-પક્ષી અને કીડી-ખરબ જેવી અનેક પ્રાણીજાતિઓમાં આપણે જોઈએ છીએ કે તે તે પ્રાણી માત્ર પોતાના દૈહિક હવન અર્થે જ પ્રવૃત્તિ નથી કરતું, પણ તે પોતપોતાના નાના-મોટા જૂથ, દળ કે વર્ગ માટે કાંઈ ને કાંઈ કરે જ છે. આ એની એક ગતિ ધર્મવૃત્તિ ધર્મ. પણ આ ધર્મવૃત્તિના મૂળમાં જાતિગત પરંપરાથી આપ્યો આવતો એક રૂઢ સરકાર હોય છે એની સાથે એમાં સમજણ કે વિવેકનું તત્ત્વ વિકસ્યું નથી હોતું, એની શક્યતા પણ નથી હોતી, તેથી એ ધર્મવૃત્તિને ધર્મદષ્ટિની કાટિમાં મૂકી ન શકાય.

મનુષ્યપ્રાણી જ એવું છે જેમાં ધર્મદષ્ટિના બીજા સ્વયંભૂ રીતે પડેલાં છે. એવા બીજામાં એની જ્ઞાન અને જિજ્ઞાસાવૃત્તિ, સંકલ્પશક્તિ અને સારા-નરસાનો વિવેક કરવાની શક્તિ, તેમજ ધ્યેયને સિદ્ધ કરવાનો પુરુષાર્થ-આ મુખ્ય છે. મનુષ્ય જેટલું ભૂતકાળનું સ્મરણ અત્યંત કોઈ પ્રાણીમાં નથી. એના જેટલો ભૂતકાળનો વારસો સાચવવાની અને આગલી પેઢીઓને એ વારસો વધારા સાથે આપવાની કળા પણ કોઈમાં નથી. તે એક વાર કાંઈપણ કરવાનો સંકલ્પ કરે તો તે તેને સાધે જ છે, અને પોતાના નિર્ણયોને પણ જૂઠ્ઠા જણાતાં બદલે અને સુધારે છે એના પુરુષાર્થની તો કોઈ સીમા જ નથી તે અનેક નવાંનવાં ક્ષેત્રોને ખોળે અને ખેડે છે મનુષ્યજાતની આ શક્તિ તે જ તેની ધર્મદષ્ટિ છે.

યહોવાદે મૂઆને સ્વારેશ આપ્યો ત્યાં એ માત્ર યહૂદી મોક્ષના અશ્વ  
 ઉદાર પરનો દનો અને બોલ સમજાણન નતિઓનો એના વિનામ પણ  
 મર્યાનો દનો. પરંતુ એ જ નતિમા ઇસુ ખ્રિસ્ત પાક્યો અને ધર્મદષ્ટિએ  
 લુદ્ધ જ રૂપ સીધું ઇસુએ ધર્મની બધી જ આજ્ઞાઓને અંદર અને બદારથી  
 મોધી તેમ જ દેશ-કાળના ભેદ વિના સર્વત્ર જાગુ કરી શક્યા જેવી ઉનાત  
 બનાવી આ બધા પહેલા પણ ઇસીનમાં જરૂર્યને નવું દર્શન આપેલુ, જે  
 અવેરનામાં છવિન છે અદ્વૈતઅદ્વૈત જડી મરના અને જનજનના વહેમના  
 ભોગ થયેલા આગળ કળીલાઓને સાધવાની અને કાઈદ વહેમમુક્ત કરવાની  
 ધર્મદષ્ટિ મહામદ યેગંબરમા પણ વિકસી

પરંતુ ધર્મદષ્ટિના વિનાસ અને ઊર્ધ્વીકરણનો મુખ્ય કથા તો મારે  
 ભારતીય પરંપરાઓને અવગંથી દર્શાવવાની છે વેદોના ઉપમ્, વરુણ અને  
 ઇન્દ્ર આદિ મુક્તોમા કવિઓની સૌંદર્યદષ્ટિ, પગક્રમ પ્રત્યેનો અહોભાવ અને  
 કાઈ દિવ્યશક્તિ પ્રત્યેની ભક્તિ જેવાં મંગળ તત્ત્વો વાંચીએ છીએ, પણ એ  
 કવિઓની ધર્મદષ્ટિ મુખ્યપણે સકામ છે. તેથી જ તેઓ દિવ્યશક્તિ પાસેથી  
 પોતાની, પોતાના કુટુંબની અને પશુ આદિ પરિવારની આબાદીની માગણી  
 કરે છે અને બહુ બહુ તો જાણુ જીવન પ્રાર્થે છે. સકામતાની આ ભૂમિકા

બ્રાહ્મણકાળમાં વિકસે છે તેમાં ઐહિક ઉપરાંત પારલૌકિક ભોગ સાધવાના નવનવા માર્ગો યોજાય છે

પરંતુ, આ સકામ ધર્મદષ્ટિ સમાજને વ્યાપી રહી હતી, તેવામાં જ એકાએક ધર્મદષ્ટિનું વલણ બદલાતું દેખાય છે કોઈ તપસ્વી યા ઋષિને મુશ્યું કે આ બીજા લોકના સુખભોગો વાંછવા અને તે પણ પોતાપૂરતા અને બહુ બહુ તો પરિવાર યા જનપદ પૂરતા, તેમ જ બીજા કરતાં વધારે ચડિયાતા, તો આ કોઈ ધર્મદષ્ટિ કહેવાય નહિ ધર્મદષ્ટિમાં કામનાનું તત્ત્વ હોય તો તે એક અધુરાપણુ જ છે આ વિચારમાંથી નવું પ્રસ્થાન શરૂ થયું અને એનો બહુ વ્યાપક બન્યો ઈ સ પહેલાના આદમો કે હજાર વર્ષ જેટલા જૂના યુગમાં અકામ ધર્મદષ્ટિના અનેક અખતરા થતા દેખાય છે ઉપનિષદો એ જ ધર્મદષ્ટિનું વિવરણ કરે છે જૈન, બૌદ્ધ આદિ સંધોનો તો પાયો જ એ દષ્ટિમાં છે આ અકામ ધર્મદષ્ટિ એ અન્તરાત્મદષ્ટિ યા ધર્મવિકાસની બીજી ભૂમિકા છે આમાં મનુષ્ય પ્રથમ પોતાની જાતને શુદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને સમગ્ર વિશ્વ સાથે તાદાત્મ્યભાવ કેળવવા મથે છે. આમાં ઐહિક કે પારલૌકિક એવા કોઈ સ્થૂલ ભોગની વાચ્છાનો આદર છે જ નહિ

કુટુંબ અને સમાજમાં નિષ્કામતા સાધી ન શકાય, એ વિચારમાંથી એકાન્તવાસ અને અનગારભાવની વૃત્તિ બળ પકડે છે. અને આવી વૃત્તિ એ જ જાણે નિષ્કામતા હોય યા વાસનાનિવૃત્તિ હોય એવી રીતે એની પ્રતિષ્ઠા જામે છે કામતૃષ્ણાની નિવૃત્તિ યા શુદ્ધીકરણનું સ્થાન મુખ્યપણે પ્રવૃત્તિભાગ જ લે છે, અને જાણે જીવન જીવવું એ એક પાપ કે શાપ હોય તેવી મનોવૃત્તિ સમાજમાં પ્રવેશે છે આવે વખતે વળી અકામ ધર્મદષ્ટિનું સરકરણ થાય છે ઇશિવાસ્ય દ્રોણના કરે છે કે આખું જગત આપણા જેવા ચૈતન્યથી ભરેલું છે, તેથી જ્યાં જગ્યા ત્યાં બીજા પણ ભોગીઓ તો છે જ વસ્તુભોગ એ કોઈ મૂળગત દોષ નથી, એ જીવન માટે અનિવાર્ય છે એટલું જ કરો કે બીજાની સગવડનો ખ્યાલ રાખી જીવન જીવો અને કોઈના ધન પ્રત્યે ન લોભાઓ પ્રાપ્તકર્તવ્ય કર્યો જાઓ અને જિવ્વાય તેટલું જીવવા ઇચ્છો આમ કરવાથી નથી કોઈ કામતૃષ્ણાનું બંધન નડવાનું કે નથી બીજો કોઈ લેપ લાગવાનો ખરેખર, ઇશિવાસ્યે નિષ્કામ ધર્મદષ્ટિનો અતિમ અર્થ દર્શાવી મનુષ્યજાતને ધર્મદષ્ટિના બિર્ધીકરણ તરફ પ્રયાણ કરવામાં ભારે મદદ કરી છે ગીતાના ભગ્ય મહેલનો પાયો ઇશિવાસ્યની જ મુઠ છે

મદાવીરે તૃષ્ણાદોષ અને તેમાંથી ઉદ્ભવતા બીજા દોષો નિર્મૂળ કરવાની

ગાંધીજીએ સદાન ધર્મદષ્ટિને તો ધ્યાન આપ્યું જ નથી, પણ અકાન ધર્મદષ્ટિનો ખોલ બાવ સમજ, ડ્યનમા ડ્યી, લોધ સમન મૂક્યો છે. ગાંધીજી હમ્મઝ અને તૃણા એ બે વચ્ચેનું અંતર બરાબર સમજ્યા હોય તે મને વિચાર છે અને વર્તે છે. જ્યાં ચતન્ય હોય ત્યાં જાન અને સમજણ હોવાના જ. સદસદવિવેક ઝળવેલો એ જ જાનતી શુદ્ધિ છે. એવા વિવેક વિનાનું જાન બધન છે. આવું જાન બધન બને તેથી એ જાનના દ્વારે બધ કરવાના ઉપાયો એ બધે વિકાસ નથી. બધે વિકાસ વિવેક ડેળવી, જાનતી શુદ્ધિ કરી, તેનો ઉપયોગ કરવામા છે. તે જ રીતે કામના એ પણ ચેતનાનો ગુણ છે. એ કામનાને પોતાપૂરતી મર્યાદિત કરવી, સ્થૂલ વસ્તુઓમાં બાંધો રાખવી, તેમ જ અન્યને લિન ગણી એને પોપવી એનું નામ તૃણા જ્યારે એ કામના પોતાના લલાની પેઠે બીજનું પણ લલું કરવાની દિશામાં વળે અને વિનતરે ત્યારે એને કોઈ વિપક્ષ કે ટેપની છાયા સ્પર્શતી જ નથી, અને તેથી તે વ્યાપક મૈત્રી બની રહે છે કામનામાથી તૃણાનુ ઝેર દૂર થયું એટલે તે શુદ્ધ ઇચ્છા મૈત્રોરૂપ બની રહે છે આ હવાત્માનો સ્વયંભૂ સદગુણ છે.

ગાંધીજીએ તૃણાનું ઝેર ઓછું કર્યું, પણ ઇચ્છા કે કામનાને દબાવવા યા નિર્મૂળ કરવા પ્રયત્ન ન કર્યો; ઊલટું, એના શુદ્ધીકરણના પાયા ઉપર સત્ય, અહિંસા આદિ અનેક પ્રવર્તક અને નિવર્તક ધર્મો વિકસાવ્યા આનુ જ નામ ગીતાની ભાષામાં ‘ધર્માવિરુદ્ધ કામ.’



તેથી જ આપણે જોઈએ છીએ કે ગાંધીજીએ સૌને પરિચિત એવાં વ્રતો, મહાવ્રતોના અર્થનો, સર્વહિતની દૃષ્ટિએ દરેક ક્ષેત્રમાં લાગુ પડે એવો, કેટલો મૂલ્યમય અર્થ વિકસાવ્યો છે. ધર્મદૃષ્ટિના ઊર્ધ્વીકરણમાં તેમનો આ મહાન ફાળો છે, જેની સાક્ષી તેમના વ્રતવિચારો અને તેમણે શરૂ કરેલી પ્રવૃત્તિઓ આપે છે.

ગાંધીજી નથી, પણ તેમની સરકારમૂર્તિ નવે રૂપે ઉદયમાં આવી છે. અપરિચિત હજારો વર્ષ જેટલું જૂનું તેનાથી સૌ પરિચિત અને લાખો લોકો તેને ધારણ પણ કર્યે આવતા પરંતુ ભૂદાનના સ્થૂલ પ્રતીક દ્વારા એનો જે અર્થવિકાસ વિનોબાજીએ કર્યો છે તે ધર્મદૃષ્ટિના ઊર્ધ્વીકરણમાં એક મોટી ફાળ છે. આમાં પણ કામના અને ઇચ્છાનું શુદ્ધીકરણ તેમ જ સર્વસાધારણીકરણ છે એમાં મૂર્છારૂપે કામનો ત્યાગ છે, સર્વકલ્યાણ સાધવાની વ્યાપક ધર્મદૃષ્ટિએ કામનાનો સ્વીકાર છે. આ રીતે આપણે ધર્મદૃષ્ટિના ઊર્ધ્વીકરણના એક જાતના યુગમાં છતી રહ્યા છીએ અને એવા ઊર્ધ્વીકરણને પ્રત્યક્ષ સમજવાની સાવત્સરિક પર્વની ઘડીમાં ત્રાસોન્નવાસ લઈ રહ્યા છીએ.

—પ્રભુદાસજીવન, આક્ટોબર '૫૫.

## પ્રવૃત્તિલક્ષી કલ્યાણમાર્ગ

[ ૧૨ ]

સ્વસ્થ માણસને બે ફેફસા હોય છે અને યોગ્ય રીતે કામ કરે ત્યારે જ હવનનો સવાદ સચવાય છે એક બગડે, નળળું પડે કે કાઢી નાખવામા આવે ત્યારે હવન ચાલતુ હોય તોય તે એક રીતે બહુ પામર ને પાંગળા જેવુ બની જાય છે વ્યક્તિ-ધર્મ અને સમાજ-ધર્મની પણ કાંઈક એવી જ દશા છે. કોઈ વ્યક્તિ ન્યારે અતર્મુખ થઈ પોતાની શક્તિઓને વિકસાવવા ઇચ્છે ત્યારે તેને માટે પહેલુ કામ એ હોય છે કે પોતાનામાં રહેલી ખામીઓને ટાળે, પણ સાથે જ તેણે ખરેખર શક્તિઓ વિકસાવવી હોય તો તેને બીજુ એ કામ કરવાનુ હોય છે કે, તે પોતામા રહેલી શક્તિઓને વધારેમાં વધારે વિવેકપૂર્વક યોગ્ય માર્ગે વાળે અને તેનો ઉપયોગ કરે આમ કરે તો જ એનો વૈયક્તિક ધર્મ સચવાય અને વિકાસ પામે સમાજધર્મની પણ એ જ રીત છે કોઈ પણ સમાજ સખળ થવા ઇચ્છે ત્યારે તેણે નખળાઈઓ ખખેરવી જ રહી પણ તે પરિસ્થિતિ પ્રમાણે શક્તિઓને કામમા ન લે તો એ નખળાઈઓ ખખેગતી દેખાય, છતા પાછલા ખારણેથી તે દાખલ થતી જ રહે અને પરિણામે એ સમાજ ક્ષીણ જેવો જ બની રહે

ધર્મનો ઇતિહાસ તપાસીએ તો એમ જણાય છે કે ક્યારેક તે વિશેષ બહિર્લક્ષી બને છે અને ક્યારેક અંતરલક્ષી ન્યારે સાચા અર્થમા ધર્મ અંતરલક્ષી હોય છે ત્યારે તે મુખ્યપણે વ્યક્તિમા વિકાસ પામે છે કોઈ એક વ્યક્તિ ખરેખર અંતરલક્ષી હોય ત્યારે એની આસપાસ સમાજ આકર્ષાય છે. સમાજમાનસ એવુ છે કે તેને સતોષવા સ્થૂળ પણ રસદાયક પ્રવૃત્તિઓ જોઈએ એ વલણમાથી અંતરલક્ષી વ્યક્તિની આસપાસ પણ ક્રિયાકાંડો, ઉત્સવો અને વિધિવિધાનોની જમાવટ થાય જ છે આ જમાવટનુ જોર વધતા ન્યારે અંતરલક્ષી વલણ મંદ થઈ જાય છે, કે ક્યારેક સાવ ભૂંસાઈ જાય છે, ત્યારે વળી કોઈ વિરલ વ્યક્તિ એવુ વલણ આણુવા પ્રયત્ન કરે છે. એ પ્રયત્નમાથી પાછો એકાદ નવો ફાટો જન્મે છે અને કાળક્રમે તે ફાટામા પણ સમાજમાનસ પોતાને અનુકૂળ હોય એવા ક્રિયાકાંડો અને ઉત્સવો યોજે છે. આમ

ધર્મવૃત્તિને સતોષવાના પ્રયત્નમાંથી જ નિવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિની એ બાબુઓ જીવી થાય છે ક્યારેક અને સાથે ચાલે છે, ક્યારેક એકતું પ્રાધાન્ય હોય છે તો ક્યારેક અને પરસ્પર અથડાય છે.

જૈન પરંપરા મૂળે અંતરક્ષકી અને તેથી કરીને વ્યક્તિગત નિવૃત્તિ-બાબુમાંથી શરૂ થઈ છે. હિંસા ન કરવી, મનનો નિગ્રહ કરવો, ઉપવાસ અને બીજા એવા વ્રતો દ્વારા તપ સાધવું એ બધું નિવૃત્તિમાં આવે છે. નિવૃત્તિનો આશય મૂળે તો ચિત્તગત દોષોને રોકવાનો જ છે, પણ એવી મુક્તિ સમજ કાઢી સૌને હોતી નથી, એટલે સામાન્ય રીતે નિવૃત્તિની શરૂઆત બુદ્ધી રીતે થાય છે જે ને નિમિત્તો દોષના પોષક થવા સંભવ હોય તેને ત્યજવા એ નિવૃત્તિનો સ્થૂળ અર્થ અસ્તિત્વમાં આવે છે આ અર્થ સમાજગત રૂઢ થતાં કાઠક એવું જ વાતાવરણ સર્જાય છે કે, જ્યારે કાઠને પણ ધર્મની ભૂખ જાગે ત્યારે પ્રથમ એવાં નિમિત્તો ત્યજવા તે તૈયાર થાય છે; પણ જેમ એક જ ફેફસાથી જીવન અસ્થપણે નથી ચાલતું, તેમ માત્ર તેવા નિમિત્તો ટાળવાથી વૈયક્તિક કે સામાજિક ધર્મનું જીવન નિર્વિંકારપણે નથી ચાલતું. કારણ એ છે કે જે નિમિત્તો દોષના પોષક માની ત્યજવામાં આવે તે નિમિત્તો કાઠ એકાંત દોષના પોષક અને જ એમ નથી હોતું દોષનું મૂળ ચિત્તમાં હોય છે જે એ મૂળ કાયમ હોય તો જ એવા નિમિત્તો દોષના પોષક અને છે જે એ મૂળ ચિત્તમાં ન હોય કે અસ્પ હોય તો તેટલા પ્રમાણમાં બહારના નિમિત્તો પણ દોષના પોષક નથી થતા કે ઓછા થાય છે. એ જ રીતે ચિત્તગત દોષો ઓછા કરીએ તેની સાથે સાથે ચિત્તની શક્તિઓને વિકસાવવા, બહલાવવા, અને તેના લોકહિતકારી પરિણામો લાવવા માટે પણ એ જ બાહ્ય નિમિત્તો ઉપયોગી અને છે. ચિત્તગત દોષોને કારણે જે સાધનો વ્યક્તિ કે સમાજને નીચે પાડે છે તે જ સાધનો ચિત્તશક્તિ અને વિવેક જાગતાં વ્યક્તિ અને સમાજને ઉપકારક અને છે. આ વસ્તુ બુલાઈ જવાથી નિવૃત્તિની બાબુ પ્રત્યજ થાય છે, ત્યારે બાહ્ય ત્યાગ ઉપર ભાર અપાય છે અને પરિણામે શક્તિવિકાસ રૂંધાઈ જાય છે. એક બાબુથી અંતરગત દોષો કાયમ હોય છે અને બીજા બાબુથી જીવનની સાધક શક્તિઓને વિકસાવવા માટે જોઈતું પ્રવૃત્તિક્ષેત્ર મળતું નથી.

જૈન પરંપરાના ઇતિહાસમાં, બીજા નિવૃત્તિશક્તિ પરંપરાઓની પેઠે, આ વસ્તુ અનેક રીતે જોવા મળે છે કાઠક સમાજમાનસ એવું વગાઈ જાય છે કે પછી તે પૂર્વપરંપરા છોડી એકાએક પ્રવૃત્તિક્ષેત્ર પસંદ કરતું નથી અને નિવૃત્તિનો સાચો ભાવ પચાવી શકતું નથી તેને લીધે આવું માનસ નિવૃત્તિની

કૃત્રિમ સપાટી ઉપર રમતુ હોય છે અને પ્રવૃત્તિમા મક્કમપણે સમજૂપૂર્વક ભાગ લઈ શકતું નથી, ને ને વિના રહી પણ શકતુ નથી. એટલે તેની દશા ત્રિશંકુ જેવી બને છે. આવી ત્રિશંકુ દશા આખા ઇતિહાસકાળ દરમિયાન ઓછાવત્તા પ્રમાણમા દેખાય છે. તેમાથી ઉધ્ધરવાના પ્રયત્નો સાવ નથી થયા એમ તો નથી; પણ તે સમાજમાનસના મૂળ ઘડતરમા વધારે ફેર પાડી શક્યા નથી.

બૌદ્ધ, જૈન અને સંન્યાસ કે પરિવ્રાજક એ ત્રણ પરપરાઓ મૂળે નિવૃત્તિલક્ષી છે. વૈયક્તિક મોહનો આદર્શ એ બધામાં એકસરખો હોવાથી એમા વૈયક્તિક સુખ અને વૈયક્તિક આરિત્યનું તત્ત્વજ્ઞાન પ્રધાન પદ ભોગવે છે; જ્યારે પ્રવૃત્તિલક્ષી ધર્મમા સામૂહિક સુખની દૃષ્ટિ મુખ્યપણે હોવાથી એમાં સામૂહિક આરિત્યના ઘડતર ઉપર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવે છે નિવૃત્તિધર્મ અને પ્રવૃત્તિધર્મનું તત્ત્વજ્ઞાન એ રીતે કાંઈક જુદું પડતુ હોવાથી વ્યવહારમાં એના પરિણામો પણ જુદાં આવેલા નોંધાયા છે, અને અત્યારે પણ એ પરિણામો જુદાં આવતા અનુભવાય છે. બૌદ્ધ પરપરા મૂળે નિવૃત્તિલક્ષી હતી, છતાં તેમા પ્રવૃત્તિધર્મના પોપક બીજો પ્રથમથી જ હતા. તેને લીધે તે બહુ વિસ્તરી પણ શકી અને એ વિસ્તારે જ તેને પ્રવૃત્તિધર્મનું કે મહાયાનનું રૂપ લેવાની ફરજ પાડી જે ભાગ મહાયાનરૂપે અસ્તિત્વમા આવ્યો તે જ પ્રવૃત્તિ-ધર્મના આત્મિક બળને લીધે દૂર દૂર અતિ વિશાળ પ્રદેશો ઉપર ફરી વળ્યો અને લોકગમ્ય પણ બન્યો; જ્યારે બીજો નિવૃત્તિલક્ષી માર્ગ પ્રમાણમાં બહુ મર્યાદિત રહ્યો, જે હીનયાન તરીકે જાણીતો છે.

નિવૃત્તિલક્ષી પરિવ્રાજક પરપરામાં પણ ક્રાંતિ થઈ અને ગીતા જેવા અનુપમ ગ્રંથે એ નિવૃત્તિનું આખું સ્વરૂપ જ એવું બદલી નાખ્યું કે નિવૃત્તિ કાયમ રહે અને પ્રવૃત્તિને સંપૂર્ણ અવકાશ મળે એ જ નિવૃત્તિ-પ્રવૃત્તિનો ગીતાપ્રતિપાદિત સુભગ સમન્વય અનાસક્ત કર્મયોગ તરીકે જાણીતો છે એ કર્મયોગે બહુ મોટા માણસો નિપજાવ્યા પણ છે, અને આજે પણ એના અસર ઓમેર વધતી જ દેખાય છે.

બૌદ્ધ ઉપદેશમા જે પ્રવૃત્તિધર્મનાં પોપક બીજો હતો તેને ક્રાંતિકારી વિચારકોએ એવાં વિકસાવ્યા, તેમ જ એ રીતે અમલમાં મૂક્યાં કે તેને લીધે નિવૃત્તિના હિમાયતી હીનમાર્ગીઓ બહુ પાછા પડી ગયા. એ જ રીતે પરિવ્રાજક ધર્મના સૂત્રને અવલબી જે અનાસક્ત કર્મયોગ વિદ્યો તેને લીધે નૈષ્કર્મ્યસિદ્ધિનો નિવૃત્તિલક્ષી શકરાચાર્યપ્રતિપાદિત માર્ગ પાછળ પડી ગયો,

અને શંકરાચાર્યના જ તત્ત્વજ્ઞાન ઉપર અનાસક્ત કર્મયોગની સ્થાપના થઈ. આ રીતે બૌદ્ધ અને પરિવ્રાજક બન્ને નિવૃત્તિ-પરપરાઓએ પ્રવૃત્તિને પુષ્કળ અવકાશ આપ્યો અને માનવીય સમગ્ર શક્તિઓને નવું નવું સર્જન કરવાની પૂરી તક આપી, જેના પરિણામો સાહિત્ય, કળા, રાજકારણ આદિ વિવિધ ક્ષેત્રે જાણીતાં છે.

જૈન પરપરાનું મૂળગત નિવૃત્તિલક્ષી દૃષ્ટિબિંદુ બદલાયું નહિ. કાળબળ અને બીજા બળો જુદી અસર ઉપજાવવા મથ્યા, પણ એમાં નિવૃત્તિલક્ષી ધર્મ એટલો બધો દૃઢમૂળ અને એકાગ્રી રહ્યો છે કે છેવટે તે પરિવર્તનકારી બળો ફાટ્યાં નથી અને ફાટ્યા હોય તો બહુ જૂજ પ્રમાણમાં અને તે પણ કાયમી તો નહિ જ આ વસ્તુસ્થિતિ આપણે ઇતિહાસ ઉપરથી જાણી શકીએ છીએ.

રાજકારણમાં તિલકને અનોખું સ્થાન અપાવનાર એ તેમનો અવિચળ કર્મયોગ જ છે. ગાંધીજીનું જીવનના સમગ્ર પાસાઓને સ્પર્શતું, અદ્ભુત વ્યક્તિત્વ એ તેમના અનાસક્ત કર્મયોગને જ આભારી છે. શ્રી વિનોબા વેદાત અને શાંકર તત્ત્વજ્ઞાનના એકનિષ્ઠ અભ્યાસી છતાં જે લોકવ્યાપી વિચાર અને કાર્યની ક્રાંતિ કરી રહ્યા છે તેની પૃષ્ઠભૂમિકા કે તેનું પ્રેરકબળ એ તેમના ગીતાપ્રતિપાદિત અનાસક્ત કર્મયોગમાં રહેલું છે. શાંતરક્ષિત જેવા નાલદા વિદ્યાપીઠના આચાર્ય એસી વર્ષની ઉંમરે નિબેટ જેવા અતિ ઠડા અને દુર્ગમ પ્રદેશમાં જઈ એકસો દશ વર્ષની ઉંમર લગી સતત કામ કરતા રહ્યા, એ મહાયાનની ભાવનાનો સળંગ પુગવો છે. જૈન પરપરામાં એવા પુરુષો પાકવાનો સભવ જ નથી એમ માનવાને કોઈ ઝારણું નથી ઊણટું એમ કહી શકાય કે જુદે જુદે સમયે એમાં પણ વિશિષ્ટ પુરુષાર્થી વ્યક્તિઓ પેદા થઈ છે, છતાં એ પરપરાનું મૂળ બધારણ જ એવું છે કે કોઈ એક સમર્થ વ્યક્તિ કાષ્ઠકે ક્રાંતિકાગી કામ વિચારે કે પ્રારંભે ત્યાં તો તત્કાળ કે થોડા વખત પછી તેના મૂળ જ ઊખડી જવાના અને લીધે જૈન પરપરામાં જે નવા નવા ફાટા કાળક્રમે પડતા મયા તે બધા આત્યંતિક નિવૃત્તિ અને ક્રિયાકાંડના આધાર ઉપર જ પડ્યા છે એક પણ એવો ફાટો નથી પડ્યો કે જેના પુરસ્કર્તાએ જૈન પરપરામાં નિવૃત્તિધર્મને પ્રવૃત્તિધર્મનું વ્યવસ્થિત રૂપ આપવાની હિમાયત કરી હોય અને લીધે શક્તિશાળી માણસોની પ્રતિભાને પરંપરામાં સમગ્ર પ્રકારની વિધાયક પ્રવૃત્તિઓ વિકસાવવાની તક મળતી નથી અને તેથી તે પરંપરા ગાંધી કે વિનોબાની કાઠિના માણસોને ભાગ્યે જ જન્માવી કે પોષી શકે. માનવતા કે રાષ્ટ્રીયતાની દૃષ્ટિએ પણ આ એક પ્રત્યવાય જ કહેવાય.

આપણે જોઈએ છીએ કે સત્યાલે વિચાર અને વિવેકપૂર્વક પ્રવૃત્તિધર્મ સ્વીકાર્યો છે, પણ નિમિત્તો સાચો અર્થ નહિ સમજનાર જૈન સમાજ તેમને લાગે જ સાચા આપે છે. આચાર્ય તુલસીગણિ માનવધર્મ લેખે આશુત્થતના આપક વિચાર રજૂ કરે છે, તેમા પણ તેમને પ્રવૃત્તિની કોઈ પણ વિધાયક બાબત રજૂ કરતા ખચકાવુ પડે છે. જો એકાગ્રી નિવૃત્તિસરકારનો સાપ્રદાયિક વળગાડ આડે ન આવતો હોત તો, એ જ તુલસીગણિના વિધાનો અને તેમની પ્રવૃત્તિ કોઈ જુદા જ રૂપમા હોત એમ કહી શકાય. મુનિ સમતલજી, જે હમણાં જ દિગંબર મુનિ બન્યા છે અને જેમણે આખી જિંદગી સમજણપૂર્વક કેળવણાનું ઉદાત્ત કાર્ય કર્યું છે, તેઓ જો પોતાના ઉદાત્ત ધ્યેયને વધારે વ્યાપક અને અસાપ્રદાયિક બનાવવા બાલ દિગંબરત્વમા જ કૌંપીન પૂરતો ફેરકાર કરે અને અત્યારે છે તેનાં કરતાં પણ અતરત્યાગ વધારે કેળવે, તોય તેમને સમાજ મુનિ તરીકે ફેંકી દેવાનો અને તેમની શક્તિનુ કે કાર્યનુ મૂલ્યાંકન નહિ કરવાનો. આ ધારણા જો સાચી હોય તો એમ કહેવુ જોઈએ કે જૈન પરંપરામા પ્રચલિત નિવૃત્તિધર્મની એકાગ્રી કલ્પના હવે નભાવવા જેવી નથી અને નભે તો તેને આશરે સર્વાંગીણ વિકાસની શક્યતા પણ નથી

—પ્રબુદ્ધજીવન સપ્ટેમ્બર '૫૪

# યુવકોને

[ ૧૩ ]

ક્રાન્તિ-ફેરફાર એ વસ્તુમાત્રનો અનિવાર્ય સ્વભાવ છે. કુદરત પોતે જ અણધારેલ સમયે કે ધારેલ વખતે ક્રાન્તિ જન્માવે છે મનુષ્ય પણ સુદ્ધિપૂર્વક એવી ક્રાન્તિ કરીને જ જીવન ટકાવે અને લંબાવે છે વિજળી અચાનક પડે છે ને ઝાડોને ક્ષણમાત્રમાં નિર્જીવ કરી ખીજા જ કોઈ કામ લાયક બનાવી મૂકે છે પણ વસતત્કતુ એથી ઊલટું કરે છે. તે પાંદડા-માત્રને ખેરવી નાખે છે, પણ તેની સાથે જ કોમળ, નવીન અને લીલાંછમ અપૂર્વ પાંદડાઓ જન્માવતી જાય છે ખેડૂત ક્યારેક આખા ખેતરને સૂકી નાખીને જ નવેસર ખેતીની તૈયારી કરે છે, ત્યારે વળી તે ખીજવાર માત્ર નીંદણનું કામ કરી, નકામા ઝાડપાલાને જ ફેંકી દઈ, કામના છોડવા અને રોપાઓને વધારે સારી રીતે ઉગાડવા-સફળ કરવા યત્ન લે છે. આ બધા ફેરફારો પોતપોતાના અ્યાનમાં યોગ્ય છે, તો બીજે સ્થાને તે તેટલા જ અયોગ્ય સિદ્ધ થાય છે આ વસ્તુસ્થિતિ ધ્યાનમાં લઈએ તો આપણને ક્રાન્તિથી ડરવાને પણ કારણ નથી, તેમ જ ક્રાન્તિને નામે અવિચારી ક્રાન્તિ પાછળ તણાઈ જવાને પણ કારણ નથી આપણું કામ, ભૂતકાળના અનુભવ અને વર્તમાન કાળના અવલોકન ઉપરથી, સુંદર ભાવી વાસ્તે કયે સ્થાને શું કરવું, શું રાખવું, શું બદલવું ને ફેંટવું રાખવું ને કેવી રીતે રાખવું કે ફેંકવું, એ શાંત ચિત્તે વિચારવાનું છે. આવેશમાં તણાઈ જવું કે જડતામાં ફસાઈ જવું એ બન્ને એકસરખી રીતે જ હાનિકારક છે. તેથી આપણું પ્રત્યેક કાર્ય ચપળતા, શાંતિ અને વિચારણા માંગે છે.

આ દૃષ્ટિએ અત્યારે હું જૈન યુવકમાં ત્રણ લક્ષણો હોવાની અગત્યના ભેટિ છું ‘ જૈન પરપરાવાળા કુળમાં જન્મેલો તે જૈન’ એવો જૈનનો સામાન્ય અર્થ છે. અઢાર વર્ષથી ચાલીસ વર્ષ જેટલી ઉંમરનો સામાન્ય રીતે યુવક ઝહી શકાય પણ આપણે માત્ર એટલા જ અર્થમાં જૈન યુવક શબ્દને પગિમિત રાખવો ન ઘટે આપણો ઇતિહાસ અને વર્તમાન પરિસ્થિતિ એમાં જીવનભૂત એવા નવીન તત્ત્વો ઉમેરવા સૂચવે છે, કે જેના સિવાય

જેન યુવક માત્ર નામનો જેન યુવક રહે છે. અને જેના હોવાથી તે એક જીવન્ત યથાર્થ યુવક બને છે. તે ત્રણ ક્ષણો નીચે પ્રમાણે :

(૧) નિવૃત્તિલક્ષી પ્રગતિ.

(૨) નિર્મોહ ક્રમયોગ

(૩) વિવેકી ક્રિયાશીલતા.

## ૧. નિવૃત્તિલક્ષી પ્રવૃત્તિ

આપણો સમાજ નિવૃત્તિપ્રધાન ગણાય છે આપણને ઇતિહાસના જે નિવૃત્તિ વારસાએ મળી છે તે નિવૃત્તિ અસક્ષમા લગવાન મહાવીરની નિવૃત્તિ છે, અને તે વાસ્તવિક પણ છે. પરંતુ એ નિવૃત્તિ ન્યાયી ઉપાધ્ય બની, તેનો ઉપાસકવર્ગ વધતો ગયો, ક્રમેક્રમે તેનો સમાજ પણ બધાયો, ત્યારે એ નિવૃત્તિએ જુદું રૂપ ધારણ કર્યું. જેવટની હદના આધ્યાત્મિક ધર્મો વિરલ વ્યક્તિમાં તાત્વિક રૂપે સંભવે છે, અને હોય પણ છે, પરંતુ સમૂહમાં એ ધર્મો જીવંત રહી નથી શકતા, એ માનવ સ્વભાવની સુવિદિત બાબ છે. તેથી જ્યારે ઉપાસક સમૂહ સામૂહિક દષ્ટિએ આત્મિક નિવૃત્તિની ઉપાસના શરૂ કરી ત્યારથી જ એ નિવૃત્તિનું વાસ્તવિકપણ ઓસરવા બેઠું આપણા સમાજમાં નિવૃત્તિના ઉપાસક સાધુ અને શ્રાવક એવા બે વર્ગ પ્રથમથી જ આલ્યા આવે છે જેનામાં માત્ર આત્મરસ જ હોય અને જેને વાસનાની ભૂખની કોઈ પણ જાતની તૃપ્તિ આકર્ષી ન જ શકે એવી વ્યક્તિને દેહની પણ પડી નથી હોતી તેને મકાન, ખાનપાન કે આશ્ચર્યનની સગવડ-અગવડો આકર્ષી કે મૂંઝવી નથી શકતી પણ આ વસ્તુ સમૂહમાં શક્ય નથી ખુદ સાધુવર્ગ, કે જે ધરખાર છોડી માત્ર આત્મલક્ષી બની જીવન-યાપન કરવા ઇચ્છા રાખે છે, તેનો ઇતિહાસ તપાસીશું, તોપણ આપણને સ્પષ્ટ દેખાશે કે તે સામૂહિક રૂપે સગવડ-અગવડમાં સમ રહી શક્યો નથી. દુષ્કાળ પડતા જ સાધુવર્ગ બનતા પ્રયત્ન સુલિક્ષવાળા દેશોમાં વિચરતો દેખાય છે. સુલિક્ષ હોય ત્યાં પણ વધારે સગવડવાળા યાત્રીઓ જ તે વધારે સ્થિર રહે અને વિચરે છે. વધારે સગવડ પૂરી પાડનાર ગામો અને શહેરોમાં પણ જે કુટુંબો સાધુવર્ગને વધારે સારી સગવડ પૂરી પાડે છે તેમને ત્યાં જ સુખ્યપણે તેમનો જીવનચરિત્ર વધારે દેખાય છે આ બધું અસ્વાભાવિક નથી, તેથી જ આપણે સગવડ વિનાનાં ગામો, શહેરો અને દેશોમાં સાધુઓનું



અસ્તિત્વ ભાગ્યે જ જોઈએ છીએ; તેને પરિણામે જૈન પરંપરાનું અસ્તિત્વ પણ ભોળામાયેશું સ્પષ્ટ દેખાય છે.

સમગ્ર સાથે જીવનના ધારણ-પ્રણાલીની આટલી બધી એકરસતા છતાં સાહુવર્ગી દુષ્પ્રણયે ભગવાન મહાવીરની નિશ્ચિત ઉપર જ ભાર આપતો આવ્યો છે. ભગવાનના અને પોતાના જીવન વચ્ચેના અંતર વિશે જાણે બહુ વિચાર ન જ કરતો હોય તેમ—હેઠનાં ને શું ? એ તો વિનાશી હોઈ કયાંયે નાશ પ.મગતો જ છે ખેતર. વાડી કે મકાનમાંય શું ? એ બધું પણ આગપંપાગ છે રેત ટકા અને ઝેરાછોકરાં એ પણ માત્ર ભગવાન બચે છે—એવા પ્રકારનો અનાધિકાર ઉપદેશ મોટે ભાગે આપ્યા કરે છે. ક્રોધા મૃદુસ્થવર પલ પોતાનો અધિકાર અને શક્તિ વિચાર્યા સિવાય એ ઉપદેશના રસનાં નહાઈ જાય છે. પરિણામે આપણે સમાજનાં ભગવાનની સાચી નિશ્ચિત કે અધિકારચેત્ત્ર પ્રતિ કાંઈ જોઈ શકતા નથી. વૈદ્યશિક્ષક, કૌટુંબિક કે સામાજિક દૈનિક કાર્ય આપણે ક્યો જઈએ છીએ. તે પણ ન દૂટકે, નીરસપણે અને નિન્સાહથી. પરિણામે આપણે આરોગ્ય અને બગ. ધૃત્તિ છતાં મેનનાં કે સાચી શકતા નથી સંપત્તિ, વૈરવ વિદ્યા કે કાર્તિ એ પ્રયત્ન વિના નવે તો તે આપણે ઇચ્છીએ છીએ, પણ તે માટે પ્રયત્ન એવનાતું યામ બીજા ઉપર છોડી દઈએ છીએ આ સ્થિતિમાં ભગવાનના તાત્ત્વિક નિશ્ચિતરૂપ જીવનપદ જગતના સ્થાનમાં આપણે ભાગે તો જળના નામે તેનાં સત્ત્વ દીધું અને શેવાજ જ રહ્યા છે.

ધર્મ અધિકાર જ શોધે છે. અધિકાર વિના જે ધર્મ સાહુવર્ગને પણ ન મોકલે. રહે. તે ધર્મ ભાગપ્રધાન મૃદુસ્થવર્ગને તો શી રીતે મોકલે ? નિશ્ચિત. દૃષ્ટિયાં દાંત અને ચરીરની ઉપેક્ષા કરવામાં આપણે ધર્મ મારીએ છીએ. પણ દાંત કાતનાં કે ચરીર બગાડતાં આપણે એટલા બધા મરનાઈ જઈએ છીએ કે હલે સહુ હોઈએ કે મૃદુસ્થ. તે વખતે એટલે અને દવા જ આપણા મોહનો વિચાર બની જાય છે ! કમાવાના અને કૌટુંબિક જવાબદારીઓને અગ્ર કરવામાં ધણી વાર આપણી માની લીલેલી નિશ્ચિત આવી આવે છે, પણ બ્યારે એનાં અનિષ્ટ પરિણામો કુટુંબકલહ પેદા કરે છે ત્યારે એ સ્વભાવે સહી કેવા આપણે તૈયાર નથી હોતા. સામાજિક મૃદુસ્થ અને રાષ્ટ્રીય અભ્યુદય, જે પ્રયત્ન વિના પ્રાપ્ત થાય તે એ આપણને મને છે. કંઈ આપણને નથી મળતો એ માટે કરવો જોઈતો કુરુદય ! સહુવર્ગની નિશ્ચિત અને મૃદુસ્થવર્ગની પ્રવૃત્તિ એ બન્ને

જ્યારે અયોગ્ય રીતે એકબીજા સાથે સંકળાઈ જાય છે ત્યારે નિવૃત્તિ એ સાચી નિવૃત્તિ નથી રહેતી અને પ્રવૃત્તિ પણ પોતાનો પ્રાણ ખોઈ ખેસે છે. એક પ્રસિદ્ધ આચાર્યે આગેવાન અને શિક્ષિત મનાતા એક ગૃહસ્થ ઉપર પત્ર લખેલો. તેમાં સૂચવેલું કે રખે તમારી પરિષદ પુનર્લગ્નની ભ્રમણામાં સંડોવાય. એમ થશે તો ધર્મને લાંચન લાગશે ઉપરથી જોતા ત્યાગી ગણાતા એ આચાર્યની સૂચના કેટલી લાગગર્ભિત લાગે છે ! પણ સહેજ વિશ્લેષણ કરતા આવી અનધિકાર સંયમની લલામણુ મૂર્ખ ખુલ્લું ધઈ જાય છે પુનર્લગ્નની હિમાયત કે તેના પ્રચારથી જૈન સમાજ ખાડામાં પડશે, એવી મહત્ત્વ માન્યતા ધરાવનાર અને પુનર્લગ્ન કરેલ પાત્રોને હલકી દષ્ટિથી જોનાર એવા જ ત્યાગીઓ પાસે, જ્યારે આપણે વૃદ્ધ જ નહિ, અતિવૃદ્ધ ઉમરે કુમળી કન્યા સાથે લગ્ન કરનાર ગૃહસ્થોને, અગર એક સ્ત્રી દેયાત છતા ખીજી કરનાર ગૃહસ્થોને, અગર પુખ્ત ઉમરે પહોંચ્યા પછી ચોથી કે પાંચમી વાર પરણનાર ગૃહસ્થોને, પૈસા હોવાને કારણે, આદર પામતા કે આગલુ આસન શોભાવતા જોઈએ છીએ, ત્યારે એ ત્યાગી ગુરુઓની સંયમની હિમાયતમાં કેટલો વિવેક છે એ તરી આવે છે

ઘણા ત્યાગી ગુરુઓ અને તેમની છાયા તળે વગર વિચાર્યે આવેલા ગૃહસ્થો સુધ્ધા જ્યારે એમ કહે છે કે, ‘આપણે આપણો ધર્મ સલાળીએ, દેશ અને રાષ્ટ્રને એને માર્ગે જવા દો. કઈ રાજ્ય વિરુદ્ધ તે વળી આપણુ જૈનથો વિચારાય કે કરાય ?’-ત્યારે નિવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિના પદ્ધતિમાં કેટલું અસામંજસ્ય ઊભું થયું છે તે જણાઈ આવે છે જાણે ઉપરની વિચારમરણી ધરાવનાર દેશની ગુલામી અગર પરત્રતતાથી મુક્ત જ ન હોય, એમ લાગે છે તેઓ એ ભૂલી જાય છે કે આર્થિક, ઔદ્યોગિક કે રાજકીય પરત્રતતા જો દેશમાં હોય તો તેઓ પોતે પણ એ જ ખેડીથી બંધાયેલા છે. ગુલામી સદી જવાને કારણે અગર ટૂંકી દષ્ટિને કારણે ગુલામી ગુલામી ન લાગે, પણ તેથી કાઈ ગુલામીનો ખોજ ઓછો થતો નથી વળી, આવા ટૂંકી દષ્ટિવાળા વર્ગે એ પણ વિચારવું જોઈએ કે વિશ્વમાં સ્વત્રતા માટે પ્રસરતા આદિવાનો ખે-રોકટોક આપણા આખા દેશમાં ખૂણે ખૂણે વ્યાપી ગયા છે. સ્વત્રતાની તમન્નાવાળો વર્ગ નાનો પણ મહત્ત્વપણે એ જ દિશામાં દૂર કરી રતો છે ધર્મ, પથ અને ક્રોમનો ભેદ રાખ્યા સિવાય હજારો, બેઠકે લાખો, યુવક-યુવતીઓ એમને સાથ આપી રહ્યા છે વહેલું કે મોડું એ પ્રગતિનું તત્ત્વ સફળ થવાનું જ છે. ગણ-ઉત્થાનની સફળ ક્ષણે સુંદર ફળોની લાગીદારી સિવાય જો જૈન સમાજને પણ ન જ રહેવું હોય અને એ ફળો હાથમાં

આવતાં આસ્વાદવાં ગમતાં હોય તો એ સમાજે ગુલામીનાં બંધન તોડવામાં ઇચ્છા અને બુદ્ધિપૂર્વક, ધર્મ સમજીને જ, ફળો આપવો જોઈએ. તેથી હું ઓક્કસ માનુ છું કે, જૈન યુવકે પોતાનું જીવનતંત્ર નિવૃત્તિલક્ષી પ્રવૃત્તિવાળું વિવેકપૂર્વક પોતાની જ મેળે ગોઠવવું, એમા પ્રાચીન વારસાની રક્ષા અને નવીન પરિસ્થિતિને બંધ એસે એવાં તત્ત્વોનું સંમિશ્રણ છે નિવૃત્તિને સાચી નિવૃત્તિરૂપે ટકાવી રાખવાનો સાદો એક જ નિયમ છે અને તે એ કે જો નિવૃત્તિ સ્વીકારવી તો જીવનના ધારણ-પોષણને અંગે અનિવાર્ય આવશ્યક એવી બંધી પ્રવૃત્તિનો ભાર પોતાના ઉપર જ રાખવો, બીજાએ કરેલ પ્રવૃત્તિના ફળો આસ્વાદવાનો સદતર ત્યાગ કરવો. એ જ રીતે જો પ્રવૃત્તિ સ્વીકારવી હોય, અને તેમ છતાં જીવનની વિશુદ્ધિ સાચવવી હોય, તો સ્વીકારેલ પ્રવૃત્તિના ફળોને માત્ર આત્મગામી ન રાખતાં તેને સમૂહગામી બનાવવા તરફ લલ રાખવું આમ થાય તો પ્રાપ્ત થયેલ સાધન-સગવડો માત્ર વૈયક્તિક ભોગ કે નિર્વર્થક ભોગમા ન પરિણમતા તેનો સમૂહગામી સુદર ઉપયોગ થાય અને પ્રવૃત્તિ કનાર એટલે અર્થે વૈયક્તિક તૃષ્ણાથી મુક્ત થઈ નિવૃત્તિનું તત્ત્વ સાધી શકે

## ૨. નિર્મોહ કર્મયોગ

બીજું લક્ષણ એ વસ્તુતઃ પ્રથમ લક્ષણનું જ નામ છે અહિક અને પારલૌકિક ઇચ્છાઓનો તૃપ્તિ અર્થે યત્નયાગાદિ કર્મો બહુ થતાં ધર્મ તરીકે ગણાતા આ કર્મો વસ્તુતઃ તૃષ્ણાજનિત હોઈ સાચો ધર્મ જ નથી, એવી બીજા પક્ષની સાચી પ્રબળ માન્યતા હતી ગીતાધર્મપ્રવર્તક જેવા દીર્ઘદર્શી વિચારકોએ જોયું કે કર્મ અર્થાત્ પ્રવૃત્તિ વિના જીવનતંત્ર, પછી તે વ્યક્તિનું હો કે સમૂહનું, શક્ય જ નથી અને એમણે એ પણ જોયું કે કર્મ-પ્રવૃત્તિની પ્રેરક તૃષ્ણા જ બંધી વિડંબનાનું મૂળ છે. આ બન્ને દોષોથી મુક્ત થવા તેમણે અનાસક્ત કર્મયોગ સ્પષ્ટપણે ઉપદેશ્યો જોકે જૈન પરંપરાનું લક્ષ્ય નિર્મોહત્વ છે, પણ આખા સમાજ તરીકે આપણે કર્મ-પ્રવૃત્તિ વિના રહી કે જીવી શકવાના જ નથી. એવી સ્થિતિમાં આપણા વિચારક વર્ગે નિર્મોહ કે અનાસક્ત ભાવે કર્મયોગનો જ માર્ગ સ્વીકારવો ઘટે છે અન્ન પરંપરાઓને જો આપણે કંઈ આપ્યું હોય તો તેમની પાસેથી કંઈ મેળવવું એમાં આપણી સીધીપત નથી વળી અનાસક્ત કર્મયોગના વિચારોનું મૂળ આપણા શાસ્ત્રો કે આપણી પરંપરામા નથી એમ પણ નથી. તેથી હું માનુ છું કે આ કાણે દરેક વિચારક જૈન એ માર્ગનું સ્વરૂપ સમજવા અને તેને જીવનમાં ઉતારવા નિશ્ચયવાન થાય.

### ૩. વિવેકી ક્રિયાશીલતા

હવે આપણે ત્રીજા લક્ષણ ઉપર આવીએ આપણા નાનકડાશા સમાજમાં સામસામે અથડાતા અને વગર વિચાર્યે ધોષ-પ્રતિધોષ કરતા એ એકાન્તિક પક્ષો છે. એક પક્ષ કહે છે કે સાધુ-સંસ્થા હવે કામની નથી, તે જની જ જોઈએ. શાસ્ત્રો અને આગમોના તે તે સમયના બંધનો આ સમયે નકામા હોઈ એનો ભાર પણ જવો જ જોઈએ તીર્થો અને મંદિરોના યોગ્ય પણ અનાવશ્યક છે. બીજો પક્ષ એની સામે કહે છે કે જૈન પરંપરાનું સર્વસ્વ જ સાધુ-સંસ્થા છે એમા કોઈ પણ જાતની ખામી હોય તોપણ એ જોવા અને ખાસ કરીને કહેવા ના પાડે છે. એને શાસ્ત્ર તરીકે મનાતાં બધા જ પુસ્તકોના બધા જ અક્ષરો ગ્રાહ્ય લાગે છે, અને તીર્થ તેમ જ મંદિરોની વર્તમાન પદ્ધતિમા કોઈ ઘટાડો-વધારો કરવા જેવું લાગતું જ નથી મને પોતાને એમ લાગે છે કે આ બંને પક્ષો સામસામેના વિરોધી એકાન્તોથી સહજ વિવેકપૂર્વક નીચે ખસી આવે તો એમને સત્ય સમજાય અને નકામી વેડફાતી શક્તિ ઉપયોગી માર્ગે લાગે. તેથી હું અત્રે જૈન શબ્દનો અર્થ વિવેક અને યુવકનો અર્થ ક્રિયાશીલ કરી જૈન યુવકના અનિવાર્ય લક્ષણ તરીકે વિવેકી ક્રિયાશીલતાને સૂચવું છું.

સાધુ સંસ્થાને તદ્દન અનુપયોગી કે ‘અજગલસ્તનવત’ માનનારને હું કેટલાક પ્રશ્નો પૂછું છું. જૂતકાળની સાધુ સંસ્થાની ઐતિહાસિક કારકિર્દીની વાત બાજુએ રાખીએ અને માત્ર ચાલુ શતાબ્દીની જ તેમની કારકિર્દીનો વિચાર કરીએ તોપણ સહેજે એ સંસ્થા પ્રત્યે માન થયા વિના રહેતું નથી. દિગંબર પરંપરાએ છેલ્લી ઘણી શતાબ્દીઓ થયા સાધુ સંસ્થા ગુમાવી તો શું એ પરંપરાએ જ્વેતાબર પરંપરા કરતાં વિદ્યા, સાહિત્ય કળા કે નીતિ પ્રચારમાં વધારે ફાળો આપ્યો છે ? વળી અત્યારે દિગંબર પરંપરા મુનિસંસ્થા માટે જે પ્રયત્ન કરી રહી છે તેનું શું કારણ ? બિહવા અને લેખિનીમા વિવેક નહિ રાખનાર મારા તરુણ ભાઈઓને હું પૂછું છું કે તમે વિદ્યાપ્રચાર તો ઇચ્છો છો ને ? જો હા, તો આ પ્રચારમા સૌથી પહેલાં અને સૌથી વધારે ફાળો આપનાર સાધુ નહિ તો બીજું કોણ છે ? એક ઉત્સાહવીર જ્વેતાબર સાધુને કાશી જેવા દૂર અને ઘણા કાળથી ત્યજાયેલા સ્થાનમા ગૃહસ્થ કુમારોને શિક્ષણ આપવાની મહત્ત્વપૂર્ણ અંતઃસ્ફુરણ થઈ ન હોત તો શું આજે જૈન સમાજમા જે એક જાતની વિદ્યોપાસના ઘર થઈ છે તેનું નામ હોત ? સતત કર્મશીલ એવા એક જૈન મુનિએ આગમો અને આગમેતર

સાહિત્યને ડગલાબધે પ્રગટ કરી દેશ અને પરદેશમાં જે જૈન સાહિત્યની સુવલતા કરી આપી છે અને જેને લીધે જૈન-જૈનેતર વિદ્વાનોનું ધ્યાન આટલા બધા પ્રમાણમાં જૈન સાહિત્ય તરફ આકર્ષાયેલું દેખાય છે, તે કામ કોઈ ગૃહસ્થ બચ્ચો આટલી બધી ત્વરા અને સરલતાથી આટલા મોટા પ્રમાણમાં કરી શકત ખરો? જે એક વૃદ્ધ મુનિ અને તેમના શિષ્યવર્ગે પોતે જ્યાં જ્યાં હોય, જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં ત્યાં જૈન સમાજની વિભૂતિરૂપ ગણાતા પુસ્તકલેખારોને વ્યવસ્થિત કરવા, તેને નષ્ટ થતા બચાવવા અને સાથે તેમથી સેંકડો પુસ્તકોનું શ્રમભરેલું, દેશ-પરદેશના વિદ્વાનોનું ધ્યાન ખેંચે એવું, વર્ષો થયાં પ્રકાશન કાર્ય ક્યેં સંપૂર્ણ છે, તે મારા કે તમારા જેવો કોઈ ગૃહસ્થ કરી શકત ખરો?

શાસ્ત્રો અને આગમોને જૂનાં જૂનાં સમજનાર ભાઈઓને હું પૂછું છું કે તમે ક્યારે પણ એ શાસ્ત્રો વાંચ્યાં કે વિચાર્યાં છે? તમને એની કદર નથી એ શું તમારા અજાનને લીધે કે એ શાસ્ત્રોની નિર્ગતતાને લીધે? હું એવા યુવકોને પૂછું છું કે તમારા સમાજનો કાંબા કાળનો કયો વારસો તમે દુનિયા સમક્ષ મૂકી શકો તેમ હો? દેશપરદેશના જૈનેતર વિદ્વાનો પણ જૈન સાહિત્યનું અદ્ભુત મૂલ્ય આંકે છે અને તેના સિવાય ભારતીય સંસ્કૃતિ કે ઇતિહાસનું પાનું અધુરું છે એમ માને છે; એવી સ્થિતિમાં, તેમ જ લાખો અને કરોડોના ખર્ચે દેશાતરેમાં જૈન સાહિત્યનો સંગ્રહ કરવાના પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે એવી સ્થિતિમાં, તમે જૈન શાસ્ત્રો કે જૈન સાહિત્યને બાળવાની વાત કરો એ શ્રેયછા નહિ તો ખીલું શું છે?

તીર્થો અને મંદિરોના ઐકાન્તિક વિગેધીઓને હું પૂછું છું કે એ તીર્થસંસ્થાના ઇતિહાસ પાછળ સ્થાપત્ય, શિલ્પ અને પ્રાકૃતિક સૌંદર્યનો કેટલો ભવ્ય ઇતિહાસ છુપાયેલો છે એ તમે વિચાર્યું છે? સ્થાનકવામી સમાજને કોઈ નેમના પૂર્વ પુરોહોના સ્થાન કે સ્થિતિ વિષે પૂછે તો તેઓ તે વિષે શું કહી શકે? શું એવા અનેક તીર્થો નથી, જ્યાં ગયા ખજી તમને એનાં મંદિરોની ભવ્યતા અને કળા જોઈ એમ કહેવાનું મન થઈ જાય કે વક્ત્રી વાપરનારે ખરેખર, સફળ જ કરી છે?

એ જ રીતે હું ખીજા ઐકાન્તિક પક્ષને પણ આદરપૂર્વક પૂછવા ઇચ્છું છું સાધુવર્ગમાં કોઈ પણ કહેવા કે સુધારવા જેવું ન માનનાર તરુણ ભાઈઓ, તમે એટલું જ કહો કે સાધુ એ જો ખરેખર આજે સાધુ જ રહ્યો હોય તો તે વર્ગમાં ગૃહસ્થવર્ગ કરતા પણ વધારે મારામારી, પક્ષાપક્ષી હુમ્મણોની અને એક જ ધનિકને પોનપોતાનો અનુગામી બનાવવા પાછળની

અન્યકત લરીકાઈ આટલી અમી કેમ ચાલે છે ? અદારના ગાંભીરની દિમાપન કરનાર એ ભાઈઓને તું આજ પૂછું છું કે તમારી ગાંભીર પ્રત્યે અનન્ય ભક્તિ છે તો તમે એને યાંચવા-વિચારવામાં અને તેની દેશકાળાનુસાર ઉપયોગિતા-અનુપયોગિતાનું પ્રમુખ્ય કયવામાં તમારી ભુદિગો થોડાં પણ કાલો આપ્યો છે કે કદાચ પાગડી ભુદિએ કોવવાઓ છો ? મદિ-અમ્યા પાગળ ચમર વિવેક બધું જ નવન્ય દેખનાર ઉપર આઈજાઈનાને હું પૂછું છું કે ને હું તેટલા મદિગે યોગ રીતે વાચવવાની પરી નક્તિ તમારી પાસે છે ? એના ઉપર યનાં આક્રમણોના બદાદરીપૂર્વક પ્રતિજ્ઞા કરવાની શક્તિ ધરાવે છે ? તેમ જ એની એકતરફી ધૂનમાં બીજું આવશ્યક કર્તવ્ય જુદી તો નથી જતા ? આ રીતે બંને પક્ષોને પ્રશ્નો પછી તું તેમનું ધ્યાન વિવેક તરફ ખેંચવા પ્રયત્ન છું. અને મારી ખાનરી છે કે બંને પક્ષો જો મર્યાદામાં રહી વિવેક-પર્યંક વિચાર કરે તો તેઓ પોતપોતાની કસામાં રહી કામ કરવા છતાં ઘણી અથડામણોથી અગી જશે.

દલે હું આપણા કર્તવ્ય પ્રશ્નો તરફ વળું છું. વ્યાપાર, ઉદ્યોગ, ક્રેડાચળી, રાજસત્તા આદિને લગતા ગળ્પવ્યાપી નિર્ણયો દેશની મહાસલા જે વખતોવખત વિચારપૂર્વક ઘડે છે, તે જ નિર્ણયો આપણા હોઈ અત્રે તેથી ભુદુ વિચારવાપણુ કાંઈ રહેતું નથી સામાજિક પ્રશ્નોમાં નાતજાતના અંધન, બાળ-પ્રદલન, વિધવાઓ પ્રત્યેની જવાબદારી, અનુપયોગી અર્થાઓ પ્રત્યાફિ અનેક છે પણ આ બધા જ પ્રશ્નો વિષે જૈનસમાજની અનેક ભુદી ભુદી પરિપદો વર્ષો થયા ફગવ કરતી જ આવે છે, અને વર્તમાન પરિસ્થિતિ એ વિષે આપોઆપ કેટલોક માર્ગ ખુલ્લો કરે છે, તેમ જ આપણી યુવક પરિપદે પણ એવા પ્રશ્નો વિષે જે વિચાર્યું છે તેમાં અત્યારે કાંઈ ઉમેરવાપણું દેખાતું નથી તેથી એ પ્રશ્નોને હું બાણીને જ ન સ્પર્શતા માત્ર શક્ય પ્રવૃત્તિઓ વિષે કેટલુક સૂચન કરવા ઇચ્છું છું.

આપણી પરિપદે પોતાની મર્યાદાઓ વિચારીને જ નિર્ધાર કરવો ઘટે. સામાન્ય રીતે આપણી પરિપદ અમુક વખતે મળી મુખ્યપણે વિચારવાનું કામ કરે છે. એ વિચારને અમલમાં મૂકવા વાસ્તે જે કાયમી ભુદ્ધિબળ, સમયબળ આવશ્યક છે તે પૂરું પાડનાર એક પણ વ્યક્તિ જો ન હોય તો અર્થસંગ્રહનું કામ પણ અધરું થઈ પડે છે. એવી સ્થિતિમાં ગમે તેવા નુકર કર્તવ્યોની રેખા આકીએ છતાંય વ્યવહારુ દષ્ટિએ એનો બહુ અર્થ રહેતો નથી આપણી પરિપદને એક પણ સાધુનો ટેકો નથી કે, જે પોતાના



કાર્યાલયમાં એવી ગોઠવણ કરવી કે જેને લીધે સ્થાનિક કે આસપાસનાં ગામડાંનો વિદ્યાર્થી, જે લણવાની સગવડ માગતો હોય તે, ત્યાં આવી પોતાની પરિસ્થિતિ કહી શકે. તે તે યુવકસંઘે આવા ઉમેદવારને પોતાની મર્યાદા પ્રમાણે કાંઈ ને કાંઈ ગોઠવણ કરી આપવા કે માર્ગ સૂચવવા જેટલી વ્યવસ્થા રાખવી, જેથી ધણીવાર માર્ગ અને આલંબન વિના ભટકતા કે ચિંતા કરતા આપણા ભાઈઓને ઓછામાં ઓછી આશ્વાસન પૂરતી તો રાહત મળે જ.

આ સિવાય એક કર્તવ્ય ઉદ્યોગને લગતું છે લણી રહેલા કે વચમાં જ લણતર છોડી દીધેલા અનેક ભાઈઓ નોકરી કે ધંધાની શોધમાં જ્યાં ત્યાં જાય છે. તેમના મોટાભાગને શરૂઆતમાં દિશાસૂચન પૂરતો - પણ ટેકા નથી મળતો. થોડા દિવસ રહેવા, ખાવા આદિની સસ્તી સગવડ આપી ન શકાય તોપણ જો તેવા ભાઈઓ વાસ્તે કાંઈ તેમની પરિસ્થિતિ જાણી યોગ્ય સૂચન કરવા પૂરતી વ્યવસ્થા તે તે સ્થાનના સંઘો કરે તો એ દ્વારા પણ યુવકમંડળોનું સંગઠન સાધી શકાય.

હવે હું લાખી કર્તવ્યાવલીમાં ન ઊતરતાં છેલ્લા એક જ કર્તવ્યનું સૂચન કરું છું. તે છે વિશિષ્ટ તીર્થોને લગતું આશુ, પાલીતાણુ આદિ કેટલાય એવાં આપણાં લવ્ય તીર્થો છે કે જ્યાં યાત્રા અને આરામ અર્થે હજારો લોકો આપોઆપ જાય-આવે છે દરેક તીર્થો આપણું પ્રથમ ધ્યાન સ્વચ્છતા તરફ ખેંચે છે. તીર્થો જેવા લવ્ય અને સુદૃઢ, તેટલી જ તેમાં અસ્વચ્છતા અને મનુષ્યકૃત અસુદૃઢતા એટલે તીર્થસ્થાનના યુવકસંઘો અગર તેની પાસેના યુવકસંઘો આદર્શ સ્વચ્છતાનું કામ માથે લે તો તે દ્વારા તેઓ આત્મવિશ્વાસ સાથે જનાનુરાગ ઉત્પન્ન કરી શકે. આશુ એ એક એવું સ્થાન છે કે જે ગૂંજરાત અને રજપૂતાનાનું મધ્યવર્તી હોવા ઉપરાંત હવા ખાવાનું ખાસ સ્થાન છે. પ્રસિદ્ધ જૈન મંદિરો જેવા આવનાર આશુની ટેકરીઓમાં રહેવા લલચાય છે, અને હવાપાણી વાસ્તે આવેલો એ મંદિરોને ભેટ્યા સિવાય કદી રહેતો જ નથી જેવાં એ મંદિરો છે તેને જ યોગ્ય એ સુંદર પર્વત છે. છતાં તેની આજુબાજુ નથી સ્વચ્છતા કે નથી ઉપવન કે નથી જળાશય. સ્વભાવે નિર્વિપ્લવ જૈન જનતાને એ ખામી ભલે ન લાગતી હોય, છતાં તેઓ જ જ્યારે કુરુપ અને ખીર્ખ જળાશયો તરફ જાય છે ત્યારે તુલનામાં તેમને પણ પોતાનાં મંદિરોની આસપાસની એ ખામી દેખાઈ આવે છે. શિરોહી, પાલણપુર કે અમદાવાદના



યુવકો આ દિશામાં કાંઈક જરૂર કરી શકે. યોગ્ય વાચનાલયો અને પુસ્તકાલયોની સગવડ તો દરેક પ્રસિદ્ધ તીર્થમાં પ્રથમ હોવી જ જોઈએ. પણ આણુ જેવા સ્થાનમાં એ સગવડ વધારે ઉપયોગી સિદ્ધ થઈ શકે. પાલીતાણા જેવા તીર્થમાં કેળવણીની સંસ્થાઓ છે અને તે, નાનીમોટી પણ, એકથી વધારે છે. તેની પાછળ ખર્ચ પણ ઓછો થતો નથી. અલખત, તેમાં કામ થાય જ છે, પણ એ સંસ્થાઓ એવી નથી કે જેના તરફ શ્રીષ્ઠ પ્રસિદ્ધ સંસ્થાઓની પેઠે વિદ્વાનોનું ધ્યાન ખેંચાય. તે વાસ્તે ભાવનગર જેવા નજીકના શહેરના વિશિષ્ટ શિક્ષિત યુવકોએ અમુક સહકાર તે સંસ્થાઓને આપવો ઘટે. કેટલીક ધાર્મિક પાઠશાળાઓ તો માત્ર નામની અને નિષ્પ્રાણુ જેવી છે એમાં પણ યુવકો વાગ્તે કર્તવ્યને અવકાશ છે.

જે માણસ જગા પણ ઊંચનીચના ભેદ સિવાય કહેવાના અસ્પૃશ્યો અને દલિતો સાથે મનુષ્યતાપૂર્ણ વ્યવહાર કરતો હોય, જે દુરનિયાત વૈધવ્યની પ્રતિષ્ઠાના સ્થાનમાં મરનિયાન વૈધવ્યની પ્રતિષ્ઠાનો મક્કિય સમર્થક હોય અને વળી જે સાધુસંસ્થા આદિ અનેક ધાર્મિક સંસ્થાઓમાં જગ્યાદારીવાળી સમયોચિત સુધારણાનો હિમાયતી હોય, તે માણસ આટલી ટૂંકી અને હળવી કર્તવ્યમૂલ્યના કેમ કરતો હશે એ જાણી. જડ શક્તિની જમીન ઉપર લાખા કાળ લગી એકધારા ઊભા રહેવાથી કંટાળી વિચારક્રાન્તિના આકાશમાં ઊડવા ઇચ્છનાર યુવકવર્ગને નવાઈ થાય, એ સ્વાભાવિક છે. પણ આ વિષે મારો ખુલાસો એ છે કે આ માર્ગ જાણી જોઈને મેં સ્વીકાર્યો છે. મારું એમ ચોક્કસ માનવું છે કે એક હળવામાં હળવી પણ ઉપયોગી કર્મકસોટી યુવકો સમક્ષ મૂકવી અને તપાસી જોવું કે તેઓ એ કસોટીમાં કેટલે અંશે પસાર થાય છે. આ કસોટી તદ્દન હળવી છે કે સહેજ પણ અધરી, એ સાબિત કરવાનું કામ યુવકોનું છે. મોટે ભાગે જૈન જનતાને વારસામાં એકાંગી અમુક જ દષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે, જે સમુચિત વિચારણા અને આવશ્યક પ્રવૃત્તિ વચ્ચેનો મેળ સાધવામાં ઘણીવાર વિઘ્નરૂપ નિવડે છે. તેથી તેની જગાએ કઈ દષ્ટિએ આપણુ યુવકોએ કામ લેવું એની જ મેં મુખ્યપણે ચર્ચા કરી છે. હું આશા રાખું છું કે આપણી સામે પડેલા સળગતા બધા પ્રશ્નો વિષે વિચાર કરવામાં જો આપણે એ અનેકાંગી દષ્ટિનો ઉપયોગ કરીશું તો વગર વિઘ્ને સીધે રસ્તે ચાલ્યા જઈશું.

—જૈન યુવક સમેલન, અમદાવાદ સ્વાગતપ્રમુખ તરફિના લાખણુમાંથી.

## પાંચ પ્રશ્નો

[૧૪]

પ્ર. ૧ —૨૫ વર્ષ પહેલાંના અને આજના સંયુક્ત કુટુંબમાં આપને કેટલેખાવ છે ? આ કેમકાર કારણ છે ? કુટુંબસંસ્થાનું ભાવિ આપ કેવું કલ્પો છો ?

ઉ.—૨૫ વર્ષ પહેલાં પાણી, ગામડા અને શહેરના કુટુંબજીવનમાં થોડો ફેર હતો. ગામડામાં વાતાવરણ વધારે સંકુચિત હતું. સંયુક્ત કુટુંબ હતું. પણ તે એકબીજા પ્રત્યેના આદર, સન્માન, પ્રેમના મોટે સ્વાગેયું નહિ રાખાશરમાથી. પરપગન કિંમતોના પ્રભાવથી, આર્થિક અગવડને કારણે લાચાર સ્થિતિમાં તે ટકતું વિલક્ત થયેલાં લોકનિર્મલો લય હતો. માનસિક વિકાસ લેઈએ તેવો નહિ અને સંસ્કારોની અસરને કારણે છટા વઈ જવાનું મુશ્કેલ લાગતું હતું. પહેલ કાણુ કરે એ પણ પ્રશ્ન હતો. શહેરમાં આથી ઓછા પ્રમાણમાં પણ આ જ સ્થિતિ હતી, કાણુ કે, ત્યાં જે લોકો આવતા તે ગામડામાંથી જ આવતા હતાં કેળવણી, આર્થિક ઉન્નતિ વગેરે કારણોને લીધે શહેરનું આકર્ષણ વધારે હતું. ગામડામાં તો લોકો ન છૂટકે જ રહેતા. ત્યાં પણ સંયુક્ત કુટુંબની પ્રથા જે હતી તે મુખ્યત્વે આર્થિક અગવડને આભારી હતી. નિર્ભયતાનું પ્રમાણ શહેરમાં વધારે હતું. વિસ્તારને કારણે નિર્દિત થવાની કે આંગણા આધારમાં થવાની શક્યતા ઓછી જે કાંઈ ચાલતું તે નખખાઈને કારણે થતું, લાચારીને કારણે થતું. આજે સંયુક્ત કુટુંબની પ્રથા તૂટી રહી છે. મોટી ઉમરે લગ્ન થાય છે યુવક-યુવતીઓ શિક્ષિત હોય છે, મુક્ત વાતાવરણમાં ઊછર્યા હોય છે શાળા, કોલેજ, સાહિત્ય દ્વારા તેમના મુક્તિના અનુભવને પુષ્ટિ મળી હોય છે એ સ્થિતિમાં તે કોઈના દાબ નીચે રહેવાનું ન ઈચ્છે એ સ્વાભાવિક છે. સંયુક્ત કુટુંબમાં સહુ અરસપરસ સન્માન જળવે એવું ન બને, એથી સહજ રીતે છૂટા પડવાની ઇચ્છા થાય છે. આર્થિક સગવડ હોય તો લાગ્યે જ કોઈ સંયુક્ત કુટુંબમાં રહેવાનું પસંદ કરે છે. ભણતર, આજીવિકા, વૃત્તિની સ્વાધીનતા સાથે સંયુક્ત કુટુંબનો મેળ બેસતો નથી વડીલો અણગમતા છે એટલા માટે નહિ, પણ માનસલેદ હોવાથી એકબીજાને દુભવવાનો ભય નિવારવા માટે પણ જુદા રહેવાનું ઇચ્છનીય છે. સંયુક્ત કુટું-

બમા મોટે ભાગે કલેશક કાસ થાય છે, દ્વિધા સ્થિતિ થાય છે, એના સઘર્ષમાં વ્યક્તિનું માન અને તેના ગુણો નાશ પામતા દેખાય છે એ પરિસ્થિતિમાં વિલક્ષ્ણ કુટુંબ ઇષ્ટ છે, એટલા માટે કે જૂની ને નવી પેઢી વચ્ચે સધાન રહી શકતું નથી

સારી રીત એ છે કે કમાતા થયા પછી પગલું; જુદા થવાની તૈયારી કરીને પરણવું અપવાદરૂપે કોઈ કુટુંબમાં સુદર મેળ હોય છે, પણ એમ ન હોય તો જુદા થવું છતાં પ્રેમ ને સદ્ભાવ ન છોડવા એ દષ્ટિ છે. કુટુંબસંસ્થા એટલે કે સ્ત્રી-પુરુષના મિલનથી રચાતી સંસ્થા કદી નિર્મૂળ થાય કે ભાંગી પડે એવું મને લાગતું નથી કુટુંબસંસ્થાનો આધાર ન રૂપ પર છે, ન સંપત્તિ પર, ન કુળની ખાનદાની પર એનો આધાર છે આદર, સહિષ્ણુતા અને વફાદારી પર વફાદારી એ મુખ્ય ગુણ છે ને એની પરીક્ષા સકટના સમયમાં થાય છે વફાદારીનો સંપૂર્ણ નાશ કદી થતો નથી સ્ત્રી-પુરુષના સખ્ય વિનાતું જીવન શક્ય જ નથી—ન ગૃહસ્થાશ્રમમાં, ન ત્યાગમાં વ્યક્તિગત ને સામૂહિક જીવનમાં, સેવામય જીવનમાં ને ગૃહસ્થાશ્રમમાં બન્નેનો સાથ આવશ્યક છે

અલગત, પ્રશ્નો નવનવા ગિલા થતા રહેવાના, સંસ્થા રૂપાંતર પામતી રહેવાની, પણ એનો અંત કદી આવી શકે નહિ. પુરુષ-સ્ત્રીને ચુસ્ત રીતે અલગ પાડવાથી બન્નેમાં વિકૃતિઓ આવશે બન્નેના સખ્યમાં જ તેમનું તથા સમાજનું હિત છે અને એ રીતે બધો વ્યવહાર ગૃહસ્થાશ્રમને કેન્દ્રિત કરીને જ ચાલવો જોઈએ

પ્ર. ૨—લગ્ન પછી પત્નીએ પતિના વ્યક્તિત્વમાં પોતાના વ્યક્તિત્વનું વિલોપન કરવું જોઈએ એવી એક માન્યતા છે એથી કુટુંબજીવનમાં ધર્ષણનું પ્રમાણ ઘટતું હશે, પરંતુ પત્નીના આત્મવિકાસ માટે તેમ જ સમાજકલ્યાણ માટે એ ઇષ્ટ છે ?

ઉ—વિલોપનનો અર્થ વિવેક અને સામર્થ્યનું વિલોપન એમ હું નથી કરતો બન્નેએ વૈતસી વૃત્તિ રાખવી જોઈએ નહીંતો પ્રવાહ આવતા જેમ વૈતસ-નેતર વળી જાય છે ને પ્રવાહ જતાં પાછું ટદાર થઈ જાય છે એમ એકની ઉગ્રતા વખતે બીજાએ કરવું જોઈએ પ્રવાહનો પ્રતીકાર કરતાં વૃક્ષોને ધણીવાર તૂટી જવું પડે છે, પણ નેતર ટકી રહે છે તે પ્રસંગોપાત્ત અહમ્નું વિલોપન કરવાથી, એટલે વિલોપન કરવાનું હોય તો તે અહમ્નું કરવું જોઈએ બાકી પત્નીના વ્યક્તિત્વનો સંપૂર્ણ નાશ થાય એવું તો પતિ પણ ન ઇચ્છે, કારણ કે, પત્નીનું સામર્થ્ય તેની પોતાની

-શક્તિને, તેજને વધારનાર હોય છે પરસ્પરના સહયોગથી શક્તિ વધે છે સઘર્પ થાય ત્યારે એવી ખેંચ ન પકડવી કે તાર તૂટી જાય, પરંતુ એ વાત સાચી કે પત્નીએ પોતાનું સ્વમાન જાળવવું જોઈએ—તેનો વધ ન થવા દેવો જોઈએ. પોતાની વિશિષ્ટતાઓના ન વિલોપનમાં પત્નીનું કલ્યાણ છે, ન પતિનું, ન સમાજનું

પુરુષને સ્ત્રી પ્રત્યે જો પ્રેમ ન હોય, એનો વ્યવહાર દુરાચારી અને સ્ત્રી પ્રત્યે આદરવિહોણો હોય ત્યારે પણ પત્ની એની પાછળ પાછળ જ જાય અને એને સુધારો તો ન શકે પણ સાથે પોતાનું જીવન પણ નકામું બનાવી દે, એમાં હું કોઈનું શ્રેય જોતો નથી ઘણી વાર એમા નિર્જાળતાનું તત્ત્વ મુખ્ય હોય છે એવા પ્રસંગોમાં તો સ્ત્રીએ પોતાની તાકાત વધારવી જોઈએ; કેટલીક વાર તો આર્થિક પરાધીનતાને કારણે સ્ત્રી પુરુષને છોડી શકતી નથી, પણ એ તો અનાથાશ્રમમા રહેવા જેવું થયું.

બીજી રીતે જોઈએ તો સામાન્ય મધ્યમ વર્ગમાં પુરુષ કમાય છે તે સ્ત્રી ગૃહકાર્ય કરે છે, બાળકોને ઉછેરે છે તે પતિને આનંદ આપે છે આ બધાનું આર્થિક વળતર આપવાનું હોય તો પુરુષની કમાણી કદાચ ઓછી પડે, એટલે સ્ત્રી પણ કામ કરે છે, મહત્ત્વનું કામ કરે છે એ વસ્તુનો સ્વીકાર થવો જોઈએ. બહેનોએ પણ વધુ સમજ અને સ્વાવલંબનશક્તિ કેળવવા જોઈએ, જેથી તે પોતાનું મહત્ત્વ સ્થાપિત કરી શકે અને કોઈ પ્રસંગે, બધા જ પ્રયાસો પડી પણ વિસંવાદિતા જ રહે તો, આત્મગૌરવયુક્ત જીવન ગાળી શકે. બંને જન્યાં પરસ્પર આદર જાળવતા હોય ત્યાં વિલોપનના પ્રસંગો ઓછા ઊભા થાય છે બાકી સમગ્રપણે પોતાના વ્યક્તિત્વનો ત્યાગ એ શક્ય નથી, શ્રેયસ્કર પણ નથી. એટલું જ નહિ, બહેનોની તાકાત ને શક્તિ વધે તે પુરુષોના પણ લાભમાં જ છે

પ્ર. ૩—સ્ત્રીઓ લશ્કરી તાલીમ લે એ વિચાર આપને ગમે છે ?

ઉ—હા, એમાં મને કશું ખરાબ નથી લાગતું એક વાત યાદ આવે છે. એક વેળા એક આચાર્ય એમના ગુરુકુળની વિદ્યાર્થીનીઓને લઈને શાંતિનિકેતન ગયા હતા. કન્યાઓએ ત્યાં જાતજાતના જે પ્રયોગ બતાવ્યા તેથી સૌને માન થયું ગુરુદેવ રવીન્દ્રનાથે કહ્યું ‘ પડિતજી, વાત તો સારી છે કન્યાઓના આ કાર્યમાં મદદનગી છે, પણ એમનું સ્ત્રીત્વ ખોવાઈ ગયું લાગે છે ’

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે લશ્કરી તાલીમનો ઉદ્દેશ નિર્ભયતા કેળવ-

વાનો છે. સ્ત્રીઓને રક્ષણાર્થે પુરુષની જરૂર રહે છે ને મિથિન દૂર કરવાનો છે. પણ એ સાથે એ આવશ્યકતા ઉપયોગમાં વિવેકની જરૂર છે. સ્ત્રીનું જીવન ન હુણાય એ જ રીતે એને ઉપયોગ થવો જોઈએ. યાગીરિક દૃષ્ટિએ, સંતાનોત્પત્તિની દૃષ્ટિએ તેમ જ વ્યવહારમાં સ્ત્રીઓની જે કામગીરી છે એ જોતાં લશ્કરી તાલીમનો એની મર્યાદામાં સ્વીકાર થાય એમાં હું કશું ખોટું જોતો નથી. લશ્કરી તાલીમથી એક પ્રકારની હિંસકચૂંકાઈ કોસ્તા. દુરના વનવાનમાં ઉગતા કે રાત્રિ ચંદ્રાવદા જેવી પરિસ્થિતિ ન જીવી થવી જોઈએ; એટલે કે લશ્કરી તાલીમની સાથે સાથે માનસિક વિદ્યાસ થવો જોઈએ એ વિદ્યાન, સુસ્પષ્ટ અને વિવેક નહિ હોય તો આ તાલીમથી નુકસાન થશે.

પ્ર. ૪—લગ્નજી ન હોય પણ વડોદાના આગ્રહને કારણે સામાજિક સુરક્ષિત કલ્પનિતે એમ કાઈ ખીજા કારણોસર લગ્ન કરવાનું વ્યાજબી ગણાય ?

ઉ—ના, લગ્ન એ માત્ર વ્યવહાર નથી. અંદરની વસ્તુ છે. એ માટે એક બા ખીજા કારણે ધમ્કા ન હોય તો દમ્બકવન કદી સ્પર્શ ન થાય. પણ એમાં પોતાની શક્તિની તપાસ કરવાનું અન્યંત જરૂરી છે. ધરીવાર એમ બને છે કે લોકો માને છે કે વડોદાના કબાણને વશ થઈને, કેવળ તેમને સંતોષ આપવા માટે જ પોતે લગ્ન કરે છે, પણ એ કામક વસ્તુ હોય છે. તેમના પોતાના જ અંતરમાં ક્યાંક ને ક્યાંક, કાઈ ને કાઈ રૂપમાં એ શક્તિ પડી હોય છે. તો જ માણસ લગ્ન કરવા સખૂંચ થાય છે. ધમ્કા ન હોય તેની પાને વડોદાના અગ્રહ, કબાણ, વિનયશી કે સમાજની નિંદા-રીકાને સહેવા માટે મનોબળ હોવું જોઈએ કેવળ બહારના કારણથી લગ્ન કરવાનું હું વ્યાજબી ગણતો નથી.

પ્ર. ૫—જ્ઞાનિ વર્ણ, સમાજ વગેરેનાં સંગઠનો ઇ-૨ નથી એમ કેટલાક સુધારકોનો મત છે અને તેથી પર થકુ જોઈએ એમ કહે છે. એ દૃષ્ટિએ રાષ્ટ્રીય સંગઠન હિંચિત ગણાય ? વિશ્વબંધુતા અથવા માનવતાના આદર્શ સાથે આગ નાનાં સંગઠનોનો મેળ એસારી સકાય ખરો ?

ઉ.—એસારી સકાય. એક સંગઠનને ત્યાં સુધી ખીજા સાથે વિરોધ ન હોય ત્યાં સુધી વાંધો નથી. વાંઝો બાંધવો એ કાળ કરવા માટેની એક સગવડ છે વાંઝો તાનો હોય પણ ચિત્ત નાનું ન હોય તો શી હરકત છે ? રાષ્ટ્રીય સંગઠન કરતાં જો ખીજા રાષ્ટ્રો પ્રત્યે આક્રમણ, અધઃપ્રભુ કે



## સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ

[ ૧૫ ]

દષ્ટિ એટલે દર્શન દર્શનનો સામાન્ય અર્થ 'દેખવું' એવો છે. આખથી જે જે બોધ થાય તેને 'દેખવું' કે 'દર્શન' એમ કહેવાય છે. પરંતુ આ સ્થળે દષ્ટિ કે દર્શનનો અર્થ 'નેત્રજન્યબોધ' એટલો જ માત્ર નથી, અહીં તેનો અર્થ ધણો વિશાળ છે કોઈ પણ ઇન્દ્રિયથી થતું જ્ઞાન કે મનથી થતું જ્ઞાન એ બધું અહીં દષ્ટિ કે દર્શનરૂપે અભિપ્રેત છે એટલું જ નહિ, પણ મનની મદદ વિના જે આત્માને જ્ઞાન શક્ય હોય તો તેવું જ્ઞાન પણ અહીં દષ્ટિ કે દર્શનરૂપે અભિપ્રેત છે સારાંશ એ છે સમ્યગ્દષ્ટિ એટલે કોઈ પણ જાતનો સમ્યક્ બોધ અને મિથ્યાદષ્ટિ એટલે દરેક જાતનો મિથ્યા બોધ

સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ જેવા શબ્દો બધી ધર્મપરંપરામાં પ્રચલિત છે. તેથી આપણે સૌ તેનાથી પરિચિત તો છીએ જ, તેમ છતાં તેના અર્થની સમજણમાં અનેક જાતના ભ્રમો પ્રવર્તે છે જ્યારે આપણે જગીને લજન ગાઈએ છીએ કે

‘ ઉઠે, જગ મુસાફર, બોર લઈ,  
અબ રૈન કહા જે સોવત હૈ ? ’

ત્યારે આપણે એ ભ્રમો નિવારવાની જ વાત કહીએ છીએ, નિદ્રાત્યાગની નહિ ગીતામાં કહ્યું કે -

યા નિશા સર્વભૂતાના તસ્યા જાગર્તિ સયમી ।

ત્યારે પણ એ જ કહેવામાં આવ્યું છે કે સંયમી અગર સાચી સમજ ધરાવનારો જ જાગે છે અને એ જ ભ્રમનિશાથી મુક્ત છે.

દેહ ધારણ કરવો, શ્વાસોચ્છવાસ લેવો, જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી જાણવું, કમેન્દ્રિયોથી શમ કરવું, એટલું જ માત્ર જીવન નથી, પણ મનની અને ચેતનની જુદી જુદી ભૂમિકાઓમાં જે સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મતર અનેક પ્રકારના સંવેદનો અનુભવવા તે પણ જીવન છે આવા બ્યાપક જીવનનાં પાસાં પણ અનેક છે એ બધા પાસાંને દોરવણી આપનાર અને જીવનને ચલાવનાર 'દષ્ટિ' છે. જે દષ્ટિ સાચી નો તેનાથી દોરવાતું જીવન ખોટું વિનાનું, અને જે દષ્ટિ ખોટી કે ભૂલભરેલી

તો તેનાથી દોરવાતું જીવન ખોડખાંપણવાળું જ હોવાનું. તેથી એ વિચારણું પ્રાપ્ત થાય છે કે સાચી દષ્ટિ એટલે શું અને ખોટી દષ્ટિ એટલે શું? આ વિચારીએ તે પહેલાં જાણી લેવું જરૂરી છે કે આપણે નાની ઉંમરથી કેવી રીતે શબ્દોના અર્થો પકડીએ છીએ અને વ્યવહારમાં પડ્યા પછી અનુભવની વૃદ્ધિ સાથે એ અર્થોમાં કેવી રીતે સુધારા કે પુરવણી કરતા જઈએ છીએ.

બાળક છેક નાનું હોય ત્યારે એ ચિત્ર દ્વારા ચકલો, ઘોડો, હાથી અને મોટર જેવા શબ્દોનો અર્થ ગ્રહણ કરે છે અમુક અમુક પ્રકારનો આકાર અને રંગ ધરાવનાર વસ્તુ તે બાળકને મન તે વખતે ચકલો, ઘોડો કે હાથી છે. પણ એ બાળક જેમ જેમ મોટું થાય અને જીવનવ્યવહારમાં પડે તેમ તેમ પ્રથમ ગ્રહણ કરેલ અર્થમાં તેને ફેરફાર અને સુધારોવધારો કરવો પડે છે. ઝાડ ઉપર બેઠેલ અને આકાશમાં ઊડતા ચકલાં એ માત્ર ચિત્રગત ચકલા નથી. આકૃતિ અને રંગની સમાનતા હોય તોય ઊડતા અને ચિત્રગત ચકલા વચ્ચે મહદ્ અંતર છે આ અંતર જાણતા જ ઉંમરલાયક બાળક પ્રથમનો અર્થ છોડી નવો અર્થ પકડે છે અને પછી કહે છે કે અમુક આકૃતિ અને અમુક રંગવાળું ચકલુ પણ આપમેળે બેસે-ઊઠે છે, ચણે છે, જીડે છે અને ચી ચીં અવાજ પણ કરે છે. ચિત્રગત ઘોડા અને ચાલતા-દોડતા તેમ જ ધાસ ખાતા ઘોડા વચ્ચે કેટલુંક સામ્ય હોવા છતાં પણ મહદ્ અંતર હોય છે. ઉંમરલાયક થયેલ વ્યક્તિ ઘોડા ઉપર બેસે, તેને દોડાવે અને તેની સજીવ અનેક અર્થો જીએ ત્યારે તે ચિત્ર ઉપર ગ્રહણ કરેલ ઘોડાના અર્થને વિસ્તારી તેનો નવો અર્થ ગ્રહણ કરે છે હાથી શબ્દના અર્થની બાબતમાં પણ એમ જ છે સડક ઉપર મોટરો દોડતી હોય ને રસ્તો ઝાળગવો હોય ત્યારે ચિત્ર દ્વારા ગ્રહણ કરેલ મોટર શબ્દનો અર્થ જ ધ્યાનમાં રહે તો એ માણસ અવશ્ય ચગદાઈ જાય અને ચિત્ર દ્વારા ગ્રહણ કરેલ હાથીનો અર્થ મનમાં રહે તો તે માણસ કદી હાથી ઉપર બેસવાનું સુખ માણી ન શકે કે તેના પગ તળે ચગદાવાનો ભય જ ન રહે જેમ જેમ વ્યવહારનું ક્ષેત્ર વિસ્તરતું જાય અને નવા અનુભવો થતા જાય તેમ તેમ આપણે નાની ઉંમરથી એકત્ર કરેલ લાખાલડોળના અર્થોમાં હંમેશાં વિકાસ અને સુધારો કરતા જ રહીએ છીએ, એટલે કે આપણી દષ્ટિને ઉત્તરોત્તર સમ્યક્-યથાર્થ કરતા રહીએ છીએ તો જ આપણું જીવન સખલના વિના ચાલે છે જો આપણે પ્રથમ ગ્રહણ કરેલ શબ્દનો અર્થ ઉત્તરોત્તર થતા નવા અનુભવને આધારે ન વધારીએ તો આપણું જીવન ત્ર કદી સુસંવાદી બની શકે નહિ અને ડગલે ને પગલે મૂઝવણ ઊભી થાય.



કેટલાક શબ્દો ઇન્દ્રિયગમ્ય વસ્તુને લાગુ પડે છે, તો કેટલાક મનોગમ્ય વસ્તુને જ લાગુ પડે છે. ન્યા શબ્દનો અર્થ ઇન્દ્રિયગમ્ય હોય ત્યાં તેના અર્થની પડખા સુધારોવધારો કરવાનું કામ સહેલું છે, પણ ન્યાં શબ્દનો અર્થ અતીન્દ્રિય કે મનોગમ્ય માત્ર હોય ત્યાં અર્થના સુધારાવધારાનું કામ કરવું બહુ અધરુ છે. ચક્રલો, ઘોડો, હાથી વગેરે ઇન્દ્રિયગમ્ય છે, એટલે ચિત્રગત અર્થ કરતાં એના સાચા અર્થ તરફ જતાં વાર નથી લાગતી વળી કોઈ બાહ્ય ઇન્દ્રિયમા ખોડખાપણુ હોય, વસ્તુ ખોટી રીતે સમજાય, તોપણ ખીજ માર-ફત એ ભ્રાતિનો સુધારો જલદી થાય છે. કમળાના રોગવાળો માણસ સફેદ વસ્તુને પીળી સમજે ને ન્યા જાય ત્યાં શંખ પીળો છે એમ કહે, તો તેની બાળકો સુધ્ધા હાસી કરે. એટલે એ માણસ સહેલાઈથી પોતાનો ભ્રમ સમજી જાય છે ને શંખને પીળો દેખવા છતાં એ તો સફેદ જ છે એવી વિચારપૂર્વક દૃઢ માન્યતા ધરાવતો થઈ જાય છે. એ જ ન્યાય ખીજ બાહ્યેન્દ્રિયની બાબતમા પણ લાગુ પડે છે પણ અતીન્દ્રિય વસ્તુની સમજણ બાબતમા સુધારાનું કામ તેટલું સરલ નથી સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ એ શબ્દો ચક્રલા અને ઘોડા આદિ શબ્દોની પેઠે ઇન્દ્રિયગમ્ય વસ્તુને લાગુ નથી પડતા, પણ મનોગમ્ય કે અતીન્દ્રિય ભાવોને સ્પર્શ કરે છે એટલે તે શબ્દોના ખરા અર્થ તરફ જવાનું કે વારસાથી પ્રથમ ધારેલ અર્થમા સુધારો, ફેગફાગ કે વૃદ્ધિ કરવાનું કામ બહુ જ અધરુ હોઈ વિવેક અને પ્રયત્નસાધ્ય છે

નેત્ર, કાન આદિ બાહ્ય ઇન્દ્રિયો અને અતર-ઇન્દ્રિય મન એ બેની રચનામા નેમ જ કાર્યશક્તિમા બહુ જ મોટું અતર છે બાહ્ય ઇન્દ્રિયો જે વસ્તુ તેની સામે વર્તમાન હોય કે તેની સાથે સબધમા આવે તેને જ જાણી શકે જે વસ્તુ દૂર હોય, અતિદૂર હોય, અતીત હોય કે ભાવી હોય કે સૂક્ષ્મ હોય તેને બાહ્ય ઇન્દ્રિયો જાણી ન શકે, પણ મનની મર્યાદાની જુદી છે. એ તો 'શ્રોત્રસ્વ શ્રોત્રમ' 'ચક્ષુષશ્ચક્ષુ' છે અર્થાત્ મન એબધી ઇન્દ્રિયોનો રાજા છે. દરેક ઇન્દ્રિય દ્વારા જે જ્ઞાન થાય તે બધું મનની મદદથી થાય છે, અને છેવટે મન જ જ્ઞાનેન્દ્રિય અને કર્મેન્દ્રિય દ્વારા ચતા બધા જ અનુભવોનું સમાલોચન, પરીક્ષણ અને ગૃથકરણ કરી તેમાથી સત્ય તારવે છે એટલું જ નહિ પણ મન ઇન્દ્રિયની મર્યાદામા ન હોય તેવા ત્રૈકાલિક અને દૂરવર્તી તેમ જ સૂક્ષ્મ વિષયોને પણ અવગાહે છે માત્ર જન્મથી મરણ સુધીના કાળપટને સ્પર્શતા અનુભવોને જ નહિ પણ તેથીયે વધારે અતીત અને અનાગત જીવનના અનુભવો અને કલ્પનાઓને પણ મન ઘણીવાર સ્પર્શે છે મનનો વિષયપ્રદેશ વધારે સૂક્ષ્મ

પણ છે. તેથી મનોગમ્ય વિષયદેશને સ્પર્શતા શબ્દોના અથની સાચી સમજણનું કામ પણ વધારે જટિલ હોઈ વધારે પુરુષાર્થની અપેક્ષા રાખે છે

હવે આપણે સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ તેમ જ તેના સમાનાર્થક આસ્તિક, નાસ્તિક જેવા શબ્દોને થઈ તેના અર્થની સમજણ વિષે વિચાર કરીએ ઉક્ત શબ્દો બ્રાહ્મણ, બૌદ્ધ અને જૈન એ ત્રણ પરંપરાઓ અને દરેક પરંપરાના અંતર્ગત નાનામોટા બધા ફિરકાઓમાં જાણીતા છે. જો કોઈ વ્યક્તિ જૈન પરંપરામાં જન્મી અને ઊછરી હોય તો તેને છેક નાની ઉંમરથી એ શબ્દોના અર્થ વિષે એવી સમજણ આપવામાં આવી હોય છે કે લગવાન મહાવીર જેવા પુરુષોને સુદેવ લેખે માનવા, જૈન ગુરુઓને સુગુરુ લેખે ધારવા અને જૈન પરંપરાગત આચાર-વિચારોને સ્વીકારવા તે સમ્યગ્દષ્ટિ, આથી વિરુદ્ધ જો કોઈ હોય તેને સ્વીકારવું તે મિથ્યાદષ્ટિ કહેવાની જરૂર નથી કે નાની ઉંમરમાં વ્યક્તિની સમજણશક્તિ ઊંડી ન હોવાથી તેને માટે સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ જેવા શબ્દોનો પારમાર્થિક તેમ જ અતીન્દ્રિય અર્થ સમજવો સહેલો ન હોઈ ઉપર જણાવેલ પ્રાથમિક મૂળ અર્થ જ અધમેસતો થઈ શકે પરંતુ ઉંમર અને સમજણશક્તિ વધવા સાથે પ્રથમ સમજાયેલ સ્થૂળ અર્થનું સશોધન કે પરીક્ષણ ન થાય અને એ જ અર્થને વળગી રહેવામાં આવે તો શુ પરિણામ આવે એ વિચારવું જરૂરી છે એ અનિષ્ટ પરિણામ ધ્યાનમાં આવે તો તેનો ખરો અર્થ સમજવાની દિશામાં જવાની પ્રેરણા ઉદ્ભવે. હાથી આદિ શબ્દોના ચિત્ર ઉપરથી કદપેલ અર્થમાં પ્રત્યક્ષ દર્શનથી ઘટતો ફેરફાર અને સશોધન થઈ તેનો યોગ્ય અર્થ સમજવામાં આવે છે, તેવી રીતે સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ કે આસ્તિક અને નાસ્તિક શબ્દોના, કાચી સમજણ વખતે, ધારેલ અર્થમાં પ્રત્યક્ષ દર્શનથી સુધારો કે સંશોધન કરવાનો અવકાશ નથી એ ખરું, છતાં ઉંમરલાયક થયા પછી અને બીજા વિષયોમાં પાકી સમજણ થયા પછી પણ જો શબ્દોનો એનો એ અર્થ ધારી રાખવામાં આવે તો સામાજિક વર્તમાન જીવનમાં અને આધ્યાત્મિક જીવનમાં ઘણી જ અસંગતિઓ, ત્રુટિઓ અને વિસવાદો આવવા પામે છે. દાખલા તરીકે શરૂઆતના સ્થૂળ અર્થ પ્રમાણે જૈન વ્યક્તિ પોતામાં સમ્યગ્દષ્ટિનું અસ્તિત્વ માનવા-મનાવવા તેમજ મિથ્યાદષ્ટિનો અભાવ સાબિત કરવા એટલું તો અવશ્ય કરશે કે જૈન સિદ્ધાંતની બીજી કોઈ પણ પરંપરામાં પૂજતા ઈશ્વર કે દેવને તે કુદેવ લેખશે, તે પરંપરાના ગુરુઓને કુગુરુ લેખશે, અને તે પરંપરાના આચાર-વિચારને અધર્મ-કુધર્મ

લેખશો, એટલું જ નહિ, પણ એ વ્યક્તિ જૈનપરંપરાનાં શાસ્ત્રો સિવાયના ખીજાં બધા જ શાસ્ત્રોને મિથ્યાશ્રુત કે કુશ્રુત લેખી તેને ત્યાજ્ય અને ઉપેક્ષણીય ગણશે તે વ્યક્તિ એવા જૈનેતર શ્રુતના પરિચયથી હમેશાં અલગ રહેવાનો કાળજીપૂર્વક પ્રયત્ન કરશે. આનું પરિણામ એ જ આવે, અને આવેલું આજે પણ બેવાય છે. કે આવા સરકારવાળી વ્યક્તિ ખીજી રીતે ગમે તેટલી સમજણમાં આગળ વધી હોય, સામાજિક, આર્થિક, રાજકીય કે શૈક્ષણિક ક્ષેત્રમાં તે ગમે તેટલી પ્રતિષ્ઠિત હોય, છતાં આધ્યાત્મિક અને ધાર્મિક કદી શકાય એવા શાસ્ત્રોની બાબતમાં તેની જિજ્ઞાસા અને સમજણની સીમા બહુ તો એણે માનેલ જૈન શાસ્ત્ર સુધી જ સીમિત રહેવાની જૈન શ્રુત સિવાયનું ખીજું ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક શ્રુત ગમે તેટલું વિવિધ તેમ જ ગમે તેટલું ઉપયોગી હોય તોપણ તેવી વ્યક્તિ એમાંથી કાંઈ લાલ ઉઠાવી શકશે નહિ, પોતાની જિજ્ઞાસાને સતોષી શકશે નહિ અને પરિણામે અદ્વયમાં બહુ માની લેવાની દૃઢ સમજણ પોષાતી જ રહેશે. એવી વ્યક્તિ જિજ્ઞાસા અને શુદ્ધિના નાનામાં નાના ખૂણામાં મોટામાં મોટા સમજણના મહેલની કલ્પનાથી રાચશે સામ્પ્રદાયિક સમજણ તે આનું જ નામ છે, અને તેનું પરિણામ જિજ્ઞાસા, સમજણ તેમ જ વિવેકની અતિ સંકુચિતતા અને ખીજાથી પોતાને સાવ જુદા અને જિંદગી માનવાની વૃત્તિમાં જ આવે છે સામાજિક, રાજકીય અને આર્થિક જેવા બ્યવહારે સામાન્ય રીતે ઠીક ચાલતા હોય તો ઉપર ઉપરથી જોનારને એવી સામ્પ્રદાયિક સંકુચિતતા બાધાકારક નહિ લાગે, પણ સહેજ જિડા બિતરી વિચાર કરીશું તો જણાશે કે સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ જેવા શબ્દના શર-આતમાં ગ્રહણ કરેલ સ્થૂળ અર્થની સમજણને પરિણામે આવેલી સંકુચિતતા તે માત્ર વ્યક્તિને જ નહિ પણ સમાજ સુદાને ભારેમાં ભારે હાનિકારક નીવડે છે. આ હાનિ કેવળ ધાર્મિક અગર આધ્યાત્મિક પ્રદેશ પૂરતી જ નથી રહેતી, પણ તેની અસર સામાજિક અને રાજકીય જેવા બ્યવહારિક ક્ષેત્રમાં પણ વધારેમાં વધારે આવે છે, કેમ કે ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક વિષયમાં શર થયેલ સંકુચિતતા માત્ર ત્યાં જ નથી અટકતી, પણ તે વ્યક્તિ અને સમાજને ખીજા સમાજોથી દૂર રહેવા પ્રેરે છે, એને એકરસ થતાં રોકે છે. તેથી જ આપણે જોઈએ છીએ કે જૈન અને જૈનેતર એવા બે જુદા સમાજ કલ્પાયા છે અને તેથી જ જ્યાં સરકાર અને વિચારની સમાનતા હોય ત્યાં પણ એક સમાજની વ્યક્તિને ખીજા સમાજની વ્યક્તિ સાથે લગ્નસંબંધ થી કે સમાનભાવે ખાનપાનના બ્યવહારથી જોડાતાં ભારે મુશ્કેલી અનુભવવી પડે છે. મુસ્લિમ અને ક્રિશ્ચિયન જેવા સમાજની વાત ન કરીએ, તોય આપણે

જોઈ એ છીએ કે વૈષ્ણવ, શૈવ અને બૌદ્ધ જેવા સમાજ સાથે જૈન સમાજને બીજી બધી બાબતમાં સમાનતા હોવા છતાં સામ્પ્રદાયિકતાને કારણે એકરસ થવામાં કેટલા પ્રત્યવાયો નડે છે ।

શરૂઆતમાં સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિની પ્રાથમિક વ્યાખ્યાએ જૈન અને જૈનેતર વચ્ચે સંકુચિતતાની દીવાલ ઊભી કરી, પણ ધીરે ધીરે એ વ્યાખ્યા વધારે ટૂંકી થતાં સંકુચિતતા પણ વધારે વિકસી. જૈન પરપરાના ચારે ફિરકામાં એ વ્યાખ્યા નવે રૂપે થવા લાગી સ્થાનકવાસી ફિરકામાં જન્મેલ વ્યક્તિને સમ્યગ્દષ્ટિનો એવો અર્થ વારસાગત મળેલો હોય છે કે સ્થાનકવાસી સિવાયના ખીજા જૈન ફિરકાઓના પણ ગુરુ અને આચારવિચારોને માનવા કે પાળવા તે સમ્યગ્દષ્ટિ નથી, એટલે કોઈ સ્થાનકવાસી મહાવીરને માનવા છતાં પણ તેમની મૂર્તિ, તીર્થસ્થાનો અને શ્વેતાંબર કે દિગંબર પરપરાના મનાતા શ્રુતને પોતાનાં આદર અને જિજ્ઞાસાની બહાર જ રાખવાનો. એ જ રીતે શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક દિગંબર પરપરાનાં મંદિર, મૂર્તિ, તીર્થ, શાસ્ત્ર, ત્યાગી ગુરુ વગેરેને અસ્પૃશ્ય નહિ તો ઉપેક્ષાદષ્ટિથી જોવાનો દિગંબર ફિરકાની વ્યક્તિઓ પણ સ્થાનકવાસી કે શ્વેતાંબર ફિરકાના શાસ્ત્ર અગર આચારવિચારો વિષે એવી જ કટૃરતા સેવવામાં સમ્યગ્દર્શન સાચવ્યાનું અભિમાન રાખવાની. તેરાપંથી હશે તો તે પણ ઉપરના ત્રણે ફિરકાના આચારવિચારને અનુસરવામાં કે તેને સમ્યક્ લેખવામાં પોતાનો આધ્યાત્મિક વિનિપાત જોવાનો

જે વાત જૈન પરપરાને ઉદ્દેશી ઉપર કહેવામાં આવી છે તે જ વાત બીજી પરપરાને પણ તેટલે જ અંશે, બલ્કે ક્યારેક ક્યારેક ઘણે વધારે અંશે, લાગુ પડે છે. વૈદિક હશે તો તે જૈન, બૌદ્ધ જેવી અવૈદિક પરંપરાઓના બધા જ આચારવિચારોને તેમ જ શાસ્ત્રોને સ્પર્શ કરવામાં નાસ્તિકતા લેખશે અને વેદ-સ્મૃતિ-પુરાણ જેવાં વૈદિક ગણાતાં શાસ્ત્રો સિવાયનાં શાસ્ત્રોને ધર્મદષ્ટિએ વિચારવામાં પણ આસ્તિકતાનો અર્થ નહિ જુએ તે હમેશને માટે પોતાની જિજ્ઞાસાના પ્રદેશથી અવૈદિક ગણાતા શ્રુતને—પછી તે ગમે તેટલું સુસંગત અને મહત્ત્વનું હોય તોપણ—દૂર જ રાખશે. બૌદ્ધ ફિરકામાં સામ્પ્રદાયિક દષ્ટિએ જેણે સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિનો અર્થ ધાર્યો હશે તે પણ તેવી જ રીતે બૌદ્ધેતર ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રથી અસ્પૃષ્ટ રહેવામાં પોતાની સમ્યગ્દષ્ટિ પોષાતી જોશે. આ રીતે જુદી જુદી ધર્મપરંપરાને અનુસરનારા અને સમાજો સમ્યગ્દષ્ટિ, મિથ્યાદષ્ટિ આસ્તિકતા, નાસ્તિકતા જેવા આધ્યાત્મિક અને પારમાર્થિક અર્થના સૂચક શબ્દોના પ્રાથમિક, સ્થૂળ અને કામચલાઉ અર્થોને

છેવટના અર્થો સમજી તેમા ઊંડી સમજણ અને વિવેક દ્વારા સુધારો અને વિકાસ નથી કરતા તો, તેનું આજસુધીના જીવનમાં કેવું અનિષ્ટ પરિણામ દેખાય છે એ ઇતિહાસના જ્ઞાતાને કે વર્તમાન પરિસ્થિતિ નિહાળનારને સમજાવું જરાય અધરું નથી.

સ્થૂળ ગૂંચળામણ અને સૂક્ષ્મ ગૂંચળામણ વચ્ચે અતર છે. સ્થૂળ ગૂંચળામણ સાધારણ વ્યક્તિને પણ સ્પર્શે છે, જ્યારે સૂક્ષ્મ ગૂંચળામણ દીર્ઘદષ્ટિ અને વિચારકનું જ ધ્યાન ખેંચે છે. ૮'x૧૦'ની એક ખોલીમાં કોઈને પૂરવામાં આવ્યો હોય ને તે ચાલતો-દોડતો ગતિશીલ માણસ હોય તો તે એટલો મૂઝારો કે ગમે તે રીતે દીવાલ ભેદવાનો અને બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન કરશે અને જ્યારે તે બહાર નીકળી ખુલ્લું આકાશ જોશે ત્યારે જ નિરાત અનુભવશે પણ સમ્યદ્દષ્ટિ કે આસ્તિકતાના શરૂઆતમાં કદપેલ અર્થના નાના ચોકામાં પુરાનાર દરેક વ્યક્તિને એના અનિષ્ટ પરિણામો અનુભવાતો હોય તોપણ ગૂંચળામણ નથી થતી. તેથી તે એવા ચોકાને માત્ર પોષતો જ નથી, પણ એવા ચોકામાં જ પોતાની જાત અને પોતાના સમાજની સલામતી જુએ છે છતાં કોઈકોઈ વિરલ વ્યક્તિ દરેક સપ્રદાય અને ફિરકામાં સમયે સમયે એવી અવસ્થા પાકે છે કે તેની જિજ્ઞાસા અને વિવેકબુદ્ધિની ગતિ—શરૂઆતના પ્રહાર કરેલ સમ્યદ્દષ્ટિ-મિથ્યાદષ્ટિ કે આસ્તિક-નાસ્તિક શબ્દોના અર્થની સમજણના ચોકામાં ગૂંચળાય છે તેથી તેના પડો ભેદી—નવો અને સાચો અર્થ સમજવા મથે છે. એ મથનને પરિણામે તેવી વ્યક્તિઓ એ સમ્યદ્દષ્ટિ, મિથ્યાદષ્ટિ આદિ શબ્દોના પારમાર્થિક અર્થને સમજવા સુધી કે તેવા અર્થોની નજીક જવા સુધી વિકાસ કરે છે.

એવી રીતે વિકાસ કરનાર વ્યક્તિઓ માટે સમ્યદ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ શબ્દોનો અર્થ કોઈ પણ રીતે વ્યક્તિ કે સમષ્ટિગત જીવનને હાનિકારક બનતો જ નથી તેથી જ આપણે જોઈએ છીએ કે બુદ્ધ, મહાવીર અને તેમના જેવા બીજા સતો કે તેમને પગલે ચાલતા અનુગામીઓ પ્રજાપ્રાસાદ ઉપર આરૂઢ થઈ પોતાની પ્રતિભા દ્વારા જુદી જુદી વાણીમાં પણ એક જ મુખ્ય વસ્તુ સમજાવતા આવ્યા છે કે જ્ઞાનનો, ચિત્તનો, આત્માનો વિસ્તાર કરો.

લગવાન મહાવીર બાદ લગલગ આઠમાં—નવમાં સૈકામાં થયેલ દેવવાચક આચાર્યો જેઓ કે સાધાગણ લોકો સમ્યદ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ શબ્દોના પ્રાથમિક અર્થની સમજણને લીધે એમ ધારી બેઠા છે કે જૈનેતર ગણાતું શ્રુત મિથ્યાશ્રુત

છે અને તેનો અભ્યાસ કે પરિશીલન મિથ્યાદષ્ટિ કહેવાય, ત્યારે તેમણે શ્રુતપરંપરા અને સમજણના વિકાસને રૂધાતો અટકાવવા સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે જ્યેનેતર શ્રુત જ મિથ્યા છે અને જૈનશ્રુત જ સમ્યક્ છે એમ નથી, પણ દષ્ટિ સાચી અને સમ્યક્ હોય તો જૈન કે જૈનતર ગમે તે શ્રુત સમ્યક્-સાચું હોઈ શકે અને જો દષ્ટિ જ મૂળમાં વિપરીત હોય તો જૈન કહેવાતું શ્રુત પણ મિથ્યાશ્રુત હોઈ શકે. આ રીતે તેમણે એક જમાનામાં જૈન પરંપરાને એવી શીખ આપી કે તે સંકુચિતમાંથી મુક્ત અને તેને પરિણામે અનેક ઉત્તરવર્તી આચાર્યો ને વિદ્વાનો એવા પાક્યા કે જેમણે જૈન શ્રુતને લાપા, વિચાર અને તાત્પર્યથી અનેકધા વિકસાવ્યું દેવવાચક પેઠે આચાર્ય હરિભદ્રે 'યોગદષ્ટિ-સમુચ્ચય'માં બીજી રીતે પણ સમ્યગ્દષ્ટિ શબ્દના અર્થમાં વિકાસ સૂચવ્યો. તેમણે કહ્યું કે છુદ્ધ, કપિત્ર, જિન આદિની વાણી અને રૌદ્રી ભલે જુદીજુદી હોય, પણ છેવટે તેઓ બધા કલ્યાણવાદી હોવાથી સર્વજ્ઞ છે સમ્યગ્દષ્ટિ શબ્દના શરૂઆતમાં ગ્રહણ કરાતા અર્થના વિકાસમાં આ કાંઈ જેવી તેવી ક્ષણ નથી.

એવા અર્થવિકાસનું પહેલું પગથિયું એટલે જીવનમાત્રમાં ચેતન-તત્ત્વના અસ્તિત્વમાં શ્રદ્ધા ધરાવતી તેમ જ એવી શ્રદ્ધાને પરિણામે ચેતન ઉપરના અજ્ઞાન તેમ જ રાગદ્વેષાદિ આવરણોને ચારિત્રના સમ્યક્ પુરુષાર્થથી ભેદવાની શક્યતાના ચારિત્રલક્ષી તત્ત્વમાં શ્રદ્ધા ધરાવતી તે સમ્યગ્દષ્ટિ અગર અસ્તિત્વતા આથી ઊદ્ભવું એટલે કે ચેતનતત્ત્વમાં કે ચારિત્ર્યલક્ષી તત્ત્વમાં શ્રદ્ધા ન રાખતી તે મિથ્યાદષ્ટિ અગર નાસ્તિત્વતા સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિનો અનુક્રમે તત્ત્વવિષયક શ્રદ્ધા કે અશ્રદ્ધા એવો જ અર્થ વિકાસ-ક્રમમાં ફક્ત થાય છે. તે પ્રથમના સ્થૂળ સામ્પ્રદાયિક અર્થ કરતા ધણો વિશાળ હોઈ અનેક સમ્પ્રદાયોની તાત્ત્વિક માન્યતાને પોતામાં સમાવે છે. સામ્પ્રદાયિક અર્થમાં માત્ર અમુક સમ્પ્રદાય કે ફિરકાની સ્થૂળ આચારવિચારની પ્રજ્ઞાલિકાઓ, તેનો ઇતિહાસ અને માત્ર તેની જ પરિભાષાઓને માનવાનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે ચેતનતત્ત્વ અને ચારિત્ર્યલક્ષી તત્ત્વમાં શ્રદ્ધા સેવવી એવો સમ્યગ્દષ્ટિનો અર્થ કોઈ એક જ સમ્પ્રદાય કે અમુક જ ફિરકાને નથી લાગુ પડતો. તેમાં તો ઉપલક્ષ્ય દષ્ટિએ પરસ્પરવિરોધી દેખાતા અને વિરોધને લીધે અરસપરસ આખડતા એવા અનેક સમ્પ્રદાયોનો સમાસ થાય છે. આ રીતે સમ્યગ્દષ્ટિનો અર્થ વિસ્તરતા અનેક ધર્મપરંપરાઓ એકબીજાની નજીક આવે છે ને તેમનાં વચ્ચે જે સ્થૂળ અર્થને લીધે ગેરસમજૂતીઓ ઊભી થયેલી હોય તે વિલય પામે છે વાચક ઉમાસ્વાતિ નામના જૈન આચાર્યે સમ્યગ્-

દષ્ટિનો અર્થ બતાવતા કહ્યું છે કે આધ્યાત્મિક અને ચારિત્રલક્ષી તત્ત્વોમાં શ્રદ્ધા સેવવી તે જ સમ્યગ્દર્શન. આપણે જોઈએ છીએ કે આ વ્યાખ્યામાં કોઈ એક દિરકાની બાજુ આચારવિચારની પ્રણાલીઓનો સ્પર્શ જ નથી; માત્ર તત્ત્વના વાસ્તવિક અરૂપમાં શ્રદ્ધા ધરાવવાનો જ સ્પર્શ છે.

તત્ત્વશ્રદ્ધા એ સમ્યગ્દષ્ટિ હોય તોપણ તે અર્થ છેવટનો નથી છેવટનો અર્થ તો તત્ત્વસાક્ષાત્કાર છે. તત્ત્વશ્રદ્ધા એ તત્ત્વસાક્ષાત્કારનું એક સોપાન માત્ર છે બ્યારે એ સોપાન દઢ હોય ત્યારે જ યથોચિત પુરુષાર્થથી તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, એટલે કે સાધક જીવનમાત્રમાં એતન તત્ત્વને સમાનભાવે અનુભવે છે અને ચારિત્ર્યલક્ષી તત્ત્વો માત્ર શ્રદ્ધાનો વિષય ન રહેતા જીવનમાં વણાઈ જાય છે, એકરસ થઈ જાય છે. આનું જ નામ તત્ત્વસાક્ષાત્કાર અને એ જ સમ્યગ્દષ્ટિ શબ્દનો અતિમ તેમ જ એકમાત્ર અર્થ આ અતિમ અર્થમાં તત્ત્વશ્રદ્ધારૂપ પહેલાનો અર્થ તો સમાઈ જ જાય છે, કેમ કે બ્યારે તત્ત્વસાક્ષાત્કાર થાય ત્યારે શ્રદ્ધા તો જીવન્ત બને છે.

ઉપરની ચર્ચાવી નીચેનો ભાવ સંક્ષેપમાં ફલિત થાય છે સમ્પ્રદાયગત અને દિરકાગત માત્ર સ્થૂળ આચારવિચારની પ્રણાલિકા વગેરેમાં શ્રદ્ધા સેવવી તે સમ્યગ્દષ્ટિ શબ્દનો અર્થ આ અર્થ દરેક સમ્પ્રદાયને ન્યાય આપે છે, અને અદરોઅદરના વિરોધને શમાવી એકબીજાને નજીક આણે છે. તત્ત્વસાક્ષાત્કાર એ સમ્યગ્દષ્ટિ શબ્દનો અતિમ અને મુખ્ય અર્થ છે. આ અર્થ જોણે જીવનમાં સિદ્ધ કર્યો હોય તે જ ખરો સિદ્ધ, શુદ્ધ કે સત છે.

ઉપર સૂચવેલ ત્રણ અર્થોનું પરસ્પર તારતમ્ય સમજવા માટે એક વ્યવહારુ દાખલો આપવો યોગ્ય ગણાશે શિશુ અવસ્થાની કન્યા ઢીંગલીને મા કદપી તેની સાથે બાળકોના ઢીંગલાને બેસાડે છે ને તેમાં માતા તેમ જ સંતતિનો અર્થ જુએ છે. તે જ કન્યા ઠીક ઠીક ઉંમરે પહોંચતા પોતાનામાં જ માતૃત્વની અનિવાર્ય શક્યતા વિષે શ્રદ્ધા સેવે છે. તે જ કન્યા સમય પાડતા અને અનુગુણ સંયોગો મળતા પોતાનામાં માતૃત્વનો સાક્ષાત્કાર પણ કરે છે ત્રણે અવસ્થામાં માતૃત્વ સમાન છે પણ પહેલી અવસ્થામાંના માતૃત્વદર્શન કરતાં બીજી અવસ્થાનું માતૃત્વદર્શન અને છેવટનું માતૃત્વદર્શન એ સાવ ભિન્ન ભિન્ન છે. એ જ રીતે સમ્યગ્દષ્ટિ જેવા આધ્યાત્મિક ભાવનામૂલક શબ્દના ઉપર વર્ણવેલ અર્થોનું તારતમ્ય કોઈક સમજી શકાય અને ચકલા વગેરેના ચિત્રગત અર્થ કરતા જીવતા ચકલાના

અર્થમાં ગ્રહેણ નારતમ્યમે પ્રથમ અપાયેલ દાખલો પણ વધારે સ્પષ્ટતાથી સમજી શકાય

સમ્યગ્દષ્ટિના ઉપર અચ્ચેલ ત્રણ અર્થોમાં જેમ જેમ આગળ પ્રગતિ થાય છે તેમ તેમ પહેલાંના અર્થ સાથે સંકળાયેલ ભ્રમો પણ દૂર થવા પામે છે. આધ્યાત્મિક મુસાફરને ઉદ્દેશી જે જગવાની વાત પેલા ' ઉકં જગ, મુસાફર ! ' ભજનમાં કહી છે તે આ જ આધ્યાત્મિક જગૃતિ છે

પ્રબુદ્ધહવન, ૧૫-૯-૫૨



## જૈન સમાજ : હિંદુ સમાજ

પ્રિય પંડિતશ્રી,

ગુજરાતીમાં લખું છું, માફ કરશો. અર્થમાં વિપર્યાસ શ્રી દલમુખભાઈ હોવાથી નહિ થાય મારે થોડા વખતમાં વધારે પતાવવું છે. સામાન્ય રીતે માગે વિચાર નીચે પ્રમાણે છે

હિંદુ સમાજ એ માત્ર વૈદિક સમાજ નથી, એનો ખરો અર્થ અતિ વિશાળ છે. હિંદુસ્તાનમાં જેના મૂળ શાસ્ત્રો રચાયાં, મૂળ પુરુષો થયા અને તીર્થો પણ છે તે બધા જ હિંદુ સમાજમાં આવે; એટલે હિંદુસ્તાનના જે જૂના નિવાસી હોય તે બધાય નિવાસી હિંદુ સમાજમાં આવે. જૈન સમાજના કે નાનામોટા સંઘનાં મૂળો પૂર્વવૈદિક છે. કદાચ પૂર્વદ્રાવિડિયન પણ છે. ગમે તેમ હો, છતાં એ લઘુમતી હોવા છતાં વૈદિકોથી. ખાસ કરી બ્રાહ્મણોથી, અર્વાચીન નથી જ. એવી સ્થિતિમાં જૈન સમાજ હિંદુ સમાજ નહિ તો બીજું શું છે? જૈન સિવાયના બીજા સમાજો હિંદુ સમાજમાં આવે છે અને તે કોઈ કોઈ સ્થાનિક લઘુમતીમાં પણ છે તેટલા-માત્રથી જૈન સમાજ હિંદુ સમાજનું અંગ કેમ મટી શકે? હિંદુ સમાજ શરીરસ્થાને છે. તેના જે અંગો છે તે પૈકી એક અંગ જૈન સમાજ પણ છે.

વળી ખાનપાન, વ્યાપારધંધો અને કૃતલીક વાર લક્ષ્યવ્યવહાર એ બધું તો મોટેભાગે સમાન અને પરસ્પર સંબંધ છે એટલે સામાજિક દૃષ્ટિએ જૈન સમાજ હિંદુ સમાજથી જુદો છે એમ કહેવું એ તો હિંદુ સમાજનો વૈદિક સમાજ એવો સંકુચિત અર્થ જ માની ચાલવા બરાબર છે. અલખત, બવદારમાં હિંદુ સમાજનો વૈદિક સમાજ એવો અર્થ ઘણાખરા સમજે અને કરે છે. પણ તેથી મૂળ અર્થ ખોટો છે અગર વિસારે પડેલો જોઈએ એમ કોઈ પણ કદી નહિ શકે. જેમ ઘણાખરા રૂઢિચુસ્તો ‘જૈન’ એવો સામાન્ય શબ્દ માત્ર દિગંબર પર પગ માટે જ વાપરે છે અને વિશેષ માટે શ્વેતાંબર જૈન દંસાદિ ગોત્રે છે, તે જેમ સાચું નથી તેમ હિંદુ સમાજ એ સામાન્ય શબ્દને માત્ર વૈદિક સમાજ અર્થમાં વાપરવો કે સમજવો બરાબર નથી. દિશા જ્ઞાન અને સંપત્તી હોય નો જ્યાં અજ્ઞાન અને અમત્ય દેખાય ત્યાં પણ બીજા મુખારાઓની પેઠે મુખારો જ કરવો ગ્યો

જૈન સમાજ હિંદુ સમાજથી નોખો છે એ વિચારનું પ્રયત્ન હિંદુ સમાજમાંથી છે. હિંદુ સમાજને સ્પર્શ કરવા કાયદાઓ થવા માટે અને ૩૬ જૈનોને ૩૬ ધર્મ વિરુદ્ધ લાગે ત્યારે તેઓ ૩૬ ધર્મને બચાવવા ધર્મ અને સમાજ બંનેનું એકીકરણ કરી પોતાના સમાજને નવા કાયદાની ચુંગલમાંથી છૂટો રાખવા આવી હિલચાલ કરે છે. ધાર્મિક દ્રવ્ય અને હરિજન મંદિરપ્રવેશને લગતા કાયદાઓમાંથી છટકવાની લાવનામાંથી અત્યારની જુદાપણાની પ્રયત્ન હિલચાલ શરૂ થઈ છે. જો ધાર્મિક દ્રવ્ય અને હરિજન મંદિરપ્રવેશ બાબત જૈનો પોતે જ કાયદા કરતા આપમેળે વધારે ઉદાર દૃષ્ટિબિંદુ વાપરે અને પોતાના સમાજને આગળ વધારે તો આવો ભયભૂલક જુદાપણાનો સવાલ ન આવે, એ આવવાનો હોય તો ખીછ રીતે આવે. યજ્ઞ, જ્યારે જ્યારે હિંદુ સમાજને સમસ્તપણે લાલ આપે એવા કાયદાઓ થવાના હશે ત્યારે જૈનોએ પોતાના સમાજ માટે તેવા લાલવાળા જુદા કાયદાઓ રચવાની હિલચાલ જીભી કરવી પડશે. ધારો કે આફ્રિકા આફ્રિકામાં એવો કાયદો થાય કે હિંદુઓને આટલા હોકા આપવા જ, કે અમેરિકામાં હિંદુઓને અમુક છૂટ આપવી જ, તો તે વખતે શું જૈનો પોતાના લાલ અને છૂટ માટે ત્યાં જુદો પ્રયત્ન કરશે ?

જે ભૂત બ્રાહ્મણોનું અને ખીજ વહેમી તેમજ અજ્ઞાનીઓનું હતું તે ભૂત-અસ્પૃશ્યતા આદિ-પોતાનું કરી લઈ પછી તેના જ બચાવ માટે, મૂળ ભૂતવાળા ભાગો મુઘરે ત્યારે પણ, પોતે તેથી જુદા રહેવું એ શું જૈન સમાજનું બધારણુગત સ્વરૂપ હોઈ શકે ? એટલે તમે એમ કહો કે અમે હિંદુ છીએ પણ જૈન હિંદુ છીએ, તો આલે, પણ હિંદુ નથી એમ કહેવું એ બરાબર નથી.

હવે હિંદુ ધર્મ અને જૈન ધર્મ વિષે વાત કરીએ. બહુમતી હોવાને કારણે વૈદિક ધર્મ હિંદુ ધર્મના પર્ચાય તરીકે સમજાય અથવા લોકો એ અર્થમાં હિંદુ ધર્મ શબ્દ વાપરે છે એ વસ્તુ હું જાણુ છું. પણ હિંદુ ધર્મ એના બરા અર્થમાં માત્ર વૈદિક ધર્મ નથી, હિંદુ ધર્મમાં વૈદિક અવૈદિક અનેક ધર્મો છે એમાં જૈન ધર્મ પણ છે. એટલે જૈન ધર્મને વૈદિક માનવા-મનાવવાની હું અતાર્કિક, અનૈતિહાસિક વિચારણા કરું તો મારું મગજ ચસણી ગયું છે એમ માનવું જોઈએ. વૈદિક અને અવૈદિક વચ્ચે અથવા એમ કહો કે મૂળમાં બ્રાહ્મણ અને અબ્રાહ્મણ વચ્ચે ધર્મ દૃષ્ટિએ પહેલેથી જ મોટું અંતર રહ્યું છે અને તે આજે પણ એવું જ છે. મુસલમાનો ધાર્મિક અથવા ભૂલી જાય એવો એક સમય કદખીએ, અને તે સુવર્ણયુગ આવે ત્યારે વૈદિક અને અવૈદિક ધર્મ વચ્ચેના મનાતા વિરોધ અગર ધાર્મિક સક્રિયતા જવાનો સમય પાકશે અત્યારે તો એ

સ્વપ્ન જ છે, એટલે હું તો વૈદિકો અને જૈનોને ધર્મદષ્ટિએ જુદા માનીને જ વિચાર કરું છું. વૈદિકોના કહો કે બ્રાહ્મણોના કહો, પ્રભાવ નીચે, ખાસ કરી મોટા પ્રભાવ નીચે, ન આવવું એ જ જૈન ધર્મનો મુદ્દાલેખ છે. એટલે જ્યાં જ્યાં વૈદિક ધર્મના મુખ્ય પુરસ્કર્તા બ્રાહ્મણોની ધર્મમર્યાદા કે વિચારમર્યાદા સંકુચિત કે બ્રાત ત્યાં હમેશા જૈન ધર્મના સાચા ચિંતકોએ અને અનુયાયીઓએ મધ્યસ્થભાવથી, તેમના પ્રાણાર્પણથી પણ, ગાંધીજીની પેઠે વિરોધ કરવો જ રહ્યો તેથી હું સાચા જૈનોને કદી વૈદિકોના પ્રભાવમાં ન આવવાની જ વાત કરું છું અને લઘુમતી છતાં બહુમતી સામે ઝઝૂમવાનું બળ આવે એવી હિમાયત કરું છું.

દક્ષિણમાં અને ખીજે બ્રાહ્મણ, અબ્રાહ્મણના ક્લેશો છે. ધણી બાબતમાં અબ્રાહ્મણો, જેમાં જૈનો પણ આવે છે તેઓ, બ્રાહ્મણો તરફથી બહુ અન્યાય સહે છે એ સાચી વાત છે, પણ જ્યારે એક સામાન્ય છત્ર નીચે બેસવું હોય ત્યારે દબાવનાર સામે લડવાની શક્તિ હોવા છતાં તેની સાથે બેસવામાં સંકોચ હોવો ન જોઈએ—લય હોવો ન જોઈએ. હિંદુ ધર્મ શબ્દના સામાન્ય છત્ર નીચે જૈનો બેસે અને છતાંય પોતાના મૂળ ધર્મના સિદ્ધાંતોને સમજૂતી વક્ષાદાર રહે તો તેથી તેઓ વૈદિકોને સુધારણી અને પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપને પ્રકટ કરવાની તક પણ જતી નહિ કરે. ધારો કે જૈન ધર્મ હિંદુ ધર્મથી જુદો છે એમ આપણે કબૂલ કરાવોએ અને કાયદામાં લખાવીએ, તેટલામાત્રથી વૈદિક ધર્મના પ્રભાવથી કેની રીતે બચવાના ? ઇતિહાસ જુઓ, જૈનધર્મ એ વૈદિક નથી, બ્રાહ્મણધર્મ નથી એમ આપણે તો કહીએ જ છીએ અને બ્રાહ્મણોએ પણ જૈન ધર્મને અવૈદિક જ કહ્યો છે, છતાંય જૈન ધર્મ કહેલી બાબતમાં વૈદિકોના, ખાસ કરી બ્રાહ્મણોના, પ્રભાવથી મુક્ત છે ? એકવાર વિચાર અને આચારના નિશ્ચય-વ્યવહાર દષ્ટિએ મુખ્ય મુખ્ય મુદ્દાઓની યાદી કરો અને એ પ્રત્યેક મુદ્દા પરત્વે જુઓ કે તેમાં બ્રાહ્મણોની તેજછાયા કેટલી છે ? તો તમને ખાતરી થશે કે આપણે કયા છીએ એટલે વૈદિકો કે બ્રાહ્મણોના મિથ્યા પ્રભાવથી બચવાની વાત હોય તે બચાવ, માત્ર હિંદુ ધર્મ અને જૈન ધર્મ જુદા છે એટલું કહેવા કે માનવા-મનાવવાથી સિદ્ધ થઈ શકે નહિ.

એક તરફથી દરેક પથના રૂઢ જૈનો બ્રાહ્મણોની બધી વાત માન્યા કરે, બ્રાહ્મણોને ગુરુ માનીને ચાલે અને ખીજી તરફ હિંદુ ધર્મથી અમે જુદા ધર્મવાળા છીએ એવી ભાવના સેવે તો એ દંભ છે, લય પણ છે અને મૂર્ખતા પણ છે એથી માની લીધેલ ગુરુઓની સારી વાત ગળે ઊતરતી

નથી અને ખોટી વાતો અને રીતો નો, એમને ગુરુ માન્યા હોવાથી, જીવનમાં આજ્ઞેજ જાય છે. આ વસ્તુસ્થિતિ તમે જૈન પંથના જે જે કદ્દર જૈનમાં જોશો તેમા તેમાં મળી રહેશે. એટલે જૈન ધર્મ વૈદિક ધર્મથી—બ્રાહ્મણધર્મથી આવ જુદો છે એમ ખુશીથી કહો, લખો, કારણ કે, એ વસ્તુ તો એના બંધારણમા છે, કાદામાં જ છે. પણ હિંદુ ધર્મ શબ્દનો અજાની લોકો માત્ર વૈદિક ધર્મ એવો અર્થ કરે છે તેને વધાવી લઈ, તેના અજાનનો ખોજ માથે લઈ, અજાની સાથે અજાની ન બનો, એટલું જ મારું કહેવું છે. હું તો બ્રાહ્મણોના અદ્વ એવા પણ સદંદર્શને પ્રથમ માન આપી પછી તેના હજાર દોષોની સામે થવાનું કહું છું અને દોષો જ વધારે હોય છે તેમ આપણા પોતાના અસદ્ અંશોને પ્રથમ દૂર કરી પછી જ ખીજ સામે ધર્મના સદ્ગો રજૂ કરવાની વાત કહું છું જે ધર્મ કે જે વ્યક્તિ પહેલા પોતાના દોષ જોશે અને નિવારણે તે જ ખીજ સામે સાચો દાવો રજૂ કરી શકશે અને તેમાં ફાવશે મહાવીર આદિએ એ જ કરેલું આપણે ભૂલ્યા એટલે તેજ ગુમાવ્યું. આ બધી ચર્ચાનો મારો ઉદ્દેશ એક જ છે કે આપણે પોતે આતર-બાહ્ય તેજથી પુષ્ટ થવું અને ખીજને અનુકરણ કરવાની કરજ પડે એટલું બળ કેળવવું. આ વિના કેવળ ધર્મની જુદાઈ માનવા-મનાવવાથી તમારું મુખ્ય પ્રયોજન નહિ સરે. ધર્મના મુખ્ય ધુર ધરો—ત્યાગીઓ અને પડિતો, ધનવાનો અને અમલદારો—કયા એવા છે કે જેઓ વિદ્યા અને બ્યવહારમા બ્રાહ્મણોની પગત પી ન કરતા હોય ? બ્રાહ્મણોએ અમુક વર્ગને અરપૂર્ય માન્યા એટલે જૈનોએ પણ એ માન્યું

ખીજ રીતે જુઓ. જૂના વખતમા બ્રાહ્મણો પોતાને આર્ય કહેતા, પોતાના ધર્મને આર્યધર્મ અને દેશને આર્યાવર્ત કહેતા. જૈનોએ અને બૌદ્ધોએ પોતાના ધર્મને આર્ય કેમ કહ્યો ? પોતાના આચાર્યોને અજ્ઞ કેમ કહ્યા ? પોતાના ધર્મને સાડીપચીસ આર્યદેશમાં સીમિત કેમ રાખ્યો ? આ તો ખીજ શબ્દમા વૈદિક ધર્મને પોતાનો કરવા બરાબર થયું. જે ધર્મ મ્લેચ્છોને આર્ય કરવા નીકળેલો તેણે મ્લેચ્છો અને પોતા વચ્ચે એવું અતર ઊભું કર્યું કે કદી આ જન્મમા મ્લેચ્છોને તે અપનાવી શકે નહિ ! જે જૈનધર્મ આવો જ રહેવાનો હોય અને તેને જ સમર્થન કરવાનું હોય તો ખુશીથી વૈદિક ધર્મથી પોતાને જુદો મનાવીને પણ તે એમ કરી શકે.

આ બધું કહ્યા પછી પણ હું એક વાત તો કહું જ છું કે હિંદુ મહાસભા કે ખીજ તેવી ઘણી સંસ્થાઓ જે હિંદુ શબ્દને નામે અને તેટલા વધારે લોકોને પોતાના વાડામા લઈ તેમનો સાથ મેળવી કાઈ પણ કરવા માગે તેમા હું કાઈ પણ જૈનને સભ્ય થવા સુધ્ધાની સલાહ નથી આપતો ફાળો

આપવાની તો નહિ જ, કેમ કે આવી સંસ્થાઓ પહેલેથી જ ભોળા, અજ્ઞાની અને વાણિયાવૃત્તિવાળા લોકોની મદદ લઈ છેવટે બ્રાહ્મણો દ્વારા જ અને બ્રાહ્મણોના હિતમાં જ સંચાલિત થાય છે. એકવાર બ્રાહ્મણ સિવાયના બીજા વર્ગને હિંદુપણાનું ભૂત વળગ્યું, એનું અભિમાન પોષાયું એટલે એનો લાલ ભૂત વળગાડનાર વિદ્યાજીવી વર્ગ જ લે છે તેથી જૈનોએ કહેવું જોઈએ કે અમે હિંદુ ધર્મ ને હિંદુ સમાજનું એક અંગ હોવા છતાં આવી સંસ્થાઓની જાતિવાદી નીતિમાં નથી માનતા, ઊલટું એની સામે છીએ હિંદુ મહાસભા જેવી સંસ્થાઓમાં પહેલેથી જ મોવડી બ્રાહ્મણો અને તે પણ જાતિવાદી બ્રાહ્મણો રહ્યા છે આપણે હિંદુ યુનિવર્સિટીને જોઈએ એમાં ખરી રીતે હિંદુને નામે મળતા લાભોથી મુખ્યપણે બ્રાહ્મણવર્ગ અને બ્રાહ્મણધર્મ પોષાય તેમ જ સરકારાય છે. જો એની પાછળ બ્રાહ્મણવૃત્તિ ન હોત તો ડો ભગવાનદાસ, નરેન્દ્રેવજી, સંપૂર્ણાનંદજી જેવા ક્યારેક તો વાઇસચેન્સર થયા જ હોત, અને એમણે બીજા કોઈ પણ કરતાં દલાય વધારે સારું કામ કર્યું હોત એટલે હું જૈનધર્મ માટે એટલું જ કહું છું કે તે પોતાને હિંદુ ધર્મના એક અંગ લેખે હિંદુ ધર્મ કે આર્યધર્મ કહે તો પણ છેવટે તેને વિવેક રાખવો જ જોઈએ કે ક્યાં તેણે પોતાનું વ્યક્તિત્વ સાચવવું અને દીપાવવું.

અત્યારે બધા જ રૂઢ જૈનો ધાર્મિક બાબતો પરત્વે જે જે હિમાયત આગ્રહપૂર્વક કરે છે તે મોટેભાગે બ્રાહ્મણધર્મ કે વૈદિક ધર્મની જ હિમાયત છે અને તમે સુધારકો જે જે સુધારાની વાત કરો છો તે બધી તેમને જૈન ધર્મ વિરુદ્ધ લાગે છે એમ ન હોત તો હરિજન-મદિર-પ્રવેશની સામે અનત્યાગની કાગાશેળ ન થાત, અર્થાત્ હરિજનો જૈન મદિરમાં પ્રવેશ તેની વિરુદ્ધ કોઈ અનત્યાગ કરે ત્યારે એને રૂઢ પક્ષ સત્કારે અને સુધારકો વગોવે, એવી સ્થિતિ ન આવત.

એક વિચારવા જેવી નવી બાબત પણ કહું. હિંદુ સંસ્કૃતિના પ્રચારકો હિંદુ ધર્મ અને હિંદુ સમાજનો આશ્રય લઈ કેટલીક એવી બાબતોનો પ્રચાર હંમેશા કરતા આવ્યા છે કે જે બાબતો હિંદુ સંસ્કૃતિના મોટાભાગને માન્ય નથી ઇતિહાસ અને તેના સિદ્ધાંતો પણ તેવી બાબતોથી વિરુદ્ધ છે બ્રાહ્મણોનો જે બાબતો પર મુખ્ય ભાર છે તે વેદની મુખ્યતા, સંસ્કૃતનું શ્રેષ્ઠત્વ, પોતાનું ગુરુપદ અને જાતિ-મૂલક વર્ણવ્યવસ્થા આ બાબતોનો વિરોધ શુદ્ધ-મહાવીર પહેલાથી હજારો વર્ષ થયાં થતો આવ્યો છે. એ વિરોધમાં માત્ર જૈનો જ ન હતા, દ્રાવિડો, વૈષ્ણવો, શાક્યો, રાવો, અવધૂત વેદાન્તીઓ અને બીજા અનેક જૂથો બ્રાહ્મણીય સ્માર્ત માન્યતાનો વિરોધ કરતા જ રહ્યા છે વિરોધ કરનાર આટલા બધા પંથો

અને પદ્મના જ્ઞાતિ હિંદુ પ્રાચીન અને એકપારી વક્તારીને પરિણામે બ્રાહ્મણોએ વિનયથી ઉપર ગણેલા પ્રભાવ પાડ્યો એટલું જ નહિ. પણ ધાના પથોને આધારપ્રમાણ-વેદિક પનાની ટીકા અભારે એ બાલ્ય પણ અમુક છે કે વાણવો. તેથી તેઓ આગમવાદીઓ અથા મને વેદવિદોની જે. દલે જૈનોએ એ બેવું રચુ કે તેમના એટલાક મૌલિક સિદ્ધાંતો તેમના મદ્દ પ્રગ્ન વિના, એવા સફળ થયા છે. વાચક તરીકે લોકભાષાનો સિદ્ધાંત. આત્મોપમ્ય અને માનવ-સમાનતાનો સિદ્ધાંત. અદિ સા અને અપરિચિતનો સિદ્ધાંત અર્થભાગથી કે પ્રાકૃત સંસ્કૃત પામે નમન આપ્યું પણ એની પાછળ લોકભાષાનો જે મદ્દો હતો તે છેવટે મધ્યમ્ય સરનારે મોટી અદ્ભુતતાથી સ્પષ્ટાર્યો અને વિદ્યાને રાષ્ટ્રભાષા માની. આ લોકભાષાના શુદ્ધ દાસીના સિદ્ધાંતો જ વિજય છે. અસખત એ જ રીતે અસ્પૃશ્યતાનિવારણનો પ્રગ્ન સફળ થયો છે. અને માનવ-સમાનતાનો સિદ્ધાંત વિજયી થયો છે. અસાપ્રત્યક્ષ રાજ્યારભારની માન્યતા સ્વીકાર પાળી એમા આત્મોપમ્યના સિદ્ધાંતનો પડો વિજય જે અનેકાંતવાદનો વિજય નવા યુગમા નવી રીતે થયો છે જે વાત અસત્યમા સત્ય હોય તે ચ્યારેક ને ક્યારેક તો કાવે જ છે

હવે જૈનોએ આ વસ્તુ સમજી. હિંદુ ધર્મના અને હિંદુ સમાજના નામે થતાં બ્રાહ્મણીય દિગ્વ્યાપ્તનો પૂર્ણ અગથી વિરોધ કરવા ખાતર. બીજા પોતાને પડખે રહી શકે એવા ધર્મશુદ્ધિ આદિ અનેક પદ્ધતિના અગ એકત્ર કરવા બેઠ્યાં અને જ્યાં જ્યાં વેદિક કે બ્રાહ્મણીય દિગ્વ્યાપ્ત મૂળમા અસત્ય અગર માનવતાઘાતક હોય ત્યાં ત્યાં અવા સગડિત અગોએ તેનો સામનો કરી પુરુષાર્થ બતાવવો બેઠ્યાં હતાં પણ સમજદાર જૈનો જ્ઞાન અને અગ્નિતાસંપન્ન થઈ, પૂરા ઐતિહાસિક જ્ઞાન અને વિવેક સાથે, તૈયાર થયો તો ઘણા દ્રાવિડ વૈષ્ણવ, રૌવ, તાત્રિક આદિ પથોને અમુક વિષયમાં પોતાના સમાનતરી બતાવી વિરોધમાં કાવી શકશે. આમ કરવાને બદલે જૈનો જુદા પડે તો જૈનોમાં પાછા ફિરકાઓ જુદા પડે. ફિરકાઓમા સાધુઓ, ગચ્છો અને ગૃહસ્થો જુદા પડે પરિણામે શન્યવાદ તેમની પાસે રહે—જેવો કે આજ મુંધી રહ્યો છે તેથી હિંદુ સંસ્કૃતિને નામે ચાલતા ધર્મિગોને અટકાવવાની દૃષ્ટિએ પણ હિંદુના એક ભાગ તરીકે અને બીજા સમાન ભાગોના સાથીદાર કે મોવડી બનવાને નાતે પણ જૈનો પોતાને હિંદુથી જુદા ગણે એમાં મને સાર દેખાતો નથી. અભારે આટલું જ.

લાંબુ તો છે જ. આ પત્રનો ઉપયોગ યથેષ્ટ કરી શકો, પણ એમા કાંઈ વિષયોસ ન થાય કે કોઈ ધર્મદ્વેષ. ભતિદ્વેષસૂચક વાક્ય હોય તો તેનું પરિભાજન થાય એટલું ધ્યાનમા રહે ?

## જૈન ધર્મ—જૈન સમાજ : હિંદુ ધર્મ—હિંદુ સમાજ

[ ૧૭ ]

‘ હિંદુ સમાજ અને હિંદુ ધર્મ ’ એનો અર્થ ‘વૈદિક સમાજ’ અને વૈદિક ધર્મ’ એવો જો હોય તો જૈન સમાજ અને જૈન ધર્મ તેમાં સમાવેશ પામી શકે નહિ, પણ વસ્તુતઃ તેનો એવો અર્થ છે જ નહિ દૂઝી દષ્ટિવાળા અને અણુસમજી લોકો લલે વ્યવહારમાં ક્યારેક ક્યારેક એવો અર્થ માની લે અને તેથી જૈન લોકો એ અર્થથી ભડકી પોતાને જીદ કહે, પણ તે કાંઈ વાસ્તવિક સ્થિતિ નથી અણુસમજ કે ભ્રમથી જે ધારણાઓ બધાય છે કે પ્રચલિત થાય છે તેને આધારે વસ્તુસ્થિતિનું નિરૂપણ થઈ શકે નહિ ત્યારે હિંદુ સમાજ અને હિંદુ ધર્મનો ખરો, ઇતિહાસસિદ્ધ, પરંપરાપ્રાપ્ત શો અર્થ છે એ તપાસવું રહ્યું હિંદુ સમાજનો અર્થ એટલો જ છે કે હિંદુ ધર્મને અનુસરે તે હિંદુ સમાજ અને હિંદુ ધર્મ તે કે જેના સ્થાપક તેમ જ મૂળ પુરુષો આ દેશમાં—હિંદમાં થયા હોય, જેના અસલી તીર્થસ્થાનો આ જ દેશમાં હોય અને જેનાં મૂળ શાસ્ત્રો તેમ જ પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રો આ દેશની જૂની કે પછીની કોઈ પણ સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, પાલિ, દ્રાવિડ આદિ ભાષાઓમાં લખાયા તેમ જ વિચારાયા હોય, અને તે જ કારણે જે ધર્મ અને ઉક્ત ભાષાઓ પવિત્ર તેમ જ સર્વશ્રેષ્ઠ માનવાની કરજ પડતી હોય આ દષ્ટિએ જોતા વૈદિક પરંપરાના બધા જ ધર્મો, તેમ જ અવૈદિક પરંપરાના એટલે કે શ્રમણ આદિ પરંપરાઓના બધા જ ધર્મો, જેના પ્રવર્તકો, તીર્થો અને શાસ્ત્રોના મૂળ આ દેશમાં જ છે તે બધા, હિંદુ ધર્મમાં જ આવી જાય છે એટલે બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મ પણ હિંદુ ધર્મનો એક પેટા ભેદ છે, જેવી રીતે વૈદિક ધર્મ આ જ કારણથી જ્યારે શ્રી આનંદશંકર ધ્રુવે હિંદુ ધર્મની બાળપોથી લખી ત્યારે વૈદિક, બૌદ્ધ અને જૈન એ ત્રણ ધર્મો વિષે લખ્યું અને પછી હિંદુ વેદધર્મ એ નામનું સ્વતંત્ર પુસ્તક લખ્યું, જેમાં હિંદુ ધર્મની એક વેદ શાખાને લઈ ધર્મ નિરૂપ્યો તેમનો વિચાર આ પછી હિંદુ બૌદ્ધધર્મ અને હિંદુ જૈનધર્મ એવા બે સ્વતંત્ર પુસ્તક લખવાનો હતો, જે અમલમાં આવી શક્યો નથી. ધ્રુવજીની એ દષ્ટિ બહુ વિચારપૂર્ણ છે એને નેટલો ઇતિહાસનો આધાર છે તેટલો જ ધર્મની આંતરિક ને બાહ્ય બધી જ

વસ્તુસ્થિતિનો પણ આધાર છે તેથી હું આ જ અર્થ સ્વીકારું છું અને કોઈ પણ ખરો અભ્યાસી લાગ્યે જ આથી જુદું કહેશે જે જૈન ધર્મ એ વિશાળ હિંદુ ધર્મની એક શાખા કે ફાંટો જ છે તો પછી હિંદુ સમાજથી જૈન સમાજ જુદો છે એમ માનવાને કશો જ આધાર રહેતો નથી.

ક્યારેક દેશના નામથી, ક્યારેક શાસ્ત્રના નામથી તો ક્યારેક ધર્મપ્રવર્તક પુરુષ કે તેના વિશેષ ગુણથી એમ અનેક રીતે એક સમાજથી બીજા સમાજનો ભેદ ઓળખાવવામાં આવે છે હિંદુ સમાજ એ વ્યવહાર દેશસાપેક્ષ છે, જ્યારે વૈદિક, બૌદ્ધ કે જૈન એ વ્યવહાર વસ્તુસાપેક્ષ છે. હિંદુ શબ્દ મૂળે તો સિંધુ નદીનો સૂચક છે. જે પરદેશી લોકો શરૂઆતમાં સિંધના પ્રદેશ સુધી આવ્યા તેમણે ત્યાં સુધીના કે તેની આસપાસના લોકોને પણ હિંદુ શબ્દથી વ્યવહારો જેમ ‘બગ લડે છે’ એ વાક્યમાં ‘બગ’નો અર્થ બંગવામી છે તેમ જ ‘હિંદુ’ એટલે અમુક પ્રદેશના નિવાસીઓ એ અર્થ પણ છે. આગળ જતા દેશાતરમાં એ જ હિંદુ શબ્દ વિશાળ અર્થમાં વ્યવહૃત થયો મુસલમાનો સિંધુથી આગળ વધી શરૂઆતમાં દરિયા કિનારે કિનારે અને પછી અદરના ભાગમાં જેમ જેમ આગળ વધતા ગયા તેમ તેમ તેમણે એ હિંદુ શબ્દ બધા જ પ્રદેશ માટે વાપર્યો અને આગળ જતાં અરબી-ફારસી સાહિત્યમાં હિંદુનો વિશાળ અર્થ-મા ઉપયોગ થયો છે. આર્યવર્તની સીમા પણ હમેશા એકસરખી નથી રહી. ક્યારેક અકધાનીસ્તાનમાં પણ આર્યો હતા મુસલમાનોએ એ દેશનો કબજો લીધો અને એ દેશ મુસ્લિમ થઈ ગયો, અને કાલની જ વાત છે કે જે સિંધુ ઉપરથી આપણે હિંદુ હોવાનો દાવો કરીએ છીએ તે સિંધુનો પ્રદેશ પણ હવે હિંદુસ્તાનમાં નથી આ વસ્તુ એ સૂચવે છે કે નામ એ જ રહે છે, પણ એની અર્થમર્યાદા વધે અને ઘટે છે ‘હિંદુ’ શબ્દથી કેં પૂર્વમાં આસામ અને ઉત્તરમાં હિમાલય તેમ જ દક્ષિણમાં કન્યાકુમારી એ બધો પ્રદેશ સમજાય છે, તે હિંદુસ્તાન પણ કહેવાય છે. આ પ્રદેશમાં જે ઋષિઓ અને ધર્મપ્રવર્તકો થયા, તેમણે જે શાસ્ત્રો લખ્યા કે વિચાર્યાં, જે તીર્થો બંધાયા, તે બધાને એક શબ્દમાં કહેવા હોય તો ‘હિંદુ ધર્મ’ શબ્દથી જ કહી શકાય હા, એ માટે બીજો પ્રાચીન શબ્દ છે અને તે છે આર્ય ધર્મ એ શબ્દ.

હિંદુ ધર્મને અનુસરનારી સેક્ટો જાતિઓ હતી અને છે તેના પેટા ભેદો પણ તેટલા જ છે તે બધા લગે પોતાને જુદા જુદા નામથી ઓળખાવે; તેમ છતાં તે બધા જ મૂળે એક હિંદુ ધર્મના વર્તુળમાં આવે છે અદર-અદર તેમના આચાર કે વિચાર ગમે તેટલા ફટાતા હોય તેમ છતાં તેમની



અંદર એક અખંડ સંવાદિતાનો મૂર છે. તે મૂર તેમને ખ્રિસ્તી, ઈસ્લામ અને જરથોસ્તી ધર્મથી જુદા પાડે છે આ જ કારણે જ્યારે આપણે હિંદુ ધર્મ કહીએ છીએ ત્યારે હિંદુસ્તાનમાં જ અત્યારે લાખા કાળથી રહેલા ખ્રિસ્તી, ઈસ્લામ કે જરથોસ્તી ધર્મને જુદા સમજીએ છીએ આ દેશની અનેક જાતિઓ ખ્રિસ્તી થઈ, મુસલમાન થઈ, પણ તેમનું મુખ્ય આર્યાવર્તને તીર્થ માનવા તરફ કે આર્ય ઋષિઓ અને શાસ્ત્રોને સત્કારવા તરફ છે જ નહિ. તે જ કારણે બધા હિંદુધર્મીઓ ખ્રિસ્તી ધર્મ અને ઈસ્લામ ધર્મથી ભડકે છે અને ખ્રિસ્તી ધર્મ તેમ જ ઈસ્લામ ધર્મ પણ હિંદુ ધર્મને ભક્ષ્ય લેખે છે. આ કારણથી આમની વચ્ચે સર્પ-નકુળ જેવું ખ્વાલાવિક વેરનું માનસ ધરાયેલું છે.

હવે સમાજની દૃષ્ટિએ વિચાર કરીએ સમાજ અને ધર્મની મર્યાદા કયાથી જુદી પડે છે એ એક પ્રશ્ન છે મને લાગે છે કે જે જે આચાર અને વિચાર માત્ર ઐહિક જીવનમાં સમાતો હોય તે બધા સામાજિક વ્યવહારની મર્યાદામાં ગણાવી શકાય. અને જે આચાર કે વિચાર ઐહિક તેમ જ પાર-લૌકિક હિતની દૃષ્ટિએ પ્રચલિત થયો હોય કે પળાતો હોય તે બધા ધાર્મિક મર્યાદામાં આવે એમ જ સામાજિક વ્યવહારમાં જૈન સમાજને વૈદિક અને બૌદ્ધ સમાજ સાથે હમેશા નિકટનો સબંધ રહ્યો છે, હજી પણ સાવ તૂટ્યો નથી સામાજિક કાયદાઓ અને વારસાહક કોઈ જૈન સમાજના જુદા નથી જૈન ધર્મના કોઈ પણ પ્રવર્તકે પોતાને અનુસરનાર સમાજ માટે કોઈ પણ જનના સામાજિક નિયમો ઘડ્યા જ નથી વ્યવહારમાં જેમ બીજા પડોશીઓ રહેતા અને કરતા તેમ પોતાના અનુયાયીઓ ફાવે તેમ કરી લે એ જ ધર્મ-પ્રવર્તકોની દૃષ્ટિ હતી તેમણે ધાર્મિક આચાર-વિચાર પૂરતું પોતાનું સ્વતંત્ર દૃષ્ટિબિંદુ સાચવવા અને સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે પાછલી થોડીક શતાબ્દી-ઓમાં પથની ધર્મદૃષ્ટિએ જૈન પરપરા માટે સામાજિક વિધાનો સૂચવતા કેટલાક ગ્રંથો રચાયા છે પણ વ્યવહારમાં તે વિધાનોનો અમલ ખરી રીતે છે જ નહિ ખાનપાન, લગ્ન વારસાદક એ બધું બીજા હિંદુઓથી જૈનોનું કોઈ જુદું નથી અને કોઈ સહેજ બેદ બતાવે તો તે આગતુક અને પાછળનો છે. ધર્મની બાબતમાં જ્યાં સુધી સામાન્ય લોકધર્મ અને નીતિધર્મનો સંબંધ છે ત્યાં સુધી બધા જ સરખા છે. જ્યાંથી સામ્રાજ્યિક આચાર-વિચાર શરૂ થાય છે ત્યાંથી જ જુદાપણું શરૂ થાય છે. પણ આવું જુદાપણું તે જૈન જૈનમાં ક્યાં નથી ? વૈદિક ઋષિઓમાં આવી જુદાઈનો ક્યાં અંત છે ? તેથી મારી દૃષ્ટિએ હિંદુ ધર્મનો વિચાર એવો સમજવા અને સમજાવવાનો આગ્રહ સમગ્ર જ્ઞાન સાથે સાથે હિંદુ ધર્મના જ એક ભાગ લેખે જૈન ધર્મને ગણવો

એ જ સાચો રસ્તો છે. જો જૈન ધર્મ હિંદુ ધર્મનો એક ભાગ છે તો પછી જૈન સમાજ હિંદુ સમાજથી ભુલો નથી જ, એ ઉપરનું વિધાન ફરીથી કરવા-પણુ રહેતું નથી.

પહેલાં ક્યારેય ખીજા હિંદુઓએ જૈનોને અહિંદુ કહ્યા હોય તો તે હું નથી જાણતો, અને જૈનોએ પણ પોતાને અહિંદુ તરીકે પ્રથમ ગણાવ્યા હોય તો એ વાત પણ અજાત છે અત્યારે હિંદુ સમાજ અને હિંદુ ધર્મથી ભુદા રહેવાની ભાવના દેખાય છે તે નવી જ છે અને તેનું મૂળ ફેટલાક નવા ધડાતા કાયદાઓને લીધે પોતાની ચાલુ શક્તિઓ પર તરાપ પડવાના ભયમાં રહેલું છે. માની લઈએ કે જૈનો પોતાને ભુદા ગણાવવાનો આગ્રહ રાખે અને પોતાને અનિષ્ટ હોય એવા કાયદાના ફેરફારોથી બચી જાય, તો પણ લાંબી નજરે આ વસ્તુ જૈનોના પોતાના જ ગેરલાભમાં છે નહિવા કાલ્પનિક લાભ માટે તેમણે અનેક સ્થાયી લાભો ગુમાવવા પડશે અને તે એવી એક લઘુમતી થઈ જશે કે જેને હંમેશા ઓશિયાળા રહેવું પડશે. હવે કાંઈ પરરાજ્યનો અમલ નથી કે જે લઘુમતીને પાળે અને વિશેષ અધિકાર આપે

હું પોતે ઉપરના વિચાર ધગવતો હોવા છતાં હિંદુ મહાસભાના સભ્ય-પદની કોઈ પણ જૈન ઇચ્છા રાખે અગર તેનો સભ્ય બને એની સાવ વિરુદ્ધ છું. એનું કારણ એ છે કે હિંદુ મહાસભાના મૂળમાં જાતિની ઊંચનીચ ભાવના જ રાજકારણના રૂપમાં કામ કરી રહી છે. હિંદુ મહાસભાનો જય એટલે બ્રાહ્મણનો જય, એટલે વર્ણભેદ તેમ જ ઊંચનીચ ભાવનાનો જય અને છેવટે બ્રાહ્મણના સત્તાશાહી ગુરુપદનો જય. આ વસ્તુ મૂળે જ શ્રમણ ભાવનાથી અને જૈન ભાવનાથી સાવ વિરુદ્ધ છે; અત્યારની વિકસતી માનવતાની દૃષ્ટિએ પણ વિરુદ્ધ છે. એટલે હું જ્યારે જૈનોને હિંદુ માનવા-મનાવવાની વાત કરું છું ત્યારે હિંદુ મહાસભા સાથે કરી જ સબંધ ન રાખવા પણ કહું છું. પ્રસંગે એક વાત યાદ આવે છે : હિંદુ યુનિવર્સિટીની હિલચાલ શરૂ થઈ અને બધા જ હિંદુ ધર્મીઓ હિંદુ યુનિવર્સિટીમાં પ્રતિનિધિત્વ ધરાવે એ વિચાર આગળ આવ્યો ત્યારે જૈનો, શીખો અને બૌદ્ધો કોઈ પાછળ ન રહ્યા. બધાએ જ પોતાને હિંદુ માની હિંદુ સમાજના એક ભાગ લેખે એ હિલચાલને વધાવી લીધી હવે જ્યારે જ્યારે હિંદુ ધર્મ કે હિંદુ સમાજને કોઈ પણ જાતની મદદ યા કોઈ પણ જાતના કાયદાનો લાભ સરકાર આપશે ત્યારે સહેજે જ જૈનો એના ભાગીદાર થશે એમને પછી ભાગણીનો ભુદો ચોકા કરવાની જરૂર નહિ રહે

તેદુંલકર કમિટી સામે કોઈએ એવો વિચાર રજૂ કર્યાનું મને ઝાંખું સ્મરણ છે કે જૈનો સમાજદષ્ટિએ હિંદુ સમાજથી જુદા નથી, પણ ધર્મદષ્ટિએ હિંદુ ધર્મથી તેઓ જુદા છે જે મારું સ્મરણ સાચું હોય તો આ પ્રસંગે મારે એ કહેવું જોઈએ કે તે કથન સાવ ખોટું છે. જૈન ધર્મ બીજા હિંદુ ધર્મથી એટલો બધો મૂળ રૂપમા અલિન છે કે એમ જ કહેવું જોઈએ કે ખરી રીતે જૈન ધર્મ હિંદુ ધર્મથી અલિન છે જૈન ધર્મનો મૂળ આધાર આત્મતત્ત્વની માન્યતા, મોક્ષરૂપ અતિમ પુરુષાર્થ અને તેને લક્ષીને યોગાવલંબી જીવન-વર્થા—આ જ છે આ વસ્તુ હિંદુ ધર્મની બધી શાખાઓમા લગભગ એક જેવી જ છે જે કાંઈ પરિભાષાનો, વર્ગીકરણનો અને ક્યાંઈક ક્યાંઈક કલ્પનાનો ભેદ છે તે નો જૈન ધર્મના અનેક ફિરકાઓ વચ્ચે પણ ક્યાં નથી ? એવા ભેદને લીધે એ ધર્મ બીજા ધર્મથી સાવ લિન છે એમ કહેવું એ ધર્મના રહસ્યને ન સમજવા બરાબર છે જ્યારથી આવી ભેદદષ્ટિ પરંપરાઓમાં દાખલ થઈ ત્યારથી કેટલીક વિકૃતિઓ વારંવાર સમાજ સામે ઉપદેશો દ્વારા રજૂ થાય છે અને સમાજ ગેરસમજની ધરેડમા વધારે ને વધારે ઘસડાતો જાય છે તેથી એ નથી સમજી શકતો કે જે રામ અને કૃષ્ણ વૈદિક પુરાણ ધર્મના માન્ય દેવો છે તે જૈન પરંપરામા શા માટે આવ્યા અને એ જ રીતે ઋષભદેવ જૈન પરંપરાના માન્ય છે તે પુરાણ—સાહિત્યમા કેમ નિર્દેશાયેલા છે ? ક્યારેક હરિભદ્ર અને યશોવિજયજી જેવા આ વસ્તુ પામી ગયા અને તેમણે પોતાના છેલ્લા સાહિત્યમા આવી અભેદ ધર્મદષ્ટિને સ્પષ્ટ કરી છે તેથી ધર્મની દષ્ટિએ જૈન ધર્મ હિંદુ ધર્મથી જુદો છે એ વિચાર પણ વળૂદ વિનાનો છે.

—પ્રયુક્ત જૈન, ૧૫-૧-'૪૯-

# પુણ્ય અને પાપ : એક સમીક્ષા

[ ૧૮ ]

[ તા. ૧૫-૩-૪૭ના પ્રજ્ઞાદ લેનમા પ્રસિદ્ધ થયેલ સફળત ડો. પ્રજ્ઞાદ મેધાક્ષીના લેખ ' પાપની આત્મકથા ' ઉપરની નોંધ. ]

આખા લેખનો ઉદ્દેશ વિવેક અને સમત્વબુદ્ધિ જાગૃત કરવાનો છે. દષ્ટિબિંદુ તદ્દન ચોખ્ખું અને પરિમાર્જિત છે એ દષ્ટિબિન્દુની પુષ્ટિ અને સિદ્ધિ અર્થે તેમણે પાપના મુખથી જૂતકાળ વર્ણવ્યો છે. આ વર્ણનમાં ડો. મેધાક્ષીએ આધુનિક સમાજશાસ્ત્ર, પ્રાચીન-વૈદિક તેમ જ જૈન આદિ પૌરાણિક કથનાઓ કે માન્યતાઓ, રાજ્યતંત્રશાસ્ત્ર અને શાસનપદ્ધતિનો વિકાસ, ત્રણવ્યવસ્થાનો ઇતિહાસ, વૈજ્ઞાનિક પ્રગતિ અને ધાર્મિક બધારણોવાળું સાહિત્ય વગેરે અનેક વિષયોનું કરાગેલ આકલન કળામય રીતે પૂર્વભૂમિકા-રૂપે ગ્રિન્થિત કર્યું છે. એમા અત્યુક્તિ જેવું કશું છે જ નહિ. બહુ ઉદાવદાર અને લક્ષ્યસાધક જેમ એમના લખાણમાં દીસે છે. કાઈ અસારનો ઐતિહાસિક ઇન્જે તો એમના બધાં વિધાનો અને વાક્યોને અવતરણો શોધી શોધીને ટેકવી શકે. આવું બહુઆપી લખાણ લાખા કાળના વિસ્તૃત વાચન અને મુક્ત મનનનું જ પરિણામ છે

પ્રસ્તુત લેખમાં માનવજીવનગત સરળતા, જટિલતા અને તેમથી ઉદ્ભવતી સમસ્યાઓના ઉકેલ તરફ તેમણે કળામય રીતે આંગળી ચીંધી છે. એટલું ખરું કે પુણ્ય, પાપ અને ધર્મની વ્યાખ્યાઓ સ્થૂળ ભૂમિકામાં અમુક હોય છે, જ્યારે સૂક્ષ્મ ભૂમિકામાં તેમની તાત્વિક વ્યાખ્યાઓ બીજી જ હોય છે, એટલે હમેશાં સ્થૂળ ભૂમિકા ઉપર ઊભા રહેલાઓ તાત્વિકદર્શી લેખકની સામે પડવાના જ.

પુણ્ય-પાપ વિષે બદલાતી ધારણાઓનો એક રમૂજ દાખલો ટાંકવાનો લોભ થઈ આવે છે પૈસો અને સ્ત્રી પુણ્યના ફળ લેખાય છે વધારે પૈસો હોય તે વધારે પુણ્યવાન, એ માન્યતા આજે પણ છે જ. એ પણ મનાતું કે વધારે સ્ત્રીવાળો મોટો લાઝશાળી આ માન્યતા માત્ર કથાઓમા જ નહોતી, જીવનમા પણ કામ કરતી ચક્રવર્તી અને વાસુદેવની શહેર વસાવાય

એટલી મોટી પત્નીસખ્યા પુણ્યની દક્ષીણના આધારે જ સમર્થન પામી છે, અને ખીજી રીતે આજ લગી પોષાતી પણ આવી છે. પુણ્યના કૃણ તરીકે નારીપરિવાર લેખાય, તો એ જ દક્ષીણથી એમ પણ કેમ ન કહ્યવું જોઈએ કે વધારે પુણ્યશાળી નારી તે જ હોઈ શકે કે જેણે ઇચ્છાથી વધારે પતિઓ કેમે કે એકસાથે ધરાવ્યા હોય ? સામાન્ય નારી કરતાં પાત્ર પતિવાળી ટ્રોપી, ઉપરની દક્ષીણ પ્રમાણે, વધારે પુણ્યશાળી ગણાવી જોઈએ. પણ અહીં જ પુણ્યની વ્યાખ્યા લોકો જુદી કરે છે એ એ વાતનું સૂચન છે કે જે કાળે જે સમાજમા જે વસ્તુ પ્રતિષ્ઠા પામતી હોય તે કાળે તે સમાજમા તે જ વસ્તુ સાધારણ લોકો પુણ્યનું કૃણ માની લે છે. વ્યાવહારિક અને તાત્વિક ધર્મ—અધર્મનો ભેદ જોટલા અંગે વધારે સ્પષ્ટ સમજાય તેટલા અંગે લોકમાનસનો વિકાસ છે, એમ સમજવું જોઈએ. ભાઈ મેઘાણીનું લખાણ આવો વિકાસ સાધવાની દૃષ્ટિએ લખાયું છે.

—પ્રભુદાસ જૈન, ૧૫-૩-૪૭

# શાસ્ત્રમર્યાદા

[ ૧૯ ]

શાસ્ત્ર એટલે શું ?

જે શિક્ષણ આપે એટલે કે જે કોઈ વિષયની માહિતી અને અનુભવ આપે તે, તે વિષયનું શાસ્ત્ર. માહિતી અને અનુભવ જેટલેટલા પ્રમાણમાં ઊંડા તથા વિશાળ તેટલેટલા પ્રમાણમાં તે શાસ્ત્ર ને વિષય પરત્વે વધારે મહત્ત્વનું આમ મહત્ત્વનો આધાર ઊંડાણ અને વિશાળતા પર હોવા છતાં તે જાત્રની પ્રતિષ્ઠાનો આધાર નો તેની યથાર્થતા ઉપર જ છે. અમુક શાસ્ત્રમાં માહિતી ખૂબ હોય, ઊંડી હોય, અનુભવ વિશાળ હોય છતાં તેમાં જો દૃષ્ટિ-દોષ કે ખીછા ભ્રાંતિ હોય તો તે શાસ્ત્ર કરતાં તે જ વિષયનું, થોડી પણ યથાર્થ માહિતી આપનાર અને સત્ય અનુભવ પ્રકટ કરનાર, ખીજું શાસ્ત્ર વધારે મહત્ત્વનું છે, અને તેનો જ ખરી પ્રતિષ્ઠા બધાય છે. શાસ્ત્ર શબ્દમાં શાસ્ત્ર અને જ્ઞ એવા બે શબ્દો છે શબ્દોમાંથી અર્થ ઘટાવવાની અતિજૂની રીતનો આશ્રય હોડવો ન જ હોય તો એમ કહેવું જોઈએ કે શાસ્ત્ર એ શબ્દ માહિતી અને અનુભવ પૂરા પાડવાનો ભાવ સૂચવે છે, અને જ્ઞ શબ્દ ત્રાણશક્તિનો ભાવ સૂચવે છે. શાસ્ત્રની ત્રાણશક્તિ એટલે આડે રસ્તે જતા અટકાવી માણસને બચાવી લેવો અને તેની શક્તિને સાચે રસ્તે દોરવી આવી ત્રાણશક્તિ માહિતી કે અનુભવની વિશાળતા ઉપર અગર તો ઊંડાણ ઉપર અવલંબિત નથી, પણ એ માત્ર સત્ય ઉપર અવલંબિત છે તેથી એકંદર રીતે વિચારતા ચોખ્ખું એ ફલિત થાય છે કે જે કોઈ પણ વિષયની સાચી માહિતી અને સાચો અનુભવ પૂરો પાડે તે જ શાસ્ત્ર કહેવાનું જોઈએ.

આહું શાસ્ત્ર તે કયું ?

ઉપર કહેલ બાબ્બા પ્રમાણે તો કોઈને શાસ્ત્ર કહેવું એ જ મુશ્કેલ છે, કારણકે, કોઈ પણ એક શાસ્ત્ર અત્યાર સુધીની દુનિયામાં એવું નથી જન્મ્યું કે જેની માહિતી અને અનુભવ કોઈ પણ રીતે ફેરફાર પામે તેવાં ન જ હોય કે જેની વિરુદ્ધ કોઈને કદીયે કહેવાનો પ્રસંગ જ ન આવે. ભારે ઉપરની બાબ્બા પ્રમાણે જેને શાસ્ત્ર કહી શકાય એવું કઈ પણ છે કે નહિ ?

—એ જ સવાલ થાય છે. આનો ઉત્તર સરળ પણ છે અને કઠણ પણ છે. જો ઉત્તરની પાછળ રહેલ વિચારમાં બંધન, લય કે લાલચ ન હોય તો ઉત્તર સરળ છે, અને જો તે હોય તો ઉત્તર કઠણ પણ છે વાત એવી છે કે માણસનો સ્વભાવ જિજ્ઞાસુ પણ છે અને શ્રદ્ધાળુ પણ છે જિજ્ઞાસા એને વિશાળતામાં લઈ જાય છે અને શ્રદ્ધા એને મક્કમપણું અર્પે છે. જિજ્ઞાસા અને શ્રદ્ધાની સાથે જો કોઈ આસુરી વૃત્તિ લાગી જાય તો તે માણસને મર્યાદિત ક્ષેત્રમાં બાંધી રાખી તેમાં જ સત્ય—નહિ નહિ, પૂર્ણ સત્ય—જોવાની દૂરજ પાડે છે આનુ પરિણામ એ આવે છે કે માણસ કોઈ એક જ વાક્ય અગર કોઈ એક જ ગ્રંથને અગર કોઈ એક જ પરંપરાના ગ્રંથસમૂહને છેવટ-નુ શાસ્ત્ર માની લે છે અને તેમાં જ પૂર્ણ સત્ય છે, એવી માન્યતા ધરાવતો થઈ જાય છે આમ થવાથી માણસ માણસ વચ્ચે, સમૂહ સમૂહ વચ્ચે અને સમૂહાય સમૂહાય વચ્ચે શાસ્ત્રની સત્યતા-અસત્યતાની બાબતમાં અગર તો શાસ્ત્રની શ્રેષ્ઠતાના તરતમભાવની બાબતમાં મોટો વિખવાદ શરૂ થાય છે દરેક જણ પોતે માનેલ શાસ્ત્ર સિવાયના બીજા શાસ્ત્રોને ખોટા અગર અપૂર્ણ સત્ય જણાવનારા કહેવા મડે છે અને તેમ કરી સામા પ્રતિસ્પર્ધીને પોતાના શાસ્ત્ર વિષે તેમ કહેવાને જાણે-અજાણે નોતરે છે. આ તોફાની વાતાવરણમાં અને સાકડી મનોવૃત્તિમાં એ તો વિચારાવુ જ રહી જાય છે કે ત્યારે શું બધા જ શાસ્ત્રો ખોટા કે બધા જ શાસ્ત્રો સાચા કે બધા જ કાંઈ નહિ

આ થઈ ઉત્તર આપવાની કઠિણાઈની બાબત. પરંતુ જ્યારે આપણે લય, લાલચ અને સંકુચિતતાના બંધનકારક વાતાવરણમાંથી છૂટા થઈ વિચારીએ ત્યારે ઉક્ત પ્રશ્નનો નિવેડો સહેલાઈથી આવી જાય છે, અને તે એ છે કે સત્ય એકને અખડ હોવા છતાં તેનો આવિર્ભાવ (તેનું ભાન) કાળક્રમથી અને પ્રકારભેદથી થાય છે સત્યનું ભાન જો કાળક્રમ વિના અને પ્રકારભેદ વિના થઈ શકતું હોત તો અત્યાર અગાઉ ક્યારનુંયે સત્યશોધનનું કામ પતી ગયું હોત, અને એ દિશામાં કોઈને કાંઈ કહેવાપણું કે કરવાપણું લાગ્યે જ રહ્યું હોત સત્યનો આવિર્ભાવ કરનારા જે જે મહાન પુરુષો પૃથ્વીના પટ ઉપર થઈ ગયા છે તેમને પણ તેમના પહેલા થઈ ગયેલા અમુક સત્યશોધકોની શોધનો વારસો મળેલો જ હતો એવો કોઈ પણ મહાન પુરુષ તમે ખતાવી શકશો કે જેને પોતાની સત્યની શોધમાં અને સત્યના આવિર્ભાવમાં પોતાના પૂર્વવર્તી અને સમસમયવર્તી બીજા તેવા શોધકની શોધનો થોડો પણ વારસો ન જ મળ્યો હોય, અને માત્ર તેણે જ એકાએક અપૂર્વપણે તે

સત્ય પ્રકટાવ્યુ હોય ? આપણે સહેજ પછી વિચારીશું તો માલૂમ પડશે કે કોઈ પણ સત્યશોધક અગર શાસ્ત્રપ્રણેતા પોતાને મળેલ વારસાની ભૂમિકા ઉપર ભ્રમો રહીને જ, પોતાની દૃષ્ટિ પ્રમાણે અગર તો પોતાની પરિસ્થિતિને બધેએ એવી રીતે, સત્યનો આવિર્ભાવ કરવા મથે છે, અને તેમ કરી સત્યના આવિર્ભાવને વિકસાવે છે આ વિચારસરણી જે ફેંકી દેવા જેવી ન હોય તો એમ કહેવું જોઈએ કે કોઈ પણ એક વિષયનું શાસ્ત્ર એટલે તે વિષયમાં શોધ ચલાવેલ, શોધ ચલાવતા કે શોધ ચલાવનાર વ્યક્તિઓની ક્રમિક અને પ્રકારભેદવાળી પ્રતીતિઓનો સરવાળો. આ પ્રતીતિઓ જે સંયોગોમાં અને જે ક્રમે જન્મી હોય તે સંયોગો પ્રમાણે તે જ ક્રમે ગોઠવી લઈએ તો એ તે વિષયનું સળંગ શાસ્ત્ર અને અને એ બધી જ ત્રૈકાલિક પ્રતીતિઓ કે આવિર્ભાવોમાંથી છૂટા છૂટા મણકા લઈ લઈએ તો તે અખંડ શાસ્ત્ર ન કહેવાય છતાં તેને શાસ્ત્ર કહેવું હોય તો એટલા જ અર્થમાં કહેવું જોઈએ કે તે પ્રતીતિનો મણકા પણ એક અખંડ શાસ્ત્રનો અંશ છે, પણ એવા કોઈ અંશને જે સંપૂર્ણતાનું નામ આપવામાં આવે તો તે ખોટું જ છે. જે આ મુદ્દામાં વાધો લેવા જેવું ન હોય—હું તો નથી જ લેતો—તો આપણે નિખાલસ દિલથી કબૂલ કરવું જોઈએ કે માત્ર વેદ, માત્ર ઉપનિષદો, માત્ર જૈન આગમો, માત્ર બૌદ્ધ પિટકો, માત્ર અવેસ્તા, માત્ર બાઈબલ, માત્ર પુરાણ, માત્ર કુરાન કે માત્ર તે તે સ્મૃતિઓ એ પોતપોતાના વિષય પરત્વે એકલા જ અને સંપૂર્ણ શાસ્ત્ર નથી, પણ એ બધા જ આધ્યાત્મિક વિષય પરત્વે, ભૌતિક વિષય પરત્વે, અગર તો સામાજિક વિષય પરત્વે એક અખંડ ત્રૈકાલિક શાસ્ત્રના ક્રમિક તેમ જ પ્રકારભેદવાળા સત્યના આવિર્ભાવના સૂચક અથવા તો અખંડ સત્યની દેશ, કાળ, અને પ્રકૃતિભેદ પ્રમાણે લુદીલુદી બાબુઓ રજૂ કરતાં મણકા—શાસ્ત્રો છે આ વાત કોઈ પણ વિષયના ઐતિહાસિક અને તુલનાત્મક અભ્યાસીને સમજતી તદ્દન સહેલી છે. જે આ સમજ આપણા મનમાં ઊતરે—અને ઉતારવાની જરૂર તો છે જ—તો આપણે પોતાની વાતને વળગી રહેવા છતાં બીજાને અન્યાય કરતા બચી જઈએ. અને તેમ કરી બીજાને પણ અન્યાયમાં ઊતરવાની પરિસ્થિતિથી બચાવી લઈએ પોતાના માની લીધેલ સત્યને બરાબર વક્ષદાર રહેવા માટે જરૂરનું એ છે કે તેની કિંમત હોય તેથી વધારે આછી અધશ્રદ્ધા ન ખીલવવી અને ઓછી આંધા નાસ્તિકતા ન દાખવવી. આમ ડગ્વામાં આવે તો જલ્લાયા વિના ન જ રહે કે અમુક વિષય પરત્વેના સન્નિગોધકાના મથનો કાં તો બધા જ શાસ્ત્રો છે કાં તો બધાં જ અશાસ્ત્રો છે. અને કાં તો એ કાંઈ જ નથી.



દેશ, કાળ, અને સયોગથી પરિમિત સત્યના આવિર્ભાવની દૃષ્ટિએ એ બધાં જ શાસ્ત્રો છે. સત્યના સંપૂર્ણ અને નિરપેક્ષ આવિર્ભાવની દૃષ્ટિએ એ અશાસ્ત્રો છે, શાસ્ત્રયોગની પાર ગયેલ સામર્થ્યયોગની દૃષ્ટિએ એ બધાં શાસ્ત્ર કે અશાસ્ત્ર કાંઈ નથી માની લીધેલ સાંપ્રદાયિક શાસ્ત્ર વિશેનું મિથ્યા અભિમાન ગાળવા માટે આટલી જ સમજ બસ છે. જો મિથ્યા અભિમાન ગળે તો મોહનુ બંધન ટળતા જ બધા મહાન પુરુષોના ખંડ સત્યોમા અખંડ સત્યનું દર્શન થાય અને બંધી જ વિચારસરણીની નદીઓ પોતપોતાની હ્રમે એક જ મહાસત્યના સમુદ્રમા મળે છે એની પ્રતીતિ થાય. આ પ્રતીતિ કરાવવી એ જ શાસ્ત્રરચનાનો પ્રધાન ઉદ્દેશ છે.

સર્જકો અને રક્ષકો

શાસ્ત્રો કેટલાકને હાથે સરખાય છે અને કેટલાકને હાથે સચવાય છે—રક્ષાય છે, અને બીજા કેટલાકને હાથે સચવાવા ઉપરાત તેમાં ઉમેગણુ પણ થાય છે. રક્ષકો, સુધારકો અને પુરવણીકારો કરતા સર્જકો હમેશા જ ઓછા હોય છે સર્જકોમા પણ બધા સમાન જ કોટિના હોય એમ ધારવું એ મનુષ્યપ્રકૃતિનું અજ્ઞાન છે. રક્ષકોના મુખ્ય એ ભાગ પડે છે. પહેલો ભાગ સર્જકની કૃતિને આજન્મ વકાદાર રહી તેનો આશય સમજવાની, નેતે સ્પષ્ટ કરવાની અને તેનો પ્રચાર કરવાની કોશિશ કરે છે. તે એટલા બધા ભક્તિ-સપત્ર હોય છે કે તેને નન પોતાના પૂજ્ય સ્પષ્ટાના અનુભવમા કાંઈ જ સુધારવા જેવું કે ફેરફાર કરવા જેવું નથી લાગતું. તેથી તે પોતાના પૂજ્ય સ્પષ્ટાનાં વાક્યોને અક્ષરશઃ વળગી તેમાથી જ બધું ફલિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અને દુનિયા તરફ જોવાની બીજી આખ બંધ કરી દે છે. બ્યારે રક્ષકોનો બીજો ભાગ ભક્તિસપન્ન હોવા ઉપરાત દૃષ્ટિસંપન્ન પણ હોય છે. તેથી તે પોતાના પૂજ્ય સ્પષ્ટાની કૃતિને અનુસરવા છતાં તેને અક્ષરશઃ વળગી રહેતો નથી ગ્રિહાત્ તેમાં તે જે જે જીણપો જુએ છે, અગર પુરવણીની આવશ્યકતા સમજે છે, તેને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે દૂર કરી કે પૂર્ણ કરીને જ તે શાસ્ત્રનો પ્રચાર કરે છે. આ રીતે જ રક્ષકોના પહેલા ભાગ દ્વારા શાસ્ત્રો પ્રમાર્જન તેમ જ પુરવણી ન પામવા છતાં એકદેશીય ઊડાણુ ફળવે છે અને ગ્રહકોના બીજા ભાગ દ્વારા એ શાસ્ત્રો પ્રમાર્જન તેમ જ પુરવણી મેળવવાને લીધે ત્રિગાળતા પામે છે કાંઈ પણ સ્પષ્ટાના શાસ્ત્રસાહિત્યનો ઇતિહાસ તપાસીશું તો ઉપરની વાતની ખાતરી થયા વિના નહિ રહે. અહીં દાખલા તરીકે આર્યઋષિઓના અમુક વેદભાગને મૂળ સર્જન માની પ્રત્યુત

વસ્તુ સમજાવતી હોય તો એમ કહી શકાય કે મંત્રવેદનો આત્મલક્ષણ અને જૈમિનીયનો મીમાંસા એ પ્રથમ પ્રકારના રક્ષકો છે, અને ઉપનિષદો, જૈન આગમો. યૌદ્ધ પિટકો. ગીતા, સ્મૃતિ, અને બીજા તેવા ત્રથો એ બીજા પ્રકારના રક્ષકો છે, કારણ કે, આત્મલક્ષણોને અને પૂર્વમીમાંસાને મંત્રવેદમાં ચાલી આવનાં ભાવનાઓની વ્યવસ્થા જ કરવાની છે. તેના પ્રામાણ્યને વધારે મજબૂત કરી લોકોની તે ઉપરની શ્રદ્ધાને સાચવવાની જ છે. કોઈ પણ રીતે મંત્રવેદનું પ્રામાણ્ય સચવાઈ રહે એ એક જ ચિંતા આત્મલક્ષણકારો અને મીમાંસકોની છે તે કટ્ટર રક્ષકોને મંત્રવેદમાં ઉમેરવા જેવું કોઈ જ દેખાતું નથી. બિસદ્ધ ઉમેરવાનો વિચાર જ તેમને ગલગતી મૂકે છે જ્યારે ઉપનિષદકારો, આગમકારો પિટકકારો વગેરે મંત્રવેદમાથી મજેલા વારસાને પ્રમાણ ન કરવા જેવો. ઉમેરવા જેવો અને વિકસાવવા જેવો લેખ છે આવી સ્થિતિમાં એક જ વારસાને મેળવનાર જુદા જુદા સમયના અને સમસમયના પ્રકૃતિભેદવાળા માણસોમાં પક્ષાપક્ષી પડી જાય છે. અને કિલ્લેબધી ઊભી થાય છે

નવા અને જૂના વચ્ચે કન્ફ્લિક્ટ

ઉપરની કિલ્લેબધીમાર્થી સપ્રદાય જન્મે છે અને એકબાજુ વચ્ચે વિચારનો સઘર્ષ ખૂબ જામે છે દેખીતા રીતે એ સઘર્ષ અનર્થકારી લાગે છે, પણ એ સઘર્ષને પરિણામે જ સત્યનો આવિર્ભાવ આગળ વધે છે કોઈ પુષ્ટ વિચારક કે સમર્થ સંખ્યા એ જ સઘર્ષમાર્ગી જન્મ લે છે, અને તે ચાલ્યા આવતા શાસ્ત્રીય સત્યોમાં અને શાસ્ત્રીય ભાવનાઓમાં નવું પગલું ભરે છે આ નવું પગલું પહેલા તો લોકોને ચમકાવી મૂકે છે, અને બધા જ લોકો કે લોકોનો મોટો ભાગ રૂઢ અને શ્રદ્ધાસ્પદ શખે તેમ જ ભાવનાઓના હથિયાર વડે એ નવા વિચારક કે સર્જકનું માથું ફેંકવા તૈયાર થાય છે એક બાજુએ વિરોધીઓની પલટણ અને બીજી બાજુ નવો આગતુક એકલો. વિરોધીઓ એને કહે છે કે ‘તું જે કહેવા માગે છે, જે વિચાર દર્શાવે છે તે આ જૂના ઈશ્વરીય શાસ્ત્રોમાં ક્યા છે?’ વળી તે બિચારા કહે છે કે ‘જૂના ઈશ્વરીય શાસ્ત્રોના શખે તો બિલકુ તારા નવા વિચારની વિરુદ્ધ જ જાય છે’ આ બિચારા શ્રદ્ધાળુ છતાં એક આખવાળા વિરોધીઓને પેલો આગતુક કે વિચારક સંખ્યા તેમના જ સંકુચિત શખેમાંથી પોતાની વિચારણા અને ભાવના કાઢી બતાવે છે આ રીતે નવા વિચારક અને સંખ્યા દ્વારા એક વખતના જૂના શખે અર્થદષ્ટિએ વિકસે છે અને નવી વિચારણા અને ભાવનાનો નવો થર આવે છે અને વળી એ નવો થર વખત જતા જૂનો

થઈ જ્યારે ખડુ ઉપયોગી નથી ગ્રહેતો. અગર કિલ્લો આધક થાય છે, ત્યારે વળી નવા જ સ્પષ્ટાઓ અને વિચારકો પ્રથમના થર ઉપર ચડેલી એક વાર નવી અને હમણા જૂની થઈ ગયેલી વિચારણા અને ભાવનાઓ ઉપર નવો થર ચઢાવે છે આ રીતે પરાપૂર્વથી ઘડી વાગ એક જ શબ્દના ખોખામાં અનેક વિચારણાઓ અને ભાવનાઓના થર આપણે સામ્યમાર્ગમાં જોઈ શકીએ છીએ. નવા થરના પ્રવાહને જૂના થરની જગ્યા લેવા માટે જો સ્વતંત્ર શબ્દ સરજવા પરતા હોત અને અનુયાયીઓનું ક્ષેત્ર પણ જુદું જ મળતુ હોત તો તો જૂના અને નવા વચ્ચે દ્વંદ્વ (વિરોધ) ને કદી જ અવકાશ ન રહેત. પણ કુદરતનો આભાર માનવો જોઈએ કે તેણે શબ્દ અને અનુયાયીઓનું ક્ષેત્ર છેક જ જુદું નથી રાખ્યું. તેવી જૂના લોકોની મહત્તમતા અને નવા આગંતુ-કની દૃઢતા વચ્ચે વિરોધ જામે છે અને કાળક્રમે એ વિરોધ વિકાસતુ જ રૂપ પકડે છે. જૈન કે બૌદ્ધ મૂળ શાસ્ત્રોને લઈ વિચારીએ અગર વેદશાસ્ત્રને એકમ માની ચાલીએ તોપણ આ જ વસ્તુ આપણને દેખાશે. મંત્રવેદમાંના બ્રહ્મ, ઇન્દ્ર, વરુણ, ઋત તપ, સત્, અસત્, યજ્ઞ વગેરે શબ્દો તથા તેની પાછળની ભાવના અને ઉપાસના ડોઁ અને ઉપનિષદોમાં દેખાતી એ જ શબ્દોમાં આરોપાયેલી ભાવના તથા ઉપાસના ડોઁ એટલું જ નહિ, પણ લગવાન મહાવીર અને શુદ્ધતા ઉપદેશમાં સ્પષ્ટપણે તરવરતી બ્રાહ્મણ, તપ, કર્મ, વણ, વગેરે શબ્દો પાછળની ભાવના અને એ જ શબ્દો પાછળ રહેલી વેદકાલીન ભાવનાઓ લઈ બનેને સરખાવો. વળી ગીતામાં સ્પષ્ટપણે દેખાતી યજ્ઞ કર્મ, સન્ન્યાસ, પ્રવૃત્તિ, નિવૃત્તિ યોગ, ભોગ વગેરે શબ્દો પાછળ રહેલી ભાવનાઓને વેદકાલીન અને ઉપનિષદકાલીન એ જ શબ્દો પાછળ રહેલી ભાવનાઓ સાથે તેમ જ આ યુગમાં દેખાતી એ શબ્દો ઉપર આરોપાયેલી ભાવનાઓ સાથે સરખાવો તો છેડા પાંચ હજાર વર્ષમાં આર્યલોકોના માનસમાં ફેરવો ફેર પડ્યો છે એ સ્પષ્ટ જણાશે આ ફેર કંઈ એકાએક પડ્યો નથી કે વગર વાધે અને વગર વિરોધે વિકાસક્રમમાં સ્થાન પામ્યો નથી, પણ એ ફેર ખડવામાં જેમ સમય લાગ્યો છે તેમ એ ફેરવાળા થરોને સ્થાન પામવામાં ઘડી અઘડામણ પણ સહવી પડી છે. નવા વિચારકો અને સર્જકો પોતાની ભાવનાના હથોડા વડે જૂના શબ્દોની એરણ ઉપર જૂના લોકોના માનસને નવો ઘાટ આપે છે. હથોડા અને એરણ વચ્ચે મનસની ઘાતુ દેશકાળાનુસારી ફેરફારવાળી ભાવનાઓના અને વિચારણાઓના નવનવા ઘાટ ધારણ કરે છે. આ નવા-જૂનાની કાળચક્ષીનાં પૈશંખો નવનવું દૃષ્ટ્યે જ નાંખે છે, અને મનુષ્યજાતિને જીવતી રાખે છે.

વર્તમાન યુગ

આ જમાનામાં જપાટાખંધ ઘણી ભાવનાઓ અને વિચારણાઓ નવા જ રૂપમાં આપણી આગળ આવતો જાય છે રાજકીય કે સામાજિક ક્ષેત્રમાં જ નહિ, પણ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્ર મુખ્યાંમાં ત્વરાખંધ નવી ભાવનાઓ પ્રકાશમાં આવતી જાય છે. એક બાબતને ભાવનાઓને વિચારની કમોટીએ ચઢાવ્યા વિના જ તેને સ્વીકારનારો મદ્યુદ્ધિ વર્ગ હોય છે, જ્યારે ખીજી બાબતને એ ભાવનાઓને વગર વિચારે કેટલી દેવા કે ખોટી કહેવા જેવી જરૂર બુદ્ધિવાળો પણ વર્ગ નાનોમૂનો નથી આ સંયોગોમાં શુ થવું જોઈએ અને શું થયું છે એ સમજવવા ખાતર ઉપરના ચાર મુદ્દાઓ ચર્ચવામાં આવ્યા છે સર્જકો અને રક્ષકો મનુષ્યજાતિના નૈસર્ગિક કૃણો છે. એની હસ્તીને કુદરત પણ મિટાવી શકે નહિ. નવા-જૂના વચ્ચેનું દંડ એ સત્યના આવિર્ભાવનું અને તેને ટકાવવાનું અનિવાર્ય અંગ છે, એટલે તેથી પણ સત્યપ્રિય ગભરાય નહિ. શાસ્ત્ર એટલે શુ ? અને આવું શાસ્ત્ર તે કયું ? એ બે મુદ્દાઓ દૃષ્ટિના વિકાસ માટે અથવા એમ કહો કે નવા-જૂનાની અથડામણીના દધિમંથનમાંથી આપોઆપ તરી આવતા માખણને ઝાળખવાની શક્તિને વિકસાવવા માટે ચર્ચા છે આ ચાર મુદ્દાઓ તો અત્યારના યુગની વિચારણાઓ અને ભાવનાઓ સમજવા માટે માત્ર પ્રસ્તાવના જેવા છે. ત્યારે હવે ટૂંકમાં જોઈએ, અને તે પણ જૈન સમાજને કઈ વિચારીએ, કે તેનો સામે આજે કઈકઈ રાજકીય, સામાજિક અને આધ્યાત્મિક સમસ્યાઓ ખડી થઈ છે અને તેનો ઉકેલ શક્ય છે કે નહિ અને શક્ય હોય તો તે કઈરીતે શક્ય છે ?

૧. માત્ર કુળપર પરાધી કહેવાતા જૈન માટે નહિ, પણ જેનામાં જૈન-પણું ગુણથી થોડુ ઘણું આવ્યું હોય તો તેને માટે મુખ્યા પ્રશ્ન એ છે કે તેવો માણસ રાષ્ટ્રીય ક્ષેત્ર અને રાજકીય પ્રકરણમાં ભાગ લે યા નહિ અને લે તો કઈરીતે લે ? કારણ કે, તેવો માણસને વળી રાષ્ટ્ર એ શુ, અને રાજકીય પ્રકરણ એ શું ? રાષ્ટ્ર અને રાજપ્રકરણ તો સ્વાર્થ તેમ જ સંકુચિત ભાવનાનું કૃણ છે, અને ખરું જૈનત્વ એ તો એની પરની વસ્તુ છે, એટલે ગુણથી જે જૈન હોય તે રાષ્ટ્રીય કાર્યો અને રાજકીય ચળવળોમાં પડે કે નહિ ? એ અત્યારના જૈન સમાજનો પેચીદો સવાલ છે—ગૂઢ પ્રશ્ન છે.

૨. લગ્નપ્રથાને લગતી રૂઢિઓ, નાતજાતને લગતી પ્રથાઓ અને ઉદ્યોગ-ધધાની પાછળ રહેલી માન્યતાઓ અને સ્ત્રી-પુરુષ વચ્ચેના સબંધોની બાબતમાં આજકાલ જે વિચારો બળપૂર્વક ઉદય પામી રહ્યા છે અને ચોમેર ઘર કરી રહ્યા છે તેને જૈન શાસ્ત્રમાં ટેકો છે કે નહિ, અગર ખરા જૈનત્વ સાથે તે નવા વિચારોનો

મેળ છે કે નહિ, કે જૂના વિચારો સાથે જ ખરા જૈનત્વનો સંબંધ છે ? જો નવા વિચારોને શાસ્ત્રનો ટેકો ન હોય અને તે વિચારો વિના જીવવું સમાજ માટે અશક્ય દેખાતુ હોય તો હવે શું કરવું ? શું એ વિચારોને જૂના શાસ્ત્રની ઘરડી ગાયના સ્તનમાથી જેમ તેમ દોહવા ? કે એ વિચારોનું નવું શાસ્ત્ર રચી જૈન શાસ્ત્રમાં વિકાસ કરવો ? કે એ વિચારોને સ્વીકારવા કરતાં જૈન સમાજની હસ્તી મટવાને કીમતી ગણવું ?

૩ મોક્ષને પથે પડેલી ગુરુસંસ્થા ખરી રીતે ગુરુ એટલે માર્ગદર્શક થવાને બદલે જો અનુગામીઓને ગુરુ એટલે ઓળખ રૂપ જ થતી હોય અને ગુરુસંસ્થારૂપ સુભૂમચક્રવર્તીની પાલખી સાથે તેને ઉપાડનાર શ્રાવકરૂપ દેવો પણ ડૂબવાની દશામાં આવ્યા હોય તો શું એ દેવોએ પાલખી ફેંકી ખસી જવું, કે પાલખી સાથે ડૂબી જવું, કે પાલખી અને પોતાને તારે એવો કોઈ માર્ગ શોધવા થોભવું ? જો એવો માર્ગ ન મળે તો તે માર્ગ જૂના જૈન શાસ્ત્રમાં છે કે નહિ અગર તો આજ સુધીમાં કોઈએ અવલખેલો છે કે નહિ. એ જોવું ?

૪. ધધા પરત્વે પ્રત્ય એ છે કે ક્યા ક્યા ધધા જૈનત્વ સાથે બધ-એસે અને ક્યા ક્યા ધધા જૈનત્વના ધાતક અને ? શું ખેતીવાડી, લુહારી-સુતારી અને ચામડાને લગતા કામો, દાણાદૂધીના બાપાર અને વહાણવટું, સિપાહીગીરી, સાચાકામ વગેરે જૈનત્વના બાધક છે ? અને ઝવેરાત, કાપડ, દલાલી, સફો, મિલમાલિકી બાજવટાવ વગેરે ધધાઓ જૈનત્વના બાધક નથી. અગર ઓછા બાધક છે ?

ઉપર આપેલા ચાર પ્રશ્નો તો અનેક એવા પ્રશ્નોમાંની વાનગીમાત્ર છે એટલે આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર જે અહીં વિચારવામાં આવે છે તે જો તર્ક અને વિચારશુદ્ધ હોય તો ખીજા પ્રશ્નોને પણ સહેલાઈથી લાગુ થઈ શકશે આવા પ્રશ્નો ઊભા થાય છે તે કોઈ આજે જ થાય છે એમ કોઈ ન ધારે. ઓછાવતા પ્રમાણમાં અને એક અથવા બીજી રીતે આવા પ્રશ્નો ઊભા થયેલા આપણે જૈન શાસ્ત્રના ઇતિહાસમાંથી અવગ્ય મેળવી શકીએ છીએ ન્યા સુધી કે સમજું છું ત્યાં સુધી આવા પ્રશ્નો ઉત્પન્ન થવાનું અને તેનું સમાધાન ન મળવાનું મુખ્ય કારણ જૈનત્વ અને તેના વિકાસક્રમના ઇતિહાસ વિશેના આપણા અજ્ઞાનમાં રહેલું છે

જીવનમાં સાચા જૈનત્વનું તેજ જરાયે ન હોય, માત્ર પરપરાગત વેશ, ભાષા, અને રીવાજપદોનું જૈનત્વ બાણ-અબાણે જીવન ઉપર લદાયેલું હોય

અને વધારામાં વસ્તુરિયતિ સમજવા જેટલી બુદ્ધિશક્તિ પણ ન હોય, ત્યારે ઉપર દર્શાવેલ પ્રશ્નોનો ઉકેલ નથી આવતો. એ જ રીતે જીવનમાં ઓછવતુ સાચુ જૈનત્વ ઉલ્લબ્ધુ હોય છતાં વારસામાં મળેલ ચાચુ ક્ષેત્ર ઉપરાંત ખીભ વિશાળ અને નવનવાં ક્ષેત્રોમાં ઊભા થતા ક્રાયડાઓને ઉકેલવાની તેમ જ ત્રાસ્તતિક જૈનત્વની ચાવી લાગુ પારી ચૂંચવણનાં તાળાંઓ ઉઘાડવા જેટલી પ્રજ્ઞા ન હોય ત્યારે પણ આવા પ્રશ્નોનો ઉકેલ નથી આવતો. તેથી જરૂરનું એ છે કે સાચું જૈનત્વ શું છે એ સમજી જીવનમાં ઉતારવું અને બધાં જ ક્ષેત્રમાં ઊભી થતી મુશ્કેલીઓનો નિકાલ કરવા માટે જૈનત્વનો શી શી રીતે ઉપયોગ કરવો, એની પ્રજ્ઞા વધારવી

હવે આપણે જોઈએ કે સાચુ જૈનત્વ એટલે શું ? અને તેના જ્ઞાન તથા પ્રયોગ વડે ઉપરના પ્રશ્નોનો અવિરોધી નિકાલ ફરી રીતે આવી શકે ? આવું જૈનત્વ એટલે સમભાવ અને સત્યદષ્ટિ, જેને જૈન શાસ્ત્ર અનુક્રમે અહિંસા તેમ જ અનેકાન્તદષ્ટિના નામથી ઓળખાવે છે. અહિંસા અને અનેકાન્તદષ્ટિ એ બંને આધ્યાત્મિક જીવનની એ પાખો છે, અથવા તો પ્રાણપ્રદ ફેફસા છે. એક આચારને ઉજ્જવળ કરે છે, જ્યારે બીજી દષ્ટિને શુદ્ધ અને વિશાળ કરે છે આ જ વાતને ખીભ રીતે મૂઝીએ તો એમ કહેવું જોઈએ કે જીવનની તૃષ્ણાનો અભાવ અને એકદેશીય દષ્ટિનો અભાવ એ જ ખરું જૈનત્વ છે ખરું જૈનત્વ અને જૈન સમાજ એ બે વચ્ચે જમીન આસમાન જેટલું અંતર છે. જેણે ખરું જૈનત્વ પૂર્ણપણે અગર તો ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં સાધ્યું હોય તેવી વ્યક્તિઓના સમાજ બધાતા જ નથી, અને બધાય તોપણ તેમનો માર્ગ એવો નિરાળો હોય છે કે તેમાં અથડામણીઓ જ ઊભી થતી નથી, અને થાય છે તો સત્વર તેનો નિકાલ આવી જાય છે

જૈનત્વને સાધનાર અને સાચા જ જૈનત્વની ઉમેદવારી કરનાર જે ગણ્યાગાંઠ્યાં દરેક કાળમાં હોય છે તે તો જૈનો છે જ, અને એવા જૈનોના શિષ્યો અગર પુત્રો—જેમનામાં સાચા જૈનત્વની ઉમેદવારી ખરી રીતે હોતી જ નથી પણ માત્ર સાચા જૈનત્વના સાધકે અને ઉમેદવારે ધારણ કરેલ રીત-રિવાજો અગર પાળેલ સ્થૂળ મર્યાદાઓ જેમનામાં હોય છે તે બધા—જૈન-સમાજનાં અંગો છે ગુણજૈનોનો વ્યવહાર આંતરિક વિકાસ પ્રમાણે ધણાય છે અને તેમના વ્યવહાર અને આંતરિક વિકાસ વચ્ચે વિસવાદ નથી હોતો, જ્યારે સામાજિક જૈનોમાં એથી ઊલટું હોય છે. તેમનો બાહ્ય વ્યવહાર તો ગુણજૈનોના વ્યવહારવારસામાંથી જ ઊતરી આવેલો હોય છે, પણ તેમનામાં

આંતરિક વિકાસનો અર્થ નથી હોતો. તેમજ તો જન્મતના ખીજ મનુષ્યો જેવા જ ભોગનૃણાવાળા અને સાંકડી દષ્ટિવાળા હોય છે. એક બાજુ આંતરિક ઇવનનો વિકાસ જરાયે ન હોય અને ખીજ બાજુ નેચા વિકાસવાળી વ્યક્તિઓમાં સજ્જતા આવરણોની નકલ હોય ત્યારે એ નકલ વિસંવાદનુ રૂપ ધારણ કરે છે. તથા ત્યાં જે નેચરે સુખેલીઓ જામી કરે છે. ગુહ્યજૈનત્વની સાધના માટે ભગવાન સક્ષાત્તરે કે તેમના સાચા શિષ્યોએ વનવાસ સ્વીકાર્યો હોય. નક્ષત્ર ધારણ કર્યું હોય. ગુફા પસંદ કરી હોય. ઘર અને પરિવારનો ત્યાગ કર્યો હોય, સાધનતા તરફ એકપરવાઈ દાખરો હોય — એ બધું આંતરિક વિકાસમાથી જન્મેલું હોઈ જરાયે વિરહ દેખાતુ નથી. પણ ગુણ મુઠી ભોગનૃણામાં ભ્રમેલા અને સાચા જૈનત્વની સાધના માટે જરાયે સહનશીલતા વિનાના તેમ જ ઉદારદષ્ટિ વિનાના માણસો જ્યારે ધરખાર છોટી જંગલમાં છેડે. ગુફાવાસ સ્વીકારે. માખાપ કે આશિનોની જવાબદારી ફેંટી દે ત્યારે તો તેમનું ઇવન વિસંવાદી થાય જ અને પછી બદલાતા નવા સંયોગો સાથે નહું ઇવન ધરખાની અશક્તિને કારણે તેમના ઇવનમાં વિરોધ જણાય એ ખુલ્લું છે.

રાષ્ટ્રીય ક્ષેત્ર અને રાજપ્રકરણમાં જૈને લાગ એવા કે ન એવાની આવડતા પહેલા સ્વાદ પરત્વે જણવું જોઈએ કે જૈનત્વ એ લાગી અને શુદ્ધિ એન એ વર્ગમાં વહેંચાયેલું છે. શુદ્ધિ-જૈનત્વ એ રાજ્યકર્તાઓમાં તેમ જ રાજ્યના મંત્રી સેનાવિધાનિ વગેરે અમલદારોના મુદ્દા ભગવાન મહાવીરના સમયમાં જ જન્મેલું હતું. અને ત્યાર પછીનાં ૨૩૦૦ વર્ષ સુધી રાજાઓ તથા રાજ્યના મુખ્ય અમલદારોમાં જૈનત્વ આજુવાને અગર સાચા આવડતા જૈનત્વને ટકાવવાનો ભગીરથ પ્રયત્ન જૈનાચાર્યોએ સેવ્યો હતો, તો પછી આજે રાષ્ટ્રીયતા અને જૈનત્વ વચ્ચે વિરોધ શા માટે દેખાય છે? શું એ બંને જમાનામાં રાજાઓ, રાજકર્મચારીઓ અને તેમનું રાજપ્રકરણ એ બધું કોઈ મનુષ્યાતીત કે લોકોત્તર સ્થિતિ હતું? શું એમાં ખટપટ, પ્રપંચ કે વાસનાઓને જગાયે સ્થાન જ ન હતું. કે શું તે વખતના રાજપ્રકરણમાં તે વખતની ભાવના અને પરિસ્થિતિ પ્રમાણે રાષ્ટ્રીય અસ્થિતા જેવી કોઈ વસ્તુ જ નહોતી? શું તે વખતની રાજ્યકર્તાઓ કદાચ વીનરાગદષ્ટિ અને વસુધૈવ કુટુંબજ્ઞતાની ભાવનાએ જ રાજ્ય કરતા? એ આ બધા પ્રશ્નોનો ઉત્તર એ જ હોય કે જેમ સાધારણ કુટુંબી શુદ્ધિ-જૈનત્વ ધારણ કરવા સાથે પોતાનો સાધારણ ગૃહસ્થવહાર ચલાવી શકે છે. મોટા અને વલાવાળા શુદ્ધિ પક્ષ એ જ રીતે જૈનત્વ સાથે પોતાના વજાને સંભાળી શકે છે અને એ જ ન્યાયે રાજ

અને મજાકર્મચાની કપૂ પાનાના કાર્યક્ષેત્રમાં મેળવેલા આર્થ જૈનત્વ નાણાંની સાથે છે તેના આધારની મજાકર્મચાની અમલવાના ઉત્તર પશુ છે જ નહીં, એટલે કે માર્ગીયતા અને મજાકર્મ-મજા સાથે સાચા જૈનત્વને (જેન દુષ્ટતા પ્રાપ્ત થાય તે) કોઈ જ વિનાય નથી. અલબત્ત, આની ત્યાગીવર્ગમાં માણતા જૈનતાનો પાત્ર વિચારવો આકા રહે છે ત્યાગીવર્ગનો માર્ગીય હોય અને રાજ્ય-પ્રકરણ સાથે અન્યથા ન પડી નહીં એવી કલ્પના કલ્પન થવાન કારણ એ છે કે માર્ગીય પ્રગતિનાં કારણ જેવું નત્વ જ નથી, અને મજાકર્મચા પશુ અમલવાણાં હોઈ જ ન શકે એવી આપના કદ મર્ધ છે, પરંતુ અનુનય આપણને જો છે કે ખરી દષ્ટીકત એમ નથી જે પ્રતિ કરનાર પોતે શુદ્ધ હોય તે તે દેવે જગાએ શુદ્ધિ આપી અને સાચી શકે છે, અને જે એ પોતે જ શુદ્ધ ન હોય તે ત્યાગીવર્ગમાં મોટા છતાં હોગેના મેલ અને અન્યાયામાં સમગ્રતા કો છે આપણે ત્યાગી મનાતા જૈનોને ખટખટ, પ્રપંચ અને અદ્વાદિમાં તણાતા ક્યા નથી જોતા ? નત્વ એવા મોટા ત્યાગીવર્ગમાં એકાદ વ્યક્તિ ખજેખર જૈન મળી આવવાનો સંભવ હોય તે આધુનિક રાષ્ટ્રીય પ્રગતિ અને રાજકીય ક્ષેત્રમાં અંપલાવનાર મોટા વર્ગમાં તેવીયે વધારે આગ શુદ્ધજૈનત્વને ધારણ કરનારી અનેક વ્યક્તિઓ ક્યા નથી મળી આવતી કે જે જનમથી પશુ જૈન છે. વળી ત્યાગી મનાતા જૈન વર્ગે પશુ માર્ગીયતા અને રાજકીય ક્ષેત્રમાં સમયોચિત ભાગ લેવાના દાખલાઓ જૈન-સાધુસવના ઇતિહાસમાં ક્યા ઓછા છે ? કે જે હોય તે એટલો જ છે કે તે વખતની ભાગ લેવાની પ્રગતિમાં સાપ્રત્યક્ષ લાવના અને નૈતિક લાવના સાથે જ કામ કરતી, જ્યાં આજે સાપ્રત્યક્ષ લાવના જરાયે કાર્યસાધક કે ઉપયોગી થઈ શકે તેમ નથી એટલે જે નૈતિક લાવના અને અર્પણપ્રતિ હૃદયમાં હોય (જેનો શુદ્ધ જૈનત્વ સાથે સપૂર્ણ મેળ છે) તે ગૃહસ્થ કે ત્યાગી કોઈપણ જૈનને, તેના જૈનત્વને જરા પશુ બાધ ન આવે અને ઊલટું વધારે પોષણ મળે એવી રીતે, કામ કરવાનો રાષ્ટ્રીય તેમ જ રાજકીય ક્ષેત્રમાં પૂર્ણ અવકાશ છે ધર અને વ્યાપારના ક્ષેત્ર કરતા રાષ્ટ્ર અને રાજકીય ક્ષેત્ર મોટું છે એ વાત ખરી, પણ વિશ્વની સાથે પોતાનો મેળ હોવાનો દાવો કરનાર જૈનધર્મ માટે તે રાષ્ટ્ર અને રાજકીય ક્ષેત્ર એ પશુ એક ધર જેવું નાનકડું જ ક્ષેત્ર છે. ઊલટું, આજે તે એ ક્ષેત્રમાં એવા કાર્યો દાખલ થયાં છે કે જેનો વધારેમાં વધારે મેળ જૈનત્વ (સમલાવ અને સત્યદષ્ટિ) સાથે જ છે. મુખ્ય વાત તે એ જ છે કે કોઈ કાર્ય અગર ક્ષેત્ર સાથે જૈનત્વનો તાદાત્મ્ય સંબંધ નથી કાર્ય અને ક્ષેત્ર ગમે તે હોય, પણ જે જૈનત્વદષ્ટિ રાખી એમાં પ્રવૃત્તિ થાય તે તે બધું શુદ્ધ જ હોવાનું



બીજો પ્રશ્ન લગ્નપ્રથા અને નાતબંધ આદિના સમ્બંધ વિશે છે. આ બાબતમાં બાણુનું જોઈએ કે જૈનત્વનું પ્રસ્થાન એકાંત ત્યાગવૃત્તિમાંથી થયેલું છે. ભગવાન મહાવીરને જો કાંઈ પોતાની સાધનામાંથી આપવા જેવું બાણુનું હતું તો તે એકાંતિક ત્યાગ જ હતો, પણ એવા ત્યાગના ઈચ્છનાર સુધ્ધા બધા એકાએક એવી ભૂમિકાએ પહોંચી ન શકે, એ લોકમાનસથી ભગવાન અબળ્યા ન હતા, એટલે જ તેઓ ઉમેદવારના ઓછા કે વર્તા ત્યાગમાં સમન થઈ ‘મા પઢિવન્થ કુણ્હ’-પાપ ન કર-એમ કહી સમન થતા ગયા અને બાકીની ભોગવૃત્તિ અને સામાજિક મર્યાદાઓનું નિયમન કરનારા શાસ્ત્રો તો તે કાળે પણ હતા, આજે પણ છે અને આગળ પણ રચાશે સ્મૃતિ જેવા લૌકિક શાસ્ત્રો લોકો આજ સુધી ધડતા આવ્યા છે અને આગળ પણ ઘડાશે દેશકાળ પ્રમાણે લોકો પોતાની ભોગમર્યાદા માટે નવા નિયમો, નવા વ્યવહારો ઘડશે, જૂનામાં ફેરફાર કરશે અને ઘણું ફેંકી પણ દેશે લૌકિક સ્મૃતિઓમાં ભગવાન પડ્યા જ નથી ભગવાનનો ધ્રુવ સિદ્ધાંત ત્યાગનો છે લૌકિક નિયમોનું ચક્ર તેની આબુબાબુ, ઉત્પાદ-વ્યયની પેઠે ધ્રુવ સિદ્ધાંતને અડચણ ન આવે એવી રીતે, ક્યાં કરે એટલું જ જોવાનું રહે છે. આ જ કારણથી ત્યારે કુલધર્મ પાળનાર તરીકે જૈન સમાજ વ્યવસ્થિત થયો અને ફેલાતો ગયો ત્યારે તેણે લૌકિક નિયમોવાળા ભોગ અને સામાજિક મર્યાદાનું પ્રતિપાદન કરતા અનેક શાસ્ત્રો રચ્યા જે ન્યાયે ભગવાન પછીના હજાર વર્ષમાં સમાજને જીવતો રાખ્યો તે જ ન્યાય સમાજને જીવતો રહેવા હાથ ધર્યા કરી કહે છે કે—‘તુ સાવધ થા, તારી સામે પથરાયેલી પરિસ્થિતિ જો અને પછી સમયાનુસારી સ્મૃતિઓ રચ તું એટલું ધ્યાનમાં રાખજે કે સાગ એ જ સાચું લક્ષ્ય છે, પણ સાથે એ પણ ધ્યાનમાં રાખજે કે સાગ વિના સાગનો ડોળ તુ કરીશ તો જરૂર મરીશ, અને પોતાની ભોગ-મર્યાદાને બંધબેસે તેવી રીતે સામાજિક જીવનની ધટના કરજે. માત્ર સ્ત્રીત્વને કારણે કે પુરુષત્વને કારણે, એકની ભોગવૃત્તિ વધારે છે અથવા બીજાની ઓછી છે અથવા એકને પોતાની વૃત્તિઓ તૃપ્ત કરવાનો ગમે તે રીતે હક્ક છે અને બીજાને વૃત્તિના ભોગ બનવાનો જન્મસિદ્ધ હક્ક છે, એમ કદી ન માનતો’ સમાજધર્મ સમાજને એ પણ કહે છે કે સામાજિક સ્મૃતિઓ એ સદાકાળ એકસરખી હોતી જ નથી ત્યાગના અનન્ય પક્ષપાતી ગુરુઓએ પણ જૈન સમાજને બચાવવા અગર તો તે વખતની પરિસ્થિતિને વશ થઈ આશ્ચર્ય ખમાડે તેવા ભોગમર્યાદાવાળા વિધાનો ક્યાં છે હવેની જૈન સ્મૃતિઓમાં ઓસડ હજાર તો શું પણ એ સ્ત્રીઓ પણ સાથે ધગવનારાની પ્રતિજ્ઞાનું પ્રકરણ નાશ પામેલું હશે, તો જ જૈનસમાજ માનભેર

અન્ય ધર્મસમાજોમાં મોઢું ખતાવી શકશે હવેની નવી સ્મૃતિના પ્રવરણમાં એક સાથે પાંચ પતિ ધરાવનાર દ્રૌપદીના સતીત્વની પ્રતિષ્ઠા નહિ હોય, છતાં આમાણિકપણે પુનઃલગ્ન કરનાર સ્ત્રીના સતીત્વની પ્રતિષ્ઠા નોંધે જ છૂટકો છે હવેની સ્મૃતિમાં ૪૦ થી વધારે વર્ષની ઉમરવાળા પુરુષનું કુમારી કન્યા સાથે લગ્ન એ બળાત્કાર કે વ્યભિચાર જ નોંધાશે એક સ્ત્રીની હયાતીમાં બીજી સ્ત્રી કરનાર હવેની જૈન સ્મૃતિમાં સ્ત્રીધાતકી ગણાશે; કારણ કે, આજે નૈતિક ભાવનાનું બળ, જે ચોમોર ફેલાઈ રહ્યું છે, તેની અવગણના કરીને જૈન સમાજ બધાની વચ્ચે માનપૂર્વક રહી જ ન શકે નાતગતના બંધનો સખત કરવા કે ઠીકા કરવા એ પણ વ્યવહારની સગવડનો જ સવાલ હોવાથી તેના વિધાનો નવેસર જ કરવા પડશે. આ બાબતમાં જૂના શાસ્ત્રોનો આધાર શોધવો જ હોય તો જૈન સાહિત્યમાંથી મળી શકે તેમ છે, પણ એ શોધની મહેનત કર્યા કરતા ‘ત્રુવ જૈનત્વ’ અર્થાત્ સમભાવ અને સત્ય કાયમ રાખી તેના ઉપર વ્યવહારને બંધબેસે અને જૈન સમાજને જીવન અર્પે એવી લૌકિક સ્મૃતિઓ રચી લેવામાં જ વધારે શ્રેય છે.

ગુરુસંસ્થાને રાખવા કે ફેંકી દેવાના સવાલ વિશે કહેવાનું એ છે કે આજ મુઘીમાં ઘણીવાર ગુરુસંસ્થા ફેંકી દેવામાં આવી છે અને છતાં તે ઊભી છે પાર્શ્વનાથની પાછળથી વિકૃત થયેલ પરપરા મહાવીરે ફેંકી લીધી, તેથી કાઈ ગુરુસંસ્થાનો અત ન આવ્યો ચૈત્યવાસીઓ ગયા પણ સમાજે બીજી સંસ્થા માગી જ લીધી જતિઓના દિવસો ભરાતા ગયા ત્યાં તો સવેગી ગુરુઓ આવીને ઝિમા જ રહ્યા ગુરુઓને ફેંકી દેવા એનો અર્થ એ કદી નથી કે સાચા જ્ઞાન કે સાચા ત્યાગને ફેંકી દેવાં. સાચું જ્ઞાન અને સાચો ત્યાગ એ એવી વસ્તુ છે કે તેને પ્રલય પણ નષ્ટ કરી શકતો નથી. ત્યારે ગુરુઓને ફેંકી દેવાનો અર્થ શો ? એનો અર્થ એટલો જ કે અત્યારે જે અજ્ઞાન ગુરુઓને લીધે પોષાય છે, જે વિક્ષેપથી સમાજ શોષાય છે તે અજ્ઞાન અને વિક્ષેપથી બચવા માટે સમાજે ગુરુસંસ્થા સાથે અસહકાર કરવો. આ અસહકારના અગ્રિતાપ વખતે સાચા ગુરુઓ તો કુદન જેવા થઈ આગળ તરી આવવાના, જે મેલા હશે તે શુદ્ધ થઈ આગળ આવશે અગર તો બળીને ભસ્મ થશે પણ હવે સમાજને જે જાતના જ્ઞાન અને ત્યાગવાળા ગુરુઓની જરૂર છે (સેવા લેનાર નહિ પણ સેવા દેનાર માર્ગદર્શકોની જરૂર છે) તે જાતના જ્ઞાન અને ત્યાગવાળા ગુરુઓ જન્માવવા માટે તેમના વિકૃત ગુરુત્વવાળી સંસ્થા સાથે આજે નહિ તો કાલે સમાજને અસહકાર કર્યો જ છૂટકો છે. અલબત્ત, જે ગુરુસંસ્થામાં કોઈ માઈનો લાલ એકાદ પણ સાચો

ગુરુ હયાત હશે તો આવા સખન પ્રયોગ પહેલા જ ગુરુસંસ્થાને તારાણથી બચાવશે. જે વ્યક્તિ આંતરરાષ્ટ્રીય શાંતિપરિપદ જેવી પરિપદોમાં હાજર થઈ જાય, તો સમાધાન થાય તેવી રીતે અહિંસાનું તત્ત્વ સમજાવી શકશે અંગર તો પોતાના અહિંસાજનને તેવી પરિપદોના હિમાયતીઓને પોતાના ઉપાશ્રયમાં આર્થી શકશે તે જ હવે ખડી ખરો જૈન ગુરુ થઈ શકશે હવેનું—સાંકડું જનન પ્રથમની અલ્પતામાંથી મુક્ત થઈ વિદ્યાગતામાં જાય છે. તે કોઈ નાત, જાત, સંપ્રદાય પર પરા, વેશ કે ભાષાની ખાસ પરવા કર્યા વિના જ માત્ર શુદ્ધ જ્ઞાન અને શુદ્ધ ત્યાગની રાહ જોતું હોય છે. એટલે જો અત્યારની ગુરુસંસ્થા આપણી ચાંદનવર્ષા થવાને બદલે ચક્રિતબાધક જ થતી હોય તો તેમના અને જૈન સમાજના લગા માટે પહેલાંમા પહેલી તકે સમજદારે તેમની સાથે અસહકાર કરવો એ એક જ માર્ગ રહે છે. જો આગે માર્ગ લેવાની ખંચાનગી જૈન શાસ્ત્રમાંથી જ મેળવવાની હોય તો પણ તે મુશ્કેલ છે. ગુરુમહર્ષિનિ નવું સંસ્કૃતી નથી અને જૂનું ફેંકી કે સુધારતી પણ નથી. એ જાનિ સાથે લય અને જાગૃત્યની મેના હોય કે. જેને સદ્ગુણોની પ્રતિષ્ઠા કરવી હોય તેણે ગુરુની વૃત્તિનો શુરખો ફેંકીને, જનાં પ્રેમ તથા નમ્રતા કાયમ રાખીને જ, વિચારવું ઘટે.

ધર્મો પરત્વેના હેતુના પ્રશ્નના સંબંધનાં જૈન શાસ્ત્રની મર્યાદા બહુ જ ટૂંકી અને ટ્ય જનાં સાચો ખુલામો કરે છે. અને તે એ છે કે—જે ચીજનો ઉપભોગ ધર્મવિરુદ્ધ કે નીતિવિરુદ્ધ હોય તે ચીજનો ધર્મો પણ ધર્મ અને નીતિવિરુદ્ધ છે. જેમ માંસ અને મદ્ય જૈન પર પરા માટે વર્ત્ય લેખાર્થ છે તો તેનો ધર્મો પણ તેટલો જ નિષેધપાત્ર છે. અમુક ચીજનો ધર્મો સમાજ ન કરે તો તેણે તેનો ઉપભોગ પણ છોડવો જ જોઈએ. આ જ કારણથી અન્ન, વસ્ત્ર અને વિવિધ વાહનોની મર્યાદિત ભોગતૃષ્ણા ધરાવનાર ભગવાનના મુખ્ય ઉપાસકો અન્ન, વસ્ત્ર આદિ બધું નિષ્કલવતા અને તેનો ધર્મો પણ કરતા. જે માણસ બીજાની કન્યાને પરણી ઘર બાંધે અને પોતાની કન્યાને બીજા સાથે પરણાવવામાં ધર્મનાશ જુએ એ કાં તો ગાડો હોવો જોઈએ અને ગણો હોય તો જૈન સમાજમાં પ્રતિષ્ઠિત સ્થાન ભોગવતો ન જ હોવો જોઈએ. જે માણસ કોલસા લાકડાં, ચામડાં અને યત્રા જથ્થાબધ વાપરે તે માણસ દેખીતી રીતે તેવા ધર્મનો ત્યાગ કરતો હશે તો એનો અર્થ એ જ કે તે બીજા પાસે તેવા ધર્મો કરાવે છે. કરવામાં જ વધારે દોષ છે અને કરાવવામાં તેમ જ સમ્મતિ આપવામાં એકો દોષ છે એવું કાંઈ ઐર્ષ્ટિક કથન જૈન શાસ્ત્રમાં નથી. ધણીવાર કરવા કરતાં કરાવવા અને

સન્મતિમાં જ વધારાં ફાપ દેવાનો સંબંધ જૈન શાસ્ત્ર માને છે. જે જીવો માંસનો ધધો કરવામાં પાપ માની તેવો ધધો જાતે ન કરતાં માંસના માત્ર ખોરાકને નિષ્પાપ માને છે તે જીવોને જો જૈન શાસ્ત્ર એમ કહેતું હોય કે ' તમે બહેને ધધો ન કરો. પણ તમારા દ્વારા વપરાતા માંસને તૈયાર કરનાર લોકોના પાપમાં તમે ભાગીદાર છો જ ' તો શું તે જ નિષ્પદ જૈન શાસ્ત્ર. દ્રવ્ય કૃત્રિમ દેવાને કારણે, જેનોને એ વાત કહેતા અચકાએ ? નહિ, કદી જ નહિ. એ તો ખુલેખુલું કહેવાનું કે કા તો ભોજ્ય ગીન્નેનો ત્યાગ કરે અને ત્યાગ ન કરે તો જેમ તેનું ઉત્પન્ન કરવા અને તેનો વ્યાપાર કરવામાં પાપ લેખો છો તેમ જીવનઓ દ્વારા તૈયાર થયેલી અને જીવનઓ દ્વારા પૂરી પડતી તે જ ગીન્નેના ભોગમાં પણ તેટલું જ પાપ લેખો. જૈન શાસ્ત્ર તમને પોતાની મર્યાદા જણાવશે કે—' દોષ કે પાપનો સંબંધ ભોગવૃત્તિ સાથે છે. માત્ર ગીન્નેના સંબંધ સાથે નથી ' જે જમાનામાં મજૂરી એ જ રોટી છે એવું મુત્ર જગદ્વ્યાપી થતું હશે તે જમાનામાં સમાજની અનિવાર્ય જરૂરિયાતવાળા અન્ન, વસ્ત્ર રસ, મકાન આદિને ખતે ઉત્પન્ન કરવામાં અને તેનો જાતે ધધો કરવામાં દોષ માનનાર કા તો અવિચારી છે અને કા તો ધર્મધેયો છે એમ જ મનાશે

## ઉપસંહાર

ધારવા કરતા શાસ્ત્રમર્યાદાનો વિષય વધારે લાખો થયો છે, પણ મને ત્યારે સ્પષ્ટ દેખાયું કે એને ટૂંકાવવામાં અસ્પષ્ટતા રહેશે એટલે થોડુંક લખાણ કરવાની જરૂર પડી છે. આ લેખમાં મેં શાસ્ત્રોના આધારો જણીને જ નથી ટાંક્યા, કેમ કે કોઈ પણ વિષય પરત્વે અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ બન્ને જાતના શાસ્ત્રવાક્યો મેળવી શકાય છે, અગર તો એક જ વાક્યમાંથી બે વિરોધી અર્થો ઘટાવી શકાય છે. મેં સામાન્ય રીતે શુદ્ધિગમ્ય થાય એવું જ રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, છતાં મને જે કાંઈ અદ્યપસ્વદ્ય જૈન શાસ્ત્રનો પરિચય થયો છે અને ચાલુ જમાનાનો અનુભવ મળ્યો છે તે બન્નેની એકવાક્યતા મનમાં રાખીને જ ઉપરની ચર્ચા કરી છે છતાં મારા આ વિચાર વિશે વિચારવાની અને તેમાંથી નકામું કે કી દેવાની સૌને છૂટ છે. જે મને મારા વિચારોમાં ભૂલ સમજાવશે તે વચમાં અને જાતિમાં ગમે તેવડો અને ગમે તે હોવા છતાં મારા આદરનો પાત્ર અવશ્ય થશે

—પર્યુષણપર્વનાં વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૦

## શાસ્ત્ર અને શસ્ત્ર વચ્ચે શો ફેર ?

[ ૨૦ ]

હિન્દુસ્તાનમાં શાસ્ત્રને ઉત્પન્ન કરનાર, તેને સાચવનાર, વિકસાવનાર, અને તે દ્વારા શક્ય હોય તેવી બધી પ્રવૃત્તિ કરનાર જે વર્ગ તે બ્રાહ્મણ તરીકે મુખ્યપણે જાણીતો છે. એ જ રીતે શસ્ત્ર રાખનાર, વાપરનાર જે વર્ગ તે મુખ્યપણે ક્ષત્રિય તરીકે જાણીતો છે. શરૂઆતમાં બ્રાહ્મણવર્ગનું કાર્ય શાસ્ત્ર દ્વારા લોકરક્ષા એટલે સમાજરક્ષા કરવાનું હતું, તેમ જ ક્ષત્રિયવર્ગનું કાર્ય શસ્ત્ર દ્વારા સમાજરક્ષણ કરવાનું હતું શાસ્ત્ર દ્વારા સમાજરક્ષણ અને શસ્ત્ર દ્વારા સમાજરક્ષણ એ બંને રક્ષણ છતાં તેનું સ્વરૂપ મૂળમાં જુદું હતું શાસ્ત્ર-મૂર્તિ બ્રાહ્મણ ન્યારે કોઈને બચાવવા માગે ત્યારે તેના ઉપર શાસ્ત્રનો પ્રયોગ કરે, એટલે તેને હિતબુદ્ધિથી, ઉદારતાથી અને સાચા પ્રેમથી વસ્તુસ્થિતિ સમજાવે આમ કરી તે પેલા આડે રસ્તે જનારને કદાચ બચાવી જ લે અને તેમ કરવામાં સફળ ન થાય તોપણ તે પોતાની જાતને તો ઉત્તમ સ્થિતિમાં સાચવી રાખે જ એટલે શાસ્ત્રનું કાર્ય મુખ્યપણે વક્તાને બચાવવાનું જ રહેતું, સાથે સાથે શ્રોતાને પણ બચાવી લેવાનું બની આવતું, અને જો કોઈ ચાર તેમ ન અને તો શ્રોતાનું અનિષ્ટ થાય તેવો ઉદ્દેશ તો ન જ રહે. શસ્ત્ર-મૂર્તિ ક્ષત્રિય જો કોઈના આક્રમણથી પોતાની જાતને બચાવવાનો હોય તો તે શસ્ત્ર દ્વારા પેલા આક્રમણકારીને મારીને જ પોતાને બચાવી લે એ જ રીતે બીજા કોઈ નિર્બળને બચાવવા જાય ત્યારે પણ પેલા બળવાન આક્રમણ-કારીને મારીને જ અગર હરાવીને જ નિર્બળને બચાવી શકે એટલે શસ્ત્ર રક્ષણમાં એકની રક્ષા કરવા જતા મોટેભાગે બીજાનો નાશ સહવે છે, એટલે કે સામાને ભોગે જ આત્મરક્ષા કે પરરક્ષા સહવે છે. આટલા તકાવતને લીધે જ શાસ્ત્રનો અર્થ એવો કે શાસન કરી એટલે સમજાવીને કોઈને બચાવવાની શક્તિને જે ધરાવે તે શાસ્ત્ર, અને બીજાને હણી એકને બચાવવાની શક્તિ જેમા હોય તે શસ્ત્ર આ તકાવત સાત્ત્વિક અને રાજસ પ્રકૃતિના તકાવતનું સૂચક છે. એ તકાવત હોવા છતાં બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય પ્રકૃતિ ન્યા સુધી પોતાના સમાજરક્ષણના ધ્યેયને યથાર્થપણે વફાદાર રહી ત્યાં સુધી તે બંને પ્રકૃતિએ પોતાની મર્યાદા પ્રમાણે નિઃસ્વાર્થપણે ઝામ બજાવ્યા કર્યું અને શાસ્ત્ર ને શસ્ત્રનો મોભો સચવાઈ રહ્યો.

પણ વખત જતાં એ શાસ્ત્ર દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ પ્રતિષ્ઠાનાં ફળો આખવાની અને ભોગવવાની લાલચ પેલા શાસ્ત્રભૂતિ વર્ગમાં દાખલ થઈ. એ જ રીતે શસ્ત્રભૂતિ વર્ગમાં પણ શસ્ત્રસેવા દ્વારા જંગલ પ્રતિષ્ઠાનાં ફળો આસ્વાદવાની ક્ષુદ્ર વૃત્તિ જન્મી. પરિણામે ધીરે ધીરે સાત્ત્વિક અને રાજસ પ્રકૃતિનું સ્થાન તામસ પ્રકૃતિએ લીધું અથવા તેમાં તામસપણું દાખલ થયું, અને એવી સ્થિતિ આવી કે શાસ્ત્રભૂતિ વર્ગ શાસ્ત્રજીવી બની ગયો અને શસ્ત્રભૂતિ વર્ગ શસ્ત્રજીવી બની ગયો, એટલે કે, બન્નેનું મુખ્ય ખ્યેય રક્ષણ મટી આજીવિકા પૂરતું થઈ ગયું શાસ્ત્ર અને શસ્ત્ર દ્વારા મુખ્યપણે આજીવિકા સાધવી, પોતાની ભોગવાસના તૃપ્ત કરવી—એવી વૃત્તિ જન્મતા જ શાસ્ત્રજીવી બ્રાહ્મણવર્ગમાં તડા પડ્યાં, તેઓ એકબીજાની અદેખાઈ કરવા લાગ્યા. ભકતો, અનુયાયીઓ અને શિષ્યો, જેમને અજ્ઞાન અને કુસંસ્કારથી બચાવી લેવાનું પવિત્ર કામ બ્રાહ્મણવર્ગને સોંપાયેલું હતું, તેઓને તે રીતે બચાવવાને બદલે પેલો શાસ્ત્રજીવી વર્ગ પોતાના હાથમાં પડેલા અલણ અને ભોળા વર્ગની સેવાશક્તિનો બને તેટલો પોતાના લાભમાં વધારેમાં વધારે ઉપયોગ કરવાની હરીફાઈમાં પડ્યો, એટલે શિકારીની પેઠે એક શાસ્ત્રજીવી પોતાની શાસ્ત્રજીવિતા બને તેટલા વધારેમાં વધારે અનુયાયીઓ બાધી રાખવા બીજા શાસ્ત્રજીવી સાથે વિવિધ રીતે કુસ્તીમાં ઊતરવા લાગ્યો અને, આચાર્ય સિદ્ધસેન કહે છે તેમ, એક માંસના ટુકડા માટે લડનાર એ શ્વાનોમાં ક્યારેક મૈત્રી બંધાય પણ એ સગા ભાઈ શાસ્ત્રજીવી એટલે વાદી હોય તો તેઓમાં મૈત્રીનો કદી જ સભવ નથી હોતો, એ સ્થિતિ સમાજમાં આવીને ઊભી રહી બીજા બાબુ ગરજ-ભૂતિવર્ગ પણ શસ્ત્રજીવી થઈ ગયો હતો, એટલે તેમાં પણ ભોગવેલવની હરીફાઈ અને કર્તવ્યચ્યુતિ દાખલ થઈ હતી તેથી અનાથ અગર આશ્રિત પ્રજાવર્ગનું પાલન કરવામાં પોતાની શક્તિ રોકવાને બદલે એ વર્ગ સત્તા અને મહત્તા વધારવાની પાછળ ગડિાવૂર થયો. પરિણામે એક શસ્ત્રજીવી અને બીજા શસ્ત્રજીવી વચ્ચે, કેઈ અનાથ અગર નિર્બળની રક્ષાને કારણે નહિ પણ અંગત દ્વેષ અને વૈરને કારણે, યુદ્ધ શરૂ થયા અને એ યુદ્ધાગ્નિમાં જે લાખો અને કરોડોની રક્ષા વાસ્તે તે વર્ગ સંજોગો હતો અગર જેઓની રક્ષાને નિમિત્તે તે વર્ગને આટલું ગૌરવ પ્રાપ્ત થયું હતું તે જ લાખો અને કરોડો લોકો હોમાયા છે આ રીતે આપણા આર્યાવર્તનો ઇતિહાસ, શાસ્ત્ર અને શસ્ત્ર બન્ને દ્વારા વિશેષ કલુષિત થયો અને પોતાની પવિત્રતા અખંડિત રાખી ન શક્યો એ જ સખળ છે કે આ દેશમાં લાખો નહિ પણ કરોડો શાસ્ત્રજીવી વર્ગની વ્યક્તિઓ હોવા છતાં અજ્ઞાન અને વિખવાદનો પાર નથી, એટલું જ નહિ પણ ઊલટું, એ વર્ગે અજ્ઞાન અને વિખવાદ વધારવામાં કે પોષવામાં પણ નાનોસૂનો ભાગ



મિત્ર તરીકે પૂજાતાં શાસ્ત્રોના ઉપયોગ એક-બીજા રીતે જ્યાં ઉપવન્ય કરવામાં, વિશેષ સારે દર્યાન વધાવવામાં અને પોતપોતાની અંગત દુકાનો મજાવવામાં પણ પ્રાપ્ત. આ રીતે શાસ્ત્રે શાસ્ત્રનું સ્થાન લીધું, અને તે પણ ખરી રીતે તો મહા શાસ્ત્રનું નહિ પણ એરી શાસ્ત્રનું સ્થાન લીધું. તેથી જ આજે જો કોઈના-કોઈના બીજા વધારે દેખાતાં હોય અગર વધારે આપક રીતે ક્ષેત્ર-કોઈના દેસાવાની મહત્તા દેખાતી હોય તો તે ત્યાંની કહેવાતા પત્તાં મળ્યેછરી વગર જ છે અને એવી અસર ત્યાં ત્યાં આખા સમાજ ઉપર આપેલી નિ.

આ તે, બધી અત્યાદ સુધીની બુદ્ધિગતની વાત થઈ, પણ હવે વર્તમાનના અને ભવિષ્યના શુ દરું એ એક પ્રવલ બિંબ થાય છે શુ શાસ્ત્ર નિમિત્તે પ્રસન્ન થયે કે ગમ્મ દાન કેસારનું વિષ શાસ્ત્ર અને ગત્ય બનેના નાશથી-ખંડથી દૂર થઈ ગયે ? તે માટે બીજો સ્તો છે ? એ બનેના નાશથી કદી કોઈ-વિનાનો નાશ થઈ ન ગયે. યુરોપમાં શસ્ત્ર ઘટાડવાની અને નષ્ટ કરવાની વાતો ચાલે છે, પણ જિતિ સુધાર્યા સિવાય એ શાસ્ત્રોના નાશથી કદી શાન્તિ આવવાની નથી આવી શકે નહિ. કોઈ કહે કે એક વેદનો ઝંડો ફડે તો કોઈ-કોઈ અને ઝઘરા, જે પથ નિમિત્તે થાય છે તે, ન થાય, કોઈ દુરાનલક્ષ્ય એ જ વાત કહે: પણ આપણે બ્રમમાં ન રહેવું જોઈએ કે એક વેદના અનુયાયીઓ અને દુરાનને માનનારાઓ વચ્ચે પણ એટલી જ મારામારી છે ત્યારે એક ઝંડાની નીચે બીજા વધારે આવશે ત્યારે પણ અત્યાદે હશે તે કરતા મારામારી વધશે. ત્યારે એવો એક કયો ઉપાય છે કે જેથી વેદનું એર મટે ? ઉપાય એક જ છે અને તે ઉદારતા તેમ જ જ્ઞાન-શક્તિ વધારવી તે. જો આપણામાં ઉદારતા અને જ્ઞાનશક્તિ વધે તો આપણે ગમે તે શાસ્ત્રને માનના હોઈશું છતાં બીજા સાથે કે અદ્વૈતઅંદર અધ્યાત્મ-હીનું કામણુ આપોઆપ દૂર થશે આજે પંથ કે સમાજ જે માગી રહ્યો છે તે તો શાન્તિ અને એકસ પી છે. આ તત્ત્વ ઉદારતા અને જ્ઞાનવૃદ્ધિ સિવાય કદી સલતી શકતું નથી લિન્ન લિન્ન શાસ્ત્રને અનુસરનાર જુદા જુદા પથો અને વર્ગો માત્ર ઉદારતા અને જ્ઞાનવૃદ્ધિને બળે જ હળીમળી એકસ પથી કરવાનાં કામો કરી શકે આપણે ધણાય એવા પુરુષો જોઈએ છીએ કે જેઓ એક શાસ્ત્રના અનુયાયી નથી છતાં એકદિલ થઈ સમાજ અને દેશનું કામ કરે છે, અને આપણે એવા પણ ધણા માણસો જોઈએ છીએ કે જેઓ એક જ સંપ્રદાયનાં શાસ્ત્રોને સરખી રીતે માનવા છતાં એકબીજા સાથે હળીમળીને કામ કરવાની વાત તો બાબુએ રહી, પણ એકબીજાનું નામ પણ સહન કરી શકતા નથી આ વસ્તુસ્થિતિ આપણને શું મુશ્કેલી છે, તે હવે કહેવાની લાગ્યે.



જ જરૂર છે. જ્યાં સુધી મનમાં મેલ હશે, એકબીજા પ્રત્યે આદર અગર તટસ્થતા નહિ હોય અને ક્લેશ પણ અદેખાઈ હશે, ત્યાં સુધી ભગવાનની સાક્ષીએ એક શાસ્ત્રને માનવાનાં અને અનુસરવાનાં વ્રતો લેવા છતાં કદી એકતા નહિ સધાવાની, શાન્તિ નહિ જ સ્થપાવાની એ વસ્તુ જે ધ્યાનમાં ન ઝીતરે તો કહેવું જોઈએ કે તે માણસ ઇતિહાસ અને માનસશાસ્ત્રને સમજ નથી શકતો.

આપણો સમાજ અને દેશ ક્લેશના વમળમાં સંડોવાયો છે. તે આપણી પાસે વધારે નહિ તો એટલી આશા રાખે જ છે કે હવે ક્લેશ ન પોષીએ જો આપણે ઉદારતા અને જ્ઞાનવૃત્તિ ફગવીએ તો જ સમાજ અને દેશની માગણીને આપણે વફાદાર ગ્રહી શકીએ. જૈન તત્ત્વજ્ઞાનમાં અનેકાત અને આચારમાં અહિંસા મુકવામાં આવેલ છે, અને તેનો ઉદ્દેશ માત્ર એ જ છે કે તમે જૈન તરીકે અદરોઅંદર અને બીજા સમાજો સાથે ઉદારતાથી અને પ્રેમથી વર્તો. જ્યાં ભેદ અને વિરોધ હોય ત્યાં જ ઉદારતા અને પ્રેમનું કામ પડે છે અને ત્યાં જ તે અતદરણુમાં છે કે નહિ અને છે તો કેટલા પ્રમાણમાં છે એની પરીક્ષા થાય છે એટલે આપણે જૈનપણાને જે સમજતા હોઈએ તો સીધી રીતે સમજી શકીએ કે ઉદારતા અને પ્રેમવૃત્તિ દ્વારા જ આપણે ધર્મની રક્ષા કરી શકીએ, બીજી કોઈ રીતે નહિ જ. શાસ્ત્રની ઉત્પત્તિ અને તેના ઉપયોગનો ઉદ્દેશ એ જ છે જો એ ઉદ્દેશ એનાથી ન સાધીએ તો એ રક્ષણને બદલે ઝેરી શસ્ત્રની પેઠે ભ્રમણ કરવાનું કામ જગે અને સાત્ત્વ પોતાનું ગૌરવ નષ્ટ કરી શસ્ત્ર સામિત થશે.

ઉદારતા જે જાતની એક તો વિરોધી અગર ભિન્ન ધ્યેયવાળા પ્રત્યે તટસ્થપણું કેળવવાની અને બીજી આદર્શ મહાન બનાવવાની જ્યારે આદર્શ તદ્દન સાંકડો હોય, અંગત કે પંથ પૂરતો મર્યાદિત હોય, ત્યારે માણસનું મન સ્વભાવે જ વિશાળ તત્ત્વનું બનેલું હોવાથી એ સાંકડા આદર્શમાં ગભરાય છે અને ઝેરવેરની બહાર આવવા બારીઓ ગોધે છે. એ મનની સામે જો વિશાળ આદર્શ રાખવામાં આવે તો તેને જોઈતું ક્ષેત્ર મળી જાય છે અને તેની શક્તિ કલેશ-કલસ વાસ્તે કાળજ રહેતી જ નથી એટલે ધર્મપ્રેમી થવા ઇચ્છનાર દરેકની એ કરજ છે કે તે પોતાનો આદર્શ વિશાળ થડે અને તે માટે મનને તૈયાર કરે. બીજી બાજુ જ્ઞાનવૃદ્ધિ એટલે શું? માણસજાતમાં જ્ઞાનની ભૂખ સ્વભાવે જ હોય છે એ ભૂખ તેણે જુદા જુદા પંથોનાં ધર્મોનાં અને બીજા અનેક સાખાઓના શાસ્ત્રોનો સહાનુભૂતિપૂર્વક અધ્યાસ કરીને જ સમાવવી. જો સહાનુભૂતિ હોય તો જ બીજા બાજુને બરાબર સમજી શકાય. આ રીતે આપણામાં આજે ઉદારતા અને જ્ઞાનવૃદ્ધિ પ્રગટાવવાની ભાવના આપણે પેદા કરીએ.

પર્યુપણપર્વનાં આખ્યાનો, ૧૯૩૨.

## સંપ્રદાયો અને રાષ્ટ્રીય મહાસભા

[ ૨૧ ]

મેં લગભગ પચીસેક વર્ષ પહેલાં, જ્યારે બંગલગનુ પ્રખલ આદોલન ચાલતુ ત્યારે, એક સતવૃત્તિના વિદ્યાપ્રિય જૈન સાધુને પૂછેલુ કે ‘મહારાજશ્રી, તમે કોંગ્રેસની પ્રવૃત્તિમાં ભાગ કા ન લો, કેમ કે એ તો રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્રતા માટે લડનારી અને તેથી જ જૈનોની સ્વતંત્રતા માટે પણ લડનારી સસ્થા ગણાય ?’ એમણે સાચા દિલથી પોતે માનતા કે સમજતા તેવો જ જવાબ વાળ્યો ‘મહાનુભાવ, એ તો દેશની સસ્થા કહેવાય એમા દેશકથા અને રાજકથા જ આવવાની વળી, રાજ્યવિરોધ તો એનુ ધ્યેય જ છે એવી કથાઓના અને રાજ્યવિરોધના અમ ત્યાગીઓને એની સસ્થામા ભાગ કે રસ લેવાનું શી રીતે ધર્મ્ય હોઈ શકે ?’ ક્યારેક ખીજે પ્રસંગે ઉપનિષદ અને ગીતાના સતત પાઠી એક સન્યાસીને એ જ સવાલ પૂછેલો. તેમણે ગભીરતાથી જવાબ આપેલો કે ‘કયા અદ્વૈત બ્રહ્મની શાંતિ અને કયા ભેદભાવથી ભરેલી ખીચડી જેવી સક્ષોભકારી કોંગ્રેસ ! અમારા જેવા અદ્વૈતપથે વિચરનાર અને ધરખાર છોડી સન્યાસ લેનારને વળી એ ભેદ – એ દ્વૈતમા પડવુ કેમ પાલવે ?’ પુરાણ અને મહાભારતના વીરરસપ્રધાન આખ્યાનો કહેનાર એક કથાકાર વ્યાસે કાઠકિ એવા પ્રશ્નના જવાબમા યોગ્યુચ્ચ સલખાવેલુ કે ‘જોઈ જોઈ તમારી કોંગ્રેસ ! એમા તો બધા અગ્રેજી ભણેલા અને કશુ ન કરનાર માત્ર અગ્રેજીમા ભાષણ આપી વીખરાઈ જાય છે એમા મહાભારતના સુત્રધાર કૃષ્ણનો કર્મયોગ કયા છે ?’ જે તે વખતે મે કોઈ ખરા મુસલમાન મોલવીને પૂછ્યું હોત તો એ પણ લગભગ એવો જ જવાબ આપત કે કોંગ્રેસમા જઈને શુ કરવું ? એમાં કયા કુરાનના ફરમાનો અનુસરાય છે ? એમા તો જાતિભેદ પોષનાર, અને સગા ભાઈઓને પારકા માનનાર લોકોનો શંભુમેળો થાય છે. કદર આર્યસમાજ જવાબ આપનાર હોત તો તે વખતે એમ જ કહેત કે અછૂતોદ્ધારની અને સ્ત્રીને પૂરું સમાન આપવાની વેદસમત હિલચાલ કોંગ્રેસમા તો કઈ દેખાતી નથી કોઈબાઈબલ પી જનાર પાદરી સાહેબને એવો જ પ્રશ્ન કર્યો હોત તો હિંદુસ્તાની હોવા છતા પણ તે એ જ જવાબ આપત કે કોંગ્રેસ કઈ સ્વર્ગીય પિતાના રાજ્યમાં

જવાનો પ્રેમપથ થોડો ઉઘાડે છે ? આ રીતે એક જમાનામાં કોઈ પણ સપ્રદાયના સાચા મનાતા અનુયાયીઓ વાસ્તે કેએસ એટલા માટે પ્રવેશયોગ્ય ન હતી કે તેમણે માનેલા ખાસ ખાસ મૂલ સિદ્ધાન્તોનો અમલ તેઓ કેએસની પ્રવૃત્તિમાં જોઈ કે વિચારી ન શકતા જમાનો બદલાયો.

લાલા લજપતરાયે એક જાહેર વક્તવ્યમાં પ્રગટ કર્યું કે યુવકોને અહિંસાની શિક્ષા આપવી એ તેમને ઊલટું રસ્તે ચલાવવા જેવું છે અહિંસાએ દેશમાં નમાલાપણું આણ્યું છે એને ફરીથી અહિંસાના શિક્ષણ દ્વારા ઉત્તેજન જ મળવાનું લોકમાન્ય તિલકે પણ ક્યારેક એવા વિચાર દર્શાવેલા કે રાજકીય ક્ષેત્રમાં સત્યનું પાલન મર્યાદિત જ હોઈ શકે, એમાં ચાણક્યનીતિ જ વિજયી નીવડે આવે વખતે અહિંસા અને સત્યમાં મધ્યમ માન્યતા ધરાવનાર છતાં આપત્તિ પ્રસંગે અગર ખીજા આપવાદિક પ્રસંગે અહિંસા કે સત્યને અનુસરવાનો ઐકાન્તિક આગ્રહ ન સેવનાર ધાર્મિક વર્ગ માટે તો અનુકૂળ જ હતું, તેમને ભાવતું જ મળ્યું પણ લાલાજી કે તિલકના એ ઉદ્દેશો જોઈને અનુકૂળ પડે તેવા ન હતા વિચારક ગૃહસ્થ અને ત્યાગી જોઈને સામે એ વસ્તુ આવી એક તો લાલાજીના અહિંસાથી આવતી નિર્માલ્યતાના આક્ષેપનો સમર્થ રીતે જવાબ આપવો તે અને ખીજા વસ્તુ એ કે જે કેએસના મહારથી નેતાઓ હિંસા અને ચાણક્યનીતિનું પોષણ કરે અને તેનો પક્ષ લે તે કેએસમાં ‘અહિંસા પરમો ધર્મ’ માનનાર જૈન ભાગ શી રીતે લઈ શકે ? ખીજા વસ્તુ તો કેએસમાં ભાગ ન લેવાની જૈન ત્યાગીઓની જૂની મનોવૃત્તિને અનુકૂળ જ હતી એટલે એ તો ભાવતું થયું હવે પછી કેએસમાં સાચા જૈનોએ—ખાસ કરી ત્યાગી જૈનોએ—ભાગ લેવો યોગ્ય નથી એ સાબિત કરવાનું નવું તાબું સાધન મળી આવ્યું પણ પેલા આક્ષેપના જવાબનું શું થાય ? જવાબો તો દેશમાંની જુદી જુદી જૈન સંસ્થાઓએ ધણા વાળ્યા, પણ એ તો લાલાજી જેવા સમર્થ વ્યક્તિત્વવાળા દેશભક્ત સામે મચ્છરના ગણગણાટ જેવા હતા બધા જૈન પત્રો ક્ષણભર ઊડળ્યા અને પાછા શમી ગયા તિલક સામે કહેવાની કોઈ જૈન ગૃહસ્થ કે ત્યાગીની હિંમત જ ન હતી સૌ સમજતું ને માનતું કે વાત ખરી છે રાજકાર્યમાં તે વળી ચાણક્યનીતિ વિના ચાલે ? પણ એનો સરસ જવાબ જૈનો પાસે એ જ હોઈ શકે કે સારે એવી ખટપટી સંસ્થામાં આપણે ભાગ જ ન લેવો, એટલે પાપથી બચ્યા.

અચાનક હિંદુસ્તાનના કર્મક્ષેત્રના વ્યાસપીઠ ઉપર ગુજરાતનો એક તપસ્વી આવ્યો એણે જીવનમાં ઉતારેલ સિદ્ધાન્તને બળે લાલાજીને જવાબ

આખો કે અહિસાથી નમાલાપણું આવે છે કે તેમાં અપરિમિત બળ પણ સમાયેલું છે ? વળી, એણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે હિંસા એ માત્ર વીરત્વની જ પોષક હોત અગર ચર્ષ શકે તો જન્મથી જ હિસાગ્રિય રહેનારી જાતિઓ ખીકણ કેમ દેખાય છે ? આ જવાબને માત્ર શાસ્ત્રને આધારે અગર કલ્પનાના અંગે અપાયો હોત તો તો એની ધજીઓ ઉડાવાત, અને લાલાણ જેવા સામે કર્યું ન ચાલત તિલકને પણ એ તપસ્વીએ જવાબ આપ્યો કે રાજનીતિનો ઇતિહાસ ખટખટ અને અસત્યનો ઇતિહાસ છે ખરો, પણ કાંઈ એ ઇતિહાસ ત્યા જ પૂરો થતો નથી એના ઘણાં પાના હજી લખાવાના બાકી જ છે. તિલકે એ દલીલ માન્ય ન રાખી, પણ તિલકના ઉપર એટલી છાપ તો પડેલી હતી જ કે આ દલીલ કરનાર કાંઈ માત્ર બોલનાર નથી એ તો કહે તે કરી બતાવનાર છે, અને વળી તે સાચો છે, એટલે તિલકથી એ સામેના કથનને એકાએક ઉવેખી શકાય એમ તો હતું જ નહિ અને ઉવેખે તોયે પેલા સત્યપ્રાણ ક્યા કોઈની દરકાર કરે એમ હતો ?

અહિંસા-ધર્મના સમર્થ બચાવકારના વલણથી જૈનોને ઘેર લાપશીના આધણ મુકાયા સૌ રાજી રાજી થયા સાધુઓ અને પાટપ્રિય આચાર્યો મુધ્ધાં કહેવા લાગ્યા કે જુઓ, લાલાણને કેવો જવાબ વાળ્યો છે ? મહાવીરની અહિંસા ખરેખર ગાંધીજી જ સમજ્યા છે સત્ય કરતા અહિંસાને પ્રધાનપદ આપનાર જૈનો વાસ્તે અહિંસાનો બચાવજ મુખ્ય સંતોષનો વિષય હતો એમને રાજ્યપ્રકરણમાં ચાણક્યનીતિ અનુસરાય કે આત્યતિક સત્યનીતિ અનુસરાય તેની બહુ પડી ન હતી, પણ ગાંધીજીનું વલણ સ્પષ્ટ થયા પછી જૈનોમાં સામાન્ય રીતે સ્વધર્મવિજયની જેટલી ખુશાલી વ્યાપેલી તેટલી જ વૈદિક અને મુસલમાન સમાજના ધાર્મિક લોકોમાં તીવ્ર રોષવૃત્તિ પ્રગટેલી. વેદભક્ત આર્યસમાજીઓ જ નહિ, મહાભારત ઉપનિષદ અને ગીતાના ભક્તો મુધ્ધામાં એવો ભાવ જન્મેલો કે ગાંધી તો જૈન લાગે છે. એ વૈદિક કે બ્રાહ્મણ ધર્મનો મર્મ તિલક જેટલો જાણતો હોય તો અહિંસા અને સત્યની આટલી આત્યન્તિક અને ઐકાન્તિક હિંમાયત ન કરત. કુરાનભક્ત મુસલમાનો ચિડાય એ તો સહજ જ હતું. બધું ગમે તેમ હોય, પણ આ તબક્કે, બ્યારે કે કોંગ્રેસના કાર્યપ્રદેશમાં ગાંધીજીનો હાથ લંબાતો અને મજબૂત થતો હતો ત્યારે, સૌથી વધારેમાં વધારે અનુકૂળ આવે અને ધર્મ્ય ગણાય એવી રીતે કોંગ્રેસના દ્વારો જૈનો વાસ્તે ખુલ્લા થયાં હતાં આ સાથે એ પણ કહી દેવું જોઈએ કે જો હિંદુસ્તાનમાં જૈનો જેટલા કે તેથીયે ઓછા પણ લાગવગવાળા બૌદ્ધ ગૃહસ્થો અને લિખ્ખુઓ હોત તો તેમને વાસ્તે પણ કોંગ્રેસના દ્વારો ધર્મદષ્ટિએ ખુલ્લાં થયા હોત

હુ ધારું છું કે ઉપરનું સક્ષિપ્ત વર્ણન સાપ્રદાયિક મનોવૃત્તિ સમજવા વાસ્તે પૂરતું છે. સાપ્રદાયિક લાવનાથી મન એટલું બધું નાનું તેમ જ નિષ્ક્રિય જેવું થઈ જાય છે કે તેને વિશાળ કાર્યપ્રદેશ તરફ વળવાનું અને સક્રિયપણે દાખવવાનું સૂઝતું નથી તેથી જ ન્યાયે તિલક અને લાલાછની લાવના રાજકીય ક્ષેત્રમાં મુખ્ય ભાગ ભજવતી ત્યાગે પણ મહાભારત, ગીતા અને આણકચનીતિના ભક્ત કંટર હિંદુઓએ, કંટર સંન્યાસીઓએ કોંગ્રેસને પોતાનું કાર્યક્ષેત્ર ન જ માન્યું તેઓ એક કે બીજું બહાનું કરી પોતાની ધાર્મિકતા કોંગ્રેસની બહાર રહેવામાં જ સાળિત કરતા એ જ રીતે જ્યારે ગાંધીજીની સત્ય અને અહિંસાની તાત્વિક દૃષ્ટિ રાજકીય ક્ષેત્રમાં દાખલ થઈ ત્યારે પણ અહિંસાના અનન્ય ઉપાસક અને પ્રચારક તરીકે પોતાની જાતને માનતા-મનાવતા કંટર જૈન ગૃહસ્થો અને જૈન સાધુઓ કોંગ્રેસના દરવાજાથી દૂર જ રહ્યા, અને તેની બહાર રહેવામાં જ પોતાના ધર્મની રક્ષા કરવાનો સંતોષ પોષવા લાગ્યા.

પણ દૈવ કેળવણી દ્વારા જુની સૃષ્ટિ ઘડી રહ્યું હતું. દરેક સંપ્રદાયના યુવકોમાં ઓછા કે વધુ પ્રમાણમાં કેળવણીએ પરિવર્તન શરૂ કરી દીધું હતું. યુવકોનું વિચારબિંદુ ઝપાટાભેર બદલાવા માડ્યું હતું. કેળવણીએ કંટર સાપ્રદાયિક પિતાના પુત્રોમાં તેમના પિતા કરતા મોટું મન અને વિશાળ દૃષ્ટિબિંદુ નિર્માણ કર્યું હતું તેથી દરેક સંપ્રદાયની નવી પેઢીને, પછી તે પોતાના ધર્મશાસ્ત્રના મૂળ સિદ્ધાંતો બહુ ઝીણવટથી જાણતી હોય કે નહિ છતાં, એમ સ્પષ્ટ જણાવા લાગ્યું કે આપણા વડીલો અને ધર્માચાર્યો જે જે ધર્મ-સિદ્ધાંતોની અને સાપ્રદાયિક વિશેષતાઓની મહત્તા ગાય છે તે સિદ્ધાંતોને તેઓ પોતપોતાના વાડા સુધ્ધામાં સજીવ કે કાર્યશીલ કરતા નથી અગર કરી શકતા નથી, તેમ જ પોતાના વાડા બહાર કોંગ્રેસ જેવા વ્યાપક ક્ષેત્રમાં પણ તેઓ પોતાના સિદ્ધાંતની સક્રિયતા અને શક્યતામાં માનતા નથી. એટલે નવી પેઢીએ જોઈ લીધું કે તેમને વાસ્તે પોતપોતાના સંપ્રદાયો વ્યવહાર અને ધર્મ—અને દૃષ્ટિએ માત્ર બંધનરૂપ છે આ સમજ્યો દરેક સંપ્રદાયની શિક્ષિત નવી પેઢી રાષ્ટ્રીય મહાસભા તરફ વળી, અને સાપ્રદાયિક લાવ છોડી તેને જ પોતાનું કાર્યક્ષેત્ર બનાવ્યું.

આ કાણે સંપ્રદાયના કંટર પડિતો, ધર્માચાર્યો તેમ જ હિંદુ મહાસભાનુગામી નવી પેઢી વચ્ચે વિચારસંઘર્ષ શરૂ થયું કંટર મુલ્લા કે મોલવી તરફ મુસ્લિમને હેલો કે તમે કોંગ્રેસમાં જાઓ છો, પણ ત્યાં તો ઈસ્લામ વિરુદ્ધ ઘણું બને છે.

તમારી ફરજ સર્વમાં પહેલાં પોતાના દીન પ્રજાગણને પ્રકાશવાની અને પોતાના દીન મુસવમાનોને વધારે સખળ બનાવવાની છે. તેમને મુસવમાન તરુઓ જ્ઞાન આપના કે રાષ્ટ્રીય વિદ્યાળ ક્ષેત્રમાં તો હાલતું મદમદ સાહેબના બાનુભાવના સિદ્ધાન્તને વિશેષ વ્યાપક રીતે હવતો બનવાનું શક્ય છે. માત્ર પ્રજામાં વાઙમાં તો એ સિદ્ધાંત દિપા, સુત્રી વગેરે અનેક નાના બેદોમાં વહેંચાઈ ખડિન થઈ ગયો છે. અને સમય દેશના પોતાના પાડોશી ભાઈઓને પર બનાવતો થઈ ગયો છે મુસ્લા કે મોઢવી એ તરુઓને નારિતક ગાત્રી ધરકતા. સનાતન પંડિતો ને સનાતનપથી બાવા સંન્યાસીઓ એ જ રીતે પોતાની નવ પેઢીને કહેતા કે તમારે કંઈ કરવું છે તો હિન્દુ કોમતું ક્ષેત્ર કયાં નાનું છે / તમે પ્રેમિસગા જઈને તો ધર્મ, કર્મ અને શાસ્ત્રોનો ધાણ વાળવાના. નવી પેઢી તેમને કહેતી કે જે ધર્મ, કર્મ અને શાસ્ત્રોના નાશની વાત કરે છે તે જ ધર્મ, કર્મ અને શાસ્ત્રો હવે નવી રીતે હવવાના છે. જે જૂની રીતે તેમનું હવન શક્ય હોત તો આટલા બધા પંડિતો અને સંન્યાસીઓ હોવા છતાં હિન્દુ ધર્મનું તેજ હણાયું ન હોત. જ્યારે કદર મનના જૈન ગૃહસ્થો અને ખાસ કરી ધર્મગુરુઓ તરુણ પેઢીને કહેતા કે તમે બધા ગાંધી ગાંધી કહી ટ્રેસિસ તરફ દોડો છો, પણ તમારે કંઈ કામ જ કરવું છે તો પોતાના સમાજ અને પોતાની કામ વારતે કંઈ કેમ નથી કરતા ? નવી પેઢીએ ચોખ્ખુંચટ સભાગાવ્યું કે જે સમાજ અને કામમા કામ કરવાનું શક્ય હોત અને તમે ઇચ્છતા જ હો તો તમે પોતે એમા કંઈ કામ કેમ કરી નથી શક્તા ? તમારી કોમી અને પંચી ભાવનાએ તમારા નાનકડા જ સમાજમા એકડો બેદોપબેદ જન્માવી ક્રિયાકાંડનાં કલ્પિત જાળાંઓની વાડ બીબી કરી તમારા પોતાને જ માટે જ્યારે કંઈ કરવાનું શક્ય રાખ્યું નથી ત્યારે વળી અમે એ વાઙમાં પુરાઈ વધારે લીધું શું કરવાના હતા ? આ રીતે જૂના સાંપ્રદાયિક અને નવા રાષ્ટ્રીય માનસ વચ્ચે સઘર્ષણ ચાલતુ રહ્યું, જે હજી પણ ચાલે છે

વિચારસંઘર્ષણ અને વધારે બહાપોહથી, જેમ રાષ્ટ્રીય મહાસભાનું ધ્યેય અને તેનો કાર્યક્રમ વધારે સ્પષ્ટ અને વધારે વ્યાપક બન્યો છે તેમ નવી પેઢીનું માનસ પણ વધારે સમજણું અને વધારે અસદ્ધિ બન્યું છે અત્યારનો તરુણ ખ્રિસ્તી એમ સ્પષ્ટપણે સમજે છે કે ગરીબો અને દુઃખીઓની વહારે ધાવાનો ખ્રિસ્તનો પ્રેમસંદેશ હવનમાં સાચી રીતે ઉતારવો હોય તો તે વાસ્તે હિંદુસ્તાનમાં રહી રાષ્ટ્રીય મહાસભા જેટલું બીજું વિશાળ અને અસંકુચિત ક્ષેત્ર મળવાનું શક્ય જ નથી. આર્થ સમાજની નવ પેઢીનો પણ નિશ્ચય

છે કે સ્વામી દયાન દે ઉપસ્થિત કરેલ બધો જ કાર્યક્રમ તેમનાય દષ્ટિબિંદુ કરતાં વધારે વ્યાપક દષ્ટિબિંદુથી અને વધારે વિશાલ ક્ષેત્રમાં અમલમાં મૂકવાનું કામ કોંગ્રેસ કરી રહી છે. મુસ્લિમ નવીન પેઢી પણ પોતાના પેગમ્બર સાહેબના બ્રાતૃભાવના સિદ્ધાંતને કોંગ્રેસના પંડાલમાં જ મૂર્તિમાન થતો જોઈ રહી છે. કૃષ્ણના વશજ અને ભક્તોની નવ પેઢી તેમના કૃત્યોગની શક્તિ કોંગ્રેસમાં જ જોવા પામે છે. નવી જૈન પેઢી પણ મહાવીરની અહિંસા કે અનેકાંતદષ્ટિની વ્યવહારુ તેમ જ તાત્ત્વિક ઉપયોગિતા કોંગ્રેસના કાર્યક્રમ સિવાય અન્યત્ર જોતી જ નથી આમ હોવાથી અત્યારે જૈન સમાજમાં એક જાતનો ક્ષોભ ઊભો થયો છે કે, જેના બીજ તો ધણા દિવસો અગાઉ વવયાં જ હતાં. અત્યારે વિચારક યુવકો સામે મુદ્દો એ છે કે તેમણે પોતાના વિચાર અને કાર્યનીતિ પરત્વે આખરી ફેસલો ધડી જ કાઢવો જોઈએ, જેથી જેને સમજાય તે એ ફેસલાને અનુસરે, જેને ન સમજાય એ ભલે જૂની ધરેડ તરફ ચાલ્યા કરે હવે પછીની નવીન પેઢી વાસ્તે પણ તદ્દન ચોખ્ખા શબ્દોમાં એવા ફેસલા અને કાર્યક્રમની અનિવાર્ય જરૂર છે.

હું સ્પષ્ટપણે જોઈ અને માનું છું કે રાષ્ટ્રીય મહાસભાના ધ્યેય, તેની વિચારસરણી અને તેના કાર્યપ્રદેશમાં અહિંસા અને અનેકાંતદષ્ટિ, જે જૈન-ત્વનાં પ્રાણ છે તે, વધારે તાત્ત્વિક રીતે અને વધારે ઉપયોગીપણે કામ કરી રહ્યાં છે હા, કોંગ્રેસના પંડાલનાં આસનો ઉપર પીત કે ચેત વસ્ત્રધારી યા નમઃમૂર્તિ જૈન સાધુઓ એઠેલા નહિ દેખાય, ત્યાં તેમના મોઢેથી નીકળતી અહિંસાની ઝીણામાં ઝીણી વ્યાખ્યા તેમ જ અહિંસાના રક્ષણ માટે જ પ્રશસ્ત હિંસા કરવાની વાગ્ધારા નહિ સંભળાય એ ખરું ત્યાં ભગવાનની મૂર્તિઓ, તેમની પૂજા વાસ્તેની ફૂલની છાંયડીઓ, સુગંધી દ્રવ્યો, આરતીના ધંટાનાદો એ પણ નહિ જ હોવાના. ત્યાં કોઈ ચાલતા વ્યાખ્યાને ‘તહત્તિ, તહત્તિ,’ કરનાર ભક્તો કે ગૃહસ્થી ગાનાર બહેનો પણ નહિ મળવાની કોંગ્રેસના રસોડે ઉપધાન તપ વાસ્તેની આગળની તૈયારીરૂપ વિવિધ મિષ્ટાન્નો પણ નજરે નહિ ચડવાના તેમ છતાં જેને વિચારદષ્ટિ હશે તે જોઈ શકશે કે કોંગ્રેસની એકેએક વિચારણા અને એકેએક કાર્યક્રમ પાછળ વ્યવહારુ અહિંસા અને વ્યવહારુ અનેકાંતદષ્ટિ કામ કરી રહી છે.

ખાદી ઉત્પન્ન કરવી-કરાવવી અને તેને જ વાપરવી—એ કાર્યક્રમમાં છે તે કરતાં વધારે અહિંસાનું તત્ત્વ ખીણ કોઈ રીતે કપડાં તૈયાર કરી વાપરવામાં છે એમ કોઈ જૈન સાધુ ખતાવશે ‘માત્ર નાની નાની જાતિઓ જ નહિ, નાના

નાના પંથો જ નહિ, પણ પરસ્પર એકબીજાથી તદ્દન વિરોધી એવી ભાવનાવાળી મોટી મોટી જાતિઓ અને મોટા મોટા પંથોને પોતપોતાના ઐકાંતિક દૃષ્ટિબિંદુથી ખસેડી સર્વહિતસમન્વયરૂપ અનેકાંતદૃષ્ટિમાં સાંકળવાનું કામ કેંગ્રેસ સિવાય બીજી કોઈ સસ્થા કે બીજી કોઈ જૈન પોષાળ કરે છે કે કરી શકે છે, એમ કોઈ સાચો નિર્ભય જૈનાચાર્ય કહી શકશે? અને જો એમ જ છે તો ધાર્મિક કહેવાતા જૈન સાંપ્રદાયિક ગૃહસ્થો અને જૈન સાધુઓની દૃષ્ટિએ પણ તેમના પોતાના જ અહિંસા અને અનેકાંતદૃષ્ટિના સિદ્ધાંતને અશે પણ જીવતો કરી બતાવવા વાસ્તે નવીન પેઢીએ કેંગ્રેસને માર્ગે જ વળવું જોઈએ એ એક જ વિધાન ફલિત થાય છે.

જૈન શાસ્ત્રમાં અનેક ઉદાત્ત સિદ્ધાંતો હોવાની વાતો ચોમેર ફેલાવાય છે. દાખલા તરીકે, દરેક સાધુ કે આચાર્ય એમ કહે કે મહાવીરે તો જાતપાતના બેદ સિવાય પતિત અને દલિતને પણ ઉન્નત કરવાની વાત કહી છે, સ્ત્રીઓને પણ સમાન લેખવાની વાત ઉપદેશી છે, પણ જ્યારે આપણે એ જ ઉપદેશકોને પૂછીએ કે તમે જ ત્યારે એ સિદ્ધાંતો પ્રમાણે કેમ નથી વર્તતા? તે વખતે તેઓ એક જ જવાબ આપવાના કે લોકરૂઢિ બીજી રીતે ઘડાઈ ગઈ છે, એટલે એ પ્રમાણે વર્તવું કઠણ છે, વખત આવતાં રૂઢિ બદલાશે ત્યારે એ સિદ્ધાંતો અમલમાં આવવાના જ એ ઉપદેશકો રૂઢિ બદલાય ત્યારે કામ કરવાનું કહે છે. એવી સ્થિતિમાં એ રૂઢિ બદલી, તોડીને તેમને વાસ્તે કાર્યક્ષેત્ર નિર્માણ કરવાનું કામ કેંગ્રેસ કરી રહી છે અને એ જ કારણે વિચારક નવ પેઢીને કેંગ્રેસ સિવાય બીજો કોઈ સાંપ્રદાયિક કાર્યક્રમ સતોપી શકે એમ છે જ નહિ.

હા, સંપ્રદાયમાં સતોષ માની લેવા જેવી ઘણી વસ્તુઓ છે, જે તેને પસંદ કરે તે તેમાં ખુશીથી જોડાઈ રહે થોડી વધારે કીમત આપી વધારે જાહેર અને ખર્ચખર્ચ ખાદીનું કપડું પહેરી કાઢકે પણ અહિંસાવૃત્તિ ન પોષવી હોય અને તેમ છતાં નળ ઉપર ચોવીએ કલાક ગરજી બાધીને કે જીવાતખાનામાં બધી જીવાત હાલવીને અહિંસા પાળ્યાનો સતોષ સેવવો હોય તો સાંપ્રદાયિક ક્ષેત્ર સુદૂર છે લોકો તેને અહિંસાપ્રિય ધાર્મિક પણ માનશે અને બહુ કરવાપણું પણ નહિ રહે દલિતોદ્ધાર વાસ્તે પ્રત્યક્ષ જાતે કાઈ કાર્ય સિવાય અગર તે વાસ્તે નાણાનો કાળો આખ્યા સિવાય પણ સંપ્રદાયમાં રહી મોટા ધાર્મિક મનાવા જેવી નોકારશી, પૂજનપાઠ અને સંઘ કાઢવાની ખર્ચાળ પ્રથાઓ છે, જેમાં રસ લેવાથી ધર્મ પાળ્યો ગણાય, સંપ્રદાય પોષ્યો ગણાય અને છતાં સાચું તાત્ત્વિક કથું જ કરવું ન પડે જા.



દેખો ત્યાં સપ્રદાયમાં એક જ વસ્તુ નજરે પડ્યો અને તે એ કે પ્રાણુ વિનાના કોઈ ને કોઈ ક્રિયાકાંડ, કોઈ ને કોઈ ધાર્મિક વ્યવહારને વળગી તેમાં જ ધર્મ ક્યોનો સતોય માનવો અને વળી વધારામાં તેને આધારે આશ્ચર્યિકા પોષવી.

આજનો યુવક કોઈકે જીવન જીવવા ઇચ્છે છે. એને ખોળિયા કરતાં પ્રાણુની વધારે પડી છે. એને શુષ્ક વાદો કરતાં જીવતા સિદ્ધાંતો વધારે ગમે છે. એને પારલૌકિક મોક્ષની નિષ્ક્રિય વાતો કરતાં ઔદિક મોક્ષની સક્રિય વાતો વધારે આકર્ષે છે. એને સાકડી શેરીમાં ચાલવા કે દોડવામાં રસ નથી. એને ધર્મ કરવો હોય તો ધર્મ અને કર્મ કરવું હોય તો કર્મ, પણ જે કરવું હોય તે, ખુલ્લમખુલ્લા કરવું છે ધર્મની પ્રતિષ્ઠાનો લાલ લઈ દંભના જાળામાં પડવાનું એ પસંદ કરતો નથી. એનું મન કોઈ એક વેષ, કોઈ એક ક્રિયાકાંડ કે કોઈ એક ખાસ પ્રકારના વ્યવહાર માત્રમાં ગોંધાઈ રહેવા તૈયાર નથી. તેથી જ આજનું યુવક-માનસ પોતાનું અસ્તિત્વ અને વિકાસ માત્ર સાપ્રદાયિક લાવનામાં પોષી શકે તેમ છે જ નહિ. તેથી જૈન હો કે જૈનેતર હો, દરેક યુવક રાષ્ટ્રીય મહાસભાના વિશાળ પ્રાગણ તરફ હસતે ચહેરે, ફૂલતી છાતીએ, એક ખીજાને ખબેખબો લગાડી જઈ રહ્યો છે.

જો આ ક્ષણે સર્વ સપ્રદાયો એને તો નવા રૂપમાં પણ તેમના પોતાના સપ્રદાયો જીવે, પોતાની નવી પેઢીનો આદર પોતા તરફ સાચવી રાખી શકે અને જેમ અત્યારનો સટીશ્વર જૈન સપ્રદાય ઊઠેલી ઊઠ્યો છે તેમ નવયુવક તરફ—ખરી રીતે નવયુવકને આકર્ષનાર રાષ્ટ્રીય મહાસભા તરફ—ઉપેક્ષા કે તિરસ્કારની દૃષ્ટિએ જોશો તો તેનું ખેવડી રીતે મોત છે એમ કોઈને લાગ્યા વિના નહિ રહે.

નવલણતરવાળી કોઈ તરુણી એક ગોપાળમંદિરમાં કુતૂહળવશ જઈ ચડી. ગોસ્વામી દામોદરલાલજીને દર્શને જતી સેઠડો લાવુક લલનાઓને જોઈ એ તરુણી પણ એમાં લગી. ગોસ્વામીજી ભગતણોને એકે એકે લક્ષ કરી કહેતા કે ‘મા કૃષ્ણ’ માવય આત્માન ચ રાવિકામ્’—મને કૃષ્ણ સમજો અને પોતાને રાધિકા. યધી ભોળી ભકતાણીઓ તો મહારાજશ્રીનું વચન કૃષ્ણવચન સમજી એ રીતે વરતતી આવેલી, પણ પેલી નવશિક્ષિત તરુણીમાં તર્કશુદ્ધિ જાગી એ ચૂપ રહી ન શકી, નમ્રતાથી પણ નીડરતાથી બોલી ‘મહારાજશ્રી, તમને કૃષ્ણ માનવામાં મને જરાયે વાધો નથી, પણ હું જોવા માગુ છું કે કૃષ્ણે કંસના હાથીને ઉઝાળ્યો તેમ તમે હાથી નહિ, આખલો નહિ તો એકાદ નાના ગધેડાને

કોણી કેકા મો છે કે નહિ ? કહે તો કમના નુકસાન ને આપણે એ ને મહામત્સ્યને મરતી નાખેલા. તમે વધારે નહિ તો મૂઠાવના એકાદ અખાણા તરુણને મરતી રોકો છો કે નહિ ? કહે કેસને પટ્ટી મારેલા, તો તમે તમારા ઈર્ષાનુવૃત્તિના દિનંતી વચનને પટ્ટી રાખો છો કે નહિ ? તમે જાણતા દત્તો પેલા મહાગને મનમા પડવાનાં કવું કે આ નાગનિક પામ્યા તો કવિયુગની ભુદિ આવેલી છે. પાડુ છું કે એ બાદના જેવી કવિયુગી ભુદિ ધરાવનાર માન્યો ઈર્ષા પાત્ર સંપ્રદાયોના ઈર્ષા પાત્ર યુવક પોતપોતાના સંપ્રદાયના સામ્યોને સાંપ્રદાયિક દૃષ્ટિએ જોનાર અને તેવાં પ્રવચનો કરનાર પોતપોતાના સાંપ્રદાયિક ધર્મગુરુઓને એમે જ ટાંકે જ્યાં આપણે યુવક મુન્ન-વમાન દગે તો ને મોવવીને અભિગ્રાવને કે દિનંદુઓને કાફલ કરો છો, પણ તમે પોતે પણ કાફલ કેમ નહિ ? મુલામ હોય તે કાફલ તમે પોતે સુલામ જ છો. શુભામીમા રાખનાર કાફલ મણનો હોય તો રાત્ર્યકર્તાઓને કાફલ માનો. પણ તેનની મોડમા કા ભગ્યો છો ? યુવક દિનંદુ હરો તો તે બ્યામને અભિગ્રાવને કે મહાભારતની વીરકથા અને ગીતાનો કર્મયોગ સાચો છે તો અસારે જ્યાં વીરત્વ અને કર્મયોગની ખાસ જરૂર છે તે પ્રબલીય રણાંગણથી કેમ ભાગો છો ? યુવક જન દગે તો 'ક્ષમા વીરત્વ ભૂષણમ્' નો ઉપદેશ આપનાર જન ગુરુને કહેને કે જો તમે વીર હો તો માર્વજનિક કલ્યાણ-કારી અને જતાંય ઉચ્છેરણીના પ્રસંગોમા જઈ લામા કેમ સાચવી શકાય એવો પદાર્થ પાકે કા નથી આપતા ? સાત વ્યસનના લાગનો સતત ઉપદેશ આપનાર તમે, જ્યાં સૌએ એવો ત્યાગ કરેલો જ છે ત્યાં જ માત્ર બેસી એવા ત્યાગની વાતો કેમ કરો છો ? પીકા ઉપર, જ્યાં દેશમાં લાખો કરોડો દારૂડિયાઓ બરબાદ થાય છે ત્યાં, જઈ તમારો ઉપદેશ કેમ નથી વરસાવતા ? જ્યાં અના-ચારછવી સ્ત્રીઓ વમે છે, જ્યાં કતલખાનાઓ અને માંસવિક્રય ચાલે છે, લાં જઈ કાઈ કેમ નથી ઉજળતા ? આ રીતે અત્યારનો કવિયુગી યુવક કાઈ પણ ગુરુના ઉપદેશને કસ્યા વિના, તર્ક કર્યા વિના સાલળવાનો કે માનવાનો છે જ નહિ હા, તે એક જ વસ્તુ માનશે અને તે એ કે ઉપદેશક છવી બતાવતો હોય તે જ વસ્તુ આપણે જોઈએ છીએ કે અત્યારે ઉપદેશ અને છવન વચ્ચેના બેઠની દીવાલ તોડવાનો પ્રયત્ન રાષ્ટ્રીય મહાસભાએ કર્યો છે અને કરી રહી છે તેથી જ તમામ સંપ્રદાયો વાસ્તે એ એક જ કાર્ય-ક્ષેત્ર યોગ્ય છે.

જેન સમાજમાં ત્રણ વર્ગ છે : એક તદ્દન સાંકડો. તેનું માનસ એવું છે કે તેને દરેક વસ્તુ, દરેક કર્તવ્ય ને પ્રવૃત્તિ સાથે પોતાનું કે પોતાના જેન

ધર્મનું નામ ન હોય તો તે વસ્તુ, તે કર્તવ્ય કે તે પ્રવૃત્તિ ગમે તેટલી યોગ્ય હોવા છતાં તેને તે વર્ગ તિરસ્કારે નહિ તો છેવટે ઉવેળે તો જરૂર જ. આ વર્ગ કંદુર તરીકે જાણીતો છે. તેના મુખિયા સાધુઓ અને ગૃહસ્થો પણ જાણીતા છે. તે કંદુર અને રોષીલો હોઈ તેને વિશે વધારે નિર્દેશ કરવા કરતાં મૌન સેવવું જ યોગ્ય છે. ખીજે એક વર્ગ ઉદારને નામે ખપે છે. તે જાહેરમાં પોતાના નામનો કે જૈન ધર્મના નામનો બહુ આગ્રહ સેવતો હોય એવો દેખાવ નથી કરતો વળી ક્ષણવણીના ક્ષેત્રમાં પણ ગૃહસ્થો વાસ્તે કાંઈક કરે છે. દેશ કે પરદેશમાં સાર્વજનિક ધર્મચર્યા કે ધર્મવિનિમયની વાતમાં રસ લઈ કાંઈક જૈન ધર્મના મહત્ત્વ વાસ્તે ચેષ્ટા કરે છે. એ વર્ગ ઉદાર ગણાતો હોઈ તેને વિશે પ્રથમ કંદુર વર્ગના કરતા વધારે સ્પષ્ટ વિચારવાનું ગ્રામ થાય છે. એટલી જમણામાં આપણે રહેવું ન જોઈએ. આ ખીજે વર્ગ પહેલા વર્ગ કરતા કાંઈ વધારે સારી મનોદશા ધરાવે છે, પહેલો વર્ગ રોષીલો અને નીડર હોઈ માને તેવું કહી દે છે, બન્યારે ખીજે વર્ગ ખીકણુ હોઈ તેમ કહેતો નથી; પણ તે અનેની મનોદશામાં બહુ ફેર નથી જે પહેલા વર્ગમાં રોષ અને અલિમાન છે તો ખીજામાં ખીકણુપણું અને કૃત્રિમતા છે. વાસ્તવિક ધર્મની પ્રતિષ્ઠા અને જૈન ધર્મને જીવંત બનાવવાની પ્રવૃત્તિથી બન્ને એક સરખા જ દૂર છે. દાખલા તરીકે, રાષ્ટ્રીય જીવનની પ્રવૃત્તિઓની કસોટી લો. પહેલો વર્ગ ખુસ્લું ખુસ્લા કહેશે કે રાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિમાં જૈન ધર્મનું સ્થાન કયાં છે? એમ કહી તે પોતાના ભક્તોને તે તરફ ઢળતા રોકશે ખીજે વર્ગ ખુસ્લું ખુસ્લા એમ નહિ કહે, પણ સાથે જ પોતાના કાંઈ પણ ભક્તને રાષ્ટ્રીય જીવન તરફ વળતો જોઈ પ્રસન્ન નહિ જ થાય પોતે ભાગ લેવાની વાત દૂર રહી, પણ કાંઈ પોતાનો ભક્ત રાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિ તરફ ઢળ્યો હશે કે ઢળતો હશે તો તેના ઉત્સાહને તે ‘ગુહ્યે મરે વહા વિપત્તે ન મારિણ’ એ નીતિ પ્રમાણે જરૂર મોજો પાડી દેશે. ઉદાહરણુ જોઈતું જ હોય તો તાજું છે. યુરોપમાં વિશ્વખંડુત્વની પરિપદો લરાય છે. ત્યાં જૈન ધર્મ પોતાનું સ્થાન પરાણે કરવા જાય છે, પણ તે ધર્મ જરા પણ મહેનત વિના વિશ્વખંડુત્વની અત્યક્ષ પ્રવૃત્તિમાં સ્થાન મેળવવાનું આ દેશમાં શક્ય છતાં અહીં જ એમાં સ્થાન કેમ નથી મેળવતો? રાષ્ટ્રીય મહાસભા જેવું વિશ્વખંડુત્વનું સુલભ અને ધરઆંગણાનું કાર્યક્ષેત્ર છોડી લગ્ન ને અમેરિકામાંની એની પરિપદોમાં કેમ ભાગ લેવા મથે છે? દેશની અત્યક્ષ વિશ્વખંડુત્વસાધક પ્રવૃત્તિઓમાં પોતાનાં ધન, તન અને મનનો ફાળો આપવો છોડી એ પરદેશમાં હજારો માઈલ દૂર લરાતી પરિપદોમાં માત્ર બે-પાંચ મિનિટ બોલવા જ પરાણે અપમાનપૂર્વક કાં ફાંફાં મારે છે?

આનો જવાબ શોધીશું તો બીજા વર્ગનું માનસ સમજાઈ જવાશે. વાત એ છે કે બીજા વર્ગને કાંઈક કરવું છે. તે પણ પ્રતિષ્ઠિત હોય તે કરવું છે. વળી તે પ્રતિષ્ઠા એવી હોય કે જે અનુયાયી લોકોના મનમાં વસેલી હોય અને એવી ન હોય કે જેથી અનુયાયીઓને છંછેડાવાનું કોઈ પણ કારણ મળે. તેથી જ આ ઉદાર વર્ગ જૈન ધર્મમાં પ્રતિષ્ઠા પામેલ અહિંસા અને અનેકાંતનાં ગાણા ગાય છે. એ ગાણાં એવાં કે જેમાં કાંઈ પ્રત્યક્ષ કરવાપણું જ ન હોય. પહેલા વર્ગે એ ગાણાં માટે ઉપાશ્રયોનું જ સ્થાન પસંદ કર્યું, જ્યારે બીજા વર્ગે ઉપાશ્રયો ઉપરાંત બીજાં સ્થાનો એવાં પસંદ કર્યાં કે જ્યાં ગાણાં ગાઈ શકાય અને છતાં કશું જ કરવાનું ન હોય. તત્ત્વતઃ બીજો ઉદાર વર્ગ વધારે ભ્રામક છે, કારણ; તેને ઘણા ઉદાર તરીકે ઓળખે છે. નામદાર ગાયકવાડ જેવા ચંકાર શુદ્ધિના રાજપુરુષોને વાસ્તે વિશ્વબંધુત્વની ભાવનાને મૂર્તિમાન કરવા મથતી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લેવો એક યા બીજે કારણે ન પાલવે એ વાત સમજી શકાય, પણ ત્યાગ અને સહિષ્ણુતાનો ગુણો પહેરી બેઠેલ, તપસ્વી મનાતા જૈન સાધુવર્ગ વાસ્તે એ સમજવું મુશ્કેલ છે કે તેઓ જો વિશ્વબંધુત્વને વાસ્તવમાં જ જીવિત કરવા ઇચ્છે છે તો તેના પ્રયોગનું સામેનું પ્રત્યક્ષ ક્ષેત્ર છોડી તેઓ કેવળ વિશ્વબંધુત્વની શાબ્દિક રમત કરનાર પરિષદોની મૃગતૃષ્ણા પાછળ કાં દોડે છે?

હવે ત્રીજા વર્ગની વાત કરીએ. એ વર્ગ પ્રથમના બે વર્ગ કરતાં સાવ જુદો પડે છે, કારણ એમાં પહેલા વર્ગ જેવી સાંકડી દૃષ્ટિ અગર કંટરતા નથી કે જેને લીધે તે ગમે તે પ્રવૃત્તિ સાથે માત્ર જૈન નામ જોઈને જ રાગે; અથવા માત્ર ક્રિયાકાંડમાં મૂર્છિત થઈ સમાજ અને દેશની, પ્રત્યક્ષ સુધારવા યોગ્ય સ્થિતિ સામે આંખ મીચી બેસી રહે. આ ત્રીજો વર્ગ ઉદાર મનનો છે, પણ બીજા વર્ગની ઉદારતા અને તેની ઉદારતા વચ્ચે મોટું અંતર છે. બીજો વર્ગ રૂઢિ અને લયનાં બંધનો છોડ્યા સિવાય જ ઉદારતા સેવે છે, જેથી તેની ઉદારતા અણીને ટાંકણે—કામની વેળાએ—માત્ર દેખાવ પૂરતી રહી જાય છે, જ્યારે ત્રીજા વર્ગની ઉદારતા શુદ્ધ કર્તવ્ય અને સ્વચ્છ દૃષ્ટિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી છે. એને લીધે તેને માત્ર જૈન નામનો મોહ નથી, અગર તેની લેશે સૂઝ પણ નથી. એ જ રીતે તે ઉદારતાની કે સુધારાની માત્ર શાબ્દિક રમતોમાં ગોંધાતો નથી. એ પ્રથમ પોતાની શક્તિનું માપ કાઢે છે અને પછી જ કાંઈ કરવાની વાત કરે છે. તેને જ્યારે સ્વચ્છ દૃષ્ટિથી કાંઈ કર્તવ્ય મુઝે છે ત્યારે તે કાંઈની રીઝ કે ખીજની ચિંતામાં પડ્યા સિવાય તે કર્તવ્ય તરફ વળે છે. તે માત્ર ભૂતકાળમાં રાગતો નથી, માત્ર બીજાઓના પ્રયત્નની રાહ જોઈ બેગી

રહેવાનું પણ પસંદ નથી કરતો. તેને જાતિ, સંપ્રદાય કે ક્રિયાકાળના ચોક્કા બાંધી રાખી નથી શકતા. તે એ ચોક્કાઓમાં પણ રહે અને બહાર પણ વિચરે. તેની નેમ માત્ર એટલી જ રહે છે કે ધર્મનું નામ મળો કે ન મળો, પણ કાંઈક અગત્યનું સર્વહિતકારી કલ્યાણકાર્ય આચરવું જ જોઈએ.

જોકે આ ત્રીજો વર્ગ છેક જ નાનો છે, પણ તેની વિચારભૂમિકા અને તેનું કાર્યક્ષેત્ર બહુ વિશાળ છે. એમા માત્ર ભાવિની જ આશાઓ નથી સમાતી, પણ એમાં ભૂતકાળના શુભ વારસા અને વર્તમાન કાળના કીમતી તેમ જ પ્રેરણાદાયી બળો સુધ્ધાંતો સમાવેશ થઈ જાય છે. એમા થોડી, પણ આચરી શકાય એટલી જ, અહિંસાની વાતો આવશે, જીવનમાં ઉતારી શકાય અને ઉતારવો જોઈએ એવા જ અનેકાન્તનો આગ્રહ રહેશે. જેમ બીજા દેશના અને ભારતવર્ષના અનેક સંપ્રદાયોએ ઉપર વર્ણવેલ એક ત્રીજા વર્ગને જન્મ આપ્યો છે, તેમ જૈન પરંપરાએ પણ ત્રીજા વર્ગને જન્મ આપ્યો છે. સમુદ્રમાંથી વાદળાં બંધાઈ છેવટે નદી રૂપે બની અનેક જાતની લોકસેવા સાધતાં જેમ અતે સમુદ્રમાં જ લય પામે છે, તેમ મહાસભાના આગણામાંથી ભાવના મેળવી તૈયાર થયેલ અને તૈયાર થતો આ ત્રીજા પ્રકારનો જૈન વર્ગ પણ લોકસેવા દ્વારા છેવટે મહાસભામાં જ વિશ્રાંતિ લેવાનો.

આપણે જોયું કે છેવટે તો વહેલા કે મોડા બધા સંપ્રદાયોને પોતપોતાના ચોક્કામાં રહીને અગર ચોક્કા બહાર નીકળીને વાસ્તવિક ઉદારતા સાથે મહાસભામાં મળ્યે જ છૂટકો છે મહાસભા એ રાજકીય સંસ્થા હોઈ ધાર્મિક નથી. સર્વેનો શત્રુમેળો હોઈ તે આપણી નથી, પારકી છે—એવી ભાવના, કે એવી વૃત્તિ હવે જવા લાગી છે લોકોને સમજાનું જગ છે કે એવી ભાવના એ માત્ર ભ્રમણા હતી.

પણસણના દિવસોમા આપણે મળીએ અને આપણી ભ્રમણાઓ દૂર કરીએ તો જ જ્ઞાન અને ધર્મપર્વ જિજ્ઞવ્ય ગણાય. તમે બધા નિર્ભય બની પોતાની સ્વતંત્ર દૃષ્ટિએ વિચાર કરના થાઓ એ જ મારી વાંછા છે અને તે વખતે તમે ગમે તે મત બાંધ્યો હશે, ગમે તે માર્ગે જતા હશો, છતાંય હું ખાતરીથી માનું છું કે તે વખતે તમને રાષ્ટ્રીય મહાસભામાં જ દરેક સંપ્રદાયની જીવનરક્ષા જણાશે, તેની બહાર કંદી નહિ.

—પર્યંપણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૮.

## સ્વતંત્રતાનો અર્થ

[ ૨૨ ]

હું અર્થશાસ્ત્ર, ઇતિહાસ કે રાજકારણનો જ્ઞાતા અગર અભ્યાસી નથી. તેમ છતાં દેશની સ્થિતિના સામાન્ય પરિચયમાં રહેવાનું મને હ મેશાં રુચ્યું છે. માત્ર આટલા જ આધાર ઉપર મને આવતી સ્વતંત્રતા વિશે જે કંઈ વિચારો આવે છે તેને ટૂંકમાં આલેખવા ઇચ્છું છું.

વ્યવહારમાં અને દુન્યવી કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં સ્વતંત્રતાનો નિરપેક્ષ અર્થ શોધવો શક્ય જ નથી એટલે ન્યારે સ્વતંત્રતાના અર્થ વિશે વિચાર કરીએ ત્યારે સાપેક્ષદષ્ટિએ જ વિચારવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. દેશ સ્વતંત્ર થયો છે, આપણે સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી છે, એવા એવા ઉદ્ગારો કાઢવા અને તેનો પ્રચલિત એવો સામાન્ય અર્થ લેવો એ બહુ અઘરું નથી તેમ જ સ્વતંત્રતાની પ્રાપ્તિ નિમિત્તે થનારા ઉપર ઉપરના ફેરફારો સમજવા અને તે નિમિત્તે થનારા ઉત્સવો ને ઉજવણીઓમાં રસ લેવો એ પણ સહેલું છે પરંતુ આવી રહેલી સ્વતંત્રતા આપણા જીવનને કઈ રીતે સ્પર્શ કરે છે તેમ જ પ્રત્યેક વ્યક્તિના જીવનપ્રદેશના કયા કયા બદલ દ્વારે ખુલ્લાં કરે છે તેમ જ એ સ્વતંત્રતા-જનિત સુકિતમાંથી કયા પ્રકારની કર્તવ્યપરતંત્રતા અનિવાર્ય રીતે ફલિત થાય છે એ સમજવું વધારે અઘરું છે કે જે સ્વતંત્રતાનું ખરું હાર્દ છે.

સ્વતંત્રતા આવી, એટલા ઉપરથી આટલી બાબત તો સૌના મનમાં વસેલી જ છે કે આપણે અંગ્રેજ હકુમતની પરતંત્રતાથી અગર વિદેશી શાસનની ગુલામીમાંથી સુકિત મેળવી. વિદેશી શાસનની ગુલામીનો વિચાર આવતાં જ આપણે એ પણ વિચારવા પ્રેરાઈએ છીએ કે શું બ્રિટિશ હકુમત પહેલાં આપણે ગુલામ ન હતા ? અને ન હતા તો તે કયા અર્થમાં તેમ જ જે ગુલામ હતા તો તે કયા અર્થમાં ? વળી એ પણ વિચાર આવે છે કે વિદેશી શાસને આ દેશમાં ગુલામી લાદી અને ગુલામી પોષી, પરંતુ શું એણે માત્ર ગુલામી જ પોષી છે કે એણે સ્વતંત્રતાનાં બીજો પણ વાવ્યા છે ? આ અને આના જેવા પ્રશ્નો આપણને લાંબા નહિ તો ટૂંકા ભૂતકાળ ઉપર તટસ્થ દષ્ટિ નાખવા પ્રેરે છે. યુરોપના જુદા જુદા દેશોમાંથી વિદેશીઓ આવ્યા તે વખતની

અને અંગ્રેજ હકૂમત સ્થાપિત થઈ ત્યાર સુધીની જ દેશની સ્થિતિનો વિચાર કરીએ અને તેને અંગ્રેજ હકૂમત સ્થપાયા પછીની દેશની સ્થિતિ સાથે સરખાવીએ તો આપણને સમજવું વધારે સરળ થઈ પડે કે અંગ્રેજ હકૂમત દરમ્યાન અને તે પહેલાની દેશની સ્થિતિ વચ્ચે કેટલું અને કેવું અંતર હતું. વળી એ પણ સમજવું વધારે સહેલું થઈ પડે કે અંગ્રેજ શાસને કઈ કઈ બાબતમાં ગુલામી લાદી અગર પોપી અને કઈ બાબતમાં એણે જૂની ગુલામીના મૂળો ઉખેડ્યા કે ઢીલાં કર્યાં. એ પણ સમજવું વધારે સરળ થઈ પડે કે વિદેશી હકૂમતે, આપણે ઇચ્છીએ તેવા અર્થમાં, સ્વતંત્રતાનાં નવાં બીજો આ દેશમાં ઇચ્છાએ કે અનિચ્છાએ, જાણ્યે કે અજાણ્યે કયાં કયાં અને કેટલા પ્રમાણમાં રોપ્યા કે જેના પરિણામે આજે આપણે સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત થયાની કૃતાર્થતા એક અથવા બીજી રીતે અનુભવીએ છીએ.

અંગ્રેજ શાસન સ્થપાયા પહેલાં દેશનું આર્થિક જીવન સ્વતંત્ર હતું; એટલે દેશની ખેતીવાડીનું ઉત્પાદન, તેની વહેંચણી, ઉદ્યોગ-ધંધા, કળા-કારીગરી એ બધાનું જીવનદાયી વહેણ માત્ર દેશાભિમુખ હતું. તેથી ગમે તેવા દુષ્કાળમાં પણ પેટનો ખારો પૂરવાનું કામ બ્રિટિશ શાસનના સુકાળના દિવસો કરતાં અનેકગણું સહેલું હતું. માનવજીવનના મુખ્ય આધારરૂપ પશુજીવન અને વનસ્પતિજીવન તદ્દન આબાદ લીલાજમ અને સમૃદ્ધ હતાં, જે બ્રિટિશ શાસનની સ્થાપના પછી ઉત્તરોત્તર ઘટ્ટાસ પામતા પામતાં આજે ક્ષીણપ્રાય થઈ ગયાં છે અને સાવ સુકાઈ કરમાઈને વણસી ગયાં છે, જેને લીધે સખ્યાની દૃષ્ટિએ માનવસમાજની આબાદી હોવા છતાં જીવનની દૃષ્ટિએ દેશનો માનવસમાજ કકાલ જેવો રક્ત માસ અને વીર્યહીન બની ગયો છે અંગ્રેજ શાસન પહેલાની દેશમાં પ્રવર્તતી ધાર્મિક, સામાજિક અને કેળવણીની સ્થિતિ અંગ્રેજ શાસન સ્થપાયા પછીની તે વિષયની સ્થિતિની સરખામણીમાં એકંદર પામર અને એકદેશીય જ હતી દેશમાં ધાર્મિક વાતાવરણ વ્યાપક અને ઘન હતું ખરું, પણ એ વાતાવરણમાં જેટલી પરલોકાભિમુખતાની અને વહેમી ક્રિયાકાંડની પ્રચુરતા હતી તેટલી જ ઐહિક જીવનના સળગતા અને તરકાળ ઉકેલ માગતા પ્રશ્નો પ્રત્યે ઉદાસીનતા તેમ જ પુરુષાર્થહીનતા હતી.

શ્રદ્ધાનું અતિ અને આંધળું દબાણ જુદું તેમ જ તર્કના પ્રકાશને બહુ સરળતાથી ગૂગળાવી નાખતું સમાજમાં સ્ત્રીશક્તિ સાવ ઉપેક્ષિત અને સુપ્રમ હતી. તેનું સ્વાતંત્ર્ય હતું તો તે માત્ર ધરઆગણના જીવનને દીપાવવા કે ક્ષુબ્ધ કન્યા પૂરતું વર્ણવવાનું સમગ્ર બળ નાતબતના અસખ્ય વાડઓ અને

ચોકાવૃત્તિ તેમ જ ઉચ્ચનીચપણાની ભાવનામાં સમાઈ જતું. બ્રાહ્મણ અને અન્ય ગુરુવર્ગની તેમ જ તેને સીધો ટેકો આપતા ઇતર સવર્ણોની જેટલી મહત્તા અને મહનીયતા હતી તેટલી જ દલિત અને અરણ્ય ગણાતા વર્ગોની ક્ષુદ્રતા અને નિંદનીયતા રૂઢ થઈ ગઈ હતી. સમગ્ર જીવનમાં મહેત્વનો ભાગ લઈને એવા લગ્નના સંબંધો ઐચ્છિક કે ગુણાશ્રિત ભાગ્યે જ બચવા પામ્યા હતા. ધરઆંગણે ન્યાય આપનારી અને સમાધાન કરાવનારી પંચ તેમ જ મહાજનની જૂની સંસ્થાઓમાં સેવા કરતાં સત્તાનો દોર સવિશેષ હતો.

આખા દેશમાં 'કેળવણીનું' ધોરણ સસ્તું અને સુલભ હતું, પણ એ કેળવણી જેટલા પ્રમાણમાં ઉચ્ચ ગણાતા વર્ણ અને વર્ગને સ્પર્શતી હતી તેમ જ તેને વારસાગત હતી તેટલા જ પ્રમાણમાં, બદલે તેથીયે વધારે પ્રમાણમાં, તે કેળવણીથી દેશનો મોટો વર્ગ સાવ વંચિત રહેતો. અને આખોયે સ્ત્રીસમાજ તો મોટે ભાગે વિદ્યા તેમ જ સરસ્વતીની પૂજના જ શિક્ષણની ધતિશ્રી સમજતો. કેળવણીના વિષયો હતા તો અનેક, પણ તે બધા વિષયોનું મુખ્ય મોટે ભાગે પરલોકગામી જ બની ગયું હતું, અને તેથી તેવા વિષયોની કેળવણી ઐહિક જીવનમાં જોઈતો રસ પૂરો પાડી શકતી નહિ એમથી સેવા કરવાને બદલે સેવા લેવાનો ભાવ જ પ્રધાનપણે પોપાતો. બ્રહ્મની અને અદ્વૈતની ગગનગામી ભાવનાઓ ચિંતનમાં અવશ્ય હતી, પણ વ્યવહારમાં તેની છાયા નામમાત્રની હતી. વૈજ્ઞાનિક કહી શકાય એવા શિક્ષણનો છેક અભાવ ન હતો, પણ એ શિક્ષણ માત્ર દુષ્પનાથી આગળ વધી પ્રાયોગિક ભૂમિકામાં ભાગ્યે જ જતું.

રાજકીય સ્થિતિ તો સાવ છિન્નલિન્ન થઈ નિર્નાયક સૈન્ય જેવી પ્રવર્તતી. પિતા-પુત્ર, ભાઈ-ભાઈ અને ધણીવાર સ્વામી-સેવક વચ્ચે ગંભીરસત્તાની લાલચ મહાભારત તેમ જ ગીતામાં વર્ણવાતા કૌરવ-પાંડવના ગૃહકલહને સદાય સહચ રાખતી. આખા દેશમાં તો યુગ, પણ એક પ્રાંત સુધ્ધાંમાં સંવાદી કટી શકાય એવું માત્ર પ્રજાહિતૈષી શાસન ભાગ્યે જ ટકતું. તલવાર, ભાલો અને ખંડે પકડી શકે અને ચલાવી શકે તેવી એક કે અનેક વ્યક્તિઓ ગમે ત્યાં પ્રજાજીવનને ખેંચતું કરી નાખતી. પગેથી કે સ્વેચ્છી હુમલા સામે પૂરેપૂરું કામ આપે તેવી સામૂહિક ત્રાણરક્ષિત સાવ નિર્ણય બની ગઈ હતી એ જ કારણે અંગેનો ભાગ્યને યત્ન અને દમ્ભગન કરવામાં સફળ થયા

અંગેના શાસનના પ્રારંભથી જ દેશનું આર્થિક વર્ણન પરદેશી નર નરે વર્ણન



શરૂ થયું હતું. તે એ શાસનની સ્થિરતા અને એકરૂપતાની વૃદ્ધિની સાથે જ એટલે સુધી વધી ગયું કે આજે જ્યારે અંગ્રેજ શાસન આપોઆપ વિદાય લે છે ત્યારે આખા દેશમાં સ્વતંત્રતાની પ્રાપ્તિનો ઉત્સવ માણવા જેટલી પણ ખરી આર્થિક સમૃદ્ધિ રહી નથી. અંગ્રેજ શાસનથી કોઈ પણ મોટામાં મોટા ફટકા પડ્યો હોય તો તે દેશના આર્થિક અને ઔદ્યોગિક જીવન પર પડેલો છે. અંગ્રેજ શાસને એક અથવા બીજે કારણે રૂઢ અને સંકીર્ણ ધર્મખળોને પોખ્યા છે અથવા તો તેને ટકાવ્યા છે એ સાચું, પણ સાથે સાથે એ શાસનની છાયામાં દેશના ધાર્મિક ખળોમાં ધણો વાંછનીય વેગ પણ આવ્યો છે અનેક અંશે વહેમોનું સ્થાન વિચારોએ, પરલોકાકાલિમુખ જડ ક્રિયાકાંડોનું સ્થાન સજીવ ઐહિક સેવાધર્મોએ, અને ભક્તિના વેવલાપણાનું સ્થાન જીવંત માનવભક્તિએ લીધું છે અંગ્રેજ શાસન દરમ્યાન તર્કવાદને જે બળ મળ્યું છે તેણે જેટલે અંશે અનિષ્ટ કર્યું હોય તે કરતા વધારે અંશે શ્રદ્ધા અને શુદ્ધિનું સંશોધન જ કર્યું છે અંગ્રેજ શાસન આવ્યા પછી જે જાતની કેળવણી અપાવી શરૂ થઈ અને જે પ્રકારની નવી સંસ્થાઓ ઊભી થઈ તેને લીધે કેળવણીના જૂના ધોરણ અને જૂની સંસ્થાઓ ઉપર ફટકા પડ્યો છે એમ ઉપર ઉપરથી જોતાં લાગે છે, પણ બારીકીથી વિચાર કરીએ તો એ દેખાઈ આવશે કે નવી કેળવણી અને નવા પ્રકારની સંસ્થાઓ દ્વારા જ ભારતના આખા જીવનમાં ક્રાન્તિકારી વાંછનીય ફેરફાર થયો છે. પરદેશી શાસનનો હેતુ પગપકારી હોતો કે પોતાનું સ્વાર્થી તત્ર ચલાવવાનો હોતો એ પ્રશ્ન અહીં અપ્રસ્તુત છે પ્રશ્ન એટલો જ છે કે પરદેશી શાસને શરૂ કરેલ કેળવણી, તેના વિષયો અને તેની સંસ્થાઓ એ બધું એકંદરે એ શાસન પહેલાંના દેશની કેળવણી વિષયક સ્થિતિ કરતા પ્રગતિશીલ છે કે નહિ ? તટસ્થપણે વિચાર કરનાર ભાગ્યે જ એવો અભિપ્રાય આપશે કે નવું કેળવણીતંત્ર પ્રગતિકારક નથી આ કેળવણીતંત્રને લીધે અને પરદેશીઓના સહવાસ તેમ જ દેશાંતરના વધતા જતા પ્રવાસને લીધે અનેક સામાજિક બાબતોમાં અંગ્રેજ શાસન દરમ્યાન મૂળનો તફાવત પડી ગયો છે એની કોઈથી ના પાડી શકાય તેમ નથી દલિતો અને અસ્પૃશ્યોને જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં પોતાના જેવા ગણવાની અને તેમને જાંચા ઉઠાવવાની દિવસે દિવસે બળવતર ચતી ભાવના દરેક સર્વજનના મનમાં સૂળ નાખતી જાય છે. સુપુત્ર ત્રીશક્તિ જાગૃત બની દરેક ક્ષેત્રમાં પુરુષને સાથ આપી રહી છે અને તેનો બોલો હળવો કરવા સાથે સાથે તેના અભિમાનને પણ હળવું કરી રહી છે. પંચ અને મહાજનોની સંસ્થા લોકતંત્રની દબે પુનર્જીવન ખામતી જાય છે, અને તેની ગતિ એવાની દિશામાં વધે જાય છે. અંગ્રેજ

રાષ્ટ્રના સ્વપાત્ર પાત્ર નર આપણે આખા દેશની આખંડના અને એકરૂપતાની કલ્પના કરવા લાગ્યા. તે પહેલાં સાંસ્કૃતિક એકતા હતી એ ખરું, પણ રાષ્ટ્રના એકતાનો નામ મર્યાદા નહિ. વલોવટા અનુભવ મુદ્દાં શિટિશ શાસને જેના કાળે છે તેના બનકાળમાં ક્યારે પણ ન હતો. નાની મોટી રાષ્ટ્રના માટે અંતઃસંઘર્ષ આખંડના સાથે જેવા જાળીનમંગ, દાકિણ અને ગામ મહામનઃએને અંગેશ શાસને ન નાખ્યા અને પ્રત્યક્ષને કાંઈક નિરાત વળે એવી શિવિતિ જેવી કરી. શિટિશ નર પોતાનું નર ઇવન ટકાવવા ને વિદ્યાસાધના આ દેશમાં ને ને કાળે છે તેનાં અનિષ્ટ પરિણામો ઓછા નથી, પનાં તેને જે સૌક્યતંત્રના પદાર્થપાદ આપ્યો છે અને ને કળવણીનું દષ્ટિગિન્દુ મુદ્દાં પાડ્યું છે, તેમ નર શિવિત્ર, આપાર અને પ્રવાસ માટે જે મોટા પાયા ઉપર પરદેશનાં દ્વારો ખુલ્લા કર્યાં છે, અગર તો જે જળ અને સ્થળનાં બધેનો તોટી ભારત અને ઇતર દેશોને વધારે ને વધારે નજીક આપ્યા છે તેની સરખામણીમાં બીજાં અનિષ્ટો નગમ્ય જેવાં લાગે છે. શિટિશતંત્ર દરમ્યાન આપણે આ એક નર લાભ એવો છે કે જેમાં સ્વતંત્રતાનાં બધાં બીજેનો સમાવેશ થઈ જાય છે. અત્યારે ભારતને સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે શિટિશ શાસન દરમ્યાન પેદા થયેલ અનિષ્ટ તત્ત્વો અને તે દરમ્યાન સાંપડેલ સિદ્ધિઓ એ બન્ને આપણને વારસામાં મળે છે. હવે ઓગસ્ટની ૧૫મી પછી આપણે માટે સ્વતંત્રતાનો ગો અર્થ હોઈ શકે એ વિચારવાનું કામ આપણું છે, નહિ કે અંગ્રેજોનું.

ઉપરની દૃષ્ટિને અનુસરી સ્વરાજ્યપ્રાપ્તિના મંગલદિને સ્વતંત્રતાનો અર્થ સંક્ષેપમાં આ પ્રમાણે તારવી શકાય : ( ૧ ) ઇતિહાસને વક્ષાદાર રહી વર્તમાન પરિસ્થિતિનું તટસ્થ અવલોકન કરી ભાવિ મંગલનિર્માણની દૃષ્ટિ રાખી જે અનેકવિધ ફેરફારો કરવા પડે તે કરવામાં પૂર્ણ ઉદ્દેશ ને રસ અનુભવવો. ( ૨ ) ઇવનનાં ભુદાં ભુદાં ક્ષેત્રોમાં જે દોષો અને ખામીઓ જડ ધાલી બેઠેલ છે એમ દેખાય તેનું નિર્મૂળ નિવારણ કરવામાં, હવે સ્વરાજ્ય મળ્યા પછી કોઈ બહારનું તત્ત્વ અંતરાયરૂપ કે આડખીલીરૂપ નથી એ વિશ્વાસે, દરેક પ્રકારની ખોડો દૂર કરવા કટિબદ્ધ થવું. ( ૩ ) કોઈ પણ વ્યક્તિ કે પ્રજા પોતાને પ્રાપ્ત થયેલ સિદ્ધિઓ સાચવવાનું કામ અને નવી સિદ્ધિઓ મેળવવાનું કામ પૂરેપૂરી જવાબદારી ઉઠાવવાની અને તે માટે ખપી જવાની કર્તવ્યપરતંત્રતા પચાવ્યા સિવાય સાધી શકે નહિ, એવી સમજણ અંદરથી કેળવવી

ઉપર મુખ્યત્વે છે તે અર્થો આપણને ‘ ઇશાવાસ્ય ’ના મૂળ મત્રને મુદ્રાલેખ

અનાવવા ગ્રેરે છે. તે મુદ્રાલેખ એ છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ કે પ્રજા લાંબું, સુખી અને સંવાદી જીવન જીવવા ઇચ્છે તો તેણે આવશ્યક બધા જ કર્તવ્યો કરતાં રહેવું જોઈએ; અર્થાત્ પુરુષાર્થહીનતામાં ધર્મ માનવો ન જોઈએ. વ્યક્તિ અને સમષ્ટિના મધુર સંબંધો ટકી રહે અને વધે તે માટે એ મંત્ર સૂચવે છે કે સ્વકર્તવ્યના ફળનો ઉપલોગ ત્યાગપૂર્વક જ કરવો ઘટે, અને બીજાનાં શ્રમફળની લાલચના પાશથી છૂટવું ઘટે.

‘ધર્શિવાસ્ય’ના એ મંત્રનો ઉક્ત સાર ધર્મ, જ્ઞાતિ, અધિકાર અને સંપત્તિઓના સ્વામીઓને સ્વરાજ્યપ્રાપ્તિને દિવસે એમ કહે છે કે તમે પોતા-પોતાની સત્તાના લોભે તરેહતરેહના દાવાઓ આગળ ન ધરો અને જનતાના હિતમાં જ પોતાનું હિત સમજો નહિ તો, અંગ્રેજોના શાસન પહેલાં હતી તે કરતાં પણ વધારે ભૂંડી અરાજકતા ઊભી કરવાના કારણે બનશે અને વિદેશી આક્રમણને ફરી નોતરી પોતે જ પહેલા ગુલામ બનશે.

—પ્રભુદ્દ જૈન ૧-૯-૪૭

## લોકતંત્રનો મુખ્ય પાયો

[ ૨૩ ]

પ્રજ્ઞસત્તાકે દિવસ ઊજવવામાં આવે છે અને પ્રજ્ઞસત્તાક તંત્રને લક્ષી દેશના દરેક ભાગમાં વિચારવાન તંત્રીઓ પોતપોતાના છાપાના ખાસ અંક પ્રસિદ્ધ કરે છે. તેવે વખતે પ્રજ્ઞસત્તાક કે લોકતંત્રનો મુખ્ય અને સાચો પાયો શો છે, તેમ જ એ પાયો આપણા લોકતંત્રમાં કેટલે અંશે છે, એ જાણવું જરૂરી છે.

લોકતંત્રના બીજા અનેક આધારો છે, પણ તેમાં જે કાંઈ એક મુખ્ય અને મહત્વનો આધાર દર્શાવવો હોય તો તે સરવાળે સમષ્ટિના હિત અને કલ્યાણને જ પોતાનું હિત અને કલ્યાણ લેખી પ્રત્યેક રાષ્ટ્રધટક ઉમરલાયક અને સમજદાર વ્યક્તિએ પોતાના લાભ અને સ્વાર્થને સમષ્ટિના હિત અને કલ્યાણમાં જતા કરવા તેમ જ પોતાની શક્તિઓને સમષ્ટિના હિતમાં વાપરવી તે છે.

બુદ્ધ ને મહાવીરના સમયમાં ગણરાજ્યો હતા. તેમાં લોકતંત્રનું જ 'તત્વ હતું', પણ પ્રમાણમાં મોટા ભયો ઉપસ્થિત થતાં તે ગણતંત્રો જોઈતું સંગઠન અને બળ સાધી ન શક્યા. એટલે ઉપસ્થિત થતા મોટા ભયો નિવારવાનું કામ અમુક શક્તિશાળી વ્યક્તિઓએ આગળ આવી ક્યું અને પરિણામે વ્યક્તિસત્તાક રાજ્યના પાયા વિસ્તરતા ગયા સમષ્ટિહિતની જે દૃષ્ટિ પ્રથમ મુખ્યપણે કામ કરતી તે વ્યક્તિ-રાજતંત્રમાં ગૌણ બની અને વૈયક્તિક હિત તેમ જ વૈયક્તિક ગૌરવના બીજે ફલતાફાલતા ગયા આ વાત રાજતંત્ર-પક્ષે થઈ બીજા બાજુ ધર્મતંત્રપક્ષે પણ પહ્લુ ધીરે ધીરે બદલાતું ગયું. ચરૈવેતિ ચરૈવેતિ ચરાતિ ચરતો મગ એવી પ્રવૃત્તિપ્રધાન ભાવના ધર્મક્ષેત્રમાં કાંઈક ગૌણ થઈ. તેના સ્થાનમાં નિવૃત્તિપ્રધાન આધ્યાત્મિક ધર્મની ભાવના ધીરે ધીરે પ્રધાન બનવા લાગી.

વ્યક્તિતંત્ર-રાજ્યમાં દિવસે દિવસે સામૂહિક જવાબદારીનું તત્ત્વ પ્રજ્ઞ-સામાન્યમાં ઓસરતું ગયું અને નિવૃત્તિપ્રધાન આધ્યાત્મિક ધર્મના પુરસ્કર્તા સંઘો અને સંપ્રદાયોના પ્રભાવને લીધે પ્રજ્ઞસામાન્યમાં નિવૃત્તિની સાચી સમજ અને તેના વિકાસને બદલે નિવૃત્તિનો આભાસ કરાવનારી, પણ વસ્તુતઃ સમષ્ટિના હિતને જોજવાબદાર એવી એક પ્રકારની નિષ્ક્રિય વૃત્તિ જન્મી અને તેણે ધર્મના

વિવિધ સ્વાંગો પહેર્યા. આનું પરિણામ આખા ઇતિહાસકાળ દરમ્યાન એકંદર એ જ આવ્યું કે આપણે આવડો મોટો દેશ, આટલી બધી બાલ સાધન-સંપત્તિ ધરાવતાં છતાં અને બુદ્ધિવૈભવ તેમ જ ઉચ્ચ સંસ્કૃતિનો વૈભવ ધરાવતા છતાં, દિવસે ને દિવસે નબળો પડતો ગયો અને ગુલામી મનોવૃત્તિ ધરાવતો થઈ ગયો.

જો આપણે આખા ઇતિહાસકાળ દરમ્યાન દેખાતી દેશની નબળાઈ અને ગુલામી મનોવૃત્તિના મૂળ કારણની શોધ કરીશું તો એ જણાયા વિના નહિ રહે કે એકંદર ભારતની પ્રજામાં સમઘટિ-હિત અને કલ્યાણની સાચી સમજણ અને ભાવનાને બદલે વૈયક્તિક હિત અને સ્વાર્થની વૃત્તિ જ પ્રધાન-પણું ભોગવતી રહી છે અને તેણે જ બધો સર્વનાશ નોતર્યો છે.

લગભગ સો વર્ષ પહેલાં દાદાભાઈ નવરોજીએ જે દષ્ટિ અને ભાવનાથી સ્વરાજ્યની દિશામાં હિલચાલ કરેલી અને ૧૯૦૬ની કલકત્તાની મહા-સભાની બેઠકમાં છેવટના જે પરિપક્વ ઉદ્ગારો કાઢેલા તે આ હતા : એક થાઓ, ખતથી કામ કરો અને સ્વરાજ્ય મેળવો. તેઓ કહે છે કે સ્વરાજ્ય —લોકરાજ્ય મળશે તો જ દેશનું દુઃખદળદર, ગરીબી-એકારી, રોગ આદિ જશે જ્યારે એ તપસ્વીએ લોકરાજ્યને લીધે દુઃખદળદર આદિ જવાની વાત કહેલી ત્યારે તેમની દષ્ટિમાં લોકરાજ્ય વિષેની કલ્પના શી હતી અગર શી હોવી જોઈએ એ અત્યારે વિચારવું જોઈએ, કારણ કે, અત્યારે લોકરાજ્ય તો પ્રાપ્ત થયું, પણ ભલે કાંઈક જુદી જાતનાં છતાં દુઃખદળદર આદિ સંકટો વધ્યા ન હોય તોય ઘટ્યા તો નથી જ. એ જ અરસામાં લોકહિતવાદી ઉપનામથી લખતા એક મહારાષ્ટ્રીય બ્રાહ્મણ સરદાર કુકુંબના દષ્ટિસંપન્ન લેખકે બધી જાતના સુધારાઓની સ્પષ્ટ અને મક્કમ હિમાયત કરતા સ્વદેશી વસ્તુઓને વાપરવા એટલે સુધી કહેલું કે ભલે દેશી ચીજો મોંઘી અને ખરબચડી હોય તોય સસ્તી અને સુવાળી પરદેશી ચીજોનો મોહ છોડી લોકોએ એ દેશી ચીજો જ વાપરવી જોઈએ, નહિ તો દેશમાંથી ગરીબી અને એકારી નહિ જવાની અને મૂડીવાદની ચૂંટા સાધારણ જનતા સપડાવાની ગણેશ વાસુદેવ જોશી, જે ‘સાર્વજનિક કાકા’ને નામે જાણીતા હતા, તેમણે તો તે જમાનામાં હાથે કાતેલા સૂતરની ખાદી પહેરીને પોતાનું સ્વરાજ્યકાર્ય શરૂ કરેલું; એટલું જ નહિ, પણ એ જ વેશમાં ૧૮૭૭ના દિલ્હી દરબાર વખતે ત્યાં દરબારમાં જઈ પોતાની કામગીરી બજાવેલી આ બધું એ સૂચવે છે કે સ્વરાજ્ય અને લોકરાજ્યને સ્થાપવા ઇચ્છતા તે તે પુરુષોના મનમાં મુખ્યપણે એક જ વાત રમતી અને તે એ કે હવે જો ભારતઆખી લોકરાજ્ય સ્થાપવું

અને નભાવવું હોય તો પ્રજાએ પોતાના વ્યક્તિહિતના વિચારો સમષ્ટિ-હિતમાં જ બદલવા જોઈએ. ત્યાર બાદ તો તિલક આવ્યા, ગાંધીજી આવ્યા અને ગાંધીજીએ પોતાની સહજ મુઠ્ઠી અને કર્મયોગી વૃત્તિથી પ્રજાહિતને સ્પર્શતા એકેએક પ્રશ્ન ઉપર વ્યાપક દૃષ્ટિએ માત્ર પ્રકાશ જ નથી ફેંક્યો, પણ તેમણે એ દિશામાં પ્રત્યક્ષ પદાર્થપાઠ પણ આપ્યો છે. એ જ તપશ્ચર્યાના મૂળમાંથી લોકતંત્રનું વૃક્ષ ઊઠ્યું છે. આજે એની ચોમેર ઊજવણી થાય છે, એનાં ગુણગાન ગવાય છે, પણ અહીં જોવાનું એ છે કે શું એનો પાયો ખરેખર નક્કર છે ?

મૂડીવાદીઓની દૃષ્ટિ અને હિલચાલ, થોડાક અપવાદો બાદ કરતાં નાનામોટા અમલદારોની સાચી જવાબદારી પ્રત્યે એપરવાઈ, કામ કરવાની મંદતા અને અંગત લાભની મુખ્ય દૃષ્ટિ તેમ જ જુદા જુદા દરજ્જાના વ્યાપારીઓની માત્ર અંગત લાભની દૃષ્ટિએ વિદેશી વસ્તુઓના દલાલ બનવાની જૂની કુટેવ અને છેલ્લે છેલ્લે કેળવણીના ક્ષેત્રમાં કામ કરતા તેમ જ લોકમત કેળવવા પત્રો ચલાવતા એવા ભણેલગણેલ ગણાતા વર્ગની માત્ર અંગત લાભની દૃષ્ટિએ થતી મુખ્ય પ્રવૃત્તિ—એ બધું જ્યારે વિચારું છું અને તેના મળતા પુરાવાઓ યથાશક્તિ તપાસું છું ત્યારે મારી ટૂંકી અને સાદી સમજણને એમ ચોક્કસ લાગે છે કે લોકરાજ્ય સ્થપાયું છે, તેનું બધારણુ ધ્યાયું છે, તેના ઉત્સવો ઊજવાય છે, તેનાં ગાણાં ગવાય છે, પણ ખાટલે મોટી ખોટ કે નક્કર અને મજબૂત પાયો જ નથી. એટલે હિંદોગપતિઓ, અમલદારો, મધ્યવર્તી દલાલો, સંસ્કારી અને ભણેલગણેલ ગણાતા ત્યાગીઓ, પંડિતો અને વિદ્વાનો—એ બધા મુખ્યપણે લોકરાજ્યને ઉપકારક થાય ને તેના પાયા મજબૂત બને એવી સમષ્ટિ-હિતની દૃષ્ટિએ કામ કરતા નથી અને તેથી જ દાદાભાઈની કે ગાંધીજીની સ્વરાજ્ય મળ્યા પછી પ્રજાની આબાદીની ભવિષ્યવાણી હજી સાચી પડી નથી.

મિ. એવાન સાચું જ કહે છે કે સાચું લોકતંત્ર, ગરીબી અને સંપત્તિ એ ત્રણ સાથે સાથે રહી ન શકે. લોકતંત્ર, એના ખરા અર્થમાં હોય તો, સંપત્તિ અને ગરીબીનો ભેદ ભૂંસાવો જ જોઈએ, અને જો એ ભેદ કાંઈ પણ અર્થમાં ચાલુ રહે તો લોકતંત્ર એ માત્ર નામનું જ હોય.

મહાત્માજીએ અહિંસક રાજ્યતંત્રનું સ્વપ્ન જોયું. તેનો પણ ખરો અર્થ એ જ છે કે જો એવું રાજ્યતંત્ર ધષ્ટ હોય તો ગરીબી અને તવંગરી બન્નેનું સહ-અસ્તિત્વ પ્રજામાં રહી ન શકે. શ્રી વિનોબા ભાવે ખરી રીતે એ જ સૂત્રની દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છે અને ગીતાની સમત્વભાવના રાજ્યતંત્રમાં મૂર્ત થયેલી જોવા. ગરીબી તેમ જ તવંગરીનું મહદ્ અંતર મિટાવવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે.

—સંસ્કૃતિ જન્યુઆરી '૫૪

## સત્તાબળ અને સત્યબળ

[૨૪]

ભારતે સ્વતંત્રતા મેળવી તેના પાયામાં બે કોઈ મુખ્ય બળે ભાગ લેજવો હોય તો તે ભાગ સત્યબળનો હતો એમ કોઈ પણ કહી શકશે. ગાંધીજી સ્વતંત્રતા-સંગ્રામના સેનાની ન હોત તો સ્વતંત્રતાપ્રાપ્તિનું પ્રેરકબળ કયું હોત એ અત્યારે ન કહી શકાય. ગમે તે હો, પણ આજની સ્થિતિમાં એમ કહી શકાય કે ભારતે મુખ્યપણે સત્યને બળે સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી છે, એટલે બે એ બળ એના પાયામાં ન હોય તો એની સ્વતંત્રતા પોક્કી અને બે એ બળ ઉત્તરોત્તર પોષાતુ કે વધતુ ન જાય તો એટલે અંશે લાઘવ સ્વતંત્રતા પણ માત્ર નામની જ રહેવાની.

સત્યનું બળ એ એક બળ છે જેણે જેણે એટલે અંશે જીવનમાં સત્ય ઉતાર્યું હોય તેને તેને એના બળનો તેટલો અંશે અનુભવ હોય જ છે; પણ સત્યનું બળ પ્રગટાવવું, તેને ટકાવી રાખવું અને વધારે ને વધારે પોષવું તેમજ વ્યાપક બનાવવું એ કામ સહેલું નથી સત્યબળના વિરોધી ઘણા બળો છે. એ બધા વિરોધી બળ સામે સત્યબળને ટકાવવું એ જ ખરી મુશ્કેલી છે આ મુશ્કેલી સમજવા અને તેનાં વિરોધી બળોને માપવા માટે ટૂંકામાં જાણવું જરૂરી છે કે એવાં વિરોધી બળો કયા કયા છે અને તે કઈ રીતે સત્યબળની આડે આવે છે તેમ જ સ્વતંત્રતાના આત્માને હણે છે

જડ કે ચેતન બધાંમાં હસ્તી તો હોય જ છે. હસ્તી એટલે અસ્તિત્વ દરેક વ્યક્તિ પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવવા મથે છે. જ્યારે અસ્તિત્વ ટકાવવા મથનાર ચેતન હોય ત્યારે એનું એ મથન સત્તાબળ કહેવાય છે. અસ્તિત્વનું ભાન, તેને ટકાવવાની વૃત્તિ અને તે માટે જાણ્યે-અજાણ્યે ચોગ્ય કે અચોગ્ય થતો પ્રયત્ન એ બધું સત્તાબળમા આવે જ છે. જ્યારે કોઈ જીવ કે વ્યક્તિ શરીરથી મજબૂત હોય ત્યારે તે શરીરનો આશ્રય લઈ પોતા કરતાં નબળા ઉપર કાબૂ જમાવવા ધ્રુષ્ટ અને મથે છે. કોઈ વાણીશક્તિ ધરાવતો હોય તો તે એ દ્વારા પોતાનું સત્તાબળ અજમાવી બીજાથી ચઢિયાતો થવા ધ્રુષ્ટ છે. સૌન્દર્ય, સપત્તિ, વિદ્યા કે બીજા તેવા સાધનોમાં જે ચઢિયાતો હોય તે તે જ સાધનો

દ્વારા બીજા નબળા ઉપર પોતાનો સિદ્ધો જમાવવા ઇચ્છે છે. નબળો ગણાતો હોય તો તે પણ પોતાથી વધારે નબળા ઉપર સત્તા જમાવવા ઇચ્છે છે. આ સિદ્ધાંત છવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં અને પ્રત્યેક સમાજમાં કે દેશમાં સામાન્ય રીતે કામ કરતો દેખાય છે. તેથી જ ઊંચનીચનો ભેદ, ગરીબ-તવગરનો ભેદ, અભણ-ભણેલનો ભેદ જેવા ભેદો એક વર્ગને કચરી નાખે છે તો તે બીજા વર્ગને કાંઈક રાહત આપતા દેખાય છે. આ એક ચાલી આવતી દાખા કાળની વિષમતા છે, ને તેનો ઉકેલ મુશ્કેલ લાગે છે. આવી વિષમતા ગમે તેટલી જૂની-પુરાણી હોય તોય તે નાબૂદ કરી શકાય અગર ઓછી કરી શકાય કે નહિ એ પ્રશ્ન છે. એનો ઉત્તર સત્યબળમાથી મળે છે.

સત્તા ને સત્ય બંને સત્-હસ્તી-સાથે સંબંધ ધરાવે છે, પણ બંનેમાં ફેર હોય તો તે એ છે કે સત્તા પોતાથી નબળા ઉપર કાબૂ જમાવવાની વૃત્તિરૂપે આવિર્ભાવ પામે છે, ત્યારે સત્ય પોતાથી નબળા કે સખળા બંને પ્રત્યે સમાન રહેવાની વૃત્તિરૂપે આવિર્ભાવ પામે છે. જ્યારે નબળા પ્રત્યે સમાન રહેવાની વૃત્તિ પ્રગટે છે ત્યારે એનો અર્થ એટલો જ કે નબળાને પોતાની ઊંચી સપાટી ઉપર આણી પોતાની સમકક્ષ બનાવવા સત્ય માણસને પ્રેરે છે. જ્યારે સખળા પ્રત્યે સમાન રહેવા રૂપે સત્યની વૃત્તિ આવિર્ભાવ પામે છે ત્યારે તેનો અર્થ એટલો જ કે એવી વૃત્તિવાળો માણસ કોઈ પણ સખળાને અણુધટી રીતે વશ થતો નથી, ઊલટું તેને યોગ્ય રીતે સૌની સાથે સ્થાન અપાવે છે.

સત્તાબળ અમલદારને તુમાખી શીખવે છે, ધનિકને અતડો અને ગર્વિષ્ઠ બનાવે છે, પંડિતને મિથ્યાભિમાન અને બકવાદી પણ બનાવે છે; જ્યારે સત્યબળ અમલ, ધન, અને પાડિયના આશ્રયથી એવો કોઈ દોષ પોપતું નથી; ઊલટું એ અધિકાર, ધન, સૌન્દર્ય, વિદ્યા કે પાડિય જેવા સાધનો દ્વારા માણસને સૌના લાક્ષણિક કામ કરતો, અને તેથી ખરા અર્થમાં સ્વતંત્ર બનાવે છે. સત્તાબળ ધરાવનાર દેખીતી રીતે સ્વતંત્ર ગણાવા કે મનાવા છતાં ખરી રીતે અને અંતરથી પરતંત્ર જ હોય છે. એના મનમાં હમેશા બીજા તરફનો ભય રહે જ છે. જ્યારે સત્ય બળ ધરાવનારને કદી કોઈથી ડરવાપણું નથી; એટલે તેનો અંતરાત્મા તદ્દન મુક્ત રહે છે. આપણે આપણા જ છવતરમાં આ વસ્તુ ગાંધીજીના જોઈ હતી અને અત્યારે વિનોબાજી જેવા સત્યનિષ્ઠાના જોઈ પણ શકીએ છીએ.

ભારતે પ્રાપ્ત કરેલ સ્વતંત્રતા એ તો ખરી સ્વતંત્રતા સિદ્ધ કરવા



માટેનું આથમિક વિધનિવારણ માત્ર છે. હવે જો સ્વતંત્રતા હીક હીક રીતે પચાવી સિદ્ધ કરવી હોય તો સમજીને કે ધક્કા ખાઈને છેવટે સત્તાબળથી મુક્ત થયે જ છૂટકો છે એનાથી મુક્ત થવું એટલે અમલદારો કે સત્તાધારીઓએ પ્રજાના દરેકેદરેક વર્ગ પ્રત્યે વિનમ્રભાવે વર્તવું; ધનિકોએ ધનનું ગુમાન ને ધનની એકાગ્રી દ્રષ્ટિ છોડી સૌના કલ્યાણમાં તેનો વિનિયોગ કરવો. ભણેલા અને વિદ્યાસપન્ન એવા વર્ગે અભણ કે નિરક્ષરને સાચી સમજણ આપવામાં પોતાની સરસ્વતીનો ઉપયોગ કરવો.

ખરી રીતે આ જ સ્વતંત્રતાનો નક્કર પાયો છે એ પાયા ઉપર જીભી થયેલ સ્વતંત્રતાની ઈમારતને કોઈ શસ્ત્રબળ તોડી શકે તેમ છે જ નહિ શસ્ત્રની ગતિ અને શક્તિ એ રથૂળ ઉપર ચાલે છે, જ્યારે સત્યબળ એ એવું રથૂળ નથી. ધન, શરીર જાય તોય એ બળ કદી જતું કે ઘટતું નથી. સ્વતંત્રતાની ઉજવણીના આ નવા વર્ષે આપણે એવા સત્યબળની ઉપાસના તરફ વળીએ.

—પ્રસ્થાન, ઓગસ્ટ, ૧૯૫૫—

## સ્વરાજ્યને છૂટે વર્ષે

[ ૨૫ ]

બ્રિટિશ અમલ દત્તો ત્યારે સ્વરાજ્ય ન હતું સ્વરાજ્ય ન હતું એમ આપણે કહેના અને અત્યારે પણ કહીએ છીએ, ત્યારે તેનો અર્થ જો એ સમજી લેવું જોઈએ સામાન્ય પ્રજા, પગલાર વર્ગ, ગરબ દત્તો કે સત્તા આગવતો વર્ગ અને મૂડીદાર વર્ગ—એ જાણના અવાજ કરતા વધારે પ્રભાવશાળી તેમ જ માથું કરે તેણે અવાજ બ્રિટિશ સત્તાનો દત્તો બ્રિટિશ અમલ જેમ જેમ અપાતો ગયો તેમ તેમ તેનો ક્રય વ્યવસ્થા રીતે વધારે ને વધારે મેસતો ગયો બ્રિટિશ આનનીનિયી કામ લેતા, કામથી પણ કામ લેતા, બંદનીતિ તો તેમના લોખીયા વાલુથેતી ચી છે, પણ સત્તાની જમાવટ અને પ્રગારમા તેમની દંડનીતિ એટલી બધી સખત હતી કે જ્યાં કોઈએ સહેજ વધારે પડતું માથું કીચક્યું કે એ મૂંઝો જ પડ્યો છે. યદ્યાતમા પોતાની ગચ્છદ સત્તા ઉપર અંદુનો મુદાયા તેથી ઘણા નાના મોટા ગજાઓ, સામતો કે જમીન-દારોએ માથું કીચક્યું, પણ તેમને એવી રીતે ભોયભેગા કરવામાં આવ્યા કે જીવનજોતી સાન આપોઆપ કેકાળે આવી શરૂઆતમાં પોતાના ધર્મવર્તુલોમા પાશ્ર્વત્ય પ્રભાવ પડવાની ધાગીથી કેટલાક ધર્મગુરુઓ અને મહત્તોએ પણ બ્રિટિશ સત્તા વિરુદ્ધ દિલચાલ કરી, પણ છેવટે શાણા બ્રિટિશરોએ તેમને અભયદાન આપ્યું કે ધર્મકર્મની બાબતમા રાજ્ય હાથ નહિ નાખે તેથી બધા જ ધર્મપથના આગેવાનો નિર્ભય બની ગયા, તેમ જ બ્રિટિશ સત્તાની જમાવટના એક અથવા બીજી રીતે પોપક પણ બની ગયા. વ્યાપારી તેમ જ બીજો મૂડીદારવર્ગ એ માત્ર પોતાની કમાણી ધમ્મતો. તેમને પણ વિદેશી માલના દલાલ થવાનું નવું દાર મળી ગયું, ને તેઓને પણ રાજસત્તા વિરુદ્ધ હહેવાનું કાંઈ ન રહ્યું આ રીતે આખા બ્રિટિશ અમલ દરમ્યાન જોઈએ છીએ કે ભગેલ અને વગસગ ધરાવનાર આખો વર્ગ જાણે કરીને કામ એકો. જે મોટા વર્ગને બહુ ધસાવું પડતું, સહેવું પડતું ને આગળ વધવામાં જોતે માટે દાર ન હતાં અથવા નામમાત્રનાં હતાં, તે વર્ગના અસતોષને વાચા આપનાર પ્રથમ તો કોઈ હતું નહિ, અને જ્યારે વાચા આપનાર વર્ગ જીવો ગયો અને વધતો ગયો ત્યારે પણ એનો અવાજ બહુ ધીરો અને અરપણ

હતો તેથી, એક રીતે જાણે કે, આખો દેશ સતોષી અને મુખી હોય એવો ભાસ થતો. અને છતાં, તે વખતે સ્વરાજ્ય નથી એમ સહુ માનતાં. જ્યારે દેશમાં આટલી સારી વ્યવસ્થા હોય, વિશાળ પ્રમાણમાં શાન્તિ દેખાતી હોય ત્યારે પણ લોકો એમ માને કે સ્વરાજ્ય નથી, પણ મેળવવું છે, તો એનો અર્થ એમના મનમાં બીડે બીડે ગો હોવો જોઈએ એ જાણવું ઘટે છે

વિચાર કરીશું તો જણાશે કે ‘સ્વરાજ્ય નથી—એનો અર્થ સૌના મનમાં એ ન હતો કે વ્યવસ્થા નથી, એ પણ ન હતો કે સામાન્ય રીતની શાન્તિ નથી, પણ એ હતો કે આખી પ્રજાને પોતાનું યથાર્થ દુષ્કર રજૂ કરવાની પૂરી અને નિર્ભય તક નથી જ્યાં લગી રાજ્યકર્તાઓ સમક્ષ પ્રજાના એકએક વર્ગનું ચિત્ર નિર્ભયપણે રજૂ કરવાની તક ન હોય ત્યાં લગી તંત્રવ્યવસ્થા અને ખાવાપીવાનું સુખ હોય તોપણ લોકોને ગૂંજળામણ થયા સિવાય ન રહે મનની વેદના મનમાં જ સમાવણી કે અધૂરી અને વિકૃત રીતે રજૂ કરવી એ જ સ્વરાજ્યનો અભાવ અગર તો પરરાજ્ય જ્યારે માથા ઉપર એવા ભય જીભૂમતા હોય કે ગરીબ અગર તવંગર ખરેખરી વાત તદ્દન છૂટથી અમલદારો સમક્ષ કહી ન શકે અગર ડરતા ડરતા અને તે પણ ક્યારેક જ કહેવાની— અને તે પણ પરલાષામાં પર દ્વારા કહેવાની—તક મુશ્કેલીથી મેળવી શકે, ત્યારે સૌને સ્વરાજ્ય નથી એવો ભાસ થયા વિના ન જ રહે. આ સ્વરાજ્યના અભાવની કે પરરાજ્યના પ્રભાવની બીડી વેદનાએ જ છેવટે ગાંધીજીની સરસરી નીચે અનેકમુખી વાગ્યા મેળવી ને અનેક રીતે તે સ્વરાજ્યની દિશામાં પ્રયત્ન કરવા લાગી. છેવટે ૧૯૪૭ના ઓગસ્ટ ૧૫મી તારીખે ગાંધીજીના પ્રેમળ જીવન દરમિયાન જ પ્રેમળ માર્ગથી સ્વરાજ્યપ્રાપ્તિનો ઉત્સવ પ્રજાએ બિજાએ અહીંથી સાવ નવો યુગ શરૂ થાય છે.

પહેલાં પરરાજ્ય હતું અને હવે સ્વરાજ્ય. એ બે સ્થિતિનું અંતર કોઈ એક જ બાબતમાં નથી સમાતું. અનેક બાબતો એવી છે કે જે દ્વારા પરરાજ્ય અને સ્વરાજ્ય વચ્ચેનું અંતર સરળતાથી સમજી શકાય પણ એ અંતર સમજવાની સહેલામાં સહેલી ચાવી એક જ છે કે પહેલાં લોકો પોતાના દિલનું દરદ પોતાની જાણમાં સીધેસીધું અમલદારો સમક્ષ જે નિર્ભયતાથી રજૂ કરી ન શકતા તે રજૂ કરવાનો સમય તેમને લાખ્યો સ્વરાજ્ય મળ્યા પછી અનેક સ્થાપિત વર્ગોના ચાલુ હિત ઉપર સખત તરાપ પડી, જેમકે રાજાઓ, સામંતો, જમીનદારો વગેરે વળી અનેક રૂઢિચુસ્ત માનસ ધરાવનાર ધર્મપંથના અગ્રણીની સ્વચ્છંદ નીતિરીતિ ઉપર પણ તરાપ પડી એ જ રીતે

પરરાજ્યના અમલ ઉપર નલતા અને પગદોડા જમાવી બેઠેલા એવા અનેક અમલ-દારોની અમલશાહી ઉપર પણ તરાપ પડી. આ બધું છતાં લોકો તો એમ જ માને છે કે સ્વરાજ્ય આવ્યું છે. એક બાજુથી લોકોની એવી પણ ફરિયાદ છે કે બ્રિટિશ અમલ દરમ્યાન હતી તેવી તંત્રવ્યવસ્થા નથી, શાન્તિ નથી; અને બીજી બાજુથી લોકો સ્વરાજ્ય આવ્યું છે, પરરાજ્ય નથી એમ તો માને જ છે. ત્યારે લોકોના મનમાં સ્વરાજ્યનો અર્થ જે હોવો જોઈએ તે સ્પષ્ટ થાય છે અને તે અર્થ એટલે પોતાનાં દુઃખદરદ સરકાર સમક્ષ રજૂ કરવાની પૂરી અને નિર્ભય તક.

સ્વરાજ્યનો આ અર્થ એ તો એક પ્રાથમિક અર્થ છે, પણ તેમાંથી ફલિત થતા અને તેમાંથી સિદ્ધ કરવાના બીજા અનેક અર્થો, જે પ્રજાની દુઃખદરદની કહાણી પ્રગટ થયા પછી ક્રમેક્રમે ધ્યાન ઉપર આવે છે તે અર્થો, પૈકી એક અર્થ એ છે કે પ્રજાની અગવડો પૂરેપૂરી સમજવાની કોશિશ સરકારે કરવી. બીજો અર્થ એ છે કે એ કોશિશ કર્યા પછી ત્વરિત ગતિએ સરકારે એવાં સગીન પગલા ભરવા કે જેથી પ્રજાની ફરિયાદો ઓછી થાય, વધે નહિ ત્રીજો અર્થ એ છે કે સરકારે પ્રજાના સંપર્કમાં વધારે ને વધારે આવી તેના દિલ છતવાં અને તેનો સહયોગ મેળવવો એથો અર્થ એ છે કે સરકારી તંત્રમાં કોઈ પણ જાતનો સડો ન હોય, લાંચરુશ્વત ને લાગવગતું પ્રમાણ ન જ હોય યા નામમાત્રનું હોય. પાંચમો—સૌથી મહત્વનો અને છેલ્લો—અર્થ એ છે કે પ્રજાને એમ લાગવું જોઈએ કે સરકાર અમારી છે અને અમને નિયોગી અમારે માથે બેસનાર કોઈ નોકરશાહી નથી, પણ પોતાની અનિવાર્ય જરૂરિયાત પૂરતો બહલો લઈ અમારી જ સેવા અર્થે નીકળેલ એક સમજૂ ને આપભોગી સેવકોનું બનેલું તંત્ર છે.

૧ સરકાર પ્રજાની અગવડો સમજવાની કોશિશ નથી કરતી એમ કોઈ પણ કહી શકે નહિ અલબત્ત, સરકારી તંત્ર ચલાવનાર જે સંખ્યાબંધ માણસો છે એ બધા સમાન યોગ્યતાવાળા ને સરખો ધગશવાળા છે એમ કોઈ કહેતું નથી; એવા હોવા જોઈએ એવી માગણી પ્રજાની રહે જ, સરકાર પણ ઈચ્છે જ છતાં એ વસ્તુ સિદ્ધ થવાને વાર છે. સરકાર પ્રજાનાં દુઃખદરદો જાણવાની કોશિશ કરે છે એ અર્થમાં તો સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત થયેલ જ છે, પણ એ કોશિશ નથી પૂર્ણ કે નથી એકધારી; એથી એટલે અંશે સ્વરાજ્યનો એ અર્થ કેળવે મન સિદ્ધ થયો નથી અને એ બાબતમાં શું છાપાં

કે શું જવાબદાર કાર્યકર્તા કે શું ઊંચા હોદ્દાદાર અમલદારો—એ બંધા જ એકસરખી ફરિયાદ કરતા જણાય છે કે સરકારે પ્રજાની એટલે કે તેના બંધા જ વર્ગોની અગવડ પૂરેપૂરી નજાવી ધટે. નહિ તો જે વર્ગ આગળ પડતો, વાચાળ અને છાપાંઓ પર કાબૂ ધરાવનાર તેની અગવડ જલદી સરકારના ધ્યાન ઉપર આવે અને બીજા વર્ગો બળડતા રહી જાય અને કહ્યા કરે કે ગાંધીજીનું સ્વરાજ્ય નથી અગર તો આ કરતાં પરરાજ્ય સારું હતું, તો એને દોષ દઈ નહિ શકાય. સ્વરાજ્ય મળ્યું છે એવું જો પ્રજાના દિલમાં અને તેના એકેએક વર્ગના દિલમાં ફેલાવવું હોય તો સરકારના નાનામોટા બંધા અમલદારોએ સહાનુભૂતિથી પોતાના કુટુંબની અગવડ સમજવા રખાય છે તેવો ખ્યાલ પ્રજાની અગવડ સમજવા રાખવો જ પડશે, નહિ તો કંદી જશ મેળવી શકશે નહિ.

૨. પ્રજાની અગવડો કાંઈ એક જ પ્રકારની નથી હોતી, સમયે સમયે અને સ્થાનભેદે તે બદલાતી પણ રહે છે. સરકાર એ અગવડો જાણે તો પણ સવાલ એ ઊભો થાય છે કે તેને નિવારવા તે શું કરે છે? અને જે કરે છે તે ઝડપથી કે દીર્ઘસૂત્રિતાથી? આનો જવાબ સરકારપક્ષે સંતોષપ્રદ છે જ નહિ અલાર લગીનો પ્રજાનો જ નહિ, પણ જવાબદાર અમલદારો અને નેતાઓનો પણ અનુભવ એક જ છે અને તે એ કે સરકાર વસ્તુસ્થિતિ સમજવામાં જોટલી મોટી પડે છે તેના કરતાંય તેનું નિવારણ કરવામાં વધારે ઢીલ કરે છે ઝોકટર દરદ જાણ્યા પછી દરદીને દવા આપવાનું કહે, પણ જો તે દવા આપવામાં મોડું કરે તો એણે દરદ જાણ્યું ન જાણ્યું બરાબર છે એક અતિ ઉચ્ચ કક્ષાના સ્વર્ગવાસી દેશનેતાએ ચોમાસામાં પડું પડું થઈ રહેલ મકાનમાં વસનાર પોતાના અધીન નોકરને કહ્યું કે ફિકર ન કર, મકાનની દુરસ્તી જલદી થઈ જશે પણ જ્યારે એ નેતાએ જાણ્યું કે એ મકાન છેવટે પડી ગયું ને એ નોકરના કુટુંબનો એક સભ્ય દબાઈ મૂઓ ત્યારે તે પ્રામાણિક નેતાને વખતસર કામ ન કર્યાનો ઊંડો ખેદ રહ્યો, અને પેલા વક્ષદાર નોકરનો વિશ્વાસ તો હંમેશા માટે ગુમાવ્યો. સરકાર વિશે જો લોકો એમ ધારતા થઈ જાય કે આ તત્ત્વ નવાબી છે તો એથી વધારે નુકસાન સરકારપક્ષે બીજું એક્ય હોય શકે નહિ અમલદારો પોતાના કુટુંબની સહેજ પણ મુશ્કેલી નિવારવા જરા પણ ઢીલ ન કરતા હોય અને પ્રજાની અગવડો જાણ્યા છતાં તેને નિવારવાની વિશેષ ફિકર સેવતા ન હોય તો પ્રજાને સ્વરાજ્યની દૃષ્ટિએ એમ કહેવાનો હક્ક છે કે તેઓ પ્રજાદ્રોહી છે, કેમ કે પ્રજાનું અન્ન ખાઈ

તેની મેસાઈ નીકળવાનો દાવો કર્યા છતાં તેઓ તે પ્રવાને વધાર નથી રહેતા. એટલે ઝડપથી સ્થગન કરવાની દૃષ્ટિએ તો સરકાર ઉપર જ બધી જવાબદારી આવી પડે છે. અત્યાગ લગીનો અનુભવ કરે છે કે ઝડપથી કામચલાવનીની આવડત સરકારી તંત્રમાં નથી. સ્વગન્યને હજી વર્ષ આ આરોપમાંથી મુક્ત થઈ સરકારી તંત્રે નવેસર ખાતરી કરી આપવી જોઈએ કે સરકારનાં પાંચ વર્ષ ગિઆઉપણનાં દનાં. હવે અનુભવ ફીક થયો છે, એટલે તંત્રમાં ફીકાસ નરિ જ રાખ.

૨. પરંતુ, ૧૯૩૭માં ત્યારે પ્રાંતિક સ્વગન્ય મળ્યું ત્યારે, ગાંધીજી બધા મિનિસ્ટરને કહેતા કે તમે માત્ર ઓફિસમાં જ અને તેના દકતરોમાં બસાઈ ન રહો. લોકોમા જાઓ, વિશ્વાસ મેળવો. ગાંધીજી આ કથન કેટલું મહત્વનું છે તે અત્યારે તો વધારે સ્પષ્ટ થાય છે. કેન્દ્રના અને પ્રાંતના મંત્રીઓ અને બીજા ગવર્નમેન્ટ જેવા મોટા હોદ્દાદારો આમાન્ય જનતામા કેટલે અંગે લગેદગે છે એમ જો કોઈ પૂછે તો એનો ઉત્તર છાપા અને લોકો એ જ આપે કે તેઓ અનેક જનતા ઉદ્ધારન સમારંભોમાં અને બીજા પ્રસંગોમા લોકો સામે આવે છે અને સાધારણ લોકો તેમના મોટા જોવા પામે છે. આ વસ્તુ સ્વગન્યના મૂળમા જ ધા કરનારી છે એક તો વાચવા લખવા અને ફાઈલોને ઉચ્ચાવવામા જ હુદ્દિશાળી મંત્રીઓની શક્તિ એટલી બધી ખરચાઈ જાય છે કે પછી તેમની હયાઉકલત બહુ જ ધરી જાય છે. જો દરેક ખાતાનો મંત્રી પોતાને લાગતાવળગતા પ્રશ્નો પરત્વે પોતાને અધીન પ્રદેશમા જતે જઈ લોકોને મળે, તેમના મોટેથી સીધી વાત સાલજે અને તેમની સાથે વાતચીત કરે તો લોકો જરૂર એમ સમજવાના કે સરકાર આપણી છે ત્યારે ગોરાઓ હતા ત્યારે તેઓ કદી મળતા નહિ, મળે તો રુઆબ એટલો બધો કે તેમને મળવું એટલે દેવાને મળવું એમ લોકો સમજતા. જો આજે પણ લોકોના દિલમાં આ જ ધારણા ચાલુ રહે તો એથી વધારે બૂરું બીજું હોય ન શકે. માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ જીવનમાં સૌથી વધારે મહત્વ સહાનુભૂતિનું છે વૈદ્ય કે પરિચર્યા કરનાર નર્સ જો પૂરેપૂરી સહાનુભૂતિવાળાં હોય તો દરદ ન મટ્યા છતાં, અને ઘણીવાર તે વધ્યાનું લાન હોવા છતાં, દરદી એમના પ્રત્યે જાડી મમતા સેવે છે. તેને એમ થાય છે કે વૈદ્ય અને નર્સ સાચાં છે, છેવટે દરદનું મટવું ન મટવું એ તો ભગવાનને આધીન છે. દરદીની આવી લાગણી એ જ સાચા વૈદ્ય અને સાચી નર્સનો વિજય છે. જો આ અનુભવ સાચો હોય તો એ જ ન્યાય પ્રજા અને સરકાર વચ્ચે

લાગુ પડે છે. સરકાર મંત્ર એમ કહ્યા કરે છે કે પ્રજાનો સહયોગ લેવો જોઈએ, તે પૂરો સહયોગ નથી આપતી, દંત્યાદિ... પણ એણે વિચારવું જોઈએ કે પ્રજામાં સહયોગ કરવાની પૂરી કામગીરી તે કેમ પ્રગટાવી શકી નથી? જો તે સાચા દિલથી આ વસ્તુ ઉપર વિચાર કરે તો તેને પોતાને જ પોતાની ખામી બહારશે. પ્રજાને ગાંધીજી પ્રત્યે ભક્તિ હતી. પ્રજા તેમને દરેક બાબતમાં સહયોગ કરતી. એવું હાલે તપાસીશું તો બહારશે કે ગાંધીજી નો પ્રજાના અંતરમાં અંતરમાં માણસને પણ છટકી મળવાનો અને તેની કંથની સાંસ્કૃતિકતાનો અવચર આપના. શું આજે કોઈ સરકારી હોટેલર એમ કહી શકશે કે પ્રજાની સહયુક્ત મેળવવાનો આ કીમિયો તેને લાભ્ય છે? આજે પણ જે ગણમાણ્યા સેવકો દેશના કોઈ ને કોઈ ભાગમાં અને કોઈ ને કોઈ પ્રજાના ધરમાં પહોંચી રીતે પહોંચ્યા છે તેમનો અનુભવ પણ એ જ કહે છે કે લોકસંપર્ક એ જ લોકોનો સહયોગ મેળવવાની ચાવી છે. શું સ્વચ્છતા મહારાજ કે શું સંતબ્રાહ્મ કે શું સ્વામી આનંદ—એ બધાને પૂછો તો એક જ વાત કહેશે કે લોકો તો સાચા ભોળા છે. કહે તો કરવા તૈયાર છે: ફક્ત તેમનાં દિલ જીતવાં જોઈએ, ને તે તો સંપર્ક દ્વારા જ છાની શકાય. સરકારી અમલદારો આ વસ્તુ લાભ્ય જ બનેલું છે અને તેથી જવાબદાર લોકસામેવાનો પણ તેમના ઉપર આલેખ મૂકતાં પાછા નથી પડતા કે તેમને તો વાલકેશ્વરની અગર નવી દિલ્હીની હવા જ ખાવી છે. પોતાની મુશ્કેલીઓ દૂર નહિ થઈ હોય તોપણ જો પ્રજા એવો અનુભવ કરે કે સરકારી અમલદારો તેમની વાત ધીરજથી સાંભળે છે તો તેને બહુ ફરિયાદ વિના મુશ્કેલી સહન કરવાનું બળ જરૂર મળવાનું. તેથી સરકારી તંત્રને જો તો લાભ નથી.

૪. સરકારી તંત્રનાં લંચદુસ્ત અને લાભગ કેટલા પ્રમાણમાં છે એવું પ્રમાણ આપવાની જરૂર જ નથી. એક એક ખાતાનાં એક એક મંત્રી, એને આધીન ખીજા કેટલાયે હિન્ન અમલદારો. તેમાં પણ આઈ. સી. એસ. જેવા લોકો ધરાવનારા—આ બધા આધુનિક શિક્ષણ પામેલા અને મોટેભાગે દેશ-પરદેશમાં ફરેલા. તેમનો નુબાબ અને દમામ બેતાં એમ લાગે કે તેઓ દેવતા ઘીકરા છે. સામાન્ય માણસ તો એમની શુદ્ધિ, એમનાં લલુતર વિશે સંકળીને જ આનો ધર્મ જાય. છતાં આપણે જોઈએ છીએ કે એમાંથી હજી સુધી તો એક પણ માઈનો લાભ એવો નથી નીકળ્યો કે જે સરકારી તંત્રના મુખ્ય સભ્યને દૂર કરવાની કોઈ જરૂરિયાત બતાવી શકે હોય. આવી સ્થિતિમાં જરૂરી ફરિયાદ કરવા પૂરું સ્વતંત્ર્ય પ્રાપ્ત થયા બાદ જો લોકો એમ કહ્યા

કરે કે સરકારી તંત્ર ઉપર આવનારા અમલદારો અને નોકરો લાયની બદીથી મુક્ત નથી અને લાગવગ એ તો તેની ભૂમિકા છે, તો પ્રજાને દોષ દઈ નહિ શકાય. મોટા મોટા વ્યાપારીઓ લોભવશ પ્રબ્રોહ કરી સરકારને દોષ તો એ સમજી શકાય, પણ કેટલાક સરકારી હોદ્દાદારો જ સરકારને દોષ તો એ મહેલ રેતી ઉપર ઊભો છે એમ કોઈ પણ કહી શકે જેઓએ સરકારને ધોખો આપ્યો હોય—પછી તે વ્યાપારી હોય કે અમલદાર—તેમને સખત નસિયત કરવામાં જેટલું મોડું થાય છે તેટલો જ લોકોનો ઉકળાટ વધે છે, અને ખીલ બાબુથી લાંચ આપનાર અને લેનાર એમ સમજતા થઈ જાય છે કે ચાલતું હોય તેમ ચાલશે. કોઈ આકૃત આવશે તો જોયું જશે, કેમ કે તેમને નથી હોતો તરત શિક્ષા થવાનો ભય, કે નથી હોતો સખત નસિયત થવાનો ભય. કુરોડોના ગોટાળા કરનાર વ્યાપારીઓ અને અમલદારો મુખે શા માટે મૂલા જોઈએ ? તેમણે છેવટે તો પ્રજાનું જ લોહી ચૂસ્યું છે, અને લોહી ચૂસનાર ને એક પણ માણસને ફાડી ખાનાર જંગલી પ્રાણી જો ગોળીનું નિશાન મનાતું હોય તો આવા ઊજળા દેખાતા વ્યાપારીઓ અને અમલદારો, જે આખી પ્રજાનું સીધી કે આડકતરી રીતે લોહી પીતા હોય, તેઓ તુરતાતુરત સખત સજાને પાત્ર કેમ ન બનવા જોઈએ ? એટલે સરકારી સડો દૂર કરવાની જવાબદારી પણ સરકારી તંત્રની જ છે. એમ કહે નહિ ચાલે કે પ્રજા લાંચ ન આપે તો અમલદારો ન લોભાય પ્રજા અલણુ છે, અસરકારી છે, શિસ્તબદ્ધ નથી. એમ સમજીને જ તો સરકાર ચાલે છે. એટલે એણે પોતાના તંત્રને વહેલામા વહેલું સડામુક્ત કરવા તરફ જ લક્ષ આપવું ઘટે છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષોની સડાની ફરિયાદે બ્રિટિશ અમલના સડાને છુલાવી દીધો છે.

૫. આજે પ્રજા એમ તો જાણે છે કે રાજ્યકર્તા અમારા જ લાઈઓ છે ને અમારામાંથી જ તેઓ અમારી સંમતિથી આગળ આવ્યા છે; પણ સાથે સાથે પ્રજા એમ પણ સમજી રહી છે કે હોદ્દાદારો—ખાસ કરીને મોટા હોદ્દાદારો—જે પગાર લે છે તે સેવા અર્થે નીકળેલને ન શોભે તેવો છે જો મોંઘવારીનું બહાનું આગળ ધરવામા આવે તો પ્રજા એમ કહે છે કે મોંઘવારી તો સૌને છે. વળી સામાન્ય પ્રજાજન કરતા અને સાધારણ કોટિના સરકારી નોકર કરતાં ઊંચી કોટિના અમલદારોને પોતાના તંત્ર વિશે અને પોતાના જીવન વિશે વધારે આત્મશ્રદ્ધા હોવી જોઈએ તે એ અર્થમા કે અમે કશો સંગ્રહ નહિ કરીએ તોપણ કદી ભૂખે મરવાના નથી કે અમારાં બાળબચ્ચા હેરાન થવાનાં નથી. જો તેમનામાં આવી ઊંડી શ્રદ્ધા ન હોય તો સહેજે જ તેમનાં મન પગારના ધોરણ પરત્વે ઢીલા રહેવાનાં અને જેટલું મળતું હોય તે પણ



ઓછું લાગવાનું. એ તો સુવિદિત છે કે સરકારી તંત્રવાહકોમાં કેટલાક એવા અવશ્ય છે કે જેમને પૈસાની લેણ પણ પડી નથી; બિલકુલ આપભોગથી કામ કરે છે, પણ એવાઓની સંખ્યા નહીં છે. અને વહીવટી ખર્ચના આંકડા તેમ જ પગારનાં ધોરણો જોતાં એમ લાગે છે કે આટલો જોળે હવે પ્રજા ઉચ્ચકી શકે તેમ છે નહિ. છે તેટલા વેરા પણ પ્રજાના મોટા ભાગને શણ જેવા લાગે છે, તેમ છતાં નવા નવા વેરાની વાતો આગળ ધરાવી જાય છે. આ મુજબ છે કે સરકારી તંત્ર કરકસરના તત્ત્વને જાણતું નથી જે રાજ્ય પોતાની આવક કરતાં વધારે ખર્ચ કરે અને ૮૦-૮૫ ટકા જેટલા મધ્યમ વર્ગના અને ગરીબ વર્ગના જોળને સમજ ન શકે તે સ્વરાજ્ય છે એમ તો ખરા અર્થમાં ન કહી શકાય જો કોઈ પણ રીતે તંત્રનો ખર્ચ નલાવવો હોય તો એના દેખીતા ત્રણ માર્ગો છે : (૧) મોટા પગારો ઉપર કાપ મૂકવો ને બીજી ઘણી ખાખતમાં સરકારે કરકસરનું તત્ત્વ દાખલ કરવું. (૨) મોટા મોટા ઉલોગપતિઓની આવકમાંથી વધારે મેળવવું. (૩) રાજ કે બીજા હરકોઈની વારસાગત અમુક મિલકતથી વધારે મિલકત હોય તો તેમાંથી હિસ્સો મેળવવો. ગમે તે રીતે સરકાર ખાધ પૂરી કરે, પણ તેનો જોળે મધ્યમ વર્ગ અને નીચલા વર્ગ પર તો ન જ પડવો જોઈએ. ગામડાંનું હીર જરા પણ ન સુસાય, બિલકુલ તેવું તેજ પોપાય એ રીતે જ પૈસા મેળવવાની કરામત નાણાપ્રધાનોએ વિચારવી જોઈએ જો આમ ન અને તો પ્રજા એમ કહી નહિ માને કે સરકારી તંત્રને આપભોગી સેવકો મળ્યા છે. જો પ્રજાનો એ અસંતોષ હશે તો પછી સામ્યવાદ, સમાજવાદ કે બીજા એવા કોઈવાદને ખાળી નહિ શકાય એ જુદી વાત છે કે તે વાદ આવીને પ્રજાનું કેટલું ફાયદું કરશે ? પણ એક પક્ષમાંથી બીજો થયેલો અસંતોષ સ્વાભાવિક રીતે પડખું બદલવા માણસને પ્રેરે છે. તેથી આપણે સ્વરાજ્યને છઠ્ઠે વર્ષે આશા રાખીએ કે જેઓ લાંબા વખતથી સેવા આપતા આવ્યા છે, જેઓ ગાંધીજીના જીવન-માર્ગને યોડે પણ સમજે છે, અને જેઓ પ્રામાણિક છે તેઓ ગાંધીજીની સ્વરાજ્ય-કલ્પનાને પોતાની દળે પણ મૂર્તિમંત કરે.

—પ્રસ્થાન, એપ્રિલ ૧૯૫૨.

## સ્વરાજ્ય અને સુરાજ્ય

[૨૬]

હવે જે નગરોના સાતમા પાંચમા પ્રમેય કે જે ને વખતે પ્રવર્તે. એવાં કે, કે, એવાં પ્રમેયો, અને મુખ્ય મુખ્ય સ્વાજ્યના વ્યાપકતાએ વિચાર કરવાની જરૂર છે કે આપે યોગ્ય સ્વરાજ્યના સ્વરાજ્યમાં પશ્ચિમી ભાગ તો તે કેટલે અંશે તેમ જ એ પાસે વિચારવાનું આપે થાય છે કે આમાં સ્વરાજ્ય-સંચાલનનો એક સ્વરાજ્યની જ વિચારો છે કે આ ?

સ્વરાજ્ય અને સુરાજ્ય એક નથી એ કહેવાની જરૂર હોય જ નહિ એ કે જે ભાગ તો પ્રથમે ક્રિયાશીલ કારણ રહે જ નહિ સ્વરાજ્યના સાતમે વર્ષે પહેલાંના પાંચ દેશોના લગભગ દેશો ત્યાં ક્રિયાશીલ જ મુખ્યપણે સંભાળાય છે. ક્રિયાશીલ માત્ર પ્રવર્તી જ નહિ, પ્રવર્તેલાની પણ છે, અમલદારોની પણ છે, અને સ્વાજ્યધુગાદારોની પણ છે. ક્રિયાશીલ બધી સાગી જ અને સાધાર હોય છે, એમ તો નહિ જ, છતાં એ બધી વાત જૂદી અને નિરાધાર હોય છે એમ માની લેવું એ પણ એવી જ ભૂલ છે. ક્રિયાશીલ સાંભળવી, તેના કારણોની ગોઠવણ કરવી, તેમાં યથાર્થતા કેટલી છે એ તપાસવું અને જો ક્રિયાશીલ કારણો હોય તો તેને જરૂરીમાં જરૂરી નિવારણો એ હવતીબગતી અને સુરાજ્યની અભિલાષા મેળવી જનતા તેમ જ લોકશાહી સરકારનું અનિવાર્ય કર્તવ્ય છે. સ્વરાજ્ય એ તો આ કર્તવ્ય અભ્યસવાની ભૂમિકા પૂરી પાડે છે. બધી જનતા ક્રિયાશીલના હેવાલો ઉપરથી તેમ જ એને નિવારવાના પ્રયત્નમાં દેખાતી મંદ-ગતિ ઉપરથી એટલું તો નિર્વિવાદ કહી શકાય કે હજી સ્વરાજ્ય સુરાજ્યમાં પરિવર્તિત નથી

સુરાજ્ય નથી એનો અર્થ તે સુરાજ્ય જ છે અગર તો સ્વરાજ્ય યા સ્વરાજ્યકતા છે એવો નથી થતો. એટલું તો કબૂલ કરવું જોઈએ કે સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત થયા પછીનાં છ વર્ષો એજે નથી ગયાં. દેશ વિશાળ છે, લોકો અનેક સૈકાઓની વહેમ તેમ જ ભ્રમણાન્નળથી ગ્રસ્ત છે લોકોના હાડોહાડમાં અક-મંદગતતા, આજ્ઞાસત્વરિ, બીજાઓ ઉપર આધાર રાખી સતોષ માનવાની વૃત્તિ અને એ બધા ઉપર ધાર્મિકતાની પડેલી છાપ—એ બધું જોતા કોઈ પણ સરકાર એકાએક ધાર્યો ફેરફાર કરી કે કરાવી શકે નહિ, તેમ છતાં મળેલું

સ્વરાજ્ય સુરાજ્યની આગાહી તો આપે જ છે. એની દિશા સુરાજ્યની છે. તેનો મુખ્ય પુરાવો લોકશાહી છે.

લોકો પોતે જ પોતાના પ્રતિનિધિઓ ચૂંટે અને તે પ્રતિનિધિઓ લોક-હિત અર્થે જ બધું વિચારે અને કરે એ સુરાજ્યની દિશા છે. પણ દિશા હોવી તે એક વાત અને તે દિશામાં ત્વરિત ગતિએ સાચું પ્રયાણ કરવું એ બીજી વાત છે. ઉમરલાયક સ્ત્રીપુરુષો મત આપે, પણ તે મતદાન પાછળ પૂરી સમજણ, વિવેક અને નિર્ભયતા ન હોય તો એ મતદાન પોકળ જેવું સાબિત થાય. ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ ચૂંટાયા પછી સંપૂર્ણપણે લોકહિતના પ્રશ્નમાં જાગતા ન રહે, તે માટે પ્રયત્નશીલ ન રહે, તો એ પણ એક નાટક લજવવા જેવું જ થાય. રાજ્યધુરાવાહકો પોતાની સત્તાના જ ગુલામ થઈ જાય અને લોકસંપર્કથી વેગળા પડી પોતાને કોઈ જુદા વર્ગના જ માનવા જેટલું ગુમાન સેવે તો એ પણ લોકશાહીની મશ્કરી જ છે. આપણું સ્વરાજ્ય લોક-શાહી ઉપર ચાલે છે એ ખરું, પણ સુરાજ્ય માટે લોકશાહીના અંગે અગમ્યાં જે બળ, જે તાજગી, અને જે સ્ફૂર્તિ જોઈએ તે નથી એટલે સુરાજ્યની દિશામાં હોવા છતાં દેશ આગળ વધી શકતો નથી, સુરાજ્યનું મુખ અનુલવી શકતો નથી.

સુરાજ્યનું પહેલું લક્ષણ એ હોવું જોઈએ કે કામ કરી શકે એવા ઉમર-લાયક કોઈ પણ સ્ત્રીપુરુષને બેકાર રહેવું ન પડે. આજે એ સ્થિતિ નથી. અકર્મણ્યતા હાડોહાડમાં હોવા છતાં પણ જીવવા માટે ઘણા લોકો કામ માગે છે અને તેમને પૂરતું કામ મળતું નથી. ગણ્યાગાંઠ્યા માણસો કામના બોજથી ધસાય છે તો લોકોનો મોટો ભાગ બેકારીથી ધસાય છે. ગાંધીજીએ પોતાની હિલચાલ દરમિયાન એ વાત ધ્યાનમાં રાખેલી કે દેશના કરોડો માણસોને કામમાં જોતરવા હોય તો શુ શુ કામ સરળતાથી તેમને ધરબેઠાં આપી શકાય. ગાંધીજીની આ દૃષ્ટિની અત્યારે ઉપેક્ષા જ નથી થઈ રહી, પણ ખરી રીતે કહીએ તો જાણે-અજાણે સરકારને હાથે એ દૃષ્ટિનો આત્મા હજારો રહ્યો છે. એટલે અત્યારે એમ કહી શકાય કે સ્વરાજ્યે હજી સુરાજ્યનું પ્રથમ લક્ષણ સિદ્ધ નથી કર્યું.

સુરાજ્યનું બીજું લક્ષણ એ હોવું જોઈએ કે દેશનો દરેક નિવાસી પોતે ધારે તેવી કેળવણી—જીવનપદ કેળવણી—સરળતાથી મેળવી શકે. આજે આ સ્થિતિ છે જ નહિ કેળવણી મેળવવાનું એટલું બધું અને મુશ્કેલ બની

ગયું છે કે બહુ ગણ્યાગાંઠ્યા જ સરળતાથી તે મેળવી શકે. બીજાઓ માટે તો કેળવણી લેવી—માનસિક સંસ્કારો અને યોગ્યતા મેળવવાં—એનો અર્થ છે પોતાની જીવાની બરબાદ કરવી; એટલું જ નહિ, પણ પોતાના પોષકા અને વડીલોને અર્ધે પેટે રાખવા. ગાંધીજીના પ્રયત્નમાં એ પણ એક વસ્તુ સમાયેલી હતી કે લોકો બધા જ સરખી રીતે કેળવાય. આ બાબતમાં પણ સ્વરાજ્ય-સરકાર ગાંધીજીની દૃષ્ટિને વિકસાવી શકી નથી.

મુરાજ્યનું એક લક્ષણ એ છે કે તેમાં ન્યાય મોંઘો ન હોય અને તે મેળવવામાં જરાયે મુશ્કેલી ન હોય આજે આ બાબતમાં બ્રિટિશ અમલ કરતાં કશો જ સુધારો થયો નથી. ઊલટું કાયદાની ગૂંચો વધવા સાથે ન્યાયના પવિત્ર આસન પર બેઠેલાઓ પણ પોતાની ફરજ વધારે ભૂલતા દેખાય છે.

મુરાજ્યનું એક લક્ષણ એ છે કે તેમાં કરનું ધોરણ એવું હોય કે કરને ભરનાર અને તેને વસૂલ કરનાર બેમાંથી કોઈને હાડમારી સહેવી ન પડે અને સરળતાથી સરકારના હાથમાં કર આવે. આજે આથી સાવ ઊલટું છે. કર ભરનારની હેરાનગતિનો સરકારને અદાજ જ નથી. એની વસૂલાતમાં ગોટાળા કેવા થાય છે એનો પણ જાણે પૂરો ખ્યાલ કોઈને આવતો નથી. અને સરકારના ખજાનામાં કર આવવાને બદલે મોટા પ્રમાણમાં તે વચ્ચે જ કેવો ભરખાઈ જાય છે એનો પણ સાચો તોલ કોઈને હોય એમ લાગતું નથી. આને લીધે પ્રજા ઉપર કરનું ભારણ વધવા છતાં તેનો લાભ પ્રજાને મળતો નથી અને સરકારને પૈસાની ખોટ ઊભી જ રહે છે આ માટે બહુમુખી વેચાણવેરાનો દાખલો ટાકી શકાય મોટા અમલદારોમાં હૈયાઉકલત બેઠતા પ્રમાણમાં હોત તો એમણે ક્યારનો ઉકેલ કાઢ્યો હોત એમ કોઈ કહે તો તેને અવગણી નહિ શકાય.

મુરાજ્યનું એક લક્ષણ એ પણ છે કે તેમાં સૌને વૈદ્વજીય સારવાર સરળતાથી મળે અને તે પોસાય તેવી હોવી જોઈએ. આજે આ સ્થિતિ નથી. જાણે પૈસાદારો જ જીવવા સર્જ્યા છે અને બીજાને જીવવાનો તેવો હક્ક નથી, એ વસ્તુ અત્યારની સરકારી, અર્ધસરકારી કે ખાનગી વૈદ્વજીય સારવાર કરનાર સસ્થાઓના વ્યવહારથી તરી આવે છે મધ્યમ વર્ગના અને તેથીયે ઊંચરતા વર્ગના લોકો કેવા કષ્ટે સારવાર મેળવે છે અને એ મેળવવા જતાં પેટે કેવા પાટા બાંધવા પડે છે! જો સારવારથી સાજા થવાય તો એનો કારી ધા કેવો લાગે છે અને તે કેટલા વખત સુધી તેને મૂંઝવે છે એનો ખ્યાલ કોઈ સત્તાભોગીને આવતો હોય તોપણ એક સારું લક્ષણ ગણાય.

સુરાજ્યનાં ધણું લક્ષણો દર્શાવી તેના અસ્તિત્વ-નાસ્તિત્વ વિશે ચર્ચા લખાવી શકાય, પણ એ જરૂરી નથી તેમ છતાં એક દાખલો ટાંકવો જોઈએ. જો-છાપાનો હેવાલ જૂઠો ન હોય તો તે જવાબદાર મંત્રીઓ જેવાની વિચારસરણી ઉપર પ્રકાશ નાખે છે મુખર્ષિ પ્રાંતના એક મંત્રીને પૂછવામા આવ્યું કે મંત્રીઓનો પગાર પૂરતો છે કે નહિ? મંત્રી મહાશયે અપૂરતો કહ્યાનું જાપામાં આવ્યું છે. પ્રશ્ન એ છે કે અપૂરતો કયા અર્થમાં? મોટા મોટા ઉદ્યોગપતિઓની આવકની સરખામણીમાં કે ‘અ’ વર્ગના રાજ્યોના રાજ્યોના સાલિયાણાઓની સરખામણીમાં? જો એમ હોય તો તે અપૂરતો અવસ્થ છે. પણ જનતાના મોટા ભાગને જે સગવડો છે તે કરતાં મંત્રીઓની સગવડ ઓછી છે કે વધારે? જો વધારે હોય તો અપૂરતો ન કહી શકાય છેવટે તો તેઓ જનતાના પ્રતિનિધિ છે, નહિ કે માત્ર માલદારના. હું ધારું છું, મંત્રીઓને રહેવાની અગવડ નહિ હોય, પોશાક તેમજ ખાનપાનની નહિ હોય, અને અગત્ય પરિવારને તાલીમ આપવાની પણ નહિ હોય પણ ધારે કે એવી કાંઈ હોય તો તે અગવડ જ તેમને માટે પૂરતો પગાર ગણાવી જોઈએ, કેમ કે તેઓ છેવટે જનતાની સેવા અર્થે એ પદે બેસે છે.

લોકો કહ્યા કરે છે કે મોટા મોટા હોદ્દાઓના પગાર બહુ વધારે છે, ખાસ કરી ચીન જેવા દેશની સરખામણીએ તો બહુ વધારે છે બીજા બાજુ અમલદારોને એ અપૂરતા લાગે તો આમા સાચું શું? વિચાર કરતાં જણાશે કે બન્ને સાચા છે લોકો ટીકા કરે છે તે પોતાના જીવનધોરણ અને પોતાની આવકની દૃષ્ટિએ જે ઉચ્ચ કક્ષાના અમલદારોને પગાર અપૂરતો લાગતો હોય તેમનું મન વધારે આવકવાળાને સામે રાખી વિચાર કરતું હોય છે. પણ જો સ્વરાજ્યે સુરાજ્યની દિશામાં આગળ વધવું હોય તો જિંઓ હોદ્દો ધરાવનાર અમલદારોએ પોતાનું માનસ બદલવું જ જોઈશે. તેમણે પોતાનો વિચાર કર્યા પહેલા પોતાના હાથ નીચેના અગવડ ભોગવતા અધિકારીઓની સગવડ વધારવાનો વિચાર પ્રથમ કરવો જોઈશે, અને જ્યાં લગી સામાન્ય જનતાનું જીવનધોરણ જિંચું ન આવે ત્યાં લગી તેમણે અગવડ વેઠવામાં કૃતાર્થતા લેખવી જોઈશે એમ ન થાય તો તેઓ કદી સામાન્ય જનતાની અને અગવડ ભોગવતા હાથ નીચેના અધિકારીઓની સાચી પ્રીતિ મેળવી નહિ શકે. સુરાજ્યમાં આવી સાચી પ્રીતિ મેળવવી એ જ ધન લેખાય છે.

આમ, બધું ચાલે છે તેમ ચાલતું હોવા છતાં સુરાજ્યનાં કાંઈકાંઈ લક્ષણો સ્પષ્ટ રીતે આવિર્ભાવ પામતા જાય છે, એ એક આશરપદ અને જીવનપ્રદ વસ્તુ છે આવાં લક્ષણોમાં, જેનું પ્રભાવ જગ્યું છે અને જે વિચારનું

ધ્યાન ખેંચે તે એવાં એકમે તકણેનો નિર્દેશ આપત્યક છે. આચાર્ય વિનોબા ભાવેની ભૂમનપત્ર પ્રવૃત્તિએ એક કાન્નિકારી માનસને પૂરતો ખોરાક પૂરો પાડે છે અને દેશસારીઓમાં એકત્ર મળેલ અને જાગી મળેલ નિર્થક સંપત્તિના લોહીને ગતિ આપી દેશસારીરની સમપારગ્નુ તુલા સંખવાનું કામ કરી ગેલ રૂ. ગાંધીજીએ પ્રારંભેલ અધિક્ષાના સર્વોત્કૃષ્ટી યજ્ઞને એ વિસ્તારી અને વિદ્યારી ગેલ છે, જેમાં લાખો અને કરોડોની આહુતિઓનો પ્રશ્ન ઉદ્ભવેલો સંભવ રૂ.

ગાંધીજીની બીજી સિદ્ધિએ આપેલ એ હતું કે ભુદિની એકાંગી ઈશ્વર-વળીના ધ્યાનમાં ક્રિયાપ્રધાન સર્વોગી ઈશ્વરની દેશમાં પ્રતિષ્ઠા પામે, અને તે આશ્ચર્યજનક પાત્ર બને. આ સ્વપ્નને મૂર્ત કરવાનો પ્રયત્ન તો કેટલાયે વર્ષ થયાં આવતો હતો. પણ દમણમાં એ પ્રયત્ન કાંઈક મોટા પાયા ઉપર શરૂઆત કરી છે અને તે પણ જ્ઞાનાભ્યુત્થાનો યથાર્થ વારસો ધરાવનાર આજીવન ઈશ્વરની તેમ જ લોકોઈશ્વરની વચ્ચે શ્રી. નાનાભાઈ ભટ્ટ જેવાને હાથે. આ વસ્તુ આમ તો સાધારણ લાગે, પણ આજીવન ઈશ્વરની અને ઉચ્ચ ઈશ્વરની પહેલા ધોરી રત્નાઓથી જેઓ સંતુષ્ટ નથી અને જેઓ કાંઈ દેશને જોઈએ તેવું અને ગામડાંને પચે તેવું શિક્ષણ માગી રહ્યા છે તેમને માટે આવશ્યક કાર્યક્ષેત્ર પૃ ૩ પાડે છે.

દેશના કેટલાયે ભાગોમાં કાંઈ ને કાંઈ નાના પાયા ઉપર સુપ્રવૃત્તિઓ ચાલતી દેખાય છે. પણ ઉપરની બે પ્રવૃત્તિઓ એટલા માટે નોંધી છે કે પહેલી અત્યારે ભારતઆપી છે, બ્યારે બીજી ગુજરાતઆપી છતાં છેવટે ભારત-આપી થવાની પૂર્ણ શક્યતા ધરાવે છે. આવી જ પ્રવૃત્તિઓ ક્યારેક સુરાજ્યની આખી દરાવશે એ ચોક્કસ

—પ્રધાન, ઓગસ્ટ ૧૯૫૩.

## હરિજનો અને જૈનો

[૨૭]

જ્યારથી મુંબઈ ધારાસલામા હરિજન-મંદિરપ્રવેશનું બિલ ઉપસ્થિત થયું છે ત્યારથી, લાખા વખત થયા સૂતેલું જૈનોનું માનસ સવિશેષ જાગૃત થયું છે. એ માનસના કોઈ એક ખૂણાથી એવો ધ્વનિ, પડિતાઈ શેફાઈ અને સાધુશાહી સાથે, ઊઠવા લાગ્યો છે કે હરિજનો તો હિંદુ સમાજનો ભાગ છે અને જૈનો તો હિંદુ સમાજથી જુદા છે, એટલે કે હિંદુ સમાજને લક્ષીને ધડવામાં આવેલ હરિજન-મંદિરપ્રવેશ બિલ જૈન સમાજને લાગુ પડી શકે નહિ એ જાગૃત જૈન માનસના બીજે ખૂણેથી વળી એવો નાદ ઊઠ્યો છે કે ભલે જૈન સમાજ હિંદુ સમાજનો એક ભાગ હોય અને તેથી જૈન સમાજ હિંદુ ગણાય, તોપણ જૈન ધર્મ એ હિંદુ ધર્મથી સાવ જુદો છે, અને હરિજન-મંદિરપ્રવેશ બિલ હિંદુ ધર્મમાં સુધારો દાખલ કરવાને લગતું હોવાથી તે જૈન ધર્મને લાગુ પડી શકે નહિ, કેમ કે હરિજનો એ હિંદુ ધર્મના અનુયાયી છે, જૈન ધર્મના નહિ. અને જૈન ધર્મ તો મૂળે હિંદુ ધર્મથી જુદો છે. આ બે વિરોધી સૂરો ઉપરાંત એ જાગૃત જૈન માનસમાંથી બીજા પણ સૂરો ઊઠ્યા છે કોઈ સૂર એવો છે કે તે લાંબા વખતથી ચાલુ એવી જૈન પરમ્પરા અને પ્રણાલીને આડે ધરી હરિજનોને જૈન મંદિર-પ્રવેશથી બાકાત રાખવા એ બિલનો વિરોધ કરે છે. બીજો સૂર વળી જૈન મંદિરો ઉપર જૈન સંપત્તિ અને જૈન માલિકીનો દાવો રજૂ કરી એ બિલ સામે મોરચો રચે છે.

બીજા બાબુ એવા જ જાગૃત જૈન માનસમાંથી ઉપર સૂચવેલ જુદા જુદા વિરોધી સૂરોને જવાબ આપતો એક નવયુગીન પ્રતિધ્વનિ પણ સ્પષ્ટપણે ઊઠ્યો છે. આ લેખમાં મારો વિચાર અને તેટલા ટૂંકાણુમાં, છતાં લંબાણુના અતિલય સિવાય, એ બધા પક્ષોની યોગ્યતા-અયોગ્યતા તપાસવાનો તેમ જ પોતાનો નિર્ણય સ્પષ્ટપણે રજૂ કરવાનો છે. હવે અનુક્રમે એક એક પક્ષ લઈ વિચાર કરીએ.

પહેલા પક્ષનું એમ કહેવું છે કે જૈન સમાજ હિંદુ સમાજથી જુદો છે તે એ પક્ષની સંકુચિત દષ્ટિ પ્રમાણેની ‘હિંદુ’ શબ્દની વ્યાખ્યા પ્રમાણે

તો સાચું છે. એ પક્ષ 'હિન્દુ' શબ્દનો અર્થ માત્ર બ્રાહ્મણધર્માનુયાયી અથવા તો વૈદિક પરંપરાનુયાયી સમાજ એટલો જ સમજે છે. પણ આ પક્ષ ઇતિહાસ અને પરંપરાની દૃષ્ટિએ સાવ ભીંત ભૂલે છે. ઇતિહાસ અને પરંપરાના જ્ઞાનને અભાવે એ પક્ષે પોતાની સગવડ પૂરતી 'હિન્દુ' શબ્દની સંકીર્ણ વ્યાખ્યા, આપમેળે જ, ઘડી કાઢી છે. મારુ આ વિધાન ૨મું કરવા અહીં કાંઈક ઊંડા ઊતરવું પડશે.

ગ્રીકો સિન્ધુના તટ સુધી આવ્યા ત્યારે તેઓ ભારતના જે પ્રદેશને જાણતા તેને પોતાના ઉચ્ચાર પ્રમાણે 'ઇન્ડસ' કહેતા ભારતના અંદરના ભાગથી જેમ જેમ તેઓ વધારે પરિચિત થતા ગયા તેમ તેમ તેઓનો 'ઇન્ડસ' શબ્દનો અર્થ પણ વિસ્તરતો ગયો. મહમદ પેગંબર થયા તે પહેલેથી જ આરબો ભારતમાં આવેલા કેટલાક સિન્ધ નદીના કિનારા સુધી આવી રહેલા ખીજા કેટલાક આરબ વ્યાપારીઓ માત્ર સમુદ્રરસ્તે ભારતને કિનારે કિનારે પશ્ચિમથી ઠેક પૂર્વ સુધી એટલે કે જવા, સુમાત્રા અને ચીન સુધી સફર કરતા આ આરબ વ્યાપારીઓએ પોતાને પરિચિત એવા ભારતના આખા કિનારાને 'હિન્દ' કહ્યો છે. આરબોને ભારતમાં બનેલી તલવાર બહુ પસંદ હતી ને તેઓ તે ઉપર મુગ્ધ હતા. ભારતના સુખ-સમૃદ્ધિ અને ખુશનુમા હવાપાણી પણ તેમને બહુ આકર્ષતાં. તેથી તેમણે ભારતને લયલા અને સલમા તરીકે, એટલે કે માશક અને સલામત રાખનાર તરીકે, પોતાની કવિતાઓમાં ગાયો છે ભારતની તલવારને તેમણે એના ઉત્સવસ્થાન હિન્દને નામે જ 'હિન્દ' કહી પ્રશંસી છે. ત્યાર બાદ પેગંબર સાહેબનો જમાનો આવે છે મહમદ-બિન-કાસમે સિધમા થાણા નાખ્યા મહમદ ગિઝની અને ખીજા આક્રમણકારી મુસલમાનો દેશમાં આગળ ને આગળ વધતા ગયા, અને સત્તા જમાવતા ગયા એ જમાનામાં મુસલમાનોએ લગભગ આખા અંદરના ભારતનો પરિચય કરી લીધો હતો તેથી તેમના ઇતિહાસકારોએ અંદરના ભારતને ત્રણ ભાગમાં વહેચ્યો છે સિંધુ, હિન્દ અને દક્ષિણ હિન્દથી તેમણે સિન્ધુ પંચીના આખા ઉત્તર હિન્દુસ્તાનને ઝોળખાવ્યો છે અકબર અને ખીજા મુગલ શહેનશાહોના ગબ્બવિસ્તાર વખતે વહીવટ અને ખીજા સગવડની દૃષ્ટિએ તેમણે આખા ભારતને હિન્દ તરીકે ગણ્યો છે. આ રીતે હિન્દુ અને હિન્દ શબ્દનો અર્થ, ઉત્તરોત્તર તેનો પ્રયોગ અને વ્યવહાર કરનારાઓની માહિતી વધવાની સાથે સાથે, વિસ્તરતો જ ગયો છે. અંગ્રેજી અમલ દરમ્યાન તેનો એક જ નિર્વિવાદ અર્થ



માન્ય થયો છે અને તે એ કે કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી અને સિન્ધથી આસામ સુધીનો બધો ભાગ તે 'હિન્દ'.

પણ હિન્દ કે હિન્દુસ્તાનનો અર્થ ગમે તેટલો જૂનો અને ક્રમે ક્રમે વિસ્તર્યો હોય છતાં એ પ્રશ્ન તો ઊભો જ રહે છે કે હિન્દુ સમાજમાં કાણ કાણ આવે ? શું હિન્દુસ્તાનમા વસતા બધા જ હિન્દુ સમાજમાં સમાસ પામે છે કે તેમાંથી અમુક જ ? અને જો અમુક જ વર્ગો હિન્દુ સમાજમાં સમાસ પામતા હોય તો તે કયા કયા ? આનો ઉત્તર શોધવા બહુ આદેશજનું પડે તેમ નથી જોકે હિન્દુસ્તાનમાં પરાપૂર્વથી અનેક જાતિઓ અને માનવકુળો આવતા રહ્યા છે અને સ્થિર થયા છે, પણ એ બધા હિન્દુ સમાજમાં સ્થાન પામ્યા નથી આપણે જાણીએ છીએ કે મુસ્લિમો આ દેશમાં વ્યાપારી તરીકે અને રાજ્યકર્તા તરીકે આવીને સ્થિર થયા, પણ તેઓ હિન્દુ સમાજથી જુદા જ ગણાયા છે. એ જ રીતે આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે કાંઈક મુસલમાનોના આવ્યા પહેલેથી અને ત્યાર બાદ સવિગેષે પારસીઓ હિન્દુસ્તાનમાં આવી વસ્યા અને તેમણે પણ મુસલમાનોની પેઠે હિન્દુસ્તાનને માતૃભૂમિ માની લીધી છે, છતાંય તે હિન્દુ સમાજથી જુદા ગણાય છે એ જ રીતે ક્રિશ્ચિયન ગોરી જાતિઓ પણ હિન્દુસ્તાનમાં રહેવા છતાં હિન્દુ સમાજનું અંગ બની નથી આ બધું ધ્યાનમાં લઈ, તેમ જ હિન્દુ સમાજમાં ગણના પામેલ જાતિઓ અને વર્ગોના ધાર્મિક ઇતિહાસને ધ્યાનમાં લઈ, તિલક જેવા સુર વિચારકોએ 'હિન્દુ' શબ્દની જે વ્યાખ્યા બાધી છે તે તદ્દન સાચી છે. તે વ્યાખ્યા પ્રમાણે જેના પુણ્યપુરુષો અને તીર્થો હિન્દુસ્તાનમાં આવ્યા હોય, એટલે કે જેઓ હિન્દુસ્તાનને જ પોતાના દેવો અને ઋષિઓનું જન્મ-સ્થાન તેમ જ હિન્દુસ્તાનને જ પોતાની તીર્થભૂમિ માનતા હોય તે હિન્દુ, અને તેમનો આખો સમાજ તે હિન્દુ સમાજ.

આપણા જૈનોને ઉપર કહેલ હિન્દુ સમાજની વ્યાખ્યા માન્ય ન કરવા માટે કોઈ પણ કારણ નથી જૈનોના બધા જ પુણ્યપુરુષો અને પુણ્યતીર્થો માત્ર હિન્દુસ્તાનમાં જ આવેલા છે. તેથી જૈનો હિન્દુ સમાજથી જુદા હોઈ શકે નહિ તેમને જુદા મનાવવાની પ્રવૃત્તિ જેટલી ઐતિહાસિક બ્રહ્મણવાણી છે તેટલી જ 'હિન્દુ' શબ્દનો 'વૈદિક પરમ્પરા' એટલો સંકુચિત અર્થ દરી અણુસમજી અને સમપ્રદાયવેદના જૈનોને ભરમાવવામાં આવે છે પણ આ પહેલાં પક્ષની પોષણતા અત્યારે લણેલગણેલ ગણાતા કેટલાક લોકોના ધ્યાનમાં આવી ગઈ છે એટલે વળી તેમણે એક નવો જ મુદ્દો ઊભો કર્યો છે અને

ભારતના કે વિદેશી મુખસિદ્ધ વિદ્વાનોએ ત્યારે ત્યારે હિન્દુ દિવસગ્રંથી કે હિન્દુ ધર્મ વિષે લખ્યું છે ત્યારે ત્યારે તેમણે એ દિવસગ્રંથી અને એ ધર્મમાં વૈદિક, બૌદ્ધ અને જૈન તત્ત્વજ્ઞાન કે ધર્મની બધી જ પરંપરાઓને લઈ વિચાર કર્યો છે. જેઓએ હિન્દુ સાહિત્યનો ઇતિહાસ લખ્યો છે તેમણે પણ એ ઇતિહાસમાં જૈન સાહિત્યને હિન્દુ સાહિત્યની એક શાખા લેખે જ સ્થાન આપ્યું છે. સર રાધાકૃષ્ણનની ઇન્ડિયન ફિલોસોફી કે દાસગુપ્તા આદિની લેખી જ ફિલોસોફીને લઈએ અગર સાઠરવર્ષ આચાર્ય આનંદશંકર બાપુભાઈ

ધ્રુવની ' હિન્દુ ધર્મની આળખોથી ' લઈએ, કે દીવાન નર્મદાશંકર મહેતાનો ' હિન્દુ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ ' લઈએ તો જણાશે કે તેમાં વૈદિક, બૌદ્ધ અને જૈન એ ત્રણ જ જીવતી ભારતીય ધર્મપરંપરાઓને હિન્દુ ધર્મ તરીકે માન્ય રાખવામાં આવી છે, જે બધી રીતે વાજબી છે.

આટલી ચર્ચા બીજા પક્ષતુ પોકળપણું જાણવા માટે બસ થવી જોઈએ. આ પ્રમાણે જૈન ધર્મ હિન્દુ-ધર્માન્તર્ગત હોય અને છેજ, તોપણ એ પ્રશ્ન તો ઊભો જ રહે છે કે જો મૂળે હરિજનો જૈન સમાજના અંગ તેમ જ જૈન ધર્મના અનુયાયી ન હોય તો, તેમને માટે ધડાતો કાયદો તેઓ હિન્દુ સમાજના જે ભાગના અંશ હોય અગર હિન્દુ ધર્મની જે શાખાના અનુયાયી ગણાવા યોગ્ય હોય તેટલા જ હિન્દુ સમાજના કે હિન્દુ ધર્મના ભાગને લાગુ પડે તેવો જોઈએ, નહિ કે આખા હિન્દુ સમાજ કે આખા ધર્મને લાગુ પડે તેવો.

જૈનો પોતાના સમાજમાં હરિજનોને અત્યાર લગી લેખતા જ નથી આવ્યા કે નથી હરિજનો પોતાને જૈન સમાજના ઘટક તરીકે લેખતા એજ રીતે હરિજનોમાં જૈન ધર્મનું એકેકે વિશિષ્ટ લક્ષણ આચરાતુ નથી રહ્યું કે નથી હરિજનો જૈન ધર્મ આચર્યાનો દાવો કરતા હરિજનોમાં ગમે તેટલી નાતજાતો હોય, પણ તેમાંથી જેઓ ક્રિશ્ચિયન નથી અને જેઓએ ઇસ્લામ નથી સ્વીકાર્યો તે બધા શંકર, રામ, કૃષ્ણ, દુર્ગા, કાળી ઇત્યાદિ અનેક વૈદિક કે પૌરાણિક પરંપરાના દેવોમાંથી જ કોઈને અને કોઈને માને-ભજે છે અને વૈદિક કે પૌરાણિક ગણાતા હોય એવાં જ તીર્થોને કે પર્વતિથિઓને અગર વ્રત-નિયમોને પાળે છે. હરિજનોમાંથી થઈ ગયેલા જૂના વખતના સતો કે પાછલા વખતના સતો પણ વૈદિક કે પૌરાણિક પરંપરામાં જ છેવટે સ્થાન પામ્યા છે. તેથી હરિજનોને હિન્દુ સમાજના અંગ અને હિન્દુ ધર્મના અનુયાયી માની લેવા છતાંય તેમનો સમાસ હિન્દુ સમાજની વૈદિક-પૌરાણિક પરંપરામાં થઈ શકે, જૈન પરંપરામાં તો નહિજ. આવો ફલિતાર્થ બધી ચર્ચા ઉપરથી નીકળે છે, અને તે સાધાર પણ છે. તેથી બીજા પક્ષની રજૂઆત કરનારાઓએ હરિજન-મંદિરપ્રવેશના બિલને જૈન સમાજથી બાકાત રખાવવું હોય તો એમ કહેવાની જરૂર નથી કે જૈન ધર્મ હિન્દુ ધર્મથી જુદો છે, પણ એમણે બહુ બહુ તો એટલું જ કહેવું જોઈએ કે હરિજનોય હિન્દુ છે, જૈનો પણ હિન્દુ છે, જૈન ધર્મ પણ હિન્દુ ધર્મનો એક ભાગ છે; છતાં હરિજનો જૈન સમાજના નથી અગ કે નથી જૈન ધર્મના અનુયાયી.

હિન્દુ સમાજ અને હિન્દુ ધર્મને એક શરીર માનીએ અને તેના ભેદો તથા પેટાભેદોને હાથ-પગ જેવા અવયવ અગર અંગૂઠા-આંગળી જેવા પેટા અવયવ માનીએ તો હરિજનો એ હિન્દુ ધર્મને અનુસરતા હિન્દુ સમાજના ખીજ મોટા એવા એક વૈદિક-પૌરાણિક ધર્માનુયાયી સમાજમાં જ સ્થાન પામી શકે, નહિ કે જૈન સમાજમાં હરિજનો હિન્દુ છે, જૈનો પણ હિન્દુ છે તેથી હરિજનો અને જૈનો એ બંને અલિન્ન સાબિત નથી થતા, જેમ કે બ્રાહ્મણો અને રજપૂતો અગર રજપૂતો અને મુસલમાનો મનુષ્ય સમાજના બ્રાહ્મણ, રજપૂત અને મુસલમાન એ બધા અંગો છે તેટલા માત્રથી તે પ્રત્યેક, મનુષ્ય તરીકે એક હોવા છતાં, અંદરોઅંદર તેઓ બિલકુલ લિન્ન જ છે તેમ હરિજનો અને જૈન હિન્દુ હોવા છતાં અંદરોઅંદર સમાજ અને ધર્મની દૃષ્ટિએ સાવ જુદા છે. આવો વિચાર ખીજ પક્ષ તરફથી ઉપસ્થિત થાય તો તે સાધાર લેખી શકાય. તેથી હવે આ પક્ષ ઉપર જ વિચાર કરવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે અત્રે જૈન ધર્મના અસહી પ્રાણને ન ઓળખીએ તો પ્રસ્તુત વિચાર તદ્દન અસ્પષ્ટ રહે અને લાખા કાળથી પોષાતી આવેલી ભ્રમણાઓ ચાલુ રહે. તેથી જૈન ધર્મનો વાસ્તવિક આત્મા શો અને કેવો છે તેનો ટૂંકમાં પ્રથમ વિચાર કરીએ.

જેમ દરેક ધર્મનું કોઈ ને કોઈ વિશિષ્ટ ધ્યેય હોય છે તેમ જૈન ધર્મનું પણ એક વિશિષ્ટ ધ્યેય છે. તે જ જૈન ધર્મનો અસહી પ્રાણ છે. તે ધ્યેયને સંક્ષેપમાં આ પ્રમાણે દર્શાવી શકાય માનવતાના સર્વોચ્ચ વિકાસમાં આડે આવે તેવા બધા જ પ્રત્યવાયો નિવારવા મથવું અને સાર્વત્રિક નિરપવાદ ભૂતદયાના અર્થાત્ આત્મૌપમ્યના સિદ્ધાન્તને આધારે પ્રાણીમાત્રને અને સવિશેષે માનવમાત્રને ઊંચ-નીચ, ગરીબ-તવંગર કે એવા કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ સિવાય સુખસગવડની અને વિકાસની તકો પૂરી પાડવી. આ મૂળભૂત ધ્યેયમાથી જ કેટલાંક જૈન ધર્મનાં વિશિષ્ટ લક્ષણો આવિર્ભાવ પામ્યાં છે, જેમ કે (૧) કોઈ પણ દેવ દેવીના ભય કે અનુગ્રહ ઉપર જીવન જીવવાના વહેમથી મુક્તિ મેળવવી; (૨) એવી મુક્તિમાં બાધા નાખે તેવા શાસ્ત્રો કે તેવી પરંપરાઓને પ્રમાણ તરીકે માનવાનો સદતર ઇનકાર કરવો, (૩) એવાં શાસ્ત્રો. પરંપરાઓ ઉપર એકહથ્થુ સત્તા ધરાવતા હોય ને તેને આધારે જ લોકોમાં વહેમ પોષતા હોય તેવા વર્ગનો ગુરુ તરીકે સદતર ઇનકાર કરવો, (૪) જે શાસ્ત્રો અને જે ગુરુવર્ગ એક અથવા ખીજ રીતે હિંસાનું કે ધર્મક્ષેત્રમાં માનવ માનવ વચ્ચે અસમાનતાનું સ્થાપન-પોષણ કરતા હોય તેનો વિરોધ કરવો અને સાથે જ સૌને માટે ગુણની દૃષ્ટિએ ધર્મના દ્વારો ઉન્મુક્ત કરવા-

આ અને આમાંથી ફલિત થતાં બીજાં એવાં જ લક્ષણો ઉપરથી જૈન ધર્મનો આત્મા ઓળખી શકાય છે. એવાં જ લક્ષણો દ્વારા જૈન આચાર-વિચારનો અને તેનાં પ્રતિપાદક શાસ્ત્રોનો દેહ ધડાયો છે. જૈનો લગવાન મહાવીર કે બીજા કોઈ તેવા વિશિષ્ટ પુરુષને ક્રાંતિકાર, સુધારક કે પૂજ્ય તરીકે લેખતા-લેખાવતા હોય તો એમના એ દાવાની યથાર્થતા ઉપર સૂચવેલ જૈન ધર્મના પ્રાણને અમલમાં મૂકવાની શક્તિ ઉપર જ અવલમિત છે એવી શક્તિ જેનામાં ન હોય તેને જૈનો ગુરુ કે પૂજ્ય તરીકે માની શકે નહિ, અને જેઓ એવું ધ્યેય માનતા ન હોય અગર માનવા-મનાવવામાં આડે આવતા હોય તેઓ જૈન પણ હોઈ શકે નહિ આ બાબતમાં કોઈ પણ જૈન વાધો લે એવો સભવ જ નથી આ દૃષ્ટિએ જ જૈન ધર્મનો વિચાર થઈ શકે. તેથી જ આપણે જોઈએ છીએ કે જૈન ધર્મ હંમેશા ધર્મનિમિત્તે થનાર હિંસાનો વિરોધ કરતો આવ્યો છે, અને અહિંસાની પ્રતિષ્ઠામાં પોતાનો ફાળો દેતો આવ્યો છે. તેથી જ આપણે જોઈએ છીએ કે જૈન ધર્મ પોતાને જ સર્વોપરી અને સર્વશ્રેષ્ઠ માનનાર બ્રાહ્મણવર્ગના ગુરુત્વનો ઇનકાર કરતો આવ્યો છે અને ઊંચ-નીચનો ભેદ ગણ્યા સિવાય ગમે તે વર્ણના ધર્મજિજ્ઞાસુને પોતાના સંઘમાં સ્થાન આપતો આવ્યો છે. તે એટલે લગી કે જેઓ સમાજમાં સાવ નીચી પાયરીએ લેખાતા અને જેઓ સમાજમાં તદ્દન હંધૂત થતા તેવા ચાડલ આદિને પણ જૈન ધર્મે ગુરુપદ આપ્યું છે, એટલું જ નહિ, પણ જે ઉચ્ચત્વાભિમાની બ્રાહ્મણો જૈન શ્રમણોને, એની ક્રાન્તિકારિતાને કારણે, અદર્શનીય કે શૂદ્ર લેખતા, તેવા બ્રાહ્મણવર્ગને પણ, ધાર્મિક સમાનતાનો સિદ્ધાન્ત સજીવ બનાવવા માટે, જૈન ધર્મ પોતાના ગુરુવર્ગમાં સ્થાન આપતો આવ્યો છે.

જૈન આચાર્યોનું એવું વલણ રહ્યું છે કે તેઓ હંમેશાં પોતાના ધ્યેયને સિદ્ધ કરવામાં બને તેટલો વધારેમાં વધારે જાતે લાગ લે અને પોતાની આસપાસ વધારે શક્તિશાળી હોય એવી બધી સત્તાઓનો ઉપયોગ કરે જે કામ તેઓ પોતે સરળતાથી ન કરી શકે તે કામ સિદ્ધ કરવા તેઓ પોતાના અનુયાયી કે અનુયાયી ન હોય એવા રાજા, મંત્રી, બીજા અધિકારી કે અન્ય સમર્થ જનોનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરે જૈન ધર્મની મૂળ પ્રકૃતિ અને આચાર્યોએ કે વિચારવાન જૈન ગૃહસ્થોએ લીધેલું ધાર્મિક વલણ એ બંને જોતાં કોણ એમ કહી શકે કે હરિજનો પોતે જૈન ધર્મસ્થાનોમાં આવવા માગતા હોય તો તેમને આવતા રોકવા ? જે કામ જૈન ધર્મગુરુઓનું અને જૈન સંસ્થાઓનું હતું અને હોવું જોઈએ તે તેમના અજ્ઞાન ને પ્રમાદને લીધે બંધ

પરમ્મ દેવ ને ખીજો અર્ધ આપમેળે ને કામ કરી આપતો હોય તો કમે એવો સમજાવે કૈન દને કે જે એ કામને પોતાનું ગણી વધારી નહિ લે, અને પોતાની આજ સુધીની અજાનવ્ય જૂનને સુધારવા બદલ એ કામ કરી આપનારને ધન્યાદ નહિ આપે? આ રીતે જોવા જઈએ તો મુખર્ સરકાર જે માને પડી રી જે તે ખરી રીતે કૈન ધર્મનું જ કામ બનતી રહી છે. જૈનોએ તો હરિજન-મંદિરપ્રવેશ બિલ ઉપસ્થિત કરનાર અને તેને કામદાન કે આપવા કંઠજનાર સરકાર દ્વારા દેમગંડ, કુમારપાળ, તીગવિજ્ય-જીવ કામ કરી મન દેવ એમ માની આવ્યું બંધીએ. તેને બદલે પોતાના મુક્તિ પેલથી બિટી જ દિગામા આવ્યું એ તો પોતાના ધર્મની દાર અને સનાતન 'તદિદ પદ્મપરાની છન કબૂલવા બરોબર છે. હરિજન-મંદિરપ્રવેશ બિલ મને તેનું કામ દેવ ને ગમે ને સરકાર અધિકાર ઉપર હોય, પણ એનાં વિનય તો કૈન ધર્મના અસહી આત્માનો જ છે. આવો વિનય દેખી તેમા રામવા અને તેને માથ આપવાને બદલે પોતાની ધર્મચ્યુતિ અને પ્રામાદિ ગિયતિને જ ધર્મ લેખી સ્વકાર્યનો કલ્પિત ફીસોધી વિરોધ કરવો એ ખીલું ગમે તે હોય પણ કૈનપણુ તો નથી જ.

કૈનો પરાપૂર્વની જેમ પોતાના ત્યાગી સંધમાં, જાત કે લિંગનો ભેદ રાખ્યા સિવાય, સૌને સ્થાન આપતા આવ્યા છે તેમ તેઓ હમેશાં પોતાનાં ધર્મસ્થાનોમાં જન્મથી જૈનો ન હોય તેવાઓને સમજાવીને, લાલચથી, લાગ-વગથી કે ખીજી રીતે લઈ જનામા ગૌરવ માનતા આવ્યા છે. કોઈ પરદેશી ગૌરવણું ભાઈ કે બાઈ, સત્તાધારી કે વલવશાળી પારસી કે મુસલમાન હોય, કોઈ અમલદાર દોકાર કે બીજા હોય કે હરકોઈ, પણ જો તે સમ્પત્તિ, સત્તા કે વિદ્યાથી ઉચ્ચ ગણાતો હોય તો તેને પોતાના ધર્મસ્થાનમાં ચેન કેન પ્રકારેણુ લઈ જવામાં જૈનો જૈન ધર્મની પ્રભાવના માનતા આવ્યા છે, અને એવી વ્યક્તિ જો આપમેળે જૈન ધર્મસ્થાનોમા આવવાની ઇચ્છા પ્રદર્શિત કરે તો તો જૈન ગૃહસ્થ કે ત્યાગીઓની ખુશીનો પાર રહેતો નથી. આ વસ્તુસ્થિતિ આજ લગી સામાન્ય છે આવે વખતે કોઈ પણ ત્યાગી કે ગૃહસ્થ જૈન એમ વિચારવા નથી થોભતો કે મદિર અગર ઉપાશ્રય આદિ ધર્મસ્થાનોમા આવનાર વ્યક્તિ રામનું નામ લે છે, કૃષ્ણનું નામ લે છે, અહુરમઝદનું નામ લે છે, કે ખુદા અગર ઈસુ ખ્રિસ્તનું નામ લે છે એના મનમાં એટલું જ હોય છે કે ભલેને ગમે તે પંથનો હોય, ગમે તેનું નામ રટણુ કરતો હોય, ગમે તેની ઉપાસના કરતો હોય, કદાચ માંસભક્ષી અને મદ્યપાની પણ હોય, છતાં જો તે આપમેળે અગર મારી પ્રેરણાથી જૈન ધર્મસ્થાનમા એકાદ વાર પણ

આવશે તો તે કાંઈ ને કાંઈ બોધ ગ્રહણ કરશે, કાંઈ ને કાંઈ શીખશે. આ ઉદારતા જ્ઞાનમૂલક હો કે નિર્બળતામૂલક હો, પણ તે પોષવા અને ઉતેજવા લાયક તો છે જ. હેમચન્દ્ર જ્યારે સિદ્ધરાજ પામે જતા ત્યારે શું તેઓ જાણતા નહિ કે સિદ્ધરાજ જૈવ છે ? જ્યારે હેમચન્દ્ર સોમનાથ પાટણના સૈવ મંદિરમા ગયા ત્યારે શું તેઓ જાણીતા નહિ કે આ શિવમંદિર છે ? જ્યારે તેમના ઉપાશ્રયમા સિદ્ધરાજ અને કુમારપાળ આદિ પહેલવહેલા આવેલ ત્યારે શું તેઓએ રામ, કૃષ્ણ આદિ નામ લેવું સર્વથા છોડી દીધું હતું ? અને માત્ર અરિહંતના નામનું જ રટન કરતા હતા ? જ્યારે હીરવિજયજી અકબરના દરબારમાં ગયા ત્યારે શું અકબરે અને એના બીજા મોલાદાર દરબારીઓએ ખુદા ને મહમદ પેગંબરનું નામ છોડી દીધું હતું ? અથવા તો જ્યારે અકબર હીરવિજયજીના ધર્મસ્થાનમા આવ્યો ત્યારે શું તેણે ખુદાનું નામ અલરાઈએ મૂકી અરિહંતનું જ નામ ઉચ્ચાર્યું શરૂ કર્યું હતું ? આવું કર્યું ન હતું, અને છતાં જૈનો પહેલેથી આજ લગી સત્તાધારી, પ્રભાવશાળી અને સમ્પત્તિશાળી હોય એવા ગમે તે વર્ગના માણસને માટે પોતાના ધર્મસ્થાનના દ્વારો ખુલ્લાં જ રાખતા આવ્યા છે. ત્યારે પ્રશ્ન થાય છે કે જો જૈન પરમ્પરાની પ્રકૃતિ આવી છે તો તે અત્યારે હરિજનોના મંદિર-પ્રવેશ બિલ વખતે આવો ઉગ્ર વિરોધ કેમ કરે છે ? જે વસ્તુ એ પરમ્પરાના પ્રાણમાં નથી તે વસ્તુ અત્યારે એના હાડમાં ક્યાંથી ગિતરી ?

આનો ઉત્તર જૈન પરમ્પરાની નબળાઈમાં છે ગુરુસંસ્થા પૂરતો તો જાતિ-સમાનતાનો સિદ્ધાંત જૈનોએ મર્યાદિત અર્થમાં સાચવ્યો, કેમ કે અત્યારે પણ જૈન ગુરુસંસ્થામાં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, ગોરાઓ, પારસીઓ આદિ કોઈપણ સમાન્ય સ્થાન પામી શકે છે. હું ‘મર્યાદિત અર્થમાં’ એટલા માટે કહું છું કે જે ગુરુસંસ્થામાં ક્યારેક હરિકેશી અને મેતારજ જેવા અસ્પૃશ્યોને પૂજ્ય પદ પ્રાપ્ત થયું હતું તે ગુરુસંસ્થામાં ત્યારબાદ ક્યારેય અસ્પૃશ્યોને સ્થાન મળ્યું હોય તેવો ઇતિહાસ નથી એટલું જ નહિ પણ, તે અસ્પૃશ્યોનો ઉદ્ધાર કરી તેમને સ્પૃશ્ય બનાવવાનો અને માણસાઈની સામાન્ય ભૂમિકા ઉપર લાવવાનો જૈન ધર્મનો મૂળ સિદ્ધાંત પણ જૈનો સાવ ભૂલી ગયા છે. જૈનોને ત્યાં હરિજનોનો પ્રવેશ છે, અને તે પણ અનિવાર્ય. માત્ર ગૃહસ્થોને ત્યાં જ નહિ, પણ ધર્મસ્થાનો સુધ્ધામાં હરિજનોનો, તેઓ ઇચ્છે કે ન ઇચ્છે તોય, અનિવાર્ય પ્રવેશ છે, પરંતુ તે પ્રવેશ સ્વાર્થપ્રેરિત છે. જૈનો પોતાના જીવનને ટકાવવા, સ્વચ્છતા ને આરામનો આદર્શ ગુલામીના પોષણ દ્વારા ટકાવી રાખવા હરિજનોને, તેઓ ન

કેવળ તોય. પોતાને ત્યાં અને પોતાનાં ધર્મસ્થાનોમાં જોડાવે છે, આવવા દે છે. આનો અર્થ એ થયો કે જ્યારે ધર્મસ્થાનોની રચના માટે હરિજનો તેમાં આવે છે ત્યાં તેઓ ક્યા કેવળ નામ વે છે એની દેવોને કદી પડી નથી. માત્ર તેમને અન્ન છે એટલે તેમને પિતે વિચાર નથી કરતા, પણ જ્યારે એ જ હરિજનો રચના કરે ત્યારે ધર્મસ્થાનોમાં આવવા દેવા દેવા અન્ન તેમને આવવામાં નહીં પ્રત્યાલિષ્ટાઓને તોડવા પૂરતો કાયદો અને દેવા ત્યાં જ દેવોને માત્ર આવી જાય છે કે-અને, આ આવનાર અમૃતો ક્યાં અભિવ્યક્ત નામ વે છે ? એ તો મદાદેવ કે મદમદને માનનાર છે. દેવોની આ ધર્મના (1) જેવી તેવી છે શું ?

પણ આપણે એક બીજી રીતે વિચાર કરીએ, અને તે એ કે ધારો કે અસ્પૃશ્યવર્ગ કાલે એક અથવા બીજા દેવ ઉપર આવતો જાય (જેમ ક્રિશ્ચિયન થયા પછી આવે છે તેમ અને તે આવવાનો છે એ તો ચોક્કસ જ). એ જ રીતે અસ્પૃશ્યવર્ગ કેળવણી કે ધૂધા દ્વારા સમૃદ્ધિમાન ને મોલાદાર પણ થયો, જેમ આજેકર આદિ શુદ્ધ થયા છે તેમ, તેવે વખતે શું જોતો તેમને પોતાનાં ધર્મસ્થાનોમાં આવવા માટે બીજા લોકોને આવકારે છે તેમ આવકારે ? કે તે વખતે પણ બિલ્લો વિરોધ કરે છે તેમ વિરોધ જ કરશે ? જોયો જોયો પરમ્પરાની વૈશ્ય પ્રકૃતિ જાણે છે તેઓ નિઃશંકપણે કદી સકશે કે જોતો તેવે વખતે અમૃતસ્થવર્ગનો તેટલો જ આદર કરશે, જેટલો આદર આજે અને ભૂતકાળમાં ક્રિશ્ચિયનો, મુસલમાનો, પારસીઓ અને બીજા મોલાદાર અન્ય ધર્મોઓનો કરતા આવ્યા છે અને કરે છે આ અર્થ એટલું જ સૂચવે છે કે જોયો પરમ્પરા પોતાનો ધર્મસિદ્ધાન્ત વીસરી ગઈ છે, ને માત્ર સત્તા તેમ જ ધનની પ્રતિષ્ઠામાં જ ધર્મની પ્રતિષ્ઠા લેખતી થઈ ગઈ છે. જે આમ છે તો એ કહેવાનો શો અર્થ છે કે હરિજનો હિન્દુ છતાં જોયો નથી. માટે જ અમે જોયો મંદિરમાં દાખલ થવાની છૂટ આપતો ધારો માન્ય કરી શકીએ નહિ ? હરિજનો સિવાયના બધા જ અજોયો હિન્દુઓ ને જોયો ધર્મસંધમાં ને જોયો ધર્મસ્થાનમાં જવામાં કોઈ પ્રતિબંધ નથી જિલ્લું તેઓને પોતાના સંધમાં અને ધર્મસ્થાનમાં લાવવાના વિવિધ પ્રયત્નો થાય છે, તો હિન્દુ સમાજના જ બીજા એક ઊતરતા અગ જોયો હરિજનોને જોયો સંસ્થાઓ પોતાના ધર્મસ્થાનોમાં અને પોતાની કેળવણીની સંસ્થાઓમાં આપમેળે જ આવકારે તેમાં જ તેમના ધાર્મિક સિદ્ધાન્તની રક્ષા અને મોલો છે જોયો તો એમ કહેવું જોઈએ કે અમારે બિલ-કિલની કે ધારા-ખારાની કશી જરૂરિયાત છે જ નહિ; અમે તો અમારા ધર્મસિદ્ધાન્તને બળે જ હરિજન કે-



ગમે તેને માટે અમારું ધર્મસ્થાન ખુલ્લું મૂકીએ છીએ અને સદા એ સ્થાન સૌને માટે અલગદ્વાર છે આમ કહેવાને બદલે વિરોધ કરવા આડીઅવળી દલીલોનાં ફાફા મારવા એથી વધારે નામોશી જૈન ધર્મની ખીજ હોઈ શકે નહિ. પણ પોતાની નામોશીની પરવા ન કરવા જેટલું જે જૈન માનસ ધડાયું છે તેનાં મૂળમાં ઇતિહાસ રહેલો છે, અને તે ઇતિહાસ એટલે જૈનોએ વ્યવહારના ક્ષેત્રમાં બ્રાહ્મણવર્ગના જાતિભેદના સિદ્ધાન્ત સામે સર્વથા નમતુ આપ્યું તે. ભગવાન મહાવીરથી જ નહિ, પણ તેમના પહેલાંથી શરૂ થયેલ જાતિ-સમાનતાનો સિદ્ધાન્ત ચાલુ શતાબ્દીના જૈન ગ્રંથમાં પણ એકસરખું સમર્થન પામ્યો છે, અને શાસ્ત્રોમા એ સિદ્ધાન્તના સમર્થનમા બ્રાહ્મણવર્ગની કોઈ પણ જાતની શેઠ રાખવામા આવી નથી અને છતાંય એ જ શાસ્ત્રના લખાવનારાઓ, વાચનારાઓ અને શ્રોતા જૈનો પાછા હરિજનો કે બીજા એવા દલિત લોકોને ધાર્મિક ક્ષેત્ર સુધ્ધામાં સમાનતા અર્પવાની કે પ્રવેશ આપવાની સાફ ના ભણે છે આ કેવું અચરજ !

પશ્ચિમનો સામ્યવાદ હોય કે સમાનતાને ધોરણે રચાયેલ ક્રોએસી કાર્ય-ક્રમ હોય, અગર ગાંધીજીની અસ્પૃશ્યતાનિવારણની પ્રવૃત્તિ હોય—તે બધું જો દલિતોનો ઉદ્ધાર કરનાર હોય અને માનવતાના વિકાસમા પડેલા અવરોધોને દૂર કરી તેના સ્થાનમાં વિકાસની અનુકૂલતાઓ કરી આપનાર હોય તો શું એમા જૈન ધર્મનો પ્રાણ નથી ધમકતો ? શું જૈન ધર્મના મૂળભૂત સિદ્ધાંતની સમજણ અને રક્ષાનો આધાર માત્ર કુળ-જૈનો ઉપર જ હોઈ શકે ? શું જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતને ઊગવા અને વિકસવા માટે પરમ્પરાથી ચાલ્યો આવતો જૈન વાડો જ જોઈએ ? જો ના, તો પછી વગર મહેનતે, વગર ખર્ચે જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતને પુનરુજ્જીવન પામવાની તક ઉપસ્થિત થતી હોય એવે ટાણે જૈનોએ હરિજન-મદિરપ્રવેશ બિલને વધાવી લેવાને બદલે તેનો વિરોધ કરવો એ તો સનાતની વૈદિક વર્ણાશ્રમી સઘના જમાનાજૂના જૈન ધર્મ અને શ્રમણ ધર્મ માત્રના વિરોધી વણલુને ટેકો આપવા બરાબર છે. આ દૃષ્ટિએ જોઓ વિચાર કરશે તેમને એમ લાગ્યા સિવાય નહિ રહે કે જે કામ જૈન પરમ્પરાનું હતું અને છે, જે કામ કરવા માટે જૈનોએ જ પહેલ કરવા જોઈએ અને સંકટો સહવા જોઈએ, બ્રાહ્મણવર્ગના વચસ્વને લીધે પરાભવ પામેલ જૈન ધર્મના તેજનો જે ઉદ્ધાર જૈનોએ જ કરવો જોઈતો હતો તે બધું કામ મૂળભૂત સિદ્ધાન્તની શુદ્ધિના બળે જ આપોઆપ થઈ રહ્યું છે ત્યાં સાથ ન આપતા વિરોધ કરવો એમા તો પાછીપાની કરવા જેવું અને કર્તવ્યભ્રષ્ટ થવા જેવું છે

## રાષ્ટ્રીય સદાચાર અને નવનિર્માણ

[ ૨૮ ]

મનુષ્ય એક ખુબ-પ્રજ્ઞને મારફતે મળી તેની નમાજ કે પાંચ વાર બંદગી કરવા કરમવે છે અને ફગનની આનાઓને પ્રાપ્તિને પણ વળગી રહેવા કહે છે તે લગ્ન અને બીજા કન્યરી વ્યવહારે એ જ આનાઓમાંથી થાય છે, ત્યારે બિચ્છી પંથ બાદગિર, તિલસ કાદગિર અને ચર્ચની આજપાસ પોતાનું આચારવર્તુલ એ છે મૂર્તિવાદી મંદિર, તિલક, મૂર્તિપૂજા આદિને દેશમાં મળી આચારપ્રથાઓ પોળ છે, ત્યારે મૂર્તિવિગેધી એ જ શાઓ માનવા છતાં તદ્દન એથી લગતું આચારવર્તુલ એ છે આ તો પંથ-પંથના ધાર્મિક ગણાતા આચારની દિશા થઈ પણ એક જ પંથને અનુસરતા દેશના સમાજને અને જ્ઞાતિઓમાં ધર્મીવાર સામાજિક યા જ્ઞાતિગત આચારો સાવ વિરુદ્ધ જેવા પણ પ્રવર્તતા હોય છે. એક જ્ઞાતિ અબોલિયું અને ચોક્કસને જીવનધર્મ લેખે છે તો એના જ પંથ અને ગામોને અનુસરતી બીજી જ્ઞાતિને અબોલિયા કે ચોક્કસનો કોઈ જ વળગાડ નથી હોતો એક જ વર્ણના એક ભાગમાં પુનર્લગ્નની તદ્દન છૂટ તો બીજા ભાગમાં પુનર્લગ્ન એ સામાજિક

હીણુપત ! એક જ શાસ્ત્ર અને એક જ વર્ણના અનુયાયી અમુક સમાજના એક ભાગમાં મામા-ફધનાં સંતાનોનું લગ્ન પવિત્ર ગણાય તો બીજા ભાગમાં તે તદ્દન કલક ગણાય.

પંથગત અને જ્ઞાતિ-સમાજગત પરસ્પર વિરુદ્ધ જેવા દેખાતા આચાર-વ્યવહારો ઉપરાંત બધા જ પથો, ધર્મો અને જ્ઞાતિ કે સમાજોને એકસરખી રીતે માન્ય હોય એવા પણ અનેક આચારો પ્રજાજીવનમાં પડ્યા છે, જેમ કે, ભૂતદયા—પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે રહેમથી વર્તવાની લાગણી, આતિથ્ય—ગમે તે આંગણે આવી પડે તો તેનો સત્કાર, ઇષ્ટાપૂર્ત—સૌને ઉપયોગી થાય એ દૃષ્ટિએ કૂવા તળાવ આદિ નવાણો કરાવવાં, વટેમાર્ગુઓને આશ્રય અને આરામ આપવા ધર્મશાળા અને સદાવ્રત આદિ, અનાથ માટે આશ્રમો, બીમારો માટે સ્વાસ્થ્યગૃહો, માંદા માટે દવાખાનાઓ અને લાચાર પશુ-પક્ષી આદિ માટે પાજરાપોજો અને ગોશાળાઓ ઇત્યાદિ આ આચારપ્રથાઓ કાળજૂની છે અને તે નવા જમાનાની જરૂરિયાત પ્રમાણે સુધરતી અને વિકસતી પણ રહી છે

પથ, સમાજ અને બૃહત્સમાજના જીવનમાં ઉપરના એ આચારસ્તરો ઉપરાંત એક એવો પણ આચારસ્તર છે કે જે સમાજ કે બૃહત્સમાજમાં દૃષ્ટિગોચર ન થાય છતાં સમાજની વિશિષ્ટ અને વિરલ વ્યક્તિઓના જીવનમાં એ ઓછેવતે અશે પ્રવર્તેલો હોય, છે એનું મૂલ્ય સૌની દૃષ્ટિમાં વધારે અકાય છે, એટલું જ નહિ, પણ ઉપર સૂચવેલ આચારના બંને સ્તરોનું પ્રાણુતત્ત્વ પ્રસ્તુત ત્રીજે જ આચારસ્તર છે.

તે સ્તર એટલે ચિત્ત અને મનના મજાને શોધવાનો આચાર. સક્રિયતા, મારા-તારાપણાની વૃત્તિ, જીતનીચલાવના વગેરે મનના મજો છે. એવા મજો હોય ત્યાં લગી પ્રથમ સૂચવેલ બંને આચારસ્તરોનું કોઈ સાચું મૂલ્ય નથી, અને આવા મજો ન હોય કે ઓછા હોય તો એટલા પ્રમાણમાં એ સૂચિત બંને સ્તરોના ધાર્મિક, સામાજિક અને સર્વસાધારણ આચારો માનવીય ઉત્કર્ષમાં જરાય આડે આવતા નથી, એટલું જ નહિ, પણ કેટલીક વાર તે ઉપકારક પણ બને છે અત્યાર સુધીના ભારતીય અને ઇતર લોકોના આચાર-વ્યવહારને લગતી આ ટૂંકી સૂચના યથા

હવે જેવાનું એ રહે છે કે અત્યારની નવી સમસ્યાઓ મુખ્ય કઈ અને તેના મૂળ શેમાં છે ? તેમ જ એ સમસ્યાઓને પહોંચી વળે એવો કયો

સિદ્ધાંત છે કે જેના ઉપર નવા સદાચારોની માણી થઈ શકે ? આજની નવી સમસ્યા એકસૂત્રી રાષ્ટ્રનિર્માણના વિકાસ અને તેની સ્થિરતા સાથે સંકળાયેલી છે હવે કોઈ એક નાનોમોટો પંથ કે જાતિ-સમાજ પોતાનો ધાર્મિક કે સામાજિક આચાર અગર નિશ્ચયસલક્ષી ધર્મ ત્યાં લગી નિર્વિધ્ન પાળી કે નભાવી શકે તેમ છે જ નહિ કે જ્યાં લગી તે પોતે જેનો સમ્ય છે તે રાષ્ટ્ર અને દેશના સામૂહિક હિતની દૃષ્ટિએ પોતાનું વર્તન ન ધડે.

વિશ્વમાનવતાના વિકાસના એક પગથિયા લેખે અને ઉપસ્થિત એકતંત્રી કે એકસૂત્રી રાષ્ટ્રજીવનના નિર્વાહની દૃષ્ટિએ અત્યારની બધી જ સમસ્યાઓ પહેલા કરતા બહુ જટિલ અને મોટી છે. આજે એક તરફ સામ્યવાદ અને સમાજવાદ સક્રિય કામ કરતો હોય ત્યારે બીજી તરફ સાથોસાથ એકાંગી મૂઢીવાદ કે વ્યક્તિગત લાભની દૃષ્ટિ અને સંગ્રહખોરી ટકી ન જ શકે—તેની અથડામણી અનિવાર્ય છે લાખો નહિ, કરોડોને દલિત અને ગલિત જાણવા છતાં પોતાની જાતને જિંદગી માનવાનું વલણ હવે કદી ખટક્યા વિના રહી જ ન શકે મીમાની પેલી પાર અને સીમાની આસપાસ કે સીમાની અંદર, લયની આગાહીઓ થતી હોય ત્યારે, કોઈ એક વ્યક્તિ, પંથ કે સમાજ ગમે તેવા રક્ષણબળથી પણ પોતાની સલામતી ન કદંપી શકે કે ન સાચવી શકે.

ટૂંકમાં આજની આર્થિક, સામાજિક અને રાજકીય બધી સમસ્યાઓનું મૂળ, સમષ્ટિહિતની દૃષ્ટિએ મુખ્યપણે વિચાર કર્યા વિના, અંગત કે વૈયક્તિક હિતની દૃષ્ટિએ જ વિચાર કરવામાં અને એવા વિચારને આધારે પડેલ સંસ્કારો પ્રમાણે વર્તવામાં રહેલું છે. તો પછી પ્રશ્ન એ જ વિચારવાનો રહે છે કે એવા કયો દૃષ્ટિકોણ છે કે જેને આધારે સદાચારનું નવું નિર્માણ જરૂરી છે ?

ઉત્તર જાણીતો છે અને તે જમાનાઓ પહેલાં અનેક સંતોએ વિચાર્યો પણ છે દરેક પંથના મૂળમાં એનું બીજ પણ છે અને છેલ્લે છેલ્લે મહાત્મા ગાંધીજીએ એને જીવન દ્વારા મૂર્ત પણ કરેલ છે તે સિદ્ધાન્ત એટલે પ્રત્યેક વ્યક્તિએ સમષ્ટિહિતની દૃષ્ટિએ જ વિચારતા અને વર્તતા શીખવું તે. જ્યાં જ્યાં વ્યક્તિગત અને સમષ્ટિગત હિતનો વિરોધ દેખાય ત્યાં ત્યાં સમષ્ટિના લાભમાં વ્યક્તિએ અંગત લાભ જતો કરવો એ જ બધી સમસ્યાઓનો ઉકેલ છે. જેમ માતૃભાષા અને પ્રાતીય ભાષાના ભેદો હોવા છતાં રાષ્ટ્ર માટે એક રાષ્ટ્રીયભાષા અનિવાર્ય રીતે આવશ્યક છે, જેમ વૈજ્ઞાનિક વિષયોનું અને સત્યોનું શિક્ષણ સૌને માટે એકસરખું હોય છે ને તે ઉપકારક પણ અને

છે, અને આ દૃષ્ટિએ કૃળવણીની સંસ્થાઓ બાળકોમાં સંસ્કાર પોષે છે, સમજદાર વડીલો એ રીતે બાળકોને ઉછેરે છે તે જ રીતે હવે કુટુંબ, નાત અને શિક્ષણસંસ્થાઓ બધાં મારફત આ એક જ સંસ્કાર પોષવો અને વિકસાવવો આવશ્યક છે કે સમષ્ટિનું હિત જોખમાય તે રીતે ન વિચારાય, ન વર્તાય. આ સંસ્કારને આધારે જ હવેના સદાચારો ચોજવામાં આવે તો જ આજની જટિલ સમસ્યાઓનો કાંઈક ઉકેલ આવી શકે, અન્યથા કદી નહિ.

જેણે આત્મોપમ્યની વાત કહી હતી અગર જેણે અદ્વૈતનું દર્શન કર્યું હતું કે જેણે અનાસક્ત કર્મયોગ દ્વારા લોકસંગ્રહની વાત કહી હતી તેણે તો તે જમાનામાં એક દર્શન કે એક સિદ્ધાન્ત રજૂ કર્યો હતો અને સાથે સાથે મૂલ્યબ્યું હતું કે જે માનવજાત સુખે જીવવા માગતી હોય તો એ દર્શન અને સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે આચારો અને વ્યવહારો ચોજે પણ દુર્દૈવ એવું કે એ સિદ્ધાન્તો ખૂણે ખૂણે ગવાતા તો રહ્યા, પણ ગાનારા અને સાંભળનારા બન્નેનો આચાર-વ્યવહાર ઊલટી જ દિશામાં પરિણામ ધતિહાસે નોધ્યા છે અને અત્યારે પ્રત્યક્ષ છે હવે, કા તો એ સિદ્ધાન્તો વ્યવહાર્ય નથી એમ કહેવું જોઈએ અને કા તો એને મોટા પાયા ઉપર અમલી બનાવવા જોઈએ. અન્ય રાષ્ટ્રોનું સંગઠન જોતાં એમ માનવાને કશું જ કારણ નથી કે તે સિદ્ધાન્તો અવ્યવહાર્ય છે તેથી અને જીવન જીવવા માટે બીજો કોઈ રસ્તો નથી તેથી એ સિદ્ધાન્તોને વિશ્વના આચારના પાયા લેખે ઘટાવવાની વાત કર્યા પહેલાં રાષ્ટ્રીય આચારના પાયા લેખે જ ઘટાવવા જોઈએ આમાંથી જ જોઈતું ઘડતર નીપજવાતું. આ માટે કેટલાક રાષ્ટ્રીય કહી શકાય એવા આચારો ચોજી તેની સદાચાર તરીકેની તાલીમ શરૂ કરવી જોઈએ.

સ્વતંત્રતા-દિન અને પ્રજાસત્તાક-દિન જેવા કેટલાક દિવસોને ભારતે પર્વનું-રાષ્ટ્રીય પર્વનું-રૂપ આપ્યું છે. તે નિમિત્તે પ્રજા અને સરકારે મળી કેટલીક પ્રણાલીઓ ઊભી કરી છે, જેને રાષ્ટ્રીય આચાર જ નહિ પણ સદાચાર તરીકે ઓળખાવવામાં હરકત નથી એ પર્વોમા ધ્વજવદન, રોશની, પ્રભાતફેરી, કન્યાત, ખેલકૂદ આદિ વ્યાયામ, મનોરંજક કાર્યક્રમ, રાષ્ટ્રપતિ જેવાને અપાતી સલામી, મોટા પાયા ઉપર અપાતા ખાણા જેવી જે પ્રથાઓ શરૂ થઈ છે અને જેમા આખાલવૃદ્ધ ઉત્સાહભેર ભાગ લે છે યા ભાગ લેવા લલચાય એવું વાતાવરણ સર્જાય છે તે બધી પ્રથાઓ રાષ્ટ્રીય આચાર જ કહેવાય તેમાં કોઈ એક ધર્મપથ કે કોઈ એક સમાજ કે કોઈ એક વર્ગનું પ્રાધાન્ય નથી, તે સમગ્ર ભારતીય પ્રજાએ અનુસરવાનો એક જાતનો વિધિ

૧. તેમાં કેને ગાંધીય શરણાર્થની પ્રવાહ દેખા મહાય અને ને વખતે આક્રિત ગાંધીયશરણાર્થની આત્મા પોતાના કર્મ જલમ જેવી નેન ગ્રહન રીતે મેરાય તે તે અગ્રજાને ન મી રાજા પાનુ અર્ધાજ પ્રાપ્તપ્રા ગટે છે કે શું વ્યા અને આના તેમાં નેન તેટલી ગાંધીય શરણાર્થની પ્રજાસિક્ષાઓ મોજામાં કે પોપ-વાનાં આને તે તેવી મરીય. બેકાન. દયિત. અજાન અને વાચા: ભારતવાસી-જોના મોજામાં નેન દાગ કીટ ખરુ આનો જરાય કાઈ પણ આક્રિત દક્ષમાં તે આપી નહિ જ રહે તે પરી ખીને પ્રત એ કીટ છે કે આવા ગાંધીય નહેવાને વખતે સંક્રાંતે અને પ્રજાને કઈ કઈ જાનની ખીટ પ્રજાસિક્ષાઓ કાંઈ આને મહામયો તેમ જ વિચારપૂર્વક અવગ્રિપનપણે મોજાની અને પોપતી કોઈકે કે તેના મીધી રીતે સમગ્રિતું દિન પોપાય અને ભારતના મુદ્દા દાગપિંજરમાં કાઈકે કોઈ ભગય :

આ પ્રવતના ઉતરનાં ખીને ગાંધીયને વેયાં છે ગવના, પાનુ આપણે અને પોપા નથી તેથી પગણે રમ ઉપગતવે એવી ગાંધી પ્રજાસિક્ષાઓમાં દેશનુ દીર ખર્ચ નાખાને કીમે આટલા વર્ષો મયા દેશ એ અધૂર પ્રજાસિક્ષાઓ ખાણ શક્તિ અને ધન ખર્ચે છે છતાં ખરું વળતર નથી મળતુ એ વાત બે આની દેવા તે ગાંધી અધૂર ઉત્સવોની સાથે સાથે સદૃશ કાર્યક્રમો પણ મોજાના કંઈકે

ગામડા, ગાંધી અને કસબાઓ ગદ્યાર્થી એવા ખદખદે છે કે કોઈ તટસ્થ વિદેશી એ નિદાણા એમ કહી એમ કે દિંદી ગંદવાડ વિના છવી જ નથી શકતો, તે એને જાવાદી કહી નહિ શકાય. તેથી સદાઈનો સાર્વત્રિક કાર્યક્રમ એ પ્રથમ આવશ્યકતા છે.

દ્વા તળાવ જેવાં સર્વોપયોગી નવાણોને દુરસ્ત અને સ્વચ્છ કરવા એ હવનપ્રદ છે. વિરોધ નહિ તે ગાંધીય તહેવારોને દિવસે કોઈ વૈદ્ય કે ડોક્ટર કી ન લે અને પૂરી કાળજી તેમ જ ચીવટથી બધા દરજ્જાના દરદીઓની મમતાથી સારવાર કરે સુખી ગૃહસ્થો તે દિવસમાં સૌને મક્ત દવા પૂરી પાડવા યત્ન કરે દેશમાં, ખાસ કરી ગામડાઓમાં, બનતી હવનોપયોગી વસ્તુઓ, પછી તે ગમે તેવી રક હોય તોપણ સ્વદેશની છે એટલા જ ખાતર એને ઉત્તેજન અપાય. શિક્ષકો ને અધ્યાપકો અભણ અને દક્ષિત વર્ગોમાં જાતે જઈ, સપર્ક સાધી તેમના પ્રશ્નો જાતે સમજે આ અને આના જેવા આવશ્યક સદાચારો નિયમિત રીતે ઊભા કર્યા વિના ભારત તેજસ્વી બની ન શકે

—જનકથાણુ સદાચાર અંક, ૧૯૫૩.

# મોન્ટીસોરી પદ્ધતિ વિશે કેટલાક વાંધા

અને

## તે સંબંધી મારા વિચારો

[ ૨૯ ]

શિક્ષણની અનેક નવી નવી પદ્ધતિઓ પ્રચારમાં આવતી જાય છે. મોન્ટીસોરી પદ્ધતિ તેમાંની એક છે હમણાં હમણા તે આપણા દેશમાં પણ દાખલ થતી જાય છે. તેમાં ભાવનગરનું બાલમંદિર સૌનું ધ્યાન ખેંચી રહ્યું છે

આ મંદિરનો કાર્યક્રમ જાણી, તેમાં થતા પ્રયોગોનો પરિચય કરી, તેમ જ ત્યાંના શિક્ષકો સાથે ચર્ચા કરી એ પદ્ધતિના સબધમાં કાંઈક સવિશેષ જાણવાની મારી વૃત્તિ તો પ્રથમથી હતી તેવી તક મળી આ તકનો લાભ લઉં તે પહેલાં બીજી કેળવણી પામેલા અને સરકારી જાગ્યો હોદ્દો ધરાવનાર એક મારા સ્નેહી, જે આ મંદિર અને તેની પદ્ધતિનો પરિચય કરી આવ્યા હતા, તેઓનો મોન્ટીસોરી પદ્ધતિ વિશે શો અભિપ્રાય છે એ મેં જાણી લીધું એ ભાઈએ આ પદ્ધતિ વિશે મુખ્યપણે ત્રણ વાંધા મને જણાવ્યા એ વાંધા પહેલેથી જ જાણવામાં આવ્યા એટલે તો બાલમંદિર અને ત્યાંની પદ્ધતિનું જેમ અને તેમ ચોક્કસ જ્ઞાન મેળવવાની અને પછી તે વાંધામાં કેટલું તથ્ય છે એ વિચારવાની વૃત્તિ ઉદ્ભવી.

આ વૃત્તિને અનુસરી બાલમંદિરના કાર્યક્રમનું સવિશેષ અવલોકન અને તે ઉપર વિચાર કરવામાં ત્રણ દિવસ વ્યતીત થયા. પરિણામે મારો વિચાર એ ભાઈના વિચારથી જુદો જ બધાયો ત્રણ દિવસના અવલોકન અને તે દરમિયાન થયેલી ચર્ચાને અત્રે આપી આ લેખ લખાવવા નથી ઇચ્છતો, પણ મોન્ટીસોરી પદ્ધતિ વિશે શા શા વાંધા જણાવવામાં આવ્યા હતા અને તે દરેક વાંધા ઉપર વિચાર કર્યો પછી શો વિચાર બધાયો એ જ દૂકમાં અત્રે આપીશ આ લેખનો ઉદ્દેશ એટલો જ છે કે દરેક ચોચ વ્યક્તિ કાંઈ પણ શિક્ષણપદ્ધતિના ગુણ-દોષનો અને તેના લાભાલાભનો વિચાર કરતી થાય

અને જે દરિયા કાંઠે જનજનુ મેડા જેવાં જાનાં છે તેવાં કાંઠાનાં પોતાનાં નામો કહેતાં હશે.

૧) આ ૨૫૦ રૂ. : (૧) ૫૦ અર્થશાળા, (૨) ૨૦-૨૦૦ (નિયમનના અભ્યાસ) અને (૩) હરીફાઈની એકાદરની પરંપરા સંપાદના અભ્યાસના વિચાર કરીએ તે વેળે આશ્ચર્યના જે ગણ્યતા વિશે પરંપરા વિચાર કરી એનાં યોગ્ય અને ધન્યુક અને જે અને કોને જે જે મોન્ડીસોરી શિલાનુપદ્ધતિમાં નિયમન નથી અને તેમાં આપણે ૨૦-૨૦૦ની અને જે અને તેઓના કાળમાં કાર્ષ પદ્ધતિ ન લખાવું. ધન્યુક જે વર્ષના વર્ષમાં જે એકામનામાં, જે અવધાર્યા અને જે અનુક્રમ ગતિશીલતામાં અવધાર્યાને આ નમુનામાં ગોખતા અને પ્રયોગ કરતા વેળામાં આપણાં, જે ઉપરથી એવું લખાવું છે કે પ્રભુત્વ પદ્ધતિમાં અવધાર્યા નહિ પણ આદરિત શિક્ષકની કાર્યવાહી મેળે છે. અસખત, જે નિયમની મોટી, કુટ્ટી આપ્યું અને આપ્યું અવધાર્યા તેની વાણીને નિયમન માનવામાં આવતું હોય તે તેનું નિયમન મોન્ડીસોરી શિલાનુપદ્ધતિમાં અિલકુલ નથી લ. પણ આવા નિયમનના અભ્યાસ અભ્યાસ એ તો આ શિલાનુપદ્ધતિનો અન્તરાતમાં કોઈ તેનું બૂધાન છે, ફાવું નહિ. જે નાના નાના બાળકો માખાપના અનેક દયાળા, કાલેસા અને દુનિમ ભગો હતા પોતાની અચળ મનિને આભાવિક રીતે એક રિપયમાં નથી પોષ્ટ શક્તિ, તથા જે બાળકોનો કર્મન્દ્રિય અને જાનેન્દ્રિય વિષયક વિદ્યમ માત્રવા શિલકોની યમ-દષ્ટિ નિષ્કળ નીવડે છે, તે બાળકો કાલેસ, ભય અને અપ્તાઈ વિના આપોગ્યાપ અશ્રાન્તપણે આનન્દી ચોરે પોતાની અચળ વૃત્તિને પોતાની પસંદગીના વિષયમાં લાખા વખત મુધી રોકે અને બહારની પ્રેરણા સિવાય જે કર્મન્દ્રિય અને જાનેન્દ્રિયનો વિકાસ સાધે—એ સ્થિતિને જે અવધાર્યા માનીએ તો સાચી અવનતતા, નિર્ભયતા અને સાદગ્રિતાને અવધાર્યા સિવાય ક્યાય સ્થાન નથી એમ માનવું જોઈએ.

મોન્ડીસોરી પદ્ધતિમાં હરીફાઈનું ધોરણ નથી અને તેને લીધે હરીફાઈથી થતી જ્ઞાનવૃદ્ધિ એ પદ્ધતિમાં ન થઈ શકે એવો આરોપ મૂકવામાં આવે છે. આ આરોપ મૂકનાર માત્ર એમ જ સમજતા હોવા જોઈએ કે શિક્ષણના પ્રદેશમાં હરીફાઈ એ એકાન્ત લાભદાયક તત્વ છે, પણ ખરી રીતે એમ નથી કોઈ વાર હરીફાઈથી હરીફાને લાભ થાય છે ખરો, પણ ધણીવાર હરીફાઈમાં પાછો પડનાર હરીફ આત્માવમાનનાને લીધે હોતાસાહે ઘઈ જાય



છે, અને પછી તે પોતાના ખીન્ન ગરુડ અને પસંદગીના વિષયમાં પણ જોઈતું બળ મેળવી શકતો નથી દરેક વ્યક્તિમા ઉત્સાહ એ જ ખજા ત્રાણ છે. ઉત્સાહને હરીકાઈ દ્વારા જગાડવો તેમાં કાબ કરતાં જોખમ ઓછું તો નથી જ દરેક બાળકની દરેક વિષય પર ને શક્તિ સરખી હોતી નથી. જતિ પણ જુદી જુદી હોય છે તેથી પ્રત્યેક વિનાનું તદ્દન અનુકૂળ વાતાવરણ જિલ્લુ હરી પોતપોતાની વૃત્તિ પ્રમાણે બાળકને શક્તિ ખીલવવાની તક મળે તો તેઓનો ઉત્સાહ, દૃઢતા પાણીની સેરો ઝડે તેમ, આપોઆપ પોતપોતાની પસંદગીના વિષયમાં ઝડે છે અને કમરઠા વધે છે. આ સ્વાભાવિક ક્રમથી બે છાલ થાય છે દરેક બાળકને પોતાની રુચિ પ્રમાણે પોતામાં રહેલી વિશિષ્ટ શક્તિ ખિલવવાની તક મળતી હોવાથી પોતાનું વ્યક્તિત્વ સાધવાનો અવસર મળે છે અને જે વિષયની શક્તિ કે રુચિ ન હોય તે વિષયમાં જરા પણ વ્યર્થ શક્તિ કે સમય ન ખર્ચાવાથી તેનો આત્મા સતત તેજસ્વી અને ઉત્સાહમય રહે છે ફરજિયાત હરીકાઈના ધોમધૂમાં જે વિષયની શક્તિ કે રુચિ ન હોય તેમા બાળક નિચોવાઈ જાય છે, અને તેથી આવેલી નિર્બળતા પોતાની પસંદગીના વિષયમાં પણ દોડતા બાળકને કાઈકે રખડિત કરે જ છે.

ફરજિયાત હરીકાઈથી જાનવૃદ્ધિ કાઈ કાઈ વ્યક્તિને થઈ હોય અને થાય છે એ વાત માની લઈએ, તોપણ તે હરીકાઈની પાછળ કેટલાંક એવા અનિષ્ટ તત્ત્વો રહેલા છે કે જે શિશુ લેનારમા ધુની જ્વાળાથી તેના આત્માને શિક્ષણથી મળેલા પ્રકાશ કરના પણ વધારે અધાર અર્પે છે. એ અનિષ્ટ તત્ત્વોમાં કાઈ મળવાનું પ્રજ્ઞાલન અને નામના એ બે મુખ્ય છે. આ બે અનિષ્ટ તત્ત્વોમાંથી (જે શિક્ષણ લેનારનો આત્મા નિર્બળ હોય તો) ઈર્ષ્યા અને અદેખાઈ જન્મે છે, અને એ અદેખાઈ જિન્દગીના છેડા મુઠી આત્માને કાતરી ખાય છે તેથી મારા વિચાર પ્રમાણે મોન્ડીસોરી શિક્ષણપદ્ધતિમાં ફરજિયાત હરીકાઈને નિવાજી દેવામા આવી છે તે, એ પદ્ધતિની ઇચ્છાલાયક વિશિષ્ટતા છે.

હવે અતિખર્ચાળપણના આરોપનો વિચાર કરીએ આ આરોપનો વિચાર કરતાં બે પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે. તે એ કે મોન્ડીસોરી શિક્ષણપદ્ધતિ એ ખીલ શિક્ષણપદ્ધતિ કરતા ઊતરતા પ્રકારની છે કે ખીલ પદ્ધતિઓની સમક્ષ કે તેઓથી ચડિયાતા પ્રકારની છે ? જે બહુ ખર્ચાળપણ સિવાયની ખીલ કાઈ એમણી દ્વારા મોન્ડીસોરી શિક્ષણપદ્ધતિ ઇતરપદ્ધતિઓ કરતાં ઊતરતા પ્રકારની સાબિત કરી શકાય તો તે ઊતરતાપણાને લીધે જ મરજીને શરણ

થવા યોગ્ય છે. પણ હજી સુધી મોન્ડીસોરી શિક્ષણપદ્ધતિનું ઊતરતાપણું સાંખિત કરી શકાયું નથી; એટલું જ નહિ, પણ દિવસે દિવસે વિચારકર્મમાં તેના ચઢિયાતાપણા વિશે ચોક્કસ અભિપ્રાય બંધાનો જાય છે; અને તેના નિઃસ્વાર્થ તથા પ્રામાણિક પ્રયોગકર્તાઓ તો ખીજી કોઈ પણ શિક્ષણપદ્ધતિ કરતાં તેને વધારે શાસ્ત્રીય અને વધારે સ્વાભાવિક માને છે હજી એ પદ્ધતિના પ્રયોગકર્તાઓ કરતાં વધારે અનુભવ ધરાવનાર ખીજો કોઈ પણ એ પદ્ધતિનું ઊતરતાપણું સાંખિત કરી શક્યો નથી તેથી બહુ ખર્ચાળપણાના આરોપનો વિચાર ખીજા વિકલ્પને સ્વીકારીને જ કરવો ધટે છે મોન્ડીસોરી શિક્ષણ-પદ્ધતિની પાછળ જે શાસ્ત્રીયતા અને સાહજિકતાનું બળ છે તે જ તે પદ્ધતિના ખીજી બધી પદ્ધતિઓ કરતા ચઢિયાતાપણાની સાખિતી છે એ પદ્ધતિના પ્રયોગો, અનુભવો અને નિયમોનો વિચાર કરતાં મને તો તેના ચઢિયાતાપણા વિશે જરાયે શક નથી તેથી જો પ્રારંભમાં આ પદ્ધતિના અખતરામાં બહુ ખર્ચાળપણું હોય અને છે, તોય તે જાણીબૂઝીને ચલાવી લેવું એ જ સંસ્કારી પ્રજા તૈયાર કરવાને માટે યોગ્ય છે આપણે પ્રચલિત સરકારી પદ્ધતિનાં ઓછાં અને માઠાં પરિણામો અનુભવીએ છીએ તથા તેનું ખર્ચાળપણું પણ જાણીએ છીએ એ પદ્ધતિથી શિક્ષણ લેનારનાં શરીર અને મન બળવાન થવાને બદલે કેટલાં નિર્માલ્ય અને હતપ્રભ થઈ જાય છે, સરકારી શિક્ષણ આપવા જતાં માઆપના ઘર કેટલાં ખાલી થઈ જાય છે, તેઓ કેટલાં દેવાદાર થઈ જાય છે અને છતાંયે તે શિક્ષણ લેનાર સો પૈકી કેટલા જણ પોતાને અને પોતાની પાછળ આશા રાખી બેઠેલાંને નિશ્ચિન્ત કરે છે, એ પ્રશ્નોના ઉત્તર હવે સૌ કોઈ જાણે છે તેમ છતાં એવી નિર્માલ્ય અને ગુલામીપોષક પદ્ધતિમાં ગણ્યાંગાઠ્યા કોઈ આગળ વધે છે. એ જ પ્રલોભનમા આપણી આખી પ્રજા સંડોવાયેલી છે અને તેથી તે નિષ્ફળ પદ્ધતિમાં બહુ ખર્ચાળપણું હોવા છતાં પણ પ્રજા તેને નલાવી લે છે.

આથી ઊલટું, મોન્ડીસોરી પદ્ધતિમા સ્વાભાવિકતા હોઈ બાળકોનાં આત્મા, મન અને વાણી એ ત્રણે વ્યવસ્થિત રીતે ખીલે એવી યોજના છે. આ યોજના પ્રમાણે શિક્ષણ લેવા જનારને મોટામા મોટું પ્રલોભન સરકારી પ્રતિષ્ઠા નહિ, પણ સર્વાંગીણ વિકાસ એ છે. જો આ પદ્ધતિના પ્રયોગો વિચારશીલ અને ધૈર્યશાળી વ્યક્તિઓને હાથે થોડાં વર્ષ અવિચ્છિન્ન ચાલે તો તેનાં પરિણામો લોક સમક્ષ આવે, અને પરિણામ સામે આવતાં વાતાવરણ તે પ્રદ્ધતિને અનુકૂળ થાય એકવાર મોન્ડીસોરી પદ્ધતિનું

વાતાવરણ સાધારણ લોકોના મનને આકર્ષિત કરે તો બહુ ખર્ચાળપણાનો પ્રશ્ન રહે જ કેવી રીતે ? અત્યારે પ્રજાનો જે ગરીબ, સાધારણ અને તવંગર વર્ગ પોતાનાં બાળકોનાં આત્મા, મન અને વાણીના સાહજિક વિકાસમાં રસ નથી લેતો કે વગર ખર્ચે તે વિકાસ સાધવાનો લાલ મળતો હોય તોયે તે લાલ ઉઠાવવા લક્ષ્ય નથી આપતો, પણ તેથી ઊલટું લીખ માગીને, કરજ કરીને કે સર્વસ્વ હોમીને પોતાનાં બાળકોના ઉપનયન, વિવાહ વગેરે પ્રસંગોમાં કૃતકૃત્યતા માને છે તે જ પ્રજા કોઈ પણ શિક્ષણપદ્ધતિનું આકર્ષક વાતાવરણ જુએ ત્યારે તે ખર્ચની દિશા બદલાવી એ પદ્ધતિને જરૂર પોપે પ્રજાનો મોટો ભાગ ધર્મને નામે જડ સરકારોની અભ્યર્થનામાં લાખો અને કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કરે છે તથા ધર્મગુરુઓ પોતાના મ્હામ-સાચવવા પાછળ પ્રજાની રોટીમાથી મોટો ભાગ ચોરે છે પ્રજા પણ પોતાના અનેક નિર્થક રીતરિવાજોમાં નિયોવાઈ ખર્ચ કર્યે જાય છે. પરંતુ જ્યારે પ્રજાનું ધ્યાન કોઈ પણ શિક્ષણપદ્ધતિના સુન્દરતમ પરિણામવાળા વાતાવરણ તરફ આકર્ષાય ત્યારે એ પ્રજાને હાથે જડ સરકારે, ધર્મગુરુઓના અણજાજતા આડખરે અને નાશકારક રીતરિવાજો ન જ પોષાઈ શકે, એ નિયમ ઐતિહાસિક છે જે મોન્ટીસોરી શિક્ષણપદ્ધતિના પ્રયોગ કરનારાઓનો અનુભવ તેઓને પોતાને ધૈર્ય અને ઊંડી આશા અર્પતો હોય તો ખર્ચાળપણાનો પ્રશ્ન આડે આવવાનો જ નથી અસંભવ, એ ખર્ચાળપણાનો પ્રશ્ન તત્કાળ પૂરતો હોય તો તે કંઈક અંશે હીક છે, પણ જે કાયમ માટે બહુ ખર્ચાળપણાને આ પદ્ધતિના પ્રચારમાં કોઈ બાધક માને તો તે મારા વિચાર પ્રમાણે એક ભૂલ છે જે આ પદ્ધતિ ઈષ્ટ પરિણામ ઉત્પન્ન ન કરી શકે તો તેના પ્રયોક્તાઓ જાતે જ તેને દફનાવવાનું બળ ધરાવે છે, અને જે એ પદ્ધતિ સૌથી વધારે સરસ પરિણામ લાવશે (જેવો મારો તો વિશ્વાસ છે) તો તેને બહુ ખર્ચાળપણું કદી આડે આવવાનું જ નથી

મોન્ટીસોરી પદ્ધતિ ખરેખર ખર્ચાળ છે એ વાત માન્ય રાખીને જ એકદેશીય રીતે અત્યાર સુધી આ ચર્ચા કરવામાં આવી છે, તે ખાસ હેતુસર એ હેતુઓ એ છે કે પરાધીનતા, ગરીબાઈ, વહેમ અને અજ્ઞાનના દોષોથી પીડાતો જે દેશ, એ જ દોષોના પોષણ પાછળ આંખો મીચી અપવ્યથ કર્યે જતો હોય અને જ્યારે તેની સમક્ષ ઉપર્યુક્ત દોષોનું નિવારણ કરે તેવી શિક્ષણપદ્ધતિ મૂકવામાં આવતી હોય ત્યારે, તે દેશને તે પદ્ધતિ વિરુદ્ધ ખર્ચાળપણાનો વાધો ઉઠાવવાનો અધિકાર જ કેવી રીતે સંભવે ? પોતાનાં બાળકોના આત્માની અને શરીરની ખરી સુન્દરતા જોવાને બદલે માત્ર તેઓના શરીરને

કૃત્રિમ રીતે શાળાગારી મુન્દર બતાવવા પાછળ ઘેણા થઈ જનાર માખાપનો સાચા શિક્ષણ વિરુદ્ધ બહુ ખર્ચાળપણાનો વાંધો યોગ્ય ગણાય શું ?

જે ધર્મગુરુઓ, મુસ્લા, મોલવી અને પંડિતો પોતાનો કે પોતાના ભક્તોનો દિનપ્રશ્ન વિચાર્યા સિવાય જ ધર્મ અને શાસ્ત્ર વિશેની શ્રદ્ધા રૂપ કૃત્રી ફેરવી ભક્તિનું તાળું ઉઘાડી ભક્તોની કૃપણુ તિબેરીમાંથી પણ પૈસો કઢાવી પોતાનું આલસ્ય પોષ્યે જાય છે, તેઓને પ્રજાની સાચી શિક્ષા વિરુદ્ધ ખર્ચાળ-પણાનો પ્રશ્ન ઉઠાવવો ઘટે કે પોતાનો ખર્ચ ઓછો કરી પ્રજાના શિક્ષણમાં ફાળો આપવો ઘટે ? જે લોકો ધર વેચીને કે દેવાદાર થઈને દેશમાં કે પરદેશમાં ઊંચી કેળવણી લઈ છેવટે નોકરીના મુવર્ણુપિંજરામાં પૂરાય છે અને બિનજરૂરી ખર્ચો વધારી મૂકી દેવામાં, સાદગીનું અને સ્વાશ્રિતપણાનું બચ્ચુ બુચ્ચુ થોડું પણ તત્ત્વ ભૂમી જવા જેવી પરિસ્થિતિ ઊભી કરી મૂકે છે, તેઓના મોઢે સામાન્ય જનતા માટે સ્વાશ્રય અને સાદગી આપનારી શિક્ષણપદ્ધતિ વિરુદ્ધ ખર્ચાળપણાનો વાંધો શોભે ખરો ? જે દેશની પ્રજા તીર્થોના વૈભવો અને રાજાઓના વિલાસો પાછળ ખર્ચાતા કરોડો રૂપિયાનો ખોળો હસતે મોઢે ઉઠાવી શકતી હોય તે પ્રજા પોતાનું ભાવિ ધડનાર શિક્ષણ-પદ્ધતિ વિરુદ્ધ ખર્ચાળપણા વિશે આમુ સારે તે સ્થિતિ ચલાવી લેવા લાયક ગણાય શું ?

પણ ખરી રીતે આ પદ્ધતિમાં હંમેશને માટે ખર્ચાળપણાનો પ્રશ્ન રહી શકે જ નહિ. જેમ જેમ આ પદ્ધતિના પરિણામો વધારે વ્યાપતાં જશે અને આ પદ્ધતિ દેશમાં વધારે ને વધારે પચતી જશે તેમ તેમ તેનાં સાધનો અને ઉપકરણો અહીં જ સહેલાઈથી અને સસ્તી રીતે ઊભા કરી શકાય એવી ગોઠવણ પણ સાથે જ થતી જવાની. જે વસ્તુ જે દેશને પચે, તે દેશને તે વસ્તુ છેવટે પોતાને હાથે જ પેદા કર્યે છૂટકો, અને તેવી સ્થિતિમાં તે વસ્તુ વધારે સસ્તી પડે એવા સ્પર્ધામૂલક પ્રયત્ન પણ અનિવાર્ય થઈ પડે છે. એ વસ્તુસ્થિતિ અર્થશાસ્ત્રને જાણનાર માણસથી અજાણી તો ન જ હોવી જોઈએ. એટલે આ પદ્ધતિના પરિણામકારી અખતરાઓ નિશ્ચિત રીતે ચાલતા રહે તેટલા માટે જરૂરનું છે કે આપણે એવા અખતરા કરનારાઓના ઉત્સાહને લેશ પણ ધક્કો પહોંચે તેવું એક પણ પગલું ન ભરીએ અને સાચા, નિર્ભય અને આશાવાદી કાર્યકર્તા શોધક યુવકો તૈયાર થાય તેવું સ્વચ્છ વાતાવરણ કરી મૂકીએ

## વિચારકશિકા

[ ૩૦ ]

ગુજરાતમાં શ્રી કિશોરલાલભાઈને ન જાણે એવો સમજદાર કોઈ ભાગ્યે જ હોય. ગુજરાત બહાર પણ બધા જ પ્રાન્તોમાં તેમનું નામ ઓછે-વતે અંગે જાણીતું છે એનું મૂલ્ય કારણ તેમના અનેક ભાષાઓમાં લખાયેલાં અને અનુવાદિત થયેલા લખાણોનું વાચન છે અને કેટલાકે કરેલ તેમનો પ્રત્યક્ષ સમાગમ પણ છે. પૂ. નાથજીને જાણનાર વર્ગ પ્રમાણમાં નાનો છે, કારણ કે તેમણે બહુ ઓછું લખ્યું છે અને લખ્યું હોય તે પણ પૂરેપૂરું પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યું નથી છતાં જે વર્ગ તેમને જાણે છે તે પણ કાંઈ નાનો-મૂનો કે સાધારણ કોટિનો નથી પૂ. નાથજીના પ્રત્યક્ષ પરિચયમાં જે આવ્યો ન હોય તેને એમના સૂક્ષ્મ, સ્પષ્ટ, સચુક્તિક અને માનવતાપૂર્ણ વિચારોની કલ્પના જ આવી ન શકે.

તત્ત્વનું તલસ્પર્શી ચિંતન, જીવનનું સ્વ-પરલક્ષી શોધન અને માનવતાની સેવા એવા એક જ રંગથી રંગાયેલ ગુરુશિષ્યની આ બેડી જે કાંઈ લખે તે બોલે છે તે અનુભવસિદ્ધ હોઈ પ્રત્યક્ષ કોટિનું છે આની પ્રતીતિ આ સંગ્રહમાના લેખો વાચનારને થયા વિના કદી નહિ રહે. મેં પ્રસ્તુત લેખોને એકથી વધારે વાર એકાગ્રતાથી સાલખ્યા છે અને થોડાંધણાં અન્ય મુપ્રસિદ્ધ ભારતીય તત્ત્વચિંતકોના લખાણો પણ સાલખ્યાં છે. હું જ્યારે તટસ્થભાવે આવાં ચિંતનપ્રધાન લખાણોની તુલના કરું છું ત્યારે મને નિઃશંકપણે એમ લાગે છે કે આટલો અને આવો ક્રાન્તિકારી, મચોટ અને મૌલિક વિચાર કરનાર કદાચ ભારતમાં વિરલ જ છે.

આખો સંગ્રહ સાંભળતાં અને તે ઉપર જુદી જુદી દૃષ્ટિએ વિચાર કરતા મને આની અનેકવિધ ઉપયોગિતા સમજાઈ છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં સાપ્રદાયિક-અસાપ્રદાયિક માનસવાળા બધા જ સમજદાર લોકોની એવી માગણી છે કે ઊગતી પ્રજાને તત્ત્વ અને ધર્મના સાચા અને સારા સંસ્કારો મળે એવું કોઈ પુસ્તક શિક્ષણક્રમમાં હોવું જોઈએ, જે નવયુગના ધડતરને સ્પર્શતું હોય અને સાથે સાથે પ્રાચીન પ્રણાલિકાઓનું ગદ્ય પણ સમજાવતું હોય. હું જાણું છું ત્યાં લગી માત્ર ગુજરાતમાં જ નહિ પણ ગુજરાત બહાર પણ

આ માનનીને વધાયત્ સર્નાને એવું આના એવું કોઈ પુરતક નથી કોઈ પાગ  
સપ્રદાયનું વિદ્યાલય હોય કે છાત્રાલય હોય અગર અસાપ્રદાયિક કદી શકાય  
એવા આશ્રમો હોય. અરકારી કે ગેરસરકારી શિક્ષણમંચાઓ હોય ત્યાં  
સર્વન ઉચ્ચકક્ષાના વિદ્યાર્થીઓને તેમની યોગ્યતા ધ્યાનમાં નથી આ  
સંગદ પછી તે તે લેખ સમજાવવામાં આવે તો હું માનું છું કે તેમની જ  
માનુષ્યાપામાં તરર અને ધર્મ વિગેની સાચી વ્યાપક સમજણ મળી રહે અને  
વારસાગત જ્ઞાનાનુભૂતી અગ્નિનો બેદ પણ થવા પામે. વિદ્યાર્થીઓ ઉપરાંત  
શિક્ષકો અને અધ્યાપકો માટે પણ આ મંત્રદમા એટલી બધી વિચારપ્રેરક  
અને જીવનપ્રદ સામગ્રી છે કે તેઓ આ પુસ્તક વાંચીને પોતાના સાક્ષર-  
જીવનની માત્ર કૃતાર્થના જ નહિ અનુભવે પણ આવદારિક, ધાર્મિક અને  
નાસ્તિક અનેક પ્રશ્નો પગલે તેઓ નવેસર વિચાર કરતા થશે, તેમ જ  
આજનુજીવનની પેઢી પાગ પણ કાદક પ્રજાગમ્ય વિશ્વ છે એવી પ્રતીતિથી વધારે  
વિનમ્ર અને વધારે ગોધક થવા મથશે વિદ્યાર્થી અને અધ્યાપક સિવાય  
પણ એવો જાડુ મોટો વર્ગ છે, કે જે દમણા તરર અને ધર્મના પ્રશ્નો સમ-  
જવાનો ઊંટો રસ ધરાવતો હોય છે. આવા લોકો તત્ત્વ અને ધર્મને નામે  
મળના બળના જ દુઃશિત શિક્ષણ અને પ્રવાહમાં નણાતા રહે છે અને  
નેટકા માત્રથી સતોષ અનુભવી પોતાની સમજણમાં કયા બૂલ છે, કયા  
કયા ગૂચ છે અને કયા કયા વહેમનું રાજ્ય છે તે સમજવા પામતા નથી.  
તેઓએને તો આ લેખો નેત્રાજનશલાકાનું કામ આપશે એમ હું ચોક્કસ  
માનું છું. જુદી જુદી ભાષાઓમાં એક તેમ જ અનેક ધર્મોનું અને એક  
સપ્રદાય કે અનેક સપ્રદાયના તત્ત્વજ્ઞાનનું શિક્ષણ આપવામા મદદ કરે એવાં  
અનેક પુસ્તકો છે, પણ મોટે ભાગે તે બધાં પ્રણાલિકાઓ અને માન્યતાઓનું  
વર્ણન કરતાં હોય છે. એવું ભાગ્યે જ કોઈ પુસ્તક જોવામા આવશે, જેમાં  
આટલા ઊંડાણ અને આટલી નિર્ભયતા તેમ જ સત્યનિષ્ઠાથી તત્ત્વ અને  
ધર્મનાં પ્રશ્નો વિશે આવું પરીક્ષણ અને સંશોધન થયું હોય. જેમાં એક  
કોઈ પણ પંથ, કોઈ પણ પરંપરા કે કોઈ પણ શાસ્ત્રવિશેષ વિશે અવિચારી  
આગ્રહ નથી અને જેમા બીજી બાબુથી જૂના કે નવા આચારવિચારના  
પ્રવાહોમાંથી જીવનસ્પર્શી સત્ય તારવવામાં આવ્યું હોય એવું મારી જણ  
પ્રમાણે આ પહેલું જ પુસ્તક છે. તેથી ગમે તે ક્ષેત્રના યોગ્ય અધિકારીને હું  
આ પુસ્તક વારંવાર વાંચી જવા ભલામણ કરું છું, તેમ જ શિક્ષણકાર્યમાં  
ગસ ધરાવનારાઓને સૂચવું છું કે તેઓ ગમે તે સપ્રદાય કે પંથના હોય તોય  
આમાં બતાવેલી વિચારસાળીને સમજી પોતાની માન્યતાઓ અને સંસ્કારોનું  
પરીક્ષણ કરે.

એમ તો આ સંગ્રહમાનો પ્રત્યેક લેખ ગહન છે. પણ કેટલાક લેખો તો એવા છે કે ભારેમાં ભારે વિદ્વાન કે વિચારકનીયે શુદ્ધિ અને સમજણની પૂરેપૂરી કસોટી કરે. વિષયો વિવિધ છે. દૃષ્ટિબિંદુઓ અનેકવિધ છે. સમ-લોચના મૂલગામી છે તેથી આખા પુસ્તકનું રહસ્ય તો તે લેખો વાંચીવિચારીને જ પામી શકાય. છતાંયે બંને લેખકોના પ્રત્યક્ષ પરિચય અને આ પુસ્તકના વાચનથી હું તેમની જે વિચારસરણી સમજ્યો છું અને જેણે મારા મન ઉપર ઊડી છાપ પાડી છે તેને લગતા કેટલાક મુદ્દાની મારી સમજ પ્રમાણે અહીં ચર્ચા કરું છું આ મુદ્દાઓ તેમનાં લખાણોમાં પણ એક અથવા બીજી રીતે ચર્ચાયેલા જ છે. તે મુદ્દા આ છે.

૧. ધર્મ અને તત્ત્વચિંતનની દિશા એક હોય તો જ બંને સાર્થક અને

૨. કર્મ અને તેના ફલનો નિયમ માત્ર વૈયક્તિક ન હોઈ સામૂહિક પણ છે.

૩ મુક્તિ કર્મના વિચ્છેદના કે ચિંતના વિલયમાં નથી, પણ બંનેની ઉત્તરોત્તર શુદ્ધિમાં છે

૪ માનવતાના સદ્ગુણોની રક્ષા, પુષ્ટિ અને વૃદ્ધિ એ જ પરમ ધ્યેય છે

૧. તત્ત્વજ્ઞાન એટલે સત્યશોધનના પ્રયત્નમાંથી ફલિત થયેલા અને ફલિત થતા સિદ્ધાંતો. ધર્મ એટલે એવા સિદ્ધાંતોને અનુસરીને જ નિર્માણ થયેલો વૈયક્તિક તેમ જ સામૂહિક જીવનવ્યવહાર એ ખરું છે કે એક જ વ્યક્તિ કે સમૂહની યોગ્યતા તેમ જ શક્તિ સદા એકસરખી નથી હોતી તેથી ભૂમિકા અને અધિકારભેદ પ્રમાણે ધર્મમાં અતર હોવાનું. એટલું જ નહિ, પણ ધર્માચરણ વધારે પુરુષાર્થની અપેક્ષા રાખતું હોવાથી તે ગતિમાં તત્ત્વજ્ઞાનથી પાછળ પણ રહેવાનું. છતાં જો આ બંનેની દિશા જ મૂળમાં ભુલેલી હોય તો તત્ત્વજ્ઞાન ગમે તેટલું ઊંડું અને ગમે તેવું સાચું હોય છતાં ધર્મ એના પ્રકાશથી વંચિત જ રહે અને પરિણામે માનવતાનો વિકાસ અટકે તત્ત્વજ્ઞાનની શુદ્ધિ, વૃદ્ધિ અને પરિપાક જીવનમાં ધર્મને ઉતાર્યા સિવાય સંભવી જ ન શકે. એ જ રીતે તત્ત્વજ્ઞાનના આલંબન વિનાનો ધર્મ, જડતા તેમ જ વહેમથી મુક્ત થઈ ન શકે એટલા માટે બંનેમાં દિશાભેદ હોવો ઘાતક છે. આ વસ્તુને એકાદ ઐતિહાસિક દાખલાથી સમજવી સહેલી પડશે ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનના ત્રણ યુગ સ્પષ્ટ છે પહેલો યુગ આત્મવૈષમ્યના સિદ્ધાન્તનો, બીજો આત્મસમાનતાના સિદ્ધાન્તનો અને ત્રીજો આત્માદૈતના સિદ્ધાન્તનો. પહેલા સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે એમ મનાતું કે દરેક જીવ મૂળમાં સમાન નથી,

પ્રત્યેક સ્વકર્મધીન છે અને દરેકના કર્મ વિષય અને ધણીવાર વિરુદ્ધ હોઈ તે પ્રમાણે જ જીવની સ્થિતિ અને તેનો વિકાસ હોઈ શકે આવી માન્યતાને લીધે બ્રાહ્મણકાળના જન્મસિદ્ધ ધર્મો અને સંસ્કારો નક્કી થયેલા છે. એમાં કોઈ એક વર્ગનો અધિકારી પોતાની કક્ષામાં રહીને જ વિકાસ કરી શકે, પણ તે કક્ષા બહાર જઈ વર્ણશ્રમધર્મનું આચરણ કરી ન શકે ઇન્દ્રપદ કે રાત્યપદ મેળવવા માટે અમુક ધર્મ આચરવો જોઈએ, પણ તે ધર્મ હરકોઈ આચરી ન શકે અને હરકોઈ તેને આચર્યા પછી ન શકે આનો અર્થ એ જ થયો કે કર્મકૃત વૈષમ્ય સ્વાભાવિક છે અને જીવગત સમાનતા હોય તોય તે વ્યવહાર્ય તો નથી જ. આત્મસમાનતાના બીજા સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે ધણાયેલો આચાર આથી સાવ ઊલટો છે એમાં ગમે તે અધિકારી અને જિજ્ઞાસુને ગમે તેવા કર્મસંસ્કાર દ્વારા વિકાસ કરવાની છૂટ છે એમાં આત્મૌપમ્યમૂલક અહિંસાપ્રધાન યમનિયમોના આચરણ ઉપર જ ભાર અપાય છે એમાં કર્મકૃત વૈષમ્યની અવગણના નથી, પણ સમાનતાસિદ્ધિના પ્રયત્નથી તેને નિવારવા ઉપર જ ભાર અપાય છે. આત્માદૈતનો સિદ્ધાન્ત તો સમાનતાના સિદ્ધાન્તથી પણ આગળ જાય છે તેમાં વ્યક્તિ-વ્યક્તિ વચ્ચે કોઈ વાસ્તવિક ભેદ છે જ નહિ તે અદૈતમાં તો સમાનતાનો વ્યક્તિભેદ પણ ગણી જાય છે. એટલે તે સિદ્ધાન્તમાં કર્મસંસ્કારજન્ય વૈષમ્ય માત્ર નિવારવા યોગ્ય જ નથી મનાતું, પણ તે તદ્દન કાલ્પનિક મનાય છે. પણ આપણે જોઈએ છીએ કે આત્મસમાનતા અને આત્માદૈતના સિદ્ધાન્તને કટ્ટરપણે માનનારા સુધ્ધા જીવનમાં કર્મવૈષમ્યને જ સાહજિક અને અનિવાર્ય માની વર્તે છે. તેથી જ તો આત્મસમાનતાનો અનન્ય પક્ષપાત ધરાવનાર જૈન કે તેવા બીજા પથો જાતિગત ઊંચીનીચલાવને જાણે શાશ્વત માનીને જ વર્તતા હોય એમ લાગે છે. તેને લીધે સ્પર્શસ્પર્શનું મરણાન્તક ઝેર સમાજમાં વ્યાપ્યા છતાં તે ભ્રમથી મુક્ત નથી થતા તેમનો સિદ્ધાન્ત એક દિશામાં છે અને ધર્મ— જીવનવ્યવહારનું ગાડું બીજી દિશામાં છે એ જ સ્થિતિ અદૈત સિદ્ધાન્તને માનનારની છે. તેઓ દૈતને જરા પણ નમતું આપ્યા સિવાય વાતો અદૈતની કરે છે અને આચરણ તો સંન્યામી સુધ્ધાં પણ દૈત તેમ જ કર્મવૈષમ્ય પ્રમાણે કરે છે પરિણામે આપણે જોઈએ છીએ કે તત્ત્વજ્ઞાનનો અદૈત સુધી વિકાસ થયા છતાં તેનાથી ભારતીય જીવનને કશો લાલ થયો નથી ઊલટું તે આચરણની દુનિયામાં ફસાઈ છિન્નભિન્ન થઈ ગયું છે આ એક જ દાખલો તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મની દિશા એક હોવાની જરૂરિયાત સિદ્ધ કરવા માટે પૂરતો છે.



૨. સારીનરસી સ્થિતિ, ચડતીપડતી કલા અને સુખદુઃખની સાર્વાત્રિક વિષમતાનો પૂર્ણપણે ખુલાસો કેવળ ઈશ્વરવાદ કે અલ્પવાદમાંથી મળી શકે તેમ હવે જ નહિ. એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ પરાપૂર્વથી ચાલ્યો આવતો વૈયક્તિક કર્મફલનો સિદ્ધાન્ત, ગમે તે પ્રગતિશીલ વાદ સ્વીકાર્યો છતાં, વધારે ને વધારે દૃઢ થતો જ ગયો. ‘જે કરે તે જ ભોગવે, ‘દરેકનું નમીય ભુદું,’ ‘વાવે તે લણે,’ ‘લણનાર ને ફલ ચાખનાર એક અને વાવનાર બીજો તે અસંભવ’—આવા આવા ખ્યાલો કેવળ વૈયક્તિક કર્મફલના સિદ્ધાન્ત ઉપર રૂઢ થયા અને સામાન્ય રીતે પ્રજાજીવનના એકેએક પાસામાં એટલા જોડાં મૂળ ધાલી ખેડા છે કે કોઈ એક વ્યક્તિનું કર્મ માત્ર તેનામાં જ ફલ કે પરિણામ ઉત્પન્ન નથી કરતું પણ તેની અસર તે કર્મ કરનાર વ્યક્તિ ઉપરાત સામૂહિક જીવનમાં જ્ઞાત-અજ્ઞાત રીતે પ્રસરે છે એમ જો કોઈ કહે તો તે સમજદાર ગણાતા વર્ગને પણ ચોકાવી મૂકે છે, અને દરેક સપ્રદાયના વિદ્વાનો કે વિચારકો એની વિરુદ્ધ પોતાના શાસ્ત્રીય પુરાવાઓનો ઢગલો રજૂ કરે છે આને લીધે કર્મફલનો નિયમ વૈયક્તિક હોવા ઉપરાંત સામૂહિક પણ છે કે નહિ અને ન હોય તો કઈ કઈ જાતની અસંગતિઓ અને અનુપ-પત્તિઓ ઊભી થાય છે અને હોય તો તે દૃષ્ટિએ જ સમગ્ર માનવજીવનનો વ્યવહાર ગોઠવવો જોઈએ, એ બાબત ઉપર કોઈ જોડો વિચાર કરવા થોભતું નથી સામૂહિક કર્મફલના નિયમની દૃષ્ટિ વિનાના કર્મફલના નિયમે માનવ-જીવનના ઇતિહાસમાં આજ લગી કઈ કઈ મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી છે અને તેનું નિવારણ કઈ દૃષ્ટિએ કર્મફલનો નિયમ સ્વીકારી જીવનવ્યવહાર ઘડવામાં છે, એ બાબત ઉપર કોઈ બીજાએ આટલો જોડો વિચાર કર્યો હોય તો તે હું નથી જાણતો. કોઈ એક પણ પ્રાણી દુઃખી હોય તો હું સુખી સંભવી જ ન શકું, જ્યાં લગી જગત દુઃખમુક્ત ન હોય ત્યાં લગી અરસિક મોક્ષથી શો લાભ ? એવા વિચારની મહાયાન ભાવના ખોદ પરંપરામાં ઉદય પામેલી. એ જ રીતે દરેક સપ્રદાય સર્વ જગતના ક્ષેમ-કલ્યાણની પ્રાર્થના કરે છે અને આખા જગત સાથે મૈત્રી બાંધવાની અલ્પવાર્તા પણ, કરે છે, પરંતુ એ મહાયાન ભાવના કે અલ્પવાર્તા છેવટે વૈયક્તિક કર્મફલવાદના દૃઢ સરકાર સાથે અફળાઈ જીવન જીવવામાં વધારે ઉપયોગી સાબિત થઈ નથી પૂ નાથજી અને મહાશ્વળા બંને કર્મફલના નિયમને સામૂહિક જીવનની દૃષ્ટિએ વિચારે છે મારા જન્મગત અને શાસ્ત્રીય સરકાર વૈયક્તિક કર્મફલ-નિયમના હોવાથી હું પણ એ જ રીતે વિચાર કરતો, પરંતુ જેમ જેમ તે ઉપર જોડો વિચાર કરતો ગયો તેમ તેમ મને લાગ્યું કે કર્મફલનો નિયમ સામૂહિક જીવનની

દૃષ્ટિએ જ વિચાર્યો ધરે અને માનસિક જીવનની જગ્યાબદલીના ખ્યાલથી જ જીવનનો પ્રત્યેક અવધાર ગોઠવ્યો તેમ જ ગદ્યાવયો ધરે. એક કાળે વૈયક્તિક દૃષ્ટિ પ્રધાનપદ બોગસની હોય ત્યાં તે જ દૃષ્ટિએ તે કાળના ચિંતકો અમુક નિયમે આપે. તેથી તે નિયમોના અર્થવિચ્છાર સંબંધિત જ નથી એમ માનવું તે દેશકાળની મર્યાદાના સંસ્થા બદલાઈ જવા લેવું છે. સામૂહિક દૃષ્ટિએ કર્મકર્તાનો નિયમ વિચારીએ કે ધર્મીએ ત્યાં પણ વૈયક્તિક દૃષ્ટિનો લેાપ તો થતો જ નથી. ત્રિવર્તુ સામૂહિક જીવનમાં વૈયક્તિક જીવન પૂર્ણપણે સમાઈ જતું હોવાથી વૈયક્તિક દૃષ્ટિ સામૂહિક દૃષ્ટિ સુધી વિસ્તરે છે અને વધારે મુદ્દા અને છે કર્મકર્તાના કામદાનો સાચો આત્મા તો એ જ છે કે કોઈ પાનું કર્મ નિર્દોષ જતું નથી અને ધર્મ પણ પરિણામ કાગળ વિના ઉત્પન્ન થતું નથી એવું પરિણામ તેમ જ તેનું કારણ હોવું જોઈએ. સારું પરિણામ દેખતાં સારું કર્મ ન કરે તો તે તેવું પરિણામ પામી શકે નહિ કર્મકર્તા નિયમનો આ આત્મા સામૂહિક દૃષ્ટિએ કર્મકર્તાનો વિચાર કરતા લેશ પણ લેાપાનો નથી માત્ર તે વૈયક્તિક મીમાના બધનથી મુક્ત થઈ જીવનવ્યવહાર ધરવામાં સદાયક બને છે. આત્મસમાનતાના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે કે આત્મા-દૃષ્ટતા સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે ગમે તે રીતે વિચાર કરીએ તોય એક વાત સુનિશ્ચિત છે કે કોઈ વ્યક્તિ સમૂહથી સાવ અળગી છે જ નહિ, અને રહી શકે પણ નહિ. એક વ્યક્તિના જીવનઘટિકાસના કાળા પટ ઉપર નજર નાખી વિચાર કરીએ તો આપણને તરત દેખાશે કે તેના ઉપર પડેલ અને પડતા સરકારોમાં સીધી કે આડકતરી રીતે બીજી અસખ્ય વ્યક્તિઓના સરકારોનો હાથ છે, અને તે વ્યક્તિ જે સંસ્કાર નિર્માણ કરે છે તે પણ માત્ર તેનામાં જ મર્યાદિત ન રહેતાં સમૂહગત અન્ય વ્યક્તિઓમાં સાક્ષાત્ કે પરંપરાથી સક્રમણ પામ્યે જ જાય છે ખરી રીતે સમૂહ યા સમષ્ટિ એટલે વ્યક્તિ કે વ્યક્તિનો પૂર્ણ સરવાળો.

જો પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાના કર્મ અને ફલ માટે પૂર્ણપણે જવાબદાર હોય અને અન્ય વ્યક્તિઓથી તદ્દન સ્વતંત્ર હોઈ તેના શ્રેય-અશ્રેયનો વિચાર માત્ર તેની જ સાથે સંકળાતો હોય તો સામૂહિક જીવનનો શો અર્થ ? કારણ કે, સાવ નિરાળી, સ્વતંત્ર અને પરસ્પર અસરથી મુક્ત એવી વ્યક્તિઓનો સામૂહિક જીવનમાં પ્રવેશ એ તો માત્ર આકસ્મિક જ હોઈ શકે. જો સામૂહિક જીવનથી વૈયક્તિક જીવન સાવ અલગ રીતે જવાતું નથી, એ અનુભવ થતો હોય તો તત્ત્વજ્ઞાન પણ એ જ અનુભવને આધારે કહે છે કે ગમે તેટલો

વ્યક્તિ-વ્યક્તિ વચ્ચે ભેદ દેખાતો હોય જતાં, તે દરેક વ્યક્તિ કોઈ એવા એક જીવનસૂત્રથી ઓતપ્રોત છે કે તે દ્વારા તે બધી વ્યક્તિઓ આસપાસ સંકળાયેલી જ છે જો આમ હોય તો કર્મફળનો નિયમ પણ આ દૃષ્ટિએ જ વિચારવો અને ઘટાવવો જોઈએ. અત્યાર લગી આધ્યાત્મિક શ્રેયનો વિચાર પણ દરેક સપ્રદાયે વૈયક્તિક દૃષ્ટિએ જ કર્યો છે. વ્યાવહારિક લાભલાભનો વિચાર પણ એ જ દૃષ્ટિ પ્રમાણે થયો છે આને લીધે જે સામૂહિક જીવન જીવ્યા વિના ચાલતું નથી તેને લક્ષી શ્રેય કે શ્રેયનો મૂળગત વિચાર કે આચાર થવા પામ્યો જ નથી ડગલે ને પગલે સામૂહિક કલ્યાણની ઘડાતી યોજનાઓ એ જ કારણને લીધે કા તો પડી ભાગે છે અને કાં તો નબળી પડી નિરાશામાં પરિણમે છે વિશ્વશાંતિનો સિદ્ધાંત નક્કી થાય છે, પણ તેની હિમાયત કરનાર દરેક રાષ્ટ્ર પાછું વૈયક્તિક દૃષ્ટિએ જ વિચારે છે તેથી નથી વિશ્વશાંતિ સિદ્ધ થતી કે નથી રાષ્ટ્રીય આબાદી સ્થિરતા પામતી. આ જ ન્યાય દરેક સમાજમાં પણ લાગુ પડે છે. હવે જો સામૂહિક જીવનની વિશાળ અને અખડ દૃષ્ટિનો ઉન્મેષ કરવામાં આવે અને તે દૃષ્ટિ પ્રમાણે જ પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાની જવાબદારીની મર્યાદા વિકસાવે તો તેનાં હિતાહિતો અન્યનાં હિતાહિત સાથે અથડામણમાં ન આવે, અને જ્યાં વૈયક્તિક ગેરલાભ દેખાતો હોય ત્યાં પણ સામૂહિક જીવનના લાભની દૃષ્ટિ તેને સંતોષ આપે. તેનું કર્તવ્યક્ષેત્ર વિસ્તૃત બને અને તેના સબંધો વધારે વ્યાપક બનતા તે પોતામાં એક મૂલ્ય નિહાળે

૩ દુઃખથી મુક્ત થવાના વિચારમાંથી જ તેના કારણ મનાયેલ કર્મથી મુક્તિ પામવાનો વિચાર આવ્યો એમ મનાયું કે કર્મ, પ્રવૃત્તિ કે જીવન-વ્યવહારની જવાબદારી એ પોતે જ સ્વતઃ બંધનરૂપ છે એનું અસ્તિત્વ હોય ત્યાં લગી પૂર્ણ મુક્તિ સંભવી જ ન શકે. આ ધારણામાંથી કર્મભાત્રની નિવૃત્તિના વિચારે શ્રમણપરંપરાનો અનગારમાર્ગ અને સન્યાસપરંપરાનો વર્ણ-કર્મધર્મસન્યાસ માર્ગ અસ્તિત્વમાં આણ્યો. પણ એ વિચારમાં જે દોષ હતો તે ધીરે ધીરે જ સામૂહિક જીવનની નિર્મળતા અને એજવાબદારી વાટે પ્રગટ થયો જેઓ અનગાર થાય કે વર્ણકર્મધર્મ છોડે તેઓને પણ જીવવું તો હતું જ બન્યું એમ કે તે જીવન વધારે પ્રમાણમાં પરાવલંબી અને કૃત્રિમ થયું. સામૂહિક જીવનની ટકીઓ તૂટવા અને અસ્તવ્યસ્ત થવા લાગી. આ અનુભવે સુઝાડયું કે માત્ર કર્મ એ બંધન નથી, પણ તેની પાછળ રહેલ તૃણાવૃત્તિ અગર દૃષ્ટિની સંકુચિતતા અને ચિત્તની અશુદ્ધિ જ બંધનરૂપ છે. માત્ર એ જ દુઃખ આપે છે આ જ અનુભવ અનાસક્ત કર્મવાદ દ્વારા પ્રતિપાદન થયો

છે. આ પુસ્તકના લેખકોએ એમા સંશોધન કરી કર્મશુદ્ધિનો ઉત્તરોત્તર પ્રકર્ષ સાધવા માટે જ ભાર આપ્યો છે, અને તેમા જ મુક્તિનો અનુભવ કરવાનું તેમનું પ્રતિપાદન છે. પગમાં સોય વાગે અને પછી તેને કોઈ બહાર કાઢી ફેંકી દે તો સામાન્ય રીતે એને કોઈ ખોટું ન કહે; પણ જ્યારે સોય ફેંકનાર પાછો સીવવા અને ખીજા કામ માટે નવી સોય શોધે અને ન મળતાં અધીરો થઈ દુઃખ અનુભવે ત્યારે સમજદાર માણસ એને જરૂર કહે કે તે ભૂલ કરી. પગમાથી સોય કાઢવી એ તો બરાબર છે, કેમકે તે અસ્થાને હતી, પણ જો તેના વિના જીવન ચાલતું જ નથી તો તેને ફેંકી દેવામા ભૂલ અવશ્ય છે. તેનો યથાવત્ ઉપયોગ કરવા માટે યોગ્ય રીતે તેનો સંગ્રહ કરવો એ જ પગમાથી સોય કાઢવાનો સાચો અર્થ છે જે ન્યાય સોય માટે તે જ ન્યાય સામૂહિક કર્મ માટે છે. માત્ર વૈયક્તિક દષ્ટિએ જીવન જીવવું એ સામૂહિક જીવનની દષ્ટિમાં સોય ભોકવા બરાબર છે એ મોયને કાઢી તેનો યથાવત્ ઉપયોગ કરવો એટલે સામૂહિક જીવનની જવાબદારી સમજપૂર્વક સ્વીકારી જીવન જીવવું તે આવું જીવન વ્યક્તિની જીવનમુક્તિ છે જેમ જેમ પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાની વાસનાશુદ્ધિ દ્વારા સામૂહિક જીવનનો મેલ ઓછો કરતી જાય તેમ તેમ સામૂહિક જીવન દુઃખમુક્તિ વિશેષ અનુભવતું જ જવાનું. આ રીતે વિચારીએ એટલે કર્મ એ જ ધર્મ બની જાય છે અમુક ક્ષણ એટલે રસ ઉપરાંત જાલ પણ જાલ ન હોય તો રસ ટકે કેમ ? અને રસ વિનાની જાલ એ પણ ક્ષણ તો નહિ જ. તે જ રીતે ધર્મ એ તો કર્મનો રસ છે, અને કર્મ એ માત્ર ધર્મની જાલ છે બને યથાવત્ સમિશ્રિત હોય તો જ એ જીવનક્ષણ પ્રગટાવે કર્મના આલંબન વિના વૈયક્તિક તેમ જ સામૂહિક જીવનની શુદ્ધિરૂપ ધર્મ રહી જ ક્યા શકે ? અને એવી શુદ્ધિ ન હોય તો તે કર્મનું જાલથી વધારે મૂલ્ય પણ શું ? આ જાતનો કર્મધર્મ—વિચાર એમના લખાણોમા ઓતપ્રોત છે. સાથે વિશેષતા એ છે કે મુક્તિની ભાવના પણ તેમણે સામુદાયિક જીવનની દષ્ટિએ જ વિચારી અને ઘટાવી છે.

કર્મ—પ્રવૃત્તિઓ અનેક જાતની છે, પણ તેનું મૂળ ચિત્તમા છે. ક્યારેક યોગીઓએ વિચાર કર્યો કે જ્યાં લગી ચિત્ત હોય ત્યાં લગી વિકલ્પો ઊઠવાના, વિકલ્પો ઊઠે તો શાંતિ ન જ અનુભવાય, તેથી ‘મૂલે કુઠાર.’ ન્યાયે ચિત્તનો વિકલ્પ કરવા તરફ જ ચૂક્યા, અને ધણાએ માની લીધું કે ચિત્તવિકલ્પ એ જ મુક્તિ છે અને એ જ પરમ સાધ્ય છે માનવતાના વિકાસનો વિચાર જ બાલુ ઉપર રહી ગયો. આ પણ બધન લેખે કર્મ ત્યાગવાના વિચારની પેઠે ભૂલ જ હતી એ વિચારમાં ખીજા અનુભવીઓએ સુધારો કર્યો કે ચિત્તવિકલ્પ

એ મુક્તિ નથી, પણ ચિત્તશુદ્ધિ એ જ મુક્તિ છે અને લેખકોનું વક્તવ્ય એ છે કે ચિત્તશુદ્ધિ એ જ શાંતિનો એકમેવ માર્ગ હોવાથી તે મુક્તિ અવશ્ય છે, પણ માત્ર વૈયક્તિક ચિત્તની શુદ્ધિમાં પૂર્ણ મુક્તિ માની લેવી એ વિચાર અધૂરો છે સામૂહિક ચિત્તની શુદ્ધિ વધારતા જવી એ જ વૈયક્તિક ચિત્તશુદ્ધિનો આદર્શ હોવો જોઈએ અને એ હોય તો કોઈ સ્થાનાન્તરમાં કે લોકાન્તરમાં મુક્તિધામ માનવા કે કલ્પવાની જરાય જરૂર નથી. એવું ધામ તો સામૂહિક ચિત્તની શુદ્ધિમાં પોતાની શુદ્ધિનો ફાળો આપવો એ જ છે

૪. દરેક સપ્રદાયમાં સર્વભૂતહિત ઉપર ભાર અપાયો છે, પણ વ્યવહારમાં માનવસમાજના હિતનો પણ પૂર્ણપણે અમલ ભાગ્યે જ જોવામાં આવે છે. તેથી પ્રશ્ન એ છે કે પ્રથમ મુખ્ય લક્ષ્ય કઈ દિશામાં અને કયા ધ્યેય તરફ આપવું. અને લેખકોની વિચારસરણી સ્પષ્ટપણે પ્રથમ માનવતાના વિકાસ ભણી લક્ષ્ય આપવા અને તે અનુસાર જીવન જીવવા કહે છે માનવતાનો વિકાસ એટલે તેણે આજ સુધી જે જે સફળતા જેટલા પ્રમાણમાં સાધ્યા હોય તેની પૂર્ણપણે રક્ષા કરવી અને તેની મદદથી તે જ સફળતામાં વધારે શુદ્ધિ કેળવવી અને નવા સફળતા ખિલવવા, જેથી માનવ-માનવ વચ્ચે દ્વંદ્વ અને શત્રુતાના તામસ બળો પ્રગટવા ન પામે જેટલા પ્રમાણમાં આ રીતે માનવતા-વિકાસનું ધ્યેય સંધાતું જશે તેટલા પ્રમાણમાં સમાજજીવન સવાદી અને સૂરીલું બનતું જવાનું તેનું પ્રાસંગિક ફળ સર્વભૂતહિતમાં જ આવવાનું તેથી દરેક સાધકના પ્રયત્નની મુખ્ય દિશા તો માનવતાના સફળતાના વિકાસની જ રહેવી જોઈએ આ સિદ્ધાન્ત પણ સામૂહિક જીવનની દૃષ્ટિએ જ કર્મફલનો નિયમ ઘટાવવાના વિચારમાં જ ફલિત થાય છે.

ઉપરની વિચારસરણી ગૃહસ્થાશ્રમને કેન્દ્રમાં રાખીને જ સામુદાયિક જીવન સાથે વૈયક્તિક જીવનનો સુમેળ રાખવાનું સૂચન કરે છે ગૃહસ્થાશ્રમમાં જ બાકીના બધા આશ્રમોના સફળતા સાધવાની તક મળી રહે એવું એ સૂચન છે, કેમકે તેમાં ગૃહસ્થાશ્રમનો આદર્શ જ એવો બદલાઈ જાય છે કે તે કેવળ ભોગનું ધામ ન રહેતાં ભોગ અને યોગના સુમેળનું ધામ બની જાય છે. એથી ગૃહસ્થાશ્રમથી વિચિત્રનપણે અન્ય આશ્રમોનો વિચાર કરવાપણું રહેતું નથી ગૃહસ્થાશ્રમ જ ચતુરાશ્રમના સમગ્ર જીવનનું પ્રતીક બની જાય છે. તે કેવળ નૈસર્ગિક પણ છે

શ્રી મરાઝવાળાનું એક નિરાળું વ્યક્તિત્વ એમના લખાણોથી સૂચિત થાય છે. એ લખાણો વાચી-વિચારીને મારી ખાતરી થઈ છે કે એમનામાં

કે, એ સ્વભાવ પ્રમાણે સ્વભાવે એ રૂપ છે. ચિત્તચિત્તની આપનાના અમુક ભૂમિકામાં પ્રગટ થતાં એ સ્વભાવની પ્રતીક છે એમની કેટલીક વાતચિત્તના તે આપના નામે તે સ્વભાવે તેજી નવ્યચિત્તનના ગિત પ્રદેશમાં પાતળી પેલાના પાતળ તે મુદ્દા કે સ્વભાવ ઉપમા વાપરે છે ત્યારે તે પૂર્ણપણે મળી જાય છે તે સ્વભાવે સ્વભાવે સ્વભાવે નવ્યચિત્તનપ્રધાન તેજી પાતળ નવ્ય. એ સ્વભાવે સ્વભાવે સ્વભાવે પાતળ પાતળ સ્વભાવે. આના ભેદો નવ્ય, પાતળ, સ્વભાવે. ૫ ૨૫ ૫૦ ગંગાના પ્રસારને અર્થે સ્વભાવે માટે પેલાના નવ્ય પાતળ પાતળ આપના નવ્ય સ્વભાવે નવ્ય, અને ચિત્તચિત્તનો ચિત્ત આપના પ્રદેશ વાપરે સ્વભાવે ગંગાના ગંગા આપના પ્રદેશ સ્વભાવે નવ્ય (૫, ૨૨) આપના સ્વભાવે નવ્ય પાતળને મળે એ તે ચિત્તનો ભાર સ્વભાવે ફરી ચિત્તને પ્રસન્નના પાતળ આપના નવ્ય તેજી 'મધ્ય' પદ રમે છે ત્યારે એ નવ્ય છે કે જાતે તે મળે છે સ્વભાવે સ્વભાવે. આનો સ્વભાવે ૫ ૫૬માં મળી આવે છે 'સ્વભાવે' જોતાં તે દિવસ' એ સ્વભાવેની કડીનું દર્શાવવાનું સ્વભાવે આપના સ્વભાવે નવ્ય ભારને તેમજ સ્વભાવે છે તેનો ભાવ અને ભાવ નવ્ય તેજી તે આપના સ્વભાવે પાતળના સ્વભાવે સ્વભાવે પ્રાચીન ભારને કે પ્રાચીન સ્વભાવેના ઉદ્દેશ્યોના કડી નવ્ય તેજી ફરી રીતે દર્શાવે છે એનો નવ્ય ૫. ૨૫ ૫૦ નવ્ય એમા 'સ્વભાવે' નાનો નવ્ય જાતે જાતે તો થયું' એ મીરાની ઉક્તિનું મળે જાતે જાતે સ્વભાવે પ્રગટ થયું છે અને તેને ગીતાના 'સ્વભાવે' માળમલત્રિપ્રતિષ્ઠિ' એ સ્વભાવે સ્વભાવે સાથે સ્વભાવે જાતે જાતે વાંચના અને વિચારના તૃપ્તિ જ થતી નથી. ફરી ફરી એના સંવાદનો મળે જાતે ચિત્ત ઉપર જાતે જાતે છે.

શ્રી મહારવાણાના બધાં લખાણોમાં નજરે ચડે એવી નીરક્ષીરવિવેકી લાક્ષણિકતા એ છે કે તેઓ વારસાગત કે બીજી કોઈ પણ પરંપરામાંથી સાર-અસારને બહુ ખૂબાર્થી તારવી કાઢે છે અને સાર ભાગને જોડેલી સરળતાથી અપનાવી લે છે તેટલી કડોરતાથી અસાર ભાગના મૂળ ઉપર કુકારાધાત કરે છે

આવું તો અત્રે ધણું દર્શાવો શકાય, પણ છેવટે તો વિરામ લીધે જ છૂટકો.<sup>૧</sup>

## યુગ સમાનતાનો છે

[ ૩૧ ]

તુલસીકૃત રામાયણમાં દોહો છે .

પ્રમુ મલ કીન્દ મોહિ સિલ્લ દીન્દી; મર્વાદા સલ્લ તુમ્હરો કીન્દી ।

દોલ-ગવાર-ઝૂલ-પણુ-નારી, ચે સલ્લ તાલનકે અધિકારી ॥

—સુન્દરકાંડ

આમા નારીને પશુતુલ્ય કહી તાડન-તર્જનને યોગ્ય લેખી છે. તુલસીદાસ એક વિશિષ્ટ સંત છે તેમને પોતાને સ્ત્રી કે પુરુષ પ્રત્યે ખાસ પક્ષપાત હશે એમ લાગ્યે જ કહી શકાય છતાં તેમણે સ્ત્રીને તાડનયોગ્ય વર્ણવી છે એ એક હકીકત છે એમના આ વર્ણન પાછળ શું તત્ત્વ હતું એનો વિચાર કરતાં તે વખતની અને અત્યારે પણ મોટેભાગે ચાલુ એવી સામાજિક સ્થિતિનું ચિત્ર આપણી સમક્ષ ઉપસ્થિત થાય છે. ચિત્ર એ છે કે જે સમાજના આર્થિક ઉપાર્જન અને સત્તાના સૂત્રો મુખ્યપણે પુરુષના હાથમા ગ્યાં છે તે સમાજમા સ્ત્રીની દશા ધરકૂકડી જેવી થઈ જાય છે. શક્તિ ઉત્સાહ વગેરે એનું બધું સત્ત્વ કેવળ સાકડી ધર-કુટુંબની મર્યાદામાં રૂધાર્ધ રહે છે અને તે શક્તિ છતાં લાચાર બની જાય છે સ્ત્રી ધર-કુટુંબવ્યવહારમાં જેટલી કુશળ, પુરુષ તે બાબતમા તેટલો જ અકુશળ અને લાચાર હોય છે, છતાં જીવન-વ્યવહારનું આધારભૂત મુખ્ય બળ જે અર્થબળ છે, તેના ક્ષેત્રો પુરુષહસ્તકે હોવાથી સ્ત્રી ઓશિયાળી બની જાય છે. તે એટલે સુધી કે એ પોતાની શક્તિ અને આવડતનું મૂલ્ય સુધ્ધાં લાગ્યે જ આકી શકે છે. એની શક્તિ અને આવડતનું મૂલ્ય ત્યારે જ ખરું અંકાય છે જ્યારે પુરુષ સ્ત્રી વિના લાચાર દશામા આવી પડે આમ છતાં નારી ગમાર અને પશુની પેઠે તાડનને યોગ્ય મનાઈ તે સૂચવે છે કે તેનું કારણ એકમાત્ર એની શારીરિક કે માનસિક સ્થિતિ નથી, પણ આર્થિક પરતંત્રતા છે. જે કામો કે વર્ગોમા કમાણીની બાબતમા સ્ત્રી-પુરુષ સાથે જ ધરબહારનાં ક્ષેત્રો ખેડે છે, તે કામો કે વર્ગોમાં સ્ત્રીઓનો દરજ્જો સુખી ગણાતી પણ ધરબેઠાહુ સ્ત્રીઓ કરતા વિશેષ સ્વમાની હોય છે એટલે તુલસીદાસે જે નારીનો ઉલ્લેખ કર્યો છે તે આર્થિક ગતિ પરાવલંબી હોય એવી નારીનો ઉલ્લેખ છે એમ માનવું રહ્યું

આ રીતે વિચારીએ તો પુરુષ જો કે ઉપાર્જિત ધન પણ છેવટે સ્ત્રીના હાથમા સોંપે છે, છતાં ઇચ્છાએ કે અનિચ્છાએ તે તેને પશુ જેવી લાચાર તો કરી જ મૂકે છે. આમ તુલસીદાસના દોહાની નારી એ પુરુષે બનાવેલ પશુ-નારી છે, અને એવી નારીનું અસ્તિત્વ આજે પણ અનેકરૂપે આપણને જોવા મળે છે. આ સામાજિક વિષમતાની એક બાજુ અર્ધ.

પરંતુ આની એક બીજી પણ બાજુ છે. તે બાજુ એવી છે કે જ્યાં સ્ત્રી પુરુષને પશુ બનાવી મરણ પ્રમાણે ચારે છે અને કાવે ત્યારે જ એને મનુષ્યરૂપ આપી તેનો ઉપયોગ કરે છે આ સ્થિતિ કયા પ્રકારના સમાજમા સંભવે છે એ જાણવાનું કુતૂહલ પણ રોકી શકાતું નથી એક તો આનો જવાબ એ છે કે જે સમાજમા સ્ત્રી જ મુખ્યપણે મહેનત અને ઉપાર્જનનું કામ કરતી હોય, પુરુષ મુખ્યપણે સ્ત્રીની કમાણી ઉપર નભતો હોય તે સમાજમાં પુરુષ સ્ત્રીની મરણ પ્રમાણે વર્તે અને પશુ જેવો બની રહે. આવા સમાજો આજે પણ પર્વતીય પ્રદેશોમાં, બ્રહ્મદેશ અને બાલી જેવા ટાપુઓમાં છે બીજો ઉત્તર તેથી જલદો છે. તે એ કે પુરુષપ્રધાન સમાજમા પણ નારી નરને પશુ બનાવી ચારે છે અને તેનો ઉપયોગ કરે છે. આ બીજો ઉત્તર વાચકને નવાઈ ઉપજાવે ખરો જો પુરુષ જ અર્થ અને સત્તાનું કેન્દ્ર હોય તો સ્ત્રી એને પશુ કેમ બનાવી શકે ? પરંતુ માનસતત્ત્વની દૃષ્ટિએ જોઈશું તો એમા કાઈ નવાઈ જોધુ નથી, એ તો આપણા રોજના અનુભવની વાત છે.

પુરુષ કમાતો હોય, સત્તાવાન પણ હોય ત્યારેય એ છેવટે બધું લાવીને ધરમા જ મૂકે છે ને સ્ત્રીને ભરોસે જીવે છે. એના વિશ્રામ, વિનોદ અને આનંદનું ધામ એકમાત્ર નારી બની રહે છે આ વાતાવરણમા નારીમાનસ એવી રીતે ધડાય છે કે તે કઈ કઈ રીતે પુરુષને વધારે જીતી અને વશ કરી શકે, તેમ જ તેની અને તેની સપત્તિ ઉપર વણમાગ્યુ સ્વામિત્વ ભોગવી શકે. આવી મનોદશા એને તરેહતરેહનાં આકર્ષણો જીભાં કરવાની કળામા નિપુણ બનાવે છે. એ કળાથી નારી પુરુષને અનેક જોખમો ખેડવાની પ્રેરણા પણ આપે છે અને પૃથ્વીના બીજા સુધી વિહાર પણ કરાવે છે. છેવટે એ જ કળાથી તે પાછી પુરુષની નાથ એવી રીતે ખેંચે છે કે તે પાછો ધરમાં આવી સ્ત્રીને સંતોષવાનું જ કામ કરે છે આ રીતે અર્થોપાર્જન, સત્તાપ્રાપ્તિ જેવાં બહારના ક્ષેત્રોમાં વિચરીને પણ તે પાછો ધરમા નારીનું રમકડું પણ બને છે. આ દશા એ જ નારી દ્વારા પુરુષને પશુત્વ તરારવાની દશા છે



નારી એ પણ નરની પેઠે ચેતન છે. એનામા પણ અનેક અસાધારણ શક્તિઓ છે. જે સમાજમાં એ શક્તિઓને મુક્તાપણે કામ કરવાની તક નથી મળતી તે સમાજમાં સ્ત્રીઓની એ શક્તિઓ મરી નથી જતી, પણ માત્ર જુદું અને ક્યારેક વિકૃત સ્વરૂપ લે છે એટલું જ. જે સ્ત્રીશક્તિને સ્વતંત્રપણે કમાણી, સત્તા અને યશોભરીના પ્રસંગો ન મળે તો એ શક્તિ ધરમાં રૂંધાયા છતાં પોતાનું વર્ચસ્વ જુદી રીતે જમાવે છે. તે જમાવટ એટલે પુરુષાર્થ વિનાના નખરા, હાવભાવ, શૂંગાર સળવટ અને બીજાં નવનવાં આકર્ષણો. આ આકર્ષણોની નાથથી નારી નરને નાથે છે, પોતાની ધ્રુવ પ્રમાણે તેને સંચારાવે કે વિચારાવે છે અને પાછો તેને પોતાની પાસે ખેંચી લે છે.

પુરુષે સ્ત્રીને પશુ બનાવી છે એ હકીકત છે તો સ્ત્રીએ પણ પુરુષને પોતાની કળામય કાબેલિયતથી પશુ બનાવેલ છે એ પણ હકીકત છે અને તે આજના શહેરી, અર્ધશહેરી વિદ્યાર્થી જીવનમા જોવા પણ મળે છે.

હવે તો એટલું જ વિચારવાનું રહે છે કે બેમાથી કોઈ બીજાને પશુ ન બનાવે એની ચાવી શેમા છે? એનો દૂંકો ને ટચ ઉત્તર એટલો જ છે, કે સ્ત્રી અને પુરુષનાં જીવનક્ષેત્રો અમુક અંશે જુદા હોવા છતાં તે બંનેની સમાન શક્તિઓને દબાયા વિના કામ કરવાની બધી તકો પૂરી પાડવી પુરુષની પેઠે સ્ત્રી પણ કમાઈ શકે અને સ્ત્રીની પેઠે પુરુષ પણ કેટલીક ધરની જવાબદારીઓ સભાળી શકે સ્ત્રી કમાય તો એનો આત્મવિશ્વાસ વધે અને પુરુષની અવિવેકી સત્તાનો ભોગ બનવું ન પડે. વળી, સ્ત્રી કમાઈ શકતી હોય તો એને પુરુષોપાર્જિત ધન ઉપર કબજો મેળવવાની દૃષ્ટિએ અનેક કૃત્રિમ આકર્ષણો ઊભાં કરવા ન પડે સાથે જ પુરુષનો યોગ પણ હલકો થાય.

—ગૃહમાધુરી, મે ૧૯૫૬-

જૈન ધર્મ અને દર્શન



## ઇતિહાસની અગત્યતા

[ ૧ ]

આ દેશમાં ૨ પરદેશમાં સર્વત્ર શાળા, મદારાળા, વિશ્વવિદ્યાલય વગેરે વિદ્યાને સ્પર્શતી બધી જ સંસ્થાઓમાં ઇતિહાસનું અધ્યયન એક અનિવાર્ય વિદ્યાંગ બન્યું છે. સાહિત્ય, ભાષા કે વિવિધ કળાઓ જ નહિ, પણ જ્ઞાન-વિજ્ઞાનની એકેએક શાખા ઇતિહાસના અધ્યયન વિના અધૂરી જ મનાય છે. તેથી ગદ્ય કેટલીક પેઢીઓ કરતાં અત્યારની નવતર પેઢી તો પ્રત્યેક વસ્તુનો વિચાર ઇતિહાસની આંખે કરતી થઈ છે. આ રીતે આખા જગતનું વિદ્યા-માનસ ઇતિહાસ માટે ભૂખ્યું છે.

ભૂતકાળ આપણી સામે નથી; તે તો શન્યમાં વિજય પામ્યો છે, પણ તેનાં બધાં જ પદચિહ્નો તે મૂકતો ગયો છે મુદ્દમ અને સ્થૂળ બન્ને અર્થમાં એ પદચિહ્નોનો વારસો વર્તમાન ધરાવે છે. એટલે એ વિદ્વાન ભૂતમાં પ્રવેશ કરી તેના આત્માને સ્પર્શવાનું સાધન આપણી પાસે છે જ. આ સ્થળે ઇતિહાસની ખીણ શાખાઓની વાત જતી કરી માત્ર તાત્વિક અને સાહિત્યિક ઇતિહાસને લગતી કાંઈક વાત કરવી હજી છે.

‘ જૈન ’ પત્રના વાચકો મુખ્યપણે જૈન છે. તેને રસ પ્રેરે અને સામાન્ય જિજ્ઞાસુજગતની માગણીને સતોપે તેમ જ માનવીય જ્ઞાનભંડોળની પૂરવણી કરે એવી એક વસ્તુ એ છે કે જૈન સાહિત્યનો તેમ જ જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ અને તેટલાં સમૃદ્ધ સાધનોથી અને તદ્દન તટસ્થ દૃષ્ટિથી તૈયાર કરવો-કરાવવો. એક સાથે બન્ને ઇતિહાસની આજે વધારેમાં વધારે શક્યતા છે; જિજ્ઞાસુ જગતની માગણી છે. નવી જૈન પેઢી અને ભાવી પેઢીના મનને પૂરતું પોપણ આપે એવી આ એક વસ્તુ છે, તેથી આવા ઇતિહાસની અગત્યતા છે એમ હું મક્કમપણે માનું છું.

જૈન પરંપરાને લગતા બધાં જ સાધનો આ દેશમાં છે, જૈનો પાસે છે અને તે દેશના એક ખૂણેથી ખીજા ખૂણા સુધી ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં વિખરાયેલાં છે. સ્થૂળ સાધનો ઉપરાંત મુદ્દમ અને હવન્ત સાધનો પણ

જૈન પરંપરા ધરાવે છે અને છતાં આજમુખી આ બધાં સાધનોનો જૈન પરંપરાએ ઉઘાડી આંખે કશો ઉપયોગ એવો નથી કર્યો કે જે અત્યારની જિજ્ઞાસાને સંતોષે પણ આવા ઇતિહાસનો પાયો તો જૈનેતર વિદ્વાનોએ નાખ્યો છે, અને તે પણ વિદેશી વિદ્વાનોએ. જે વિદ્વાનો આ દેશમાં આવ્યા પણ ન હતા, જેમને જૈન પરંપરાનો સમર્થ કહી શકાય એવો પરિચય પણ ન હતો, તેમણે જૈન ઇતિહાસની ભૂમિકા તૈયાર કરી છે અને તે પણ એવે સમયે કે જ્યારે અત્યારના જેટલાં પુસ્તકો મુદ્રિત ન હતા, ભંડારોમાં મુલત ન હતાં, ખીજા પણ જરૂરી સાધનો જમીનમાં દટાયેલા હતાં આખી સ્થિતિમાં તેઓએ જે પુરુષાર્થ ખેડ્યો અને જૈન પરંપરાની પેઢીને જે વારસો આપ્યો તે બહુ કીમતી છે અને હવે તેના આધારે આગળનું કામ એક રીતે બહુ સરળ પણ છે આગળના કામ માટે તત્કાળ શુ કંચુ જોઈએ એ વિચાર અહીં પ્રસ્તુત છે

પહેલું તો એ છે કે અંગ્રેજ, જર્મન, ફ્રેંચ કે બીજા વિદેશી ભાષાઓમાં જે જે જૈન પરંપરાને સ્પર્શ કરતું લખાયું હોય તે બધું જ એકત્ર કરવું તેમથી કામ પૂરતી તારવણી કરી જે ખરેખર ઉપયોગી હોય તેને યોગ્ય રીતે અંગ્રેજીમાં પ્રસિદ્ધ કરવું અને સાથે સાથે રાષ્ટ્રીય ભાષામાં પણ.

જે અત્યાર લગીમાં લખાયું હોય અને છતાં નવા ઉપલબ્ધ પ્રમાણોને આધારે કે નવી સૂત્રને આધારે તેમાં જે કાઈ સંશોધન કરવા જેવું હોય તે સંશોધી અંગ્રેજ અને હિંદી સત્રાહક પુસ્તકોની સાથે જ પ્રસ્તાવના કે પરિશિષ્ટરૂપે જોડવું, જેથી અત્યાર લગીની શોધ અબ્રાન્ત બને.

જે જે વિષયો ખેડાયા છતાં ઘણી દૃષ્ટિએ, ઘણા મુદ્દા પરત્વે અપૂર્ણ દેખાય તેની સાકળ, યોગ્ય હાથે બાકીનું લખાવી, પૂરી કરવી; એટલે તે તે વિષયની પૂર્તિ થાય અને જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં અભ્યાસક્રમમાં પણ રાખી શકાય, તેમ જ વધારાના વાચન માટે લલામણુ પણ કરી શકાય.

આ ઉપરાંત નવેસર સાહિત્ય અને તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ લખવાની વાત તો રહે જ છે એમાંથી એકની પસંદગી કરી એ કામ પતાવવું હોય તો, મારી દૃષ્ટિએ, પ્રથમ સાહિત્યના ઇતિહાસનું કામ હાથ ધરવું જોઈએ. એક તો એ વાંચનારને આકર્ષી શકે અને સાથે સાથે આગળના કંઈક કામની નૈધારી કરવા-કસાવવામાં પ્રેરક પણ બને. જ્યારે આપણે સાહિત્યના ઇતિહાસની વાત કરીએ ત્યારે કોઈ પણ એક કિરકો, કોઈ પણ એક પથ કે કોઈ

પણ એક ગણુ-ગચ્છની વાત કરતા નથી. આપણે એક એવા ઇતિહાસની વાત કરીએ છીએ કે જેમાં જૈન પરપરામા થઈ ગયેલા અને અસ્તિત્વ ધરાવતા કોઈ પણ ફિરકાની ઉપેક્ષા નહિ હોય, તેમ જ કોઈ એકને અનુચિત પ્રાધાન્ય આપી ખીજની અધટિત ઉપેક્ષા નહિ હોય જે કોઈ સત્યની દૃષ્ટિએ, સાધનોના પ્રમાણુમા, લખવાનું પ્રાપ્ત થાય તે જ લખાય. આથી દરેક ફિરકો પોતાની પ્રથમની સેવેલી ધારણાઓને એકાંત સતોષી જ શકે, એમ ન બને, પણ આવો ઇતિહાસ દરેક ફિરકાના સંકુચિત મનને ઉદાર બનાવે અને દરેક પરસ્પર સહાનુભૂતિથી વિચારતા-વર્તતા શીખે, એનું સાધન પણ પૂરું પાડે તેથી ગૃહસ્થો કરતા આ પ્રશ્ન પરત્વે હવે સાધુઓએ જ આગળ આવવું જોઈએ, એમ હું માનું છું.

અત્યારે જ્યાં જોઈએ છીએ ત્યાં સાધુશક્તિ તદ્દન વેરવિખેર થયેલી દેખાય છે, સમય સાથે કામ કરતી ન હોવાથી વધારે અવગણનાપાત્ર પણ બનતી જાય છે. કોઈ પણ સમાજ અને સઘ માટે જે સભૂચકારિતા—પરસ્પર મળીને સંવાદિતાથી કામ કરવાની આવડત—આવશ્યક છે તે નિર્માણ ક્યાં સિવાય કદી ચાલે તેમ નથી જ્યારે ઇતિહાસનું કામ વિચારીએ અને શરૂ કરવું હોય ત્યારે એમા સાધુશક્તિને સાકળી શકાય. તેઓ જુદા જુદા ગણુ-ગચ્છના હોય તોપણ એકબીજાના પ્રત્યક્ષ સંપર્કમાં આવે અને વિચાર-વિનિમય પણ કરે આજે બધાં જ તંત્રો સહકારથી ચાલે છે, જ્યારે સહકાર વિના એક નિષ્પ્રભ જેવું અને કેટલેક અંશે અજગલસ્તન જેવું કોઈ તંત્ર હોય તો તે જૈન સમાજનું ગુરુતંત્ર લાગે છે આ સ્થિતિ જીવતા સમાજ માટે નભાવવા જેવી નથી એટલે આવું એક સર્વસાધારણ અને સર્વગમ્ય કામ કરવામાં વિચારવાનું સાધુઓ આગળ આવે, પોતપોતાનો ફાળો આપે. એ નિમિત્તે એકત્ર થાય તો એથી ‘અગારામો અગારિય’ પદ સાર્થક બને.

હમણાં જ જૈન સાહિત્યના ઇતિહાસનો પ્રશ્ન કાશીમા હાથમાં લેવામાં આવ્યો છે. એમાં જૈનેતર એવા પણ અસાધારણ યોગ્યતા ધરાવનાર ડૉ. વાસુદેવશરણ અગ્રવાલ અને એવા ખીજ વિદ્વાનોનો કેવળ સાંસ્કૃતિક દૃષ્ટિએ પૂરતો સાથ જ નહિ પણ આગેવાનીભરેલ લાગ પણ છે. આ એક મારી દૃષ્ટિએ જૈન સમાજ માટે, ખાસ કરી સાધુગણ માટે, મંગળપ્રસાદ ઊઘડે છે. જે તેઓ આ વસ્તુ બરાબર સમજી લે તો તેમણે મેળવેલ જ્ઞાનસંપત્તિને સારામાં સારો ઉપયોગ થશે અને જે તેઓ નથી જાણતા, અને જાણવા જેવું છે જ. તે જાણતા થશે, અને પોતાનું ધ્યાન છે તેથી વધારે ઉન્નતા

બનાવશે જ્યાં સાધુઓ પોતપોતાના સ્થાનમાં રહી કોઈ પણ કામ કરવા ઇચ્છતા હશે ત્યાં પણ એમને એમની શક્તિ અને સાધનજોશું કામ સોંપી શકાય, એવી પણ ગોઠવણી થઈ શકે. પણ આ કામ કરતાં એક એવી ક્ષણ આવવાની કે જ્યારે સાધુમાનસની અત્યારની શકલ બદલાઈ વધારે ઉન્નત થવાની. તેથી હું સાધુગણનાં વિકાસ અને ઉપયોગિતાની દૃષ્ટિએ અને નવ જગતની માગણીને સંતોષવાની દૃષ્ટિએ ઇતિહાસની, તેમાંય શરૂઆતમાં જૈન સાહિત્યના ઇતિહાસની, અગત્યતા વિશે વિચારકોનું ધ્યાન આકર્ષવા ઇચ્છું છું.

આવતા ઓકટોબરના અતમાં અમદાવાદ મુકામે ઓલ ઇન્ડિયા ઓરિ-  
યેન્ટલ કોન્ફરન્સ ભરાવાની છે તેમાં તેના મુખ્ય પ્રમુખ વિશ્વવિશ્રુત ડૉ.  
સુનીતિકુમાર ચેટર્જી છે એ કોન્ફરન્સના અનેક વિભાગો છે તેમાં એક  
વિભાગ જૈન પરંપરાને લગતો પણ છે. આ વખતે તેના અધ્યક્ષ બાબુ  
કામતાપ્રસાદ જૈન છે એની બધી શાખાઓમાં તે તે વિષયના વિશિષ્ટ વિદ્વાનો  
આ દેશના જુદા જુદા ભાગોમાંથી તો આવવાના જ, પણ કેટલાય નામાંકિત  
વિદેશી વિદ્વાનો પણ આવવાના. આ એક એવો મેળો હોય છે, જેમાં  
અનેક વિષયના પારગામી વિદ્વાનો એકત્ર થાય છે અને અનેક વિષયોના  
અનેક નિબંધો અનેક ભાષાઓમાં વચ્ચાય છે, એવા વિષયો પર વ્યાખ્યાનો  
થાય છે, ચર્ચાઓ પણ થાય છે એ દિવસોમાં જાણે એવું વાતાવરણ સર્જાય  
છે કે સરસ્વતીની બધી શાખાઓ કે બધી ધારાઓ દૃશ્યમાન થતી ન હોય !  
ગુજરાત માટે આ એક ખાસ આકર્ષણ છે અમદાવાદ એક રીતે જૈન  
નગર છે એમાં ગૃહસ્થો અને ત્યાગીઓ ધણા છે. તેઓ જો આ વાતાવરણ  
જેશે તો તેમને ઉપર કરેલી ચર્ચાનું હાર્દ સમજશે પણ અહીં તો એક  
ખીજ વાત પણ સૂચવવી ચોચ લાગે છે. તે એ કે, એ જ દિવસોમાં જૈન  
સાહિત્યના ઇતિહાસની રૂપરેખા વિચારવા અને એ અંગેના ખીજા ધણા  
પ્રશ્નો ઉપર ચર્ચા કરવા એક બેઠક ભરવામાં આવનાર છે.

એ બેઠક કોન્ફરન્સના દિવસોથી સ્વતંત્ર હશે તે માટે એ કે ત્રણ  
દિવસ ખાસ રાખવા ધાર્યા છે. આ અંગે જૈન સાહિત્યના ઇતિહાસમાં રસ  
ધરાવનાર અને તજ્ઞ એવા કેટલાક વિશિષ્ટ વિદ્વાનોને પણ આમંત્રણ  
અપાશે એટલે જેઓને કેવળ આ વિષયમાં રસ હોય તેને માટે પણ પૂરતી  
સામગ્રી છે જ. ડૉ. વાસુદેવશરણ અગ્રવાલ, જેમનો નિર્દેશ ઉપર કરવામાં  
આવ્યો છે, તેઓને ન જાણતા હોય તેમને માટે આ સ્થાને સૂચવવાનું એટલું  
જ છે કે ‘શ્રમણ’ માસિકના આ વખતના અકમાં પ્રગટ થયેલ તેમનો ‘પ્રાચીન

મથુરામાં જૈન ધર્મકા વૈભવ ' લેખ ' વાચે; અને તેમનું હમણાં જ પ્રસિદ્ધ થયેલ ' હર્ષચરિત : એક સાંસ્કૃતિક અધ્યયન ' એ હિન્દી પુસ્તક વાંચી લે. એમ તો એમણે અનેક પુસ્તકો અને લેખો લખ્યાં છે, પણ આ સ્થળે તો માત્ર હું એ એ લખાણો તરફ જ ધ્યાન ખેંચું છું. શ્રી અગ્રવાલજીની પેઠે ખીજા પણ સમર્થ વિદ્વાનો, જેઓ જૈન સાહિત્યના ઇતિહાસમાં સહકાર આપે તેવા છે અને આપવા ઇચ્છે છે, તેઓ પણ અમદાવાદમાં આવવાના એટલે જેઓની ચેતના મૂર્ચ્છિત થઈ ન હોય અને જેઓની જ્ઞાનનાડી ધબકતી હોય તેઓ આ આવતી તકનો પૂરતો ઉપયોગ કરી લેશે એમ હું માનું છું.

—જૈન, શ્રાવણ ૨૦૦૯



## ભગવાન ઋષભદેવ અને તેમનો પરિવાર

[ ૨ ]

ભગવાન પાર્શ્વનાથ અને મહાવીરના વિષયમાં તો ઇતિહાસની ગતિ રૂપ છે. ભગવાન નેમિનાથ સુધી પણ ઇતિહાસના પ્રકાશનું આછું કિરણ પહોંચ્યું છે પરંતુ ભગવાન ઋષભદેવની બાબતમાં એથી તદ્દન ભલદું છે. ઋષભદેવનો સમય એટલે જૈન ગણતરી પ્રમાણે લાખો ને કરોડો વર્ષ પહેલાંનો સમય એ સમયના ઇતિહાસની વાતો પણ સહવિત નથી. એટલા અતિપ્રાચીન સમયના પુરુષ વિશે આપણે જે કંઈ વાંચીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ અને વિચારીએ છીએ, તે બધું લોકવાયકા અને કાંઈક શાસ્ત્રપર પરા ને રચાયેલ ચરિત્રથોમાંથી જ એ ચરિત્રથોમાં ઐતિહાસિક યુગ પહેલાંના પુરુષો વિશે લખાયેલ બધું જ અપ્રામાણિક અને ત્યાગ્ય છે એમ કહી ન શકાય, તે જ પ્રમાણે એ ચરિત્રથોમાં એ પુરુષો વિશે લખાયેલ બધું અક્ષરશઃ તેમ જ છે એમ પણ માની શકાય તેમ નથી. આવી અનિશ્ચિત સ્થિતિ છતાં ભગવાન ઋષભદેવ જેવા અતિપ્રાચીન પુરુષ અને તેમના પરિવાર વિશે આજે હું કાંઈક કહેવા ઇચ્છું છું, તે કેટલાક ખાસ દૃષ્ટિબિંદુઓથી

દૃષ્ટિબિંદુઓ.

તેમનું પહેલું દૃષ્ટિબિંદુ એ છે કે ઋષભદેવ અને અન્ય તીર્થંકરોની પૂજા-પ્રતિષ્ઠા તેમ જ ઉપાસનાના ક્ષેત્રમાં શું અંતર છે તે બતાવવું અને તે દ્વારા અન્ય તીર્થંકરો કરતા ઋષભદેવનું સ્થાન કેટલું વ્યાપક છે, અને તે શા માટે, એ સૂચિત કરવું મારું બીજું અને મુખ્ય દૃષ્ટિબિંદુ એ છે કે ભૂતકાળનો વર્તમાનકાળ સાથે સંબંધ જોડવો, અને તેનો લાવિનિર્માણમાં વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરવો આ જ વસ્તુને કાંઈક વધારે ખુલાસાથી એ રીતે દર્શાવી શકાય કે પરપરા અગર સમાજના માનસમાં શ્રદ્ધાનું સ્થાન પામનાર કોઈ પ્રાચીન કે અતિપ્રાચીન મહાપુરુષના જીવનચરિત્રની આસપાસ કાળક્રમે લોકશ્રદ્ધાને બળે જે અનેક કલ્પનાઓના તાણાવાણા રચાયા હોય કે વિવિધ રંગો પુરાયા હોય, તેનું વાસ્તવિકતાની દૃષ્ટિએ પરીક્ષણ કરી તેમાંથી એક સામાન્ય ઐતિહાસિક સત્ય તારવવું અને તે સત્યનો વર્તમાન

જીવનના ગૂંચવાયેલ કોકડાના ઉદ્દેશમાં તેમ જ ભાવિજીવનના નિર્માણમાં ઉપયોગ કરવો.

**ઋષભદેવ માત્ર જૈનોના જ નથી**

સામાન્ય રીતે જૈન તેમ જ જૈનેતર બંને સમાજમાં અને કાષ્ઠિક અથવા ભણેલગણેલ લેખાતા વિદ્વાનવર્ગમાં પણ એક એવી માન્યતા પ્રવર્તે છે કે ઋષભદેવ એ માત્ર જૈનોના જ ઉપાસ્ય દેવ તેમ જ પૂજ્ય અવતારી પુરુષ છે. જૈનો મોટે ભાગે એમ જ સમજે છે કે જૈન પરંપરા બહાર ઋષભદેવનું સ્થાન નથી અને તેઓ તો જૈન મંદિરમાં, જૈન તીર્થોમાં અને જૈન ઉપાસના-માં જ પ્રતિષ્ઠિત છે. લગભગ જૈનેતર આખો વર્ગ પણ ઋષભદેવને જૈનોના જ ઉપાસ્ય દેવ સમજી એ વિચારનું ભૂલી ગયો છે કે ઋષભદેવનું સ્થાન જૈનેતર પરંપરામાં છે કે નહિ, અને જો એમનું સ્થાન એ પરંપરામાં હોય તો તે ક્યા અને કેવું છે ?

જૈન જૈનેતર બંને વર્ગના લોકોનો ઉપર દર્શાવેલ ભ્રમ દૂર કરવાના આપણી પાસે કેટલાક પૂરાવાઓ છે, જે શાસ્ત્રબદ્ધ પણ છે અને વ્યવહાર-સિદ્ધ પણ છે. જૈન તીર્થો, મંદિરો ને ગૃહ-ચૈત્યોમાં પ્રતિષ્ઠિત ઋષભદેવની મૂર્તિ, તેમાં પ્રતિદિવસ થતી તેની પૂજા, આખાલવૃદ્ધ જૈનોમાં ગવાતું-વચ્ચાતું ઋષભચરિત્ર અને તપસ્વી જૈન સ્ત્રી-પુરુષો દ્વારા અનુકરણ કરાતું ઋષભદેવનું વાર્ષિક તપ—એ બધું જૈન પરંપરામાં ઋષભની ઉપાસ્ય દેવ તરીકેની શ્રદ્ધા અને ખ્યાતિના ઊંડા મૂળો તો સૂચવે જ છે, પણ ઋષભદેવની ઉપાસના અને ખ્યાતિ જૈનેતર પરંપરાના અતિ પ્રતિષ્ઠિત અને વિશિષ્ટ ગણાતા સાહિત્યમાં તેમ જ કોઈ નાનકડા પણ વિરલ ફિક્કામાં સુધ્ધા છે.

**ભાગવતમાં ઋષભદેવ**

બ્રાહ્મણ પરંપરા અને તેમાંથી ખાસ કરી વૈષ્ણવ પરંપરાનો બહુમાન્ય અને સર્વત્ર અતિપ્રસિદ્ધ ગ્રંથ ભાગવત છે, જે ભાગવતપુરાણ કહેવાય છે. એ આઠમી શતાબ્દીથી અર્વાચીન તો નથી જ. દ્વિગંધર અને શ્વેતાંધર બન્ને સંપ્રદાયોમાં જે ઋષભદેવના સંસ્કૃત ભાષામાં લખાયેલ ચરિત્રો છે તે ભાગવતથી પ્રાચીન નથી, ભાગવત પછીના જ છે. હા, જૈન પરંપરામાં, ખાસ કરી શ્વેતાંધર પરંપરામાં, ઋષભદેવનું પ્રાકૃત ભાષામાં લખાયેલ ચરિત્ર ભાગવતમાંના ઋષભચરિત્ર કરતાં પણ પ્રાચીન હોવા વિશે ભાગ્યે જ સંદેહ રહે છે ભાગવતમાં જે ઋષભચરિત્રનું વર્ણન છે, અને તે જે રીતે જૈન ગ્રંથોમાં

આવતા ઋષભચરિત્ર સાથે મળતુ આવે છે, તે ઉપરથી પ્રથમ દૃષ્ટિએ જોનારને એમ લાગે કે જનસમાજમાં બહુમાનનાં ઊંડાં મૂળ નખાયા પછી જ જૈન કથાનક-અંથોમાથી ભાગવતના કર્તાએ ઋષભદેવને પોતાના અંથમાં આલેખ્યા કે અપનાવ્યા હશે, જેમ પ્રથમથી ત્યાજ્ય ગણાએલ બુદ્ધને પણ તેમની લોકપ્રતિષ્ઠા જામ્યા પછી પાછળથી કેટલાક પુરાણકારોએ અવતારી વર્ણવ્યા છે તેમ.

આખી આર્યજાતિના ઉપાસ્ય ઋષભદેવ

પરતુ મને તો લાગે છે કે ખરી હકીકત કાંઈક બીજી જ હોવી જોઈએ. ભાગવતકારના સમયમા ઋષભદેવ કરતાં પાર્શ્વનાથ કે મહાવીરની પ્રતિષ્ઠા, ખ્યાતિ કે ઉપાસના જરાયે ઓછી ન હતી. કદાચ જૈન પરંપરામા તો પાર્શ્વનાથ ને મહાવીરનું સ્થાન તે વખતે પણ આસન્ન ઉપકારક હોવાથી વધારે આકર્ષક હતું તેમ છતાં ભાગવતકાર માત્ર ઋષભનું જ ચરિત્ર લે ને વર્ણવે, નેમિનાથ, પાર્શ્વનાથ ને મહાવીરના ચરિત્રને અન્ય પુરાણકારની પેઠે ભાગવતકાર ન રપર્શે, એનું કાંઈક કારણ હોવું જોઈએ તે કારણ મારી દૃષ્ટિએ એ છે કે ઋષભદેવની માન્યતા, પૂજા, ઉપાસના ને યશોગાથા જૈન પરંપરાની પેઠે જૈનેતર પરંપરામાં પણ પ્રથમથી ઓછેવત્તે અશે એક અથવા બીજી રીતે અવશ્ય ચાલુ હતી અને તેથી જ એવો પણ સંભવ છે કે જે સંસ્કૃત કે પ્રાકૃત બ્રાહ્મણ પુરાણો ઉપરથી ભાગવતની નવેસર રચના થવાનો ઐતિહાસિક મત છે તે પ્રાચીન સંસ્કૃત-પ્રાકૃત પુરાણોમા ઋષભદેવ વિશે થોડું પણ કાંઈક લખાયેલું હોવું જોઈએ, જે વર્તમાન ભાગવતમા પણ લેવાયુ છે. આખી આર્યજાતિમાં એકસરખી રીતે ઋષભદેવની ઓછી-વત્તી માન્યતા બહુ જ જૂના વખતથી ચાલી આવતી હોવી જોઈએ બૌદ્ધ પરંપરામાં બુદ્ધનું સ્થાન અને બ્રાહ્મણ પરંપરામાં રામ, કૃષ્ણ વાસુદેવ તેમ જ મહાદેવના સ્થાનો એટલી હદ સુધી પ્રતિષ્ઠા પામતાં ગયાં કે તેને જ પરિણામે બૌદ્ધ પરંપરાના સાહિત્યમા તો ઋષભનું નામ આવવા ન જ પામ્યું અને બ્રાહ્મણ પરંપરાના ભાગવત જેવા અંથમા ઋષભનું ચરિત્ર જૂના રૂપમાં સચવાયું, પણ તે ભાગવતના વાસુદેવ અવતારમા ગૌણ ઘર્ષ તેના તળમાં દબાઈ ગયું, જ્યારે જૈન સાહિત્યમાં અને જૈન પરંપરામા એમ ન બન્યું. પાર્શ્વનાથ અને મહાવીરની બહોજલાલીવાળા પ્રાચીન, મધ્ય તેમ જ વર્તમાન યુગમા પણ એ પુરાણપુરુષ ઋષભની પ્રતિષ્ઠા તેમ જ ઉપાસના એકસરખી અખડિત રહી એ જ કારણને લીધે જૈન અને જૈનેતર વર્ગમાં ઋષભની માત્ર જૈન દેવ તરીકેની માન્યતાનો દ્રઢ ગોપાતો આવ્યો ખરું જોતાં એ

પુરાણપુરુષ ચિરકાળથી ચાલી આવતી આખી આર્ય પ્રજાનો સામાન્ય દેવ જ છે એ વિશે મને લેશ પણ શંકા નથી. મારી આ ધારણાની પુષ્ટિ નીચેની બે બાબતોથી થાય છે

**ઋષિપંચમી એ ઋષભપંચમી હોવી જોઈએ**

પહેલી બાબત ઋષિપંચમીના પર્વની અને બીજી બાબત ક્યાંક પણ જૈનેતર વર્ગમાં ઋષભની ઉપાસનાને લગતી છે. ભાદરવા શુદ્ધ પાંચમ ઋષિપંચમી તરીકે જૈનેતર વર્ગમાં સર્વત્ર જાણીતી છે, જે પંચમી જૈન પરંપરા પ્રમાણે સાવત્સરિક પર્વ મનાય છે જૈન પરંપરામાં સાવત્સરિક પર્વ એ બીજા બધાય પર્વો કરતા ચઢિયાતુ અને આધ્યાત્મિક હોઈ પર્વાધિરાજ મનાય છે તે જ પર્વ વૈદિક અને બ્રાહ્મણ પરંપરામાં ઋષિપંચમીના પર્વ તરીકે ઊજવાય છે આ પંચમી કોઈ પણ એક કે અનેક વૈદિક પરંપરાના ઋષિઓના સ્મરણ તરીકે ઊજવાતી હોય એ જાણમાં નથી બીજી બાબત જૈનો તે જ પંચમીને સાવત્સરિક પર્વ લેખી તેને મહાન પર્વનું નામ આપે છે ને તે દિવસે સર્વોત્તમ આધ્યાત્મિક જીવન અનુભવવા યત્નશીલ રહે છે મને લાગે છે કે જૈન અને વૈદિક પરંપરાના જુદા જુદા નામથી જાણીતાં બંને પર્વોને એક જ ભાદરવા શુદ્ધ પંચમીએ ઊજવવાની માન્યતા કોઈ સમાન તત્ત્વમાં છે, અને તે તત્ત્વ મારી દૃષ્ટિએ ઋષભદેવના સ્મરણનું છે એક અથવા બીજે કારણે આર્યજાતિમાં ઋષભદેવનું સ્મરણ ચાલ્યું આવતું અને તે નિમિત્તે ભાદરવા શુદ્ધ પંચમી પર્વ તરીકે ઊજવાતી. આગળ જતાં જ્યારે જૈન પરંપરા નિવૃત્તિ માર્ગ લણી મુખ્યપણે ઢળી, ત્યારે તેણે એ પંચમીને આધ્યાત્મિક શુદ્ધિનું રૂપ આપવા તે દિવસને સાવત્સરિક પર્વ તરીકે ઊજવવા માડ્યો, જ્યારે વૈદિક પરંપરાના અનુગામીઓએ પરાપૂર્વથી ચાલી આવતી સામાન્ય ભૂમિકાને અનુસરીને જ એ પંચમીને ઋષિપંચમી તરીકે માનવાનો પ્રઘાત ચાલુ રાખ્યો. ખરી રીતે એ ઋષિપંચમી નામમાં જ ઋષભનો ધ્વનિ સમાયેલો છે ઋષભપંચમી એ જ શુદ્ધ નામ હોવું જોઈએ ને તેનું જ ઋષિપંચમી એ કાઢકે અપભ્રંષ્ટ રૂપ છે. જે આ કદપના કીક હોય તો તે જૈન જૈનેતર બંને વર્ગમાં પુરાણકાળથી ચાલી આવતી ઋષભદેવની માન્યતાની પુષ્ટિ કરે છે

**અવધૂત પંથમાં ઋષભની ઉપાસના**

બીજી પણ ખાસ મહત્ત્વની બાબત ઉપાસના વિશેની છે. બગાળ જેવા કોઈ પ્રાંતમાં અમુક લોકો, ભલે તે સખ્યામાં ઓછા હોય કે બહુ જાણીતા પણ ન હોય છતાં, ઋષભની ઉપાસનામાં માને છે ને તેમને એક અવધૂત

પરમ ત્યાગી તરીકે લેખી તેમણે આચરેલ કઠિનતર વ્રતોનું પાલન પણ કરે છે. એક વાર અમદાવાદમાં લગભગ દશેક વર્ષ પહેલાં એક બંગાળી ગૃહસ્થ મળેલા જે એલ એલ. બી. હતા ને જાણ સમજદાર હતા તેમણે મને તેમની પોતાની અને પોતાના પંથની ઉપાસના વિશે વાત કરતાં કહ્યું કે તેઓ દત્ત આદિ અવધૂતોને માને છે, પણ એ બધા અવધૂતોમાં ઋષભદેવ તેમને મન મુખ્ય ને આદિ છે તેમણે એમ પણ કહ્યું કે તેમના પંથમાં આગળ વધનાર ગૃહસ્થ કે યોગી માટે ઋષભદેવના જીવનનું અનુકરણ કરવું એ આદર્શ ગણાય છે. એ અનુકરણમાં અનેક પ્રકારના તપ ઉપરાંત શરીર ઉપર નિર્મોહપણું કેળવવાનું પણ હોય છે; તે એટલે લગી કે શરીરમાં કીડા કે ઈધિજો પડે તો તે પણ સાધકથી ફેકી ન શકાય ઊલટું, કીડીઓને શરીરનું અર્પણ કરતાં તેઓ વિશેષ આનંદ અનુભવે છે. તે બંગાળી ગૃહસ્થની આ વાતે મારું ધ્યાન ખેંચ્યું અને મને તરન લાગ્યું કે જો ઋષભદેવ માત્ર જૈનોના જ દેવ અને ઉપાસ્ય હોત તો તે પાર્શ્વનાથ કે મહાવીરની પેઠે જૈનેતર પરપરામાં કદી ઉપાસ્યનું સ્થાન ન પામત. ખરી રીતે ભગવાન મહાવીરનું ઉગ્ર તપ ને દેહદમન જાણીતા છે. તેમનું કથાય પણ જૈનેતર વર્ગમાં નહિ અને ઋષભદેવનું અનુકરણ કયાક પણ દેખાય છે; એ સૂચવે છે કે ઋષભદેવ એ જૂના વખતથી જ આર્ય જાતિના સામાન્ય ઉપાસ્ય દેવ હોવા જોઈએ લાગવતનું વર્ણન એ જ દષ્ટિની પુષ્ટિ કરે છે

મૂળમાં જૈન ધર્મનું સ્વરૂપ કેવું હતું ?

એ તો આપણે ઉપર જોઈ ગયા કે ભગવાન પાર્શ્વનાથ અને મહાવીર જેવા કઠોર તપસ્વી તેમ જ નિકટવર્તી જૈન તીર્થંકરો કરતાં અતિપ્રાચીન ઋષભદેવનું પ્રતિષ્ઠાક્ષેત્ર કેટલું વ્યાપક છે. પણ અહીં જ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે આ તક્ષવતનું કારણ શું? આ પ્રશ્ન આપણને જૈન ધર્મનું અસલી સ્વરૂપ કેવું હતું અથવા તો વર્તમાન જૈન ધર્મ તેમ જ જૈન સંસ્કૃતિ અને જૈન ભાવનાનાં પ્રાચીન મૂળો કેવાં હતાં એ વસ્તુ વિચારવા પ્રેરે છે.

પ્રવૃત્તિ ધર્મ અને નિવૃત્તિ ધર્મ

ભારતવર્ષમાં પ્રચલિત પ્રાચીન ધર્મોને બે વિભાગમાં વહેંચી શકાય :  
(૧) પ્રવૃત્તિ ધર્મ અને (૨) નિવૃત્તિ ધર્મ. પ્રવૃત્તિ ધર્મ એટલે ચતુરાશ્રમ ધર્મ અને નિવૃત્તિ ધર્મ એટલે એકાશ્રમ ધર્મ. નિવૃત્તિ ધર્મમાં માત્ર એક ત્યાગાશ્રમ મનાયેલો છે. એનો અર્થ એ નહિ કે તેમાં બ્રહ્મચર્ય તેમ જ ગૃહસ્થાશ્રમને સ્થાન જ નથી એનો અર્થ માત્ર એટલો જ સમજવાનો છે કે

નિર્મળા નિવૃત્તિધર્મ એ અસહી છે ?

જૈન હોય કે જૈનનું કોઈ પણ વિચારક છેલ્લાં જોવાનું હવે વર્તન સાદિત્ય, જૈન હવેન કે જૈન માનસ તપાસને તો તેને નિર્સંદેહ એમ જ જણાવે કે જૈન ધર્મની પરપરા એ નિવૃત્તિધર્મની એક ખાસ પરપરા છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે જૈન ધર્મનું જે નિવૃત્તિપ્રધાન સ્વરૂપ દેખાય કે મનાય છે તે સમગ્ર હવેન અગર સામાજિક હવેનની દૃષ્ટિએ બગબગ અને બધમેસતુ છે ? તેમ જ અતિપ્રાચીન કાળમાં જૈન ધર્મનો પ્રવાહ કોઈ રીતે વહેતો હતો તો તેનું પણ એ જ સ્વરૂપ હતું, કે એથી ભુદુ ? જૈન ધર્મનું નિવૃત્તિપ્રધાન લેખાતું સ્વરૂપ જ ધર્મનું મ્યાલાવિક અને અસહી સ્વરૂપ હોય તો એના ઉપરથી એટલું આપોઆપ ફલિત થાય છે કે ધર્મનું પ્રવૃત્તિ-પ્રધાન સ્વરૂપ એ સ્વાભાવિક નથી, એ તો એક વિકૃત અગર સામાજિક હવેનમાં અપવાદ માત્ર છે. વળી એના ઉપરથી એ પણ ફલિત થાય કે

પ્રવૃત્તિપ્રધાન સ્વરૂપ ધર્મમાં પાછળથી પ્રતિષ્ઠા કે સ્થાન પામ્યું છે, અસલમાં તો એનું સ્વરૂપ નિવૃત્તિપ્રધાન જ હતું.

પ્રવૃત્તિધર્મ જ જૈન ધર્મના મૂળમાં છે

વિચાર કરતાં ઉક્ત પ્રશ્નના ઉત્તરમાં મને એમ જ માનવું પધારે વ્યાજ્ઞી અને સગત લાગે છે કે સમગ્ર જીવન તેમ જ સામાજિક જીવન સાથે બરાબર અને પૂરેપૂરો મેળ ખાય એવું ધર્મનું સ્વરૂપ તે પ્રવૃત્તિપ્રધાન જ છે, નિવૃત્તિપ્રધાન નહિ. તેમ જ મને એમ પણ લાગે છે કે કોઈ પણ કાળે જૈન ધર્મના મૂળ ઉદ્દગમમાં નિવૃત્તિપ્રધાન સ્વરૂપને સ્થાન ન હતું, પણ તેમાં પ્રવૃત્તિપ્રધાન સ્વરૂપને જ સ્થાન હતું. મારા આ મતવ્યની પુષ્ટિ વર્તમાન જૈન પરંપરાના આદિપ્રવર્તક તીર્થંકર ઋષભદેવના છિન્નલિન્ન તેમ જ પાછળથી બહુ મોડે મોડે પણ નિવૃત્તિપ્રધાન ધર્મની પ્રતિષ્ઠા થયા પછી લખાયેલ કે સંકલિત થયેલ જીવનવૃત્તાત ઉપરથી અસંદિગ્ધપણે થાય છે. આ જવાબ સાચો હોય તો પ્રવૃત્તિપ્રધાન સ્વરૂપ ધર્મની વિકૃતિ છે અગર તે સ્વરૂપ પાછળથી આવ્યું છે એમ માનવાને કશું જ કારણ રહેતું નથી.

ત્યારે ભગવાન મહાવીરે નિવૃત્તિ પર ભાર કેમ આપ્યો ?

હા, તેમ છતાં મારા આ વિચાર સામે અનેક પ્રશ્નખાણો ફૂટવાનાં એ દેખીતું છે. કોઈ જરૂર પડી શકે કે જે સામાજિક જીવનની દૃષ્ટિએ ધર્મ પ્રવૃત્તિપ્રધાન જ સગત અને સ્વાભાવિક હોય તો ભગવાન મહાવીર વગેરેએ એ પ્રવૃત્તિધર્મ ઉપર ભાર ન આપતાં નિવૃત્તિપ્રધાનતા ઉપર ભાર કેમ આપ્યો ? તેમ જ પાછળના ધુરંધર જૈન આચાર્યોએ જૈન ધર્મને નિવૃત્તિપ્રધાન સ્વરૂપની મર્યાદામાં શા માટે બાધી રાખ્યો ? આ અને આના જેવા બીજા ઘણા પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે, પણ તે બધાનો ઉત્તર સક્ષેપમાં એટલો જ છે કે ભગવાન મહાવીરના પુરુષાર્થની દિશા સામાજિક જીવનને પૂર્ણપણે ઉપદેશવાની કે ધરવાની ન હતી એ સામાજિક જીવન જે પ્રવૃત્તિધર્મ ઉપર બધાયેલું ને ગોઠવાયેલું તે તો ચાલુ જ હતું, પણ તે ધર્મના એક લાગ તરીકે ત્યાગી-જીવનના સ્વરૂપ ને અધિકાર કે આચરણમાં જે વિકૃતિઓ, શિથિલતાઓ ને જે ગેરસમજૂતીઓ દાખલ થઈ હતી તેનું પોતાના વૈયક્તિક આચરણથી સંશોધન કરવું એ તેમનો જીવનધર્મ હતો; અથવા એમ કહો કે જેમ કોઈ સુધારક માણસ માત્ર અહત્યયોગ્ય પૂરતો જ સુધારો હાથમાં લે કે કોઈ બીજો માત્ર ગૃહસ્થાશ્રમ પૂરતો જ સુધારો હાથમાં લે તેમ ભગવાન મહાવીરે ત્યાગ-આશ્રમ પૂરતો જ સુધારો કરવાનું હાથમાં લીધું.

નિવૃત્તિધર્મ એ સર્વાંશી ધર્મ કેમ મનાયો ?

જેમ જગતમા ધણીવાર સર્વત્ર બને છે કે કોઈ સુધારક કે મહાન પુરુષની હિલચાલ તે તે દેશકાળ અને ઐતિહાસિક પરિસ્થિતિ અનુસાર એક અશ પૂરતી હોય, પણ પાછળથી એ મહાન પુરુષની હિલચાલ સંપ્રદાયત્વ રૂપ પામતા પૂર્ણ અને સર્વાંશી લેખાય છે, તેમ ભગવાન મહાવીર આદિ તીર્થ કરોના અસાધારણ વ્યક્તિત્વનો પડઘો જુદા સંપ્રદાયરૂપે પડતાં જ તેમનો ત્યાગીજીવન પૂરતો સુધારો આખા સમાજધર્મ તરીકે સમજાયો અને એ મહાન વિભૂતિ પ્રત્યેની અસાધારણ પરંતુ એકદેશીય ભક્તિએ પાછળનાં અનુગામીઓને સામાજિક જીવનની ખીજ બાજુઓ વિશે પૂર્ણપણે તેમજ દૂરથી વિચાર કરતા રોક્યા. ભગવાનનો જે જૈન ધર્મ ઐકાંતિક આધ્યાત્મિક હોવાથી સમગ્ર સમાજ સાથે મેળ ખાય તેમ ન હતો ને જે બહુ તો વૈયક્તિક ધર્મ હતો, તે ધર્મને સામ્રદાયિક રૂપ અપાતા જ તેનો સામાજિકજીવન સાથે પૂર્ણપણે મેળ બેસાડવાનો પ્રશ્ન પાછળના અનુયાયીઓ અને કુળાગત જૈનધર્મીઓ સામે ઉપસ્થિત થયો ધર્મના એક અશને કહો કે એક નયને પૂર્ણ ધર્મ કે પૂર્ણ અનેકાત માનવાની ભૂલભાથી જે વ્યવસ્થા જન્મી તે પણ ભૂલભરેલી અને મેળ વિનાની જ રહી તેથી જ આપણે છેલ્લા એત્રણ હજાર વર્ષના જૈન ધર્મના નિવૃત્તિપ્રધાન સ્વરૂપમા સામાજિક જીવનની દૃષ્ટિએ અધૂરાપણુ અને અનેક વિકૃતિઓ પણ જોઈએ છીએ

ઋષભનું જીવન જ સ્વાભાવિક ધર્મનું પ્રવર્તક છે

આખી જૈન પરંપરા ભગવાન ઋષભદેવને વર્તમાન યુગના ધડનાર આદિપુરુષ તરીકે પિંજાને છે તેમને તે માર્ગદર્શક કર્મયોગી પૂર્ણપુરુષ તરીકે પૂજે છે ભગવાન ઋષભદેવનું જે ચરિત્ર દ્વિગબર—સ્વેતાબર સાહિત્યમા કે બ્રાહ્મણ સાહિત્યમા આલેખાયેલુ મળે છે, તે જૈન પરંપરાની ઉક્ત માન્યતાની વાસ્તવિકતાની પુષ્ટિ જ પુરવાર કરે છે, કારણ કે, જો ભગવાન ઋષભદેવ કર્મયોગી અને પૂર્ણપુરુષ હોય તો તેમનું જીવન સમગ્ર દૃષ્ટિએ અગર સામાજિક સુવ્યવસ્થાની દૃષ્ટિએ પૂર્ણ જ હોવું જોઈએ એ વિના તે સમાજરચનાના ધડનાર કહેવાઈ જ ન શકે આપણે ઋષભદેવના જીવનમાં જે અનેક ઘટનાઓ નિહાળીએ છીએ અને જે અત્યારના નિવૃત્તિપ્રધાન જૈન ધર્મના સ્વરૂપની દૃષ્ટિએ બહુ સગત નથી લાગતી અને તેથી જ જે ઘટનાઓનું સમર્થન ખેંચતાણુપૂર્વક આચાર્યોને કરવું પડ્યું છે તે બધી ઘટનાઓ જીવનક્રમમા સ્વાભાવિક જ હતી અને કોઈ પણ વિચારવાન સમાજના જીવનમા સ્વાભાવિક જ હોવી ઘટે.



નિવૃત્તિધર્મની દૃષ્ટિએ ઋષભજીવનની અસંગત દેખાતી ઘટનાઓ

અહીં કેટલીક ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ કરી તે ઉપર થોડોક વિચાર કરવો પ્રાસંગિક લેખાશે (૧) ભગવાન ઋષભદેવે વિવાહસંબધ બાંધ્યો તે વખતની ચાલુ પ્રથા પ્રમાણે સગી બહેન મુમગલા સાથે લગ્ન કરવા ઉપરાંત બીજી એક મુનદા નામક કન્યા સાથે લગ્ન કર્યું કે જે પોતાના જન્મસિદ્ધ સાથીના મૃત્યુની વિખૂટી અને એકલવાળી હોઈ વિધવા નહિ તો અનાથ હતી જ (૨) ભગવાને પ્રજાશાસનનું કાર્ય હાથમા લઈ સામ, દંડ આદિ નીતિ પ્રવર્તાવી અને લોકોને જીવનધર્મ તેમ જ સમાજધર્મ શીખવ્યો (૩) જે કામ અને ધધાઓ વિના વૈયક્તિક તેમ જ સામાજિક જીવન તે વખતે શક્ય ન હતું અને આજે પણ શક્ય હોઈ ન શકે તેવા બધા કામો ભગવાને લોકોને શીખવ્યા. તે વખતની સૂઝ ને પરિસ્થિતિ પ્રમાણે ભગવાને લોકોને ખેતી દ્વારા અનાજ પેદા કરતા, અનાજ રાધતાં. તે માટે જોઈતા વાસણો બનાવતા, ગ્રેવા માટેના મકાનો બાંધતા, કપડા તૈયાર કરતા તેમ જ હજમત અને બીજાં જીવનોપયોગી શિલ્પ કરતા શીખવ્યા (૪) પુત્ર યોગ્ય ઉમરે પહોંચતા જ તેને જવાબદારીપૂર્વક ઘર ને રાજ્યનો કારભાર કરવાનું શીખવી ગૃહત્યાગપૂર્વક સાધકજીવન સ્વીકાર્યું (૫) સાધક જીવનમા તેમણે પોતાનો મનોયોગ પૂર્ણપૂણે આત્મશોધ તરફ જ વાળ્યો અને આધ્યાત્મિક પૂર્ણતા સિદ્ધ કરી આ ઘટનાઓ દિગ્બરાચાર્ય જિનસેન તેમ જ શ્વેતાંબરાચાર્ય હેમચન્દ્રે વર્ણવી છે.

અસંગત દેખાતી ઘટનાઓનું અસંગત અર્થઘટન

જિનસેન વિક્રમની નવમી શતાબ્દી તેમ જ હેમચન્દ્ર વિક્રમની બારમી-તેરમી શતાબ્દીમાં હતા જ્યારે આ બે આચાર્યોએ અને બીજા તેમના પૂર્વવર્તી કે ઉત્તરવર્તી આચાર્યોએ ઋષભનું જીવન આલેખવા માંડ્યું ત્યારે તેમના માનસિક સંસ્કાર અને ઋષભના જીવનની ઘટના વચ્ચે આસમાન જમીન જેટલું અંતર પડી ગયું હતું ચરિત્રલેખક બધા જ જૈન આચાર્યોના મનમાં જૈન ધર્મના સ્વરૂપ વિશેની એક જ છાપ હતી અને તે માત્ર નિવૃત્તિધર્મની. દરેક આચાર્ય એમ માનવા ટેવાયેલ હતા કે જન્મથી મૃત્યુપર્યંત નિવૃત્તિ—અનગાર ધર્મ અને આધ્યાત્મિક સાધના એ જ સ્વાભાવિક હોઈ તેમાં બીજું કંઈ કરવું પડે તો તે વસ્તુતઃ કર્તવ્ય નથી, માત્ર ન છૂટકે જ કરવું પડે છે. આવા ખ્યાલના કારણે તે આચાર્યોને સ્વતંત્રપણે ધર્મ ઉપદેશ કરવાનો હોય તો તે જુદી જ રીતે કરવો પડે.

અત્યારે જેમ આપણને સાધુઓ જવાબ આપે છે તેમ તે વખતે પણ એ આચાર્યો આપણા નીચેના પ્રશ્નોનો જવાબ એ જ રીતે આપે આપણે ઉમર-લાયક છોકરાછોકરીને લગ્નગ્રંથિથી બંધાવા કે ગૃહત્યાગ કરવા બાબત તેમનો (સાધુઓનો) મત માગીએ તો તેઓ નિર્વિવાદ એ જ મત દર્શાવે કે લગ્ન અને ગૃહસ્થબંધન ત્યાજ્ય છે. આપણે ખેતીવાડી કે ખીજા અતિ આવશ્યક ધંધાધાપા કરવા વિશે તેમનો મત પૂછીએ તો તેઓ મત આપવાના કે—ભાઈ! એ તો કર્મબંધન છે, નરકનુ દ્વાર છે; ખેતીમાં અસંખ્ય છવે હણાય અંગારકર્મ, વનકર્મ વગેરે ધંધાઓ તો જૈનો માટે કર્મોદ્ધનરૂપ મનાયેલા હોવાથી ત્યાજ્ય છે છોકરાછોકરીઓને ઘરની ને ધંધાની તમામ તાલીમ આપવી એ માખાપતુ અનિવાર્ય કર્તવ્ય ખરું કે નહિ ? એ પ્રશ્નના જવાબમાં કાં તો તે આચાર્યોએ ચૂપસી સાધવી રહી અને કા તો તેમનો નિવૃત્તિધર્મ તેમની પાસે ભાષાસમિતિ દ્વારા એટલું જ કહેવડાવે કે એ બાબત વધારે કહેવું એ મુનિધર્મ નથી. તમે પોતે જ યથાયોગ્ય સમજી લો જેમ આત્મકલ્યાણ થાય તેમ કરો ઇત્યાદિ

ઋષભના ચરિત્રલેખક આચાર્યોના એ જ મતના સંસ્કારો હતા. જે પ્રશ્નોનો જવાબ અતંત્રપણે તેઓ નકારમાં જ આપે તે પ્રશ્નો ઋષભનું જીવન લખતા તેમની સામે આવીને ઊભા રહ્યા. ઋષભ એટલા બધા માન્ય અને પૂજ્ય હતા કે તેમના જીવનની એકેએક ઘટનાનું સમર્થન કર્યા સિવાય તેમનાથી અક્ષાવી શકાય તેમ પણ ન હતું, અને ખીજા બાબતુ નિવૃત્તિધર્મ વિશેનાં એમના સંસ્કારો એમને એ સમર્થન કરવા મોકતા છેવટે તેમણે એ ઘટનાઓનું સમર્થન તો કર્યું, પણ તે સમર્થન કહેવા પૂરતું અને અસ્પષ્ટ. હેમચંદ્ર વિવાહ વિશે લખતા કહે છે કે ઋષભદેવે લોકોમાં વિવાહપ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખવા સમ્મત કર્યું તે કહે છે કે મુનંદાને સ્ત્રીકારી તેનું અનાથપણું ટાળ્યું તે કહે છે કે અનેક પત્નીઓ અને મેકડો સતાનવાળો ગૃહસ્થધર્મ લગવાને અના-સક્તપણે આચાર્યો તે કહે છે કે અનેક પ્રકારના ધંધા ને શિક્ષણ ગ્રીખવી લગવાને સમાજમાં જીવનયાત્રા મુકર કરી હિપકાર સાધ્યો તે કહે છે કે સંતાનને યોગ્ય બનાવી તેને બંધી ગૃહ-રાજ્યવ્યવસ્થા મોંપીને જ દીક્ષા લઈ લગવાને જીવનમાર્ગમાં સામંજસ્ય ધ્યાપ્યું. હેમચંદ્ર નિવૃત્તિધર્મથી વિરુદ્ધ દેખાતા પ્રવૃત્તિધર્મના એકેએક અંગનું સમર્થન દ્વંદ્વમાં એક જ વાક્યથી કરે છે કે લગવાન વિશિષ્ટ જ્ઞાની હતા, માટે તેમણે ત્યાજ્ય ને સાવધ કર્યોને પણ કર્તવ્ય ગણી અનાસક્તપણે આચાર્યો.

ઋષભદેવનો વિવાહ, તેમણે ઉત્પન્ન કરેલ સંતતિ, તેમણે એ સંતતિને આપેલ શિક્ષણ અને તેનું કરેલ પોષણ, તેમણે પ્રજાસામાન્યને જીવનોપયોગી એવા કહેવાતા આરભસમારંભવાળા બધા જ ધંધાઓનું આપેલું શિક્ષણ : તે ધંધાઓમા જાતે કરેલ પ્રવૃત્તિ—આ બધી ઘટનાઓનું સમર્થન આચાર્ય જિનસેન તેમ જ હેમચંદ્ર કરે છે; એટલું જ નહિ, પણ અત્યારના એકેએ નાનામોટા જૈન ફિરકાના ધર્મોપદેશક પડિતો તેમ જ ત્યાગીઓ કરે છે અહીં સવાલ એ છે કે જૂના વખતમાં કરાયેલું અને અત્યારે પણ કરાતું આ સમર્થન વાસ્તવિકતાની દૃષ્ટિએ થાય છે કે માત્ર મહાન પુરુષના જીવનની ઘટનાઓ છે એટલા જ કારણસર એ સમર્થન થાય છે ? જો મહાન પુરુષના જીવનની ઘટનાઓ હોવાને જ કારણે (તે વસ્તુતઃ સમર્થનયોગ્ય ન હોવા છતાં) તેનું સમર્થન થયેલું છે અને અત્યારે પણ થાય છે એ સિક્કલ્પ સ્વીકારીએ તો તેથી જૈન સમાજના ચાલુ કાયડાઓનો ઉકેલ તો થતો નથી, પણ વધારામા પડિતો ને આચાર્યોના વિચાર તેમ જ જીવનની અસત્ય સેવન રૂપ નખળી બાબુ પણ પ્રગટ થાય છે જો એ સિક્કલ્પ સ્વીકારીએ જૂના વખતનું અને અત્યારનું એ સમર્થન માત્ર વાસ્તવિકતાની દૃષ્ટિએ જ છે, તો એ ઉપરથી એટલું જ સિદ્ધ થવાનું કે પ્રવૃત્તિધર્મને લગતી લગ્ન વગેરેની ઉપરની ઘટનાઓ ઋષભના જીવનમા ઘટેલી હોય કે બીજા કોઈનું જીવનમા ઘટેલી હોય અગર અત્યારે કોઈ સાધારણ વ્યક્તિના જીવનમાં ઘટવાની હોય, પણ વસ્તુતઃ તે બધી સમર્થનપાત્ર છે અને તેનું સમગ્રજીવનની દૃષ્ટિએ તેમ જ સામાજિક પૂર્ણજીવનની દૃષ્ટિએ પૂરેપૂરું સ્થાન છે જો એક વાર એ વાત સિદ્ધ થઈ અને એ સ્વાભાવિક છે એમ લાગે તો પછી અત્યારના જૈન સમાજના માનસમાં જે ઐકાન્તિક નિવૃત્તિધર્મના સંસ્કારો બાણે અબાણે ઊતરી આવ્યા છે અને અવિવેકપૂર્વક પોષાયા છે તેનું સશોધન કરવું એ સમજદારોની ફરજ છે આ સશોધન આપણે ઋષભના પૂર્ણજીવનનો આદર્શ સામે રાખી કરીએ તો તેમા લગવાન મહાવીર દ્વારા પરિષ્કાર પામેલ નિવૃત્તિધર્મ તો આવી જ જાય છે, પણ વધારામાં વૈયક્તિક તેમ જ સામાજિક પૂર્ણજીવનના અધિકાર પરત્વેનાં બધાં જ કર્તવ્યો ને બધી જ પ્રવૃત્તિઓનો પણ વાસ્તવિક ઉકેલ આવી જાય છે. આ ઉકેલ પ્રમાણે દુન્યવી ક્ષેત્ર પણ આવશ્યક અને વિવેકવાળી પ્રવૃત્તિ એ સાચા ત્યાગ જોટલી જ કીમતી લેખાશે અને તેમ થશે તો નિવૃત્તિધર્મની એકદેશી જળમા ગૂંચવાયેલું જૈન સમાજનું કોકડું આપોઆપ ઉકેલાઈ જશે

ગીતાનો આશ્રય ત્રણ હેમચંદ્રે કરેલ નિવૃત્તિધર્મમાં સંશોધન

ઉપર એ કહેવામાં આવ્યું છે કે હેમચંદ્ર પોતે વારસાગત ઐકાન્તિક નિવૃત્તિધર્મના સંસ્કાર ધરાવતા અને છતાંય તેમને ઋષભના જીવનની બધી સાવચ લેખાતી પ્રવૃત્તિઓનો ખ્યાલ કરવો હતો. તેમને વાસ્તે આ એક ચકાવો હતો, પણ તેમની સર્વ શાસ્ત્રને સ્પર્શનારી અને ગમે ત્યાંથી સત્યને અપનાવનારી ગુણગ્રાહક દષ્ટિએ ઉક્ત ચકાવામાંથી છૂટવાની ખારી ગીતામાં જોઈ. પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ વચ્ચેના લાંબા ક્લહમય વિરોધનો નિકાલ ગીતાકારે અનાસક્ત દષ્ટિ મૂકી આપ્યો હતો. તે જ અનાસક્ત દષ્ટિ હેમચંદ્રે અપનાવી અને ભગવાન ઋષભે આચરેલી સમગ્ર જીવનવ્યાપ્તિ કર્મમાં લાગુ પાડી હેમચંદ્રની મૂંઝવણનો અંત આવ્યો તેમણે બહુ ઉલ્લાસ અને નિર્ભયતાથી કહી દીધું કે ભગવાને જ્ઞાની હોઈ જાણુવા છતાં પણ સાવચ કર્મો કર્તવ્ય લેખી આપ્યાં. હેમચંદ્રનું આ સમર્થન એક બાજુ જૂની જૈન ધરેડની દિશાભૂલ મૂલ્યે છે ને બીજી બાજુ તે આપણને નવું સ્વરૂપ ધરાવે પ્રકાશ આપે છે. ખરી રીતે જ્ઞાની હોય તે તો દોષનું સ્વરૂપ પૂરેપૂરું સમજે અને તેથી જ તે સ્થૂલ ગમે તેવા લાભો છતાં દોષમય પ્રવૃત્તિ ન આચરે. એટલે જો દુન્યવી જીવનોપયોગી પ્રવૃત્તિ પણ એકાંત દોષવાળી જ હોય તો જ્ઞાનીએ તો એનો ત્યાગ જ કરવો રહ્યો છતાં જો એ પ્રવૃત્તિનું વિષ અનાસક્તભાવને લીધે દૂર થતું હોય અને અનાસક્ત દષ્ટિથી એવી પ્રવૃત્તિ પણ કર્તવ્ય ઠરતી હોય તો અત્યારના જૈન સમાજે પોતાના સંસ્કારમાં આ દષ્ટિ દાખલ કરી સુધારો કરવો જ રહ્યો એ વિના જૈન સમાજ વાસ્તે બીજો વ્યવહાર અને શાસ્ત્રીય માર્ગ છે જ નહિ.

આપણા દેશમાં ભણેલ અને અભણ બંને વર્ગમાં એક જાતની અપંગતા છે. ભણેલ વર્ગ ખૂબ ભણ્યા છતાં અજાણવર્ગ કરતાય પાગળો છે; કારણ કે, તેણે કર્મેન્દ્રિયોને કેળવવામાં લઘુતા માની પાપ સેવ્યું છે. અભણ વર્ગમાં કર્મેન્દ્રિયોની તાલીમ છતાં તે બુદ્ધિની યોગ્ય તાલીમ ને સાચી વિચારદિશા સિવાય અંધ જોવો છે. જૈન સમાજના ત્યાગી અને તેને અનુસરનાર બંધા વર્ગની સ્થિતિ ખરાબર એવી જ કફેડી છે તેઓ ત્યાગની મોટી મોટી વાતો કરે છે, પણ તેમને બીજાઓના કર્મો ઉપર જીવવાનું અનિવાર્ય હોઈ સાચી રીતે તેઓ ત્યાગ સાધી શકતા નથી ને કર્મપથ આચરી શકતા નથી. જેઓ પ્રવૃત્તિમાં પડેલા છે તેઓ મુસીબત આવતા અણીને ટાકણે તેમાંથી માર્ગ કાઢવાનું ભૂલી જઈ ભળતો જ લાગતો ચીલો પસંદ કરે છે, તેથી જૈન-

સમાજની પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિ એક વારતવિક રહી જ નથી ગૃહસ્થો પોતાની ભૂમિકા પ્રમાણે પ્રવૃત્તિધર્મ પૂર્ણપણે નથી બજાવતા અને ત્યાગીઓ પણ નિવૃત્તિધર્મ જરાયે સાચવી નથી શકતા. આ મુશ્કેલીમાંથી બચવાની ચાવી મારી સમજ પ્રમાણે ભગવાન ઋષભના સ્વાભાવિક જીવનક્રમમાંથી મળી આવે છે. એ ઋષભનો જીવનક્રમ ઘણા લાંબા વખતથી આર્યજાતિનો આદર્શ મનાતો આવ્યો છે અને તે આખો માનવજાતિનો વિશુદ્ધ આદર્શ થવાની યોગ્યતા પણ ધરાવે છે.

**ભરતના પ્રવૃત્તિધર્મમાં વિકૃત નિવૃત્તિધર્મના છાપ**

ઋષભ પછી તેમના જ્યેષ્ઠ પુત્ર ભરતના જીવન તરફ આપણે વળીએ. એના આખા જીવનને ન સ્પર્શતા તેની અમુક બાબત તરફ જ દષ્ટિપાત કરીશું. એમ તો ભરત ઋષભના પુત્ર તરીકે જેમ જૈનપરંપરામાં વર્ણવાયેલ છે તેમ તે બ્રાહ્મણપરંપરામાં પણ વર્ણવાયેલ છે અજ્ઞાત, ભરતના જીવનનું ચિત્રણ બંને પરંપરાઓએ પોતપોતાના દષ્ટિબિંદુ પ્રમાણે જ જુદી જુદી રીતે કરેલ છે અહીં આપણે જૈન પરંપરામાં વર્ણવાયેલ ભરતજીવનની ઘટના ઉપર વિચાર કરીશું.

દિગંબર અને શ્વેતાંબર બંને પરંપરા પ્રમાણે ભરતનું આખું જીવન તેના પિતાના વારસ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિધર્મથી ઘડાયેલું છે એ વિશે તો શંકા છે જ નહિ ભરત ઉંમરે પહોંચી રાજ્ય કરે છે, ૬૪૦૦૦ સ્ત્રીઓ સાથે ગૃહજીવન ગાળે છે, પ્રજાપાલનમાં ધર્મપરાયણતા દાખવે છે, અને છેવટે ગૃહસ્થ તરીકેની જ સ્થિતિમાં પૂર્ણ જ્ઞાન મેળવી અતે આધ્યાત્મિક શાંતિ સંપાદન કરે છે. આ દેખીતી રીતે જ સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિધર્મ છે, પણ એમાં ક્યાંક ક્યાંક અરિત્રલેખકોના સમયના વિકૃત નિવૃત્તિધર્મના રંગો પુરાઈ ગયા છે.

જિનસેન અને હેમચંદ્ર બંને ભરત પાસે આર્ચવેદોની રચના કરાવે છે, બ્રાહ્મણ વગેરે ચાર વર્ણોની સ્થાપના કરાવે છે અને બ્રાહ્મણનાં કુળકર્મો કરાવરાવે છે આ પછી જિનસેન અને હેમચંદ્ર અબળયખી પમાડે એવી રીતે જુદે જુદે માર્ગે વિચરે છે. જિનસેનના કથન પ્રમાણે ભરતને બ્રાહ્મણ વર્ણની સ્થાપના કર્યા પછી તેના ગુણદોષ વિશે શંકા થાય છે, ને તે શંકા નિવારવા પોતાના પિતા ઋષભ તીર્થ કરને પ્રશ્ન કરે છે ભગવાન ભરતને બ્રાહ્મણ વર્ણથી આવનાર ભાવિ દોષો વર્ણવી બતાવે છે ને છેવટે આસ્વાસન આપતા કહે છે કે જે થયું તે થયું એનાથી અમુક લાભ પણ થયો છે, ઇત્યાદિ જિનસેનનો ભરતના સ્વાભાવિક જીવનને સંકુચિત નિવૃત્તિધર્મના ઢાળવાનો

પ્રયત્ન જરાગે છૂપો રહે તેવો નથી, પણ હેમચંદ્રનો પ્રયત્ન તો એથીયે ચઢી બધે તેવો નિરાજો છે.

હેમચંદ્ર જિનસેન પ્રમાણે જ ભરત પાસે બ્રાહ્મણ આદિ વર્ણની સ્થાપના, આર્યવેદોની રચના વગેરે બધું કરાવે છે; પણ તેમણે પોતાના વર્ણનમા જે કૌશળ દાખવ્યું છે તે બુદ્ધિ અને કલ્પનાપૂર્ણ હોવા છતાં પાછલા વિકૃત નિવૃત્તિધર્મની સાક્ષી પૂરે છે. હેમચંદ્રના કથન પ્રમાણે ભરતે એક આવક-વર્ગ સ્થાપ્યો, ને તેણે એ વર્ગને કહ્યું કે તમારે કામકાજ અગર ધધો ન કરવો, ખેતીવાડી કે વ્યાપાર નોકરી અગર રાજ્ય આદિ કોઈ પ્રપંચમા ન પડવું તમારે બધાએ રાજ્યને ઝોડે જમી જવું ને હંમેશાં પદ્મપાદ્મમાં ક્ષીન રહેવું તેમ જ રોજ મને ‘જિતો મત્તાન્ વર્વતે મીસ્તસ્માત્ મા હન મા હન’ એ મંત્ર સંભળાવ્યા કરવો ભરતે આપેલ એ આવકવર્ગ ભરતની યોજના પ્રમાણે ભરતને ઝોડે જમતો, કોઈ પણ કામ ન કરતાં માત્ર ભરતે રચેલ વેદોનો પાઠ કરતો અને ભરતે જ રચી આપેલ ઉપયુક્ત ઉપદેશમાત્ર ભરતને જ નિત્યપ્રતિ સંભળાવતો પણ મિત્રો ! હેમચંદ્રનું આગળનું વર્ણન એથીયે વધારે આકર્ષક છે તે કહે છે કે ભરતે સ્થાપેલ આવકવર્ગ જ ‘મા હન મા હન’ શબ્દ બોલવાને કારણે બ્રાહ્મણ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો ! કોઈ એમ ન ધારતા કે હેમચંદ્રનો એ આવકવર્ગ કામધંધા વિનાનો માત્ર શાસ્ત્રપાઠી જ હતો એ વર્ગને સ્ત્રીઓ અને ઘરખાર પણ હતા તે વર્ગનું ખાવાપીવા વગેરે બધું પોષણ રાજ્ય તેમ જ સામાન્ય પ્રજા તરફથી ચાલતું હોવાને ક્ષીધે તે વર્ગને બાળબચ્ચા પેદા કરીને તેને પોષવાની ચિંતા હતી જ નહિ હેમચંદ્રના કથન પ્રમાણે તે વર્ગ પોતાનાં સારા સારા બાળકો સાધુવર્ગને વહોરાવતો, જે બાળકો સાધુઓ પાસે દીક્ષા લેતાં અને એ આવક વર્ગમાંથી વિરક્ત પામેલ અનેક જણ પોતે પણ દીક્ષા લેતા.

ઉપર આપેલ ટૂંક વર્ણન ઉપરથી કોઈ પણ સમજદારને એ સમજવું મુશ્કેલ નહિ પડે કે આચાર્ય હેમચંદ્રે ભરતને હાથે જે આવકવર્ગ સ્થપાવ્યો છે, અને કામધંધો છોડી માત્ર શાસ્ત્રપદ્મમા મશગૂલ રહી રાજ્યને રસોડે જમી જવાની અને ભરતે જ રચી આપેલ ઉપદેશપાઠ ભરતને જ રોજ પ્રતિ સંભળાવવાની જે વાત કહી છે તે સાધુસંસ્થાને જોઈતા ઉમેદવારો છૂટથી પૂરા પાડનાર જીવતા યંત્રની જ વાત છે, અને તે જૈન પરપરામાં પરાપૂર્વથી ચાલતા વિકૃત નિવૃત્તિધર્મની સૂચક માત્ર છે. અત્યારના જૈન સમાજમા ત્યાગી-વર્ગ જે જાતનું વજણ ધરાવે છે, જે સંસ્કાર પોષે છે ને દીક્ષાને નિમિત્તે

જે ભવાગ્રઓ ઊભા કરે છે તેનાં મૂળો તો સેંકડો વર્ષ પહેલાં નંખાઈ ગયેલા હતાં. હેમચંદ્રના સમયમા પણ એ વિકૃતિઓ હતી. ફેર એટલો જ કે અમુક પરિસ્થિતિને કારણે તે વિકૃતિઓ ધ્યાનમાં આવી ન હતી અગર કોઈએ તે તરફ લક્ષ આપ્યું ન હતું. જે એક બૈરાછોકરાવાળો આખો વર્ગ કામ-ધંધો છોડી પરાશ્રયી બની ધર્મ પાલન કરે એ સ્વાભાવિક હોય તો એમાં દોષ ન જ આવવો જોઈએ. ખરી વાત એ છે કે જૈન પરંપરામાં સાચી વર્ગ નિવૃત્તિધર્મની એક જ બાબતને જીવનની પૂરી બાબત માની તે વિશેના જ વિચારો મેળ્યા અને પ્રચાર્યા પરિણામે તેઓ ગૃહસ્થ કે સાગીના જીવનમાં અનિવાર્ય રીતે આવશ્યક એવાં કંઈ અને પ્રવૃત્તિનું મહત્ત્વ જ ભૂલી ગયા. તેથી જ આપણે ભરતના સહજ પ્રવૃત્તિધર્મમાં વિકૃત નિવૃત્તિધર્મની છાપ વાંચીએ છીએ.

ભરતે રચેલ ઉપદેશમંત્રનો અર્થ એ છે કે તમે જિતાયા છો, તમારામાં ભય વધ્યે જાય છે, માટે તમે કોઈને ન હણો. કેવો મુદ્દર, પારમાર્થિક અને સદા સ્મરણીય ઉપદેશ ! પણ આ ઉપદેશ સાંભળવામાં અસંગતિ કેટલી ? ઉપદેશનું તત્ત્વ વિચારનાર વેદપ્રણેતા ભરત પોતે એને શબ્દમા ઉતારનાર ભરત પોતે પણ ભરતને પોતાના જ વિચારનું ભાન રહેતું નહિ, તેથી તે એક ભાણૂતી અને અકર્મણ્ય પરાવક્ષણી વર્ગને મોઢે પોતાનાં રચેલ વાક્યો સાંભળવાનું પસંદ કરતો. આ બ્રેહ્મું નથી લાગતું ? પણ આ વર્ણનમાં હેમચંદ્રનો લેશ પણ દોષ નથી એ તો એક કલ્પનાસમૃદ્ધ અને પ્રતિભા-સંપન્ન કવિ છે. તે પોતે જે સંસ્કારથી ટેવાયેલ ને જે સંસ્કારમા પોષાયેલ છે તેનું કવિત્વમય ચિત્રણ કરે છે. આપણે એ ઉપરથી જો એટલું સમજી લઈએ કે નિવૃત્તિધર્મની એકદેશીયતાએ પ્રવૃત્તિધર્મને કેવો વિકૃત કર્યો, તો આપણે માટે બસ છે.

ભરત અને બ્રાહ્મણી

જિનસેન કે હેમચંદ્રના કાવ્યમય વર્ણનમાંથી અનેક બોધપ્રદ બાબતો મળી આવે તેમ છે. તેમાંથી ભરત-બ્રાહ્મણીને લગતી એક બાબત ઉપર ઊડતી નજર નાખી લઈએ, જે આ વખતે તદ્દન સ્થાને છે અને લાભી લાઘાઈમા ઊતર્યા. સામસામે મોટી મોટી ફાજના મોરચા મંડાયા અનેક જાતના સંહાર પ્રતિસંહાર પછી છેવટે ઇંદ્રે આપેલ સજાહ બનેએ માન્ય રાખી તે સલાહ એ હતી કે લાઈ ! લડવું હોય તો લડો, પણ એવું લડો કે જેથી તમારી લાઘાઈની ભૂખ પણ લાગે ને કોઈની ખુવારી પણ ન થાય ફક્ત તમે.

અને અંદરોઅંદર લડો. આ સલાહ પ્રમાણે તેમનાં પાંચ યુદ્ધો નક્કી થયાં, જેમાં ચક્ર ને મુષ્ટિ યુદ્ધ જેવાં યુદ્ધો તો હિંસક હતાં, પણ સાથે સાથે અહિંસક યુદ્ધ પણ હતાં એ અહિંસક યુદ્ધમાં દશિયુદ્ધ ને નાદયુદ્ધ આવે છે. જે જલદી આંખ મીચે કે નખળો નાદ કરે તે હારે આ અહિંસક યુદ્ધ સાચે કેવું શીખવા જેવું છે ! આખા જગતમા એનો પ્રસાર થાય ને જે તે માટે ત્યાગીઓ પ્રયત્ન કરે તો તે દ્વારા જગતનું કેટલું હિત સંધાય ! એથી યુદ્ધની તૃષ્ણા શમશે, હારજીત નક્કી થશે અને સંહાર થતો અટકશે પણ ખીન્ન લોકો નહિ તો છેવટે જૈનો જ એમ કહેશે કે જગત તે એવું યુદ્ધ સ્વીકારે ખરું ? પણ આ સ્થળે જ જૈન ભાઈઓને પૂછી શકીએ કે જગત તેવું અહિંસક યુદ્ધ ન સ્વીકારે તો નહિ, પરંતુ અહિંસા ને નિવૃત્તિધર્મનો ઉપદેશ રાતદિવસ આપનાર ત્યાગીવર્ગ, જે સામસામેની છાવણીમાં વહેચાઈ પોતા-પોતાની બાળુએ શ્રાવક લડવૈયાઓને ઊભા કરી અનેક રીતે લડી રહ્યા છે, તે આવા કોઈ અહિંસક યુદ્ધનો આશ્રય કા ન લે ? જે બે મુખ્ય આચાર્યો કે સાધુઓ વચ્ચે તકરાર હોય તે બે જ દષ્ટિ કે મૌન યુદ્ધથી નહિ તો તપોયુદ્ધથી હારજીતનો નિર્ણય કા ન કરે ? જે વધારે અને ઉગ્ર તપ કરે તે જીતે. આથી અહિંસા અને સયમ પોષાવા સાથે જગતમા આદર્શ સ્થપાશે.

આ ઉપરાંત બાહુબળીના જીવનમાંથી એક ભારે મહત્વનો પદાર્થપાઠ આ પણ જૈનોને શીખવા મળે છે. તે એ કે બાહુબળીએ ભરત ઉપર મુઠ્ઠી મારવા ઉપાડી, પણ તરત જ વિવક જગતા એણે એ મુઠ્ઠી અધ્ધરથી જ પાછી વાળી પાછી વાળીને પણ ખાલી જવા ન દેતા એ મુઠ્ઠી પોતાના મસ્તક ઉપર, જ ચલાવી. તે એવી રીતે કે તે દ્વારા એણે આત્મઘાત ન કર્યો. પણ અભિમાનઘાત કર્યો એણે અહંકારની પ્રતીક જેવી ચોટી ઉખાડી ફેંટી આ ઘટનામા કેટલું રહસ્ય ને કેટલો બોધપાઠ ! ખાસ કરી ધર્મને નામે લડતા આપણા ફિરકાઓ અને આપણા ગુરુઓ માટે તો બાહુબળીનો આ પ્રસંગ પૂરેપૂરો માર્મિક છે.

**બ્રાહ્મી અને સુંદરી**

છેવટે આપણે આ બહેનો વિશે થોડુંક વિચારી લઈએ બ્રાહ્મી અને સુંદરી બંને પાત્રો કાલ્પનિક હોય કે અર્ધકાલ્પનિક પણ તે જીવનમા ભાગે સ્ફૂર્તિદાયક નીવડે તેવાં છે. એ પ્રાત સ્મરણીય બહેનોની બાબતમા ત્રણ મુદ્દા તરફ સૌનું ધ્યાન ખેંચવા દુષ્કૃષ્ટ છુ (૧) આજીવન ડુમારત્વ અને બ્રહ્મચર્ય, (૨) ભાઈ ભરતની ઈચ્છાને વશ ન થતાં ઉગ્ર તપસ્વિઃ સુંદરીનો ગદન્યાગ



(૩) બંને બહેનો દ્વારા બાહુબળીને પ્રતિબોધ અને એ પ્રતિબોધની તત્કાલ તેના ઉપર અસર.

પિતા ઋષભ અને ભાઈ ભરત બાહુબળી વગેરેનાં લાંબાં જીવન તથા તેમની આબુબાબુ સર્વત્ર પ્રવૃત્તિધર્મ જ પ્રચલિત હતો. એવા એ વાતારણમાં આ બંને બહેનોનું આજીવન કુમારત્વ તેમ જ નિવૃત્તિધર્મનું ઐકાન્તિક વલણ બહુ ઓછાં બંધેસના અને સ્વાભાવિક લાગે છે. તે સમયની સમગ્ર સમાજ-રચનામાં તેમનું આ નિવૃત્તિમય જીવન તદ્દન બુદ્ધિ ભાત પાડે છે. જો એવું જીવન તે વખતે શક્ય ન હોય અને ચરિત્રલેખકોના નિવૃત્તિમય માનસિક સંસ્કારોનું જ એ પ્રતિબિંબ માત્ર હોય તોય એ એક બહેનો, સહજ સરસતાને કારણે, મહાસતી પદને યોગ્ય છે જ.

ભાઈબહેનનું જન્મ તે એ જમાનાની સામાન્ય રીત અને માનીતી રીત હતી આજે જે અનીતિ ગણાય છે તે તે વખતે પ્રતિષ્ઠિત નીતિ હતી. આપણે નીતિ-અનીતિના બદલાતા ધોરણમાથી ધણુ શીખી શકીએ અને જન્મ, પુનર્જન્મ, અતર્જાતિજન્મ, અતર્જાતિજન્મ, અંતર્વર્ણજન્મ તેમ જ અતરંગી જન્મ ઇત્યાદિ અનેક સામાજિક સમ્બંધોના વિવિધ પાસાઓ વિશે ઘટતો પદાર્થપાઠ અને જોઈતું બળ મેળવી શકીએ ભરત સુદરીને પરણવા ઇચ્છતો સુદરી ભરતને અપાત્ર ગણતી એમ તો નહિ, પણ તે જન્મ કળ્યા જ ઇચ્છતી ન હતી તે બાબતને પગલે જ આદી સંન્યાસધર્મ સ્વીકારવા ઇચ્છતી એ તે વખતની સમાજરચના પ્રમાણે તેમ જ પોતાના કુટુંબની મર્યાદા પ્રમાણે ઉછરેલી તદ્દન સ્વતંત્રપણે, તેમ છતાં ભરતની ઇચ્છાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર ન કરતા તેણે ઉગ્ર તપ આચરી સૌંદર્ય કરમાવી ભરતનું આકર્ષણ નાબૂદ કરવાનો માર્ગ સ્વીકાર્યો શું સુદરીનું આ વલણ ઋષભની પુત્રી અને બાહુબળીની બહેનને શોભે એવું છે કે મધ્યયુગની કોઈ અબળાને લાગુ પડે તેવું છે ?

વિચારકને સુદરીના એ તપોનુષ્ઠાનમાં ઐકાન્તિક નિવૃત્તિધર્મના યુગની છાપ જણાયા વિના ભાગ્યે જ રહી શકે ગમે તેમ હો, પણ આ સ્થળે સુદરી અને ભરતના યુગલની ઋગ્વેદના યમી-યમ યુગલ સાથે સરખામણી ખાસ કરવા જોવી છે. ઋગ્વેદમાં યમી સગા ભાઈ યમને પોતાને વરવા પ્રાર્થે છે. બ્યારે ભાઈ યમ તેને કોઈ બીજા પુરુષની પસંદગી કરવા ને પોતાને ન યજવવા કહે છે ત્યારે યમી ચંડી બની ભાઈ યમને હીજડો સુષ્ત્રા ઝહી

તિરસ્કારે છે. મુંદરીના દિસ્સામાં તેથી છેક જ ઊલટુ છે ભરત મુંદરીને વરવા માગે છે, ન્યારે મુંદરી ભાઈ ભરતની માગણીને પસંદ નથી કરતી. માગણીનો અસ્વીકાર કરતા મુંદરી નથી રોમે ભરાતી, કે મુંદરીનું ઊલટુ વલણ જોવા છતાં નથી ભરત રોમે ભરાતો. ઊલટું બંનેમાં આંતરિક સૌમનસ્ય જામે છે અને વધે છે. યમી-યમનો તેમ જ મુંદરી-ભરતનો પ્રસંગ એ ભાઈમહેન વચ્ચેના લગ્ન-વહેવારની નીતિના અતના પ્રસંગો હોય તેમ લાગે છે પણ ઋગ્વેદના યમ-યમી મૂક્રમા નોંધાયેલ પ્રસંગ ક્રૂના જૈન પર પરામા નોંધાયેલ મુંદરી-ભરતનો પ્રસંગ ઉભયપક્ષે સાત્વિક છે, કારણ કે, પહેલા પ્રસંગમાં યમી સાત્વિકતા ગુમાવે છે, ન્યારે બીજા પ્રસંગમાં મુંદરી અને ભરત બંને સાત્વિકતામાં સ્નાન કરી તરબોળ થાય છે.

બાહુબળીને પ્રતિબોધ કરવાનો મુદ્દો અનેક દૃષ્ટિએ મહત્વનો છે પહેલી વાત તો એ કે મહાન બળી તેમ જ અભિમાની પુરુષકેસરી સાધુ પ્રતિબોધનું લક્ષ્ય છે અને પ્રતિબોધ કરનાર એ અબળાઓ તેમ જ દરજ્જામાં ઊતરતી સાધ્વીઓ છે છતાં પ્રતિબોધનું પગિણામ અતિ આશ્ચર્યજનક આવે છે બહેનોની નમ્ર પણ નિર્ભય ટેકાર ભાઈને સીધી રીતે હાડોહાડ સ્પર્શે છે, ને તે ક્ષણ-માત્રમાં પોતાની ભૂલ જોઈ બીજી જ ક્ષણે તેનું સંશોધન કરી નાખે છે શુ આજકાલના તુમુલ ધાર્મિક યુદ્ધમાં સપડાયેલ ગૃહસ્થ કે સાધુ પુરુષવર્ગને તેમની ભૂલ સમજાવે ને સાચેસાચી આખ ઉધારે એવી કોઈ, વધારે નહિ તો કોઈ એકાદ બહેન, બ્રાહ્મી-મુંદરીનું સદા પ્રાત સ્મરણ કરનાર જૈન સમાજમાં છે ? શું બ્રાહ્મી-મુંદરીનું મહત્ત્વ ગાનાર અત્યારનો આખો જૈન અબળાસમાજ સાચે જ સાહસ અને વિચારવંધ્ય બની ગયો છે ? એમાં એક પણ એવું નારીરત્ન નથી કે જે ધર્મને નામે લડતા અભિમાની પુરુષોની ભૂલનાં મર્મ-સ્થાનો સમજે અને તે તેમની સામે નિર્ભયપણે દર્શાવે ? એ જ રીતે શું એવો એક પણ પુરુષકેસરી સાધુરાજ નથી કે જે બાહુબળીના જેટલો સરલહૃદય હોય અને ભૂલ દર્શાવનાર પાત્ર કોણ છે એનો વિચાર કર્યા સિવાય જ, ભૂલ તે તો અતે ભૂલ જ છે એમ સમજી, પોતાની ભૂલને કબૂલે તેમ જ તેનું સંશોધન કરી આધ્યાત્મિક અને સામાજિક કલ્યાણને નિરાપદ બનાવે ? આપણે આજને પ્રસંગે એવી આશા સેવીએ કે સમાજમાં બ્રાહ્મી-મુંદરી જેવી બહેનો પાકે ને બાહુબળી જેવા પુરુષો.

ઉપસહાર

લેખમાં ૨૦૪ થયેલ મુદ્દાઓ સંક્ષેપમાં નીચે પ્રમાણે છે (૧) ભગવાન

ઋષભ એ માત્ર જૈન પંથના જ નહિ, પણ આખી આર્ય જાતિના ઉપાસ્ય દેવ છે. (૨) ભગવાન ઋષભે પ્રવર્તાવેલો ને આચરેલો પ્રવૃત્તિધર્મ જ વૈયક્તિક નેમ જ સામાજિક જીવનમાં અધ્યેસતો હોઈ તે જ જૈન ધર્મનું અસલી સ્વરૂપ છે (૩) અત્યારના જૈન ધર્મની એકાંગી નિવૃત્તિની સમજ એ અધૂરી હોઈ ઋષભના આદર્શ સંશોધન કરવા જેવી છે. (૪) આચાર્ય હેમચંદ્ર જેવાએ એવા સંશોધનનો દિશા પણ મૂચવી છે અને આજના કર્મયુગમાંથી તો એ સ્પષ્ટપણે મળી શકે તેમ છે. (૫) ભરતના જીવનમાં પણ પ્રવૃત્તિધર્મનું જ સ્વાભાવિક સ્થાન છે. પ્રસંગે પ્રસંગે જે વિકૃત ધર્મનાં ચિત્રણો નજરે પડે છે, તે પાછલા વિકૃત જૈન ધર્મની અસર માત્ર છે (૬) બાહ્યબલી ભરત કરતાંય ચરિયાતું પાત્ર છે તેણે નિશ્ચિત જીતને ટાકણે પણ ત્યાગ દર્શાવી ભારે આદર્શ પૂરો પાડ્યો છે અને બહેનોના ઉપદેશને નમ્રપણે ઝીલી લઈને એણે અનેકમુખી ભવ્યતા દાખવી છે. (૭) બ્રાહ્મી અને સુદરીનાં પાત્રો પ્રાત સ્મરણીય છે. તેમણે સુંદરી એ બ્રાહ્મી કરતા અનેક રીતે વધારે સાત્ત્વિકતા દાખવે છે. તેનું સૌંદર્ય વાસનાને વશ ન થવામાં છે.

—પર્યુપર્વનાં વ્યાખ્યાનો, ૧૯૪૨.

# ધર્મવીર મહાવીર અને કર્મવીર કૃષ્ણ

[ ૩ ]

દેવીપૂજનામાંથી મનુષ્યપૂજનો ક્રમિક વિકાસ

જેમ બીજા દેશો અને બીજા પ્રજામાં તેમ આ દેશ અને આર્ય પ્રજામાં પણ જૂના વખતથી ક્રિયાકાણ્ડ અને વહેમના રાજ્યોની સાથે સાથે થોડા પણ આધ્યાત્મિક લાવ હતા. વૈદિક મન્ત્રયુગ અને બ્રાહ્મણયુગના વિસ્તૃત અને જટિલ ક્રિયાકાણ્ડો જ્યારે થતાં ત્યારે પણ આધ્યાત્મિક ચિંતન, તપનું અનુષ્ઠાન અને ભૂતદયાની લાવના એ તરફ પ્રજામાં ઓછા પ્રમાણમાં પણ પ્રવર્તતા હતા. ધીમે ધીમે સદ્ગુણોનો મહિમા વધવા લાગ્યો અને ક્રિયાકલાપ તથા વહેમોનું રાજ્ય ઘટતું ચાલ્યું. જેમ જેમ પ્રજાના માનસમાં સદ્ગુણોની પ્રતિષ્ઠાએ સ્થાન મેળવ્યું તેમ તેમ તેના માનસમાંથી ક્રિયાકલાપ અને વહેમોની પ્રતિષ્ઠાએ સ્થાન ગુમાવ્યું. ક્રિયાકલાપ અને વહેમોની પ્રતિષ્ઠા સાથે હમેશા અદસ્ય શક્તિનો સંબંધ જોડાયેલો હોય છે. જ્યાં મુઢી કોઈ અદસ્ય શક્તિ (પછી તે દેવ, દાનવ, દૈત્ય, ભૂત, પિશાચ કે એવા બીજા કોઈ ગમે તે નામથી ઓળખવામાં આવે) માનવામાં કે મનાવવામાં ન આવે ત્યાં મુઢી ક્રિયાકાણ્ડો કે વહેમો ચાલી કે જીવી શકે જ નહિ, એટલે ક્રિયાકાણ્ડો અને વહેમોના રાજ્ય વખતે તેની સાથે દેવપૂજા અનિવાર્યરૂપે સંકળાયેલી હોય એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે. એથી જિલ્દું સદ્ગુણોની ઉપાસના અને પ્રતિષ્ઠા સાથે કોઈ અદસ્ય દેવશક્તિનો નહિ, પણ પ્રત્યક્ષ દેખી શકાય એવી મનુષ્યવ્યક્તિનો સંબંધ હોય છે. સદ્ગુણોની ઉપાસના કરનાર કે બીજા પાસે તે આદર્શ રજૂ કરનાર વ્યક્તિ કોઈ વિશિષ્ટ મનુષ્યને જ પોતાનો આદર્શ માની તેનું અનુકરણ કરવા પ્રયત્ન કરે છે. એટલે સદ્ગુણોની પ્રતિષ્ઠા વધવાની સાથે સાથે અદસ્ય એવા દેવની પૂજનું સ્થાન દસ્ય મનુષ્યની પૂજા લે છે.

મનુષ્યપૂજાની પ્રતિષ્ઠા

જો કે સદ્ગુણોની ઉપાસના અને મનુષ્યપૂજા પ્રથમથી વિકસિત થતાં આવતા હતાં, છતાં ભગવાન મહાવીર અને શુદ્ધ એ બે મહાન પુરુષોના સમયમાં એ વિકાસે અસાધારણ વિશેષતા પ્રાપ્ત કરી, જેને લીધે ક્રિયાકાણ્ડ

અને વહેમોના કિલ્લાની સાથે સાથે તેના અધિષ્ઠાયક અદૃશ્ય દેવોની પૂજને ભારે આધાત પહોંચ્યો ભગવાન મહાવીર અને શુદ્ધનો યુગ એટલે ખરેખર મનુષ્યપૂજનો યુગ આ યુગમાં સેકડો અને હજારો નગ્નારીઓ ક્ષમા, સતોષ, તપ, ધ્યાન આદિ ગુણો કૃણવવા જિંદગી અર્પે છે અને તે ગુણોની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચેલ એવી પોતાની શ્રદ્ધાસ્પદ મહાવીર-શુદ્ધ જેવી મનુષ્ય-વ્યક્તિઓની ધ્યાન દ્વારા કે મૂર્તિ દ્વારા પૂજા કરે છે આ રીતે માનવપૂજનો ભાવ વધવાની સાથે જ દેવમૂર્તિનું સ્થાન મનુષ્યમૂર્તિ વિશેષ પ્રમાણમાં લે છે.

મહાવીર અને શુદ્ધ જેવા તપસ્વી, ત્યાગી અને જ્ઞાની પુરુષો દ્વારા સદ્ગુણોની ઉપાસનાને વેગ મળ્યો અને તેનું પરિણામ ક્રિયાકાણ્ડપ્રધાન બ્રાહ્મણસંસ્કૃતિ ઉપર સ્પષ્ટ આવ્યું તે એ કે જે બ્રાહ્મણસંસ્કૃતિ એક વાર દેવ, દાનવ અને દૈત્યોની ભાવનામાં તથા ઉપાસનામાં મુખ્યપણે મશગૂલ હતી, તેણે પણ મનુષ્યપૂજને સ્થાન આપ્યું લોકો હવે અદૃશ્ય દેવને બદલે કોઈ મહાન વિભૂતિરૂપ મનુષ્યને પૂજવા, માનવા અને તેનો આદર્શ જીવનમાં ઉતારવા તત્પર હતા એ તત્પરતા શમાવવા બ્રાહ્મણસંસ્કૃતિએ પણ રામ અને કૃષ્ણના માનવીય આદર્શો રજૂ કર્યા તેમ જ તેમની મનુષ્ય તરીકેની પૂજા ચાલી મહાવીર-શુદ્ધયુગ પહેલાં રામ-કૃષ્ણની આદર્શ મનુષ્ય તરીકેની વિશિષ્ટ પૂજા કે પ્રતિષ્ઠાના ચિહ્નો કયાય શાસ્ત્રમાં દેખાતાં નથી. તેથી ઊલટું મહાવીર-શુદ્ધયુગ પછી કે તે યુગની સાથે સાથે રામ અને કૃષ્ણની મનુષ્ય તરીકેની પૂજા પ્રતિષ્ઠાના પ્રમાણો આપણને સ્પષ્ટ મળી આવે છે તેથી અને ખીજા સાધનોથી એમ માનવાને ચોક્કસ કારણ મળે છે કે માનવીય પૂજાપ્રતિષ્ઠાનો પાકો પાયો મહાવીર-શુદ્ધના યુગથી નાખાય છે અને દેવપૂજાકે વર્ગમાં પણ મનુષ્યપૂજના વિવિધ પ્રકારો અને સમપ્રદાયો શરૂ થાય છે મનુષ્યપૂજામાં દૈવીભાવનું મિશ્રણ

લાખો અને કરોડો માણસોના મનમાં જે સંસ્કારો સેકડો અને હજારો વર્ષો થયા ૩૬ થએલા હોય છે તે કોઈ એકાદ પ્રયત્નથી કે થોડા વખતમાં બદલવા શક્ય નથી હોતા તેથી અલૌકિક દેવમહિમા, દૈવી ચમત્કારો અને દેવપૂજાની ભાવનાના સંસ્કારો પ્રજામાનસમાંથી મૂળમાંથી ખસ્યા ન હતા તેને લીધે બ્રાહ્મણસંસ્કૃતિએ રામ અને કૃષ્ણ જેવા પુરુષોને આદર્શ તરીકે મૂકી તેમની પૂજાપ્રતિષ્ઠા શરૂ કરી, છતાં પ્રજામાનસ દૈવીભાવ સિવાય સતુષ્ટ થાય એવી સ્થિતિમાં આવ્યું ન હતું તેને લીધે તે વખતના બ્રાહ્મણસંસ્કૃતિના આગેવાન

વિદ્વાંતાએ જોઈ ગમ અને કૃષ્ણને મનુષ્ય તરીકે આલેખ્યા-વર્ણવ્યા, છતાં તેમના આન્નરિક અને બાહ્ય હવન સાથે અદૃશ્ય દેવી અંગ અને અદૃશ્ય દેવી કાર્યનો સંબંધ પણ જોડી દીધો એ જ રીતે મહાવીર અને શુદ્ધ આદિના ઉપાસકોએ એમને શુદ્ધ મનુષ્ય તરીકે જ આલેખ્યા, છતાં તેમના હવનના કાઈ ને કાઈ ભાગ સાથે અલૌકિક દેવતાઈ સંબંધ પણ જોડી દીધો. બ્રાહ્મણસંસ્કૃતિ એક અને અખંડ આત્મતત્ત્વને માનનારી હોવાથી તેણે પોતાના તત્ત્વજ્ઞાનને બધાએએ તેમ જ સ્થૂળ લોકોની દેવપૂજાની લાવના સંતોષાય એ રીતે રામ અને કૃષ્ણના મનુષ્યહવનને દેવો ગ્રીતર્યુ એણે પરમાત્મા વિશ્ણુને જ ગમ અને કૃષ્ણના માનવીય રૂપમાં અવતાર લીધાનું વર્ણવ્યું. જ્યારે શ્રમણસંસ્કૃતિ આત્મભેદ માનનારી અને કર્મવાદી હોવાને લીધે પોતાના તત્ત્વજ્ઞાનને બધાએએ એવી રીતે જ એણે પોતાના આદર્શ ઉપાસ્ય મનુષ્યને વર્ણવ્યા અને લોકોની દેવપૂજાની બૂખ લાગવા તેણે પ્રસંગે પ્રસંગે દેવોનો અનુચંગ અને ભક્તોરૂપે મહાવીર, શુદ્ધ આદિ સાથે સંબંધ જોડ્યો આ રીતે એક સંસ્કૃતિમાં મનુષ્યપૂજા દાખલ થયા છતાં તેમાં દિવ્ય અશ જ મનુષ્યરૂપે અવતાર લે છે, એટલે એમાં આદર્શ મનુષ્ય એ માત્ર અલૌકિક દિવ્યશક્તિનો પ્રતિનિધિ બને છે, જ્યારે બીજી સંસ્કૃતિમાં મનુષ્ય પોતે જ પોતાના સહુણુ માટેના પ્રયત્નથી દેવ બને છે અને લોકોમાં મનાતા અદૃશ્ય દેવો તેો માત્ર પેલા આદર્શ મનુષ્યના અનુચરો અને ભક્તો થઈ એની પાછળ પાછળ ફોડે છે

ચાન્ મહાન આર્ય પુરુષો

મહાવીર અને શુદ્ધની ઐતિહાસિકતા નિર્વિવાદ હોવાથી એમાં સંદેહને અવકાશ નથી, જ્યારે રામ અને કૃષ્ણની બાબતમાં એથી બિલકુલ છે એમના ઐતિહાસિકત્વ વિશે જોઈતા સ્પષ્ટ પ્રમાણો ન હોવાથી તે વિશે પરસ્પર વિરોધી અનેક કલ્પનાઓ પ્રવર્તે છે તેમ છતાં રામ અને કૃષ્ણનું વ્યક્તિત્વ પ્રજ્ઞમાનસમાં એટલું બધું વ્યાપક અને બિહુ અંકિત થયેલું છે કે પ્રજ્ઞને મન તો એ બન્ને મહાન પુરુષો સાચા ઐતિહાસિક જ છે ભલે વિદ્વાનો અને સંશોધકોમાં એમના ઐતિહાસિકત્વ વિશે વાદવિવાદ કે બિહાપોહ ચાલ્યા કંઈ અને તેતું ગમે તે પરિણામ આવે, છતાં એ મહાન પુરુષોના વ્યક્તિત્વની પ્રજ્ઞમાનસ ઉપર પડેલી છાપ જોતા એમ કહેવું પડે છે કે પ્રજ્ઞને મન તો એ બન્ને પુરુષો પોતાના હૃદયહાર છે આ રીતે વિચાર કરતા આર્ય-પ્રજ્ઞમાં મનુષ્ય તરીકે પૂજાતા ચાર જ મહાન પુરુષો આપણી સામે ઉપસ્થિત

ચાય છે. આયં ધર્મની વૈદિક, જૈન અને બૌદ્ધ એ ત્રણેય શાખાઓના પૂજ્ય મનુષ્ય ઉક્ત ચાર જ મહાન પુરુષો છે, જેમની જુદાજુદા પ્રાન્તોમાં તે જુદી જુદી કોમોમાં એક અથવા બીજે રૂપે ઉપાસના અને પૂજા ચાલે છે

### ચારેયની સંક્ષિપ્ત વૃત્તાંત

ગમ અને કૃષ્ણ તેમ જ મહાવીર અને બુદ્ધ એ બંને યુગલ કહો કે આ મહાન પુરુષો કહો સાતિથી લગ્નિય છે. ચારેયના જન્મસ્થાનો ઉત્તર હિન્દુસ્તાનમાં આવેલા છે અને રામચંદ્રજી સિવાય તેમનામાંથી કોઈનીયે પ્રવૃત્તિનું ક્ષેત્ર દક્ષિણ હિન્દુસ્તાન બન્યું નથી.

રામ અને કૃષ્ણનો આદર્શ એક જાતનો છે, અને મહાવીર તથા બુદ્ધનો બીજો જાતનો છે. વૈદિક સૂત્ર અને સ્મૃતિશાસ્ત્રોમાં વર્ણાશ્રમધર્મને અનુસરી ગભ્યશાસન કરવું, ગો-બ્રાહ્મણની પ્રતિપાલના કરવી, તેને જ અનુસરી ન્યાય-અન્યાયનો નિર્ણય કરવો અને એ પ્રમાણે પ્રજામાં ન્યાયનું રાજ્ય સ્થાપવું એ રામ અને કૃષ્ણના મળતાં જીવનવૃત્તાન્તોનો મુખ્ય આદર્શ છે. એમાં ભોગ છે, યુદ્ધ છે અને દુન્યવી બધી પ્રવૃત્તિ છે. પણ એ બધું પ્રવૃત્તિયક સામાન્ય પ્રજાજનને નિત્યના જીવનક્રમમાં પદાર્થપાક આપવા માટે છે. મહાવીર અને બુદ્ધનાં જીવનવૃત્તાન્તો એથી તદ્દન જુદા પ્રકારનાં છે. એમાં નથી ભોગ માટેની ધમાલ કે નથી યુદ્ધની તૈયારીઓ. એમાં તો સૌથી પહેલાં તેમના પોતાના જીવનશોધનનો જ પ્રશ્ન આવે છે અને તેમના પોતાના જીવનશોધન પછી જ તેના પરિણામરૂપે પ્રજાજનને ઉપયોગી થવાની વાત છે. ગમ અને કૃષ્ણના જીવનમાં સત્ત્વસંશુદ્ધિ છતાં રજ્જેગુણ મુખ્યપણે કામ કરે છે, જ્યારે મહાવીર તેમ જ બુદ્ધના જીવનમાં રાજસ અંશ છતાં મુખ્યપણે સત્ત્વસંશુદ્ધિ કામ કરે છે. તેથી પહેલાં આદર્શમાં અંતર્મુખતા છતાં મુખ્યપણે બહિર્મુખતા લાગે છે અને બીજામાં બહિર્મુખતા છતાં મુખ્યપણે અંતર્મુખતા લાગે છે. આ જ વસ્તુને બીજા શબ્દોમાં કહેવી હોય તો એમ કહી શકાય કે એકનો આદર્શ કર્મચક્રનો અને બીજાનો ધર્મચક્રનો છે. આ બંને જુદા જુદા આદર્શો પ્રમાણે જ તે મહાન પુરુષોના સમગ્રદાયો સ્થપાયા છે, તેમનું સાહિત્ય તે જ રીતે સર્જાયું છે, પોષાયું છે અને પ્રચાર પામ્યું છે તેમના અનુયાયીવર્ગની લાવનાઓ પણ એ આદર્શો પ્રમાણે જ વર્ણાયેલી છે અને તેમના પોતાના તત્ત્વજ્ઞાનમાં કે તેમને નામે ચડેલા તત્ત્વજ્ઞાનમાં એ જ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિના ચક્રને લક્ષી બધું તન્ત્ર ગોઠવાયેલું છે. ઉક્ત ચારેય મહાન પુરુષોની સૂતિઓ નિહાળો કે

તેના પૂજનપ્રકારો જુઓ, અગર તેમના મંદિરોની રચના અને સ્થાપત્ય જુઓ. તોપણ તેમાં એ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિચક્રના આદર્શોની ભિન્નતા સ્પષ્ટ જોઈ શકાયો. ઉક્ત ચાર મહાન પુરુષોમા એક બુદ્ધને બાદ કરીએ તો સામાન્ય રીતે એમ કહી શકાય કે બાકીના ત્રણેય પુરુષોની પૂજા, તેમના સમ્પ્રદાયો અને તેમનો અનુયાયીવર્ગ દિન્દુસ્તાનમા જ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, જ્યારે બુદ્ધની પૂજા, સમ્પ્રદાય તથા તેમનો અનુયાયીવર્ગ એશિયાવ્યાપી છે. રામ અને કૃષ્ણના આદર્શોનો પ્રચારકવર્ગ મુખ્યપણે પુરોહિત હોઈ તે ગૃહસ્થ છે, જ્યારે મહાવીર અને બુદ્ધના આદર્શોનો પ્રચારકવર્ગ ત્યાગી હોઈ તે ગૃહસ્થ નથી. રામ અને કૃષ્ણના ઉપાસકોમા હજારો સંન્યાસીઓ હોવા છતાં તે સરથા મહાવીર અને બુદ્ધના ભિક્ષુસંઘ જેવી તન્ત્રબદ્ધ અથવા વ્યવસ્થિત નથી ગુરુપદ ધરાવતી હજારો સ્ત્રીઓ આજે પણ મહાવીર અને બુદ્ધના ભિક્ષુસંઘમા વર્તમાન છે, જ્યારે રામ અને કૃષ્ણના ઉપાસક સંન્યાસીવર્ગમા એ વસ્તુ નથી. રામ અને કૃષ્ણના મુખેથી સાક્ષાત્ ઉપદેશાયેલ કોઈ પણ શાસ્ત્ર હોવા વિશેના પ્રમાણો નથી, જ્યારે મહાવીર અને બુદ્ધના મુખેથી સાક્ષાત્ ઉપદેશાયેલ થોડા પણ ભાગો નિર્વિવાદ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. રામ અને કૃષ્ણને નામે ચડેલા શાસ્ત્રો સંસ્કૃત ભાષામા છે, જ્યારે મહાવીર અને બુદ્ધના ઉપદેશો તત્કાલીન પ્રચલિત લોકભાષામા છે.

સરખામણીની મર્યાદિતતા અને તેનાં દષ્ટિબિન્દુઓ

હિન્દુસ્તાનમા સાર્વજનિક પૂજા પામેલ ઉપરના ચાર મહાન પુરુષોમાથા કોઈ પણ એકના જીવન વિશેનો વિચાર કરવો હોય કે તેના સમ્પ્રદાય, તત્ત્વજ્ઞાન અને કાર્યક્ષેત્રનો વિચાર કરવો હોય તો બાકીના ત્રણેયને લગતી તે તે વસ્તુનો વિચાર સાથે જ કરવો પ્રાપ્ત થાય છે, જારણ કે, આ આખા દેશમા એક જ જાતિ અને એક જ કુટુંબમા ધણી વાર ઉક્ત ચારેય પુરુષો અથવા તેમાંથી એક કરતા વધારે પુરુષોની પૂજા અને માન્યતા પ્રચલિત હતી અને અન્યારે પણ છે તેથી એ પૂજ્ય પુરુષોના આદર્શો મૂળમા ભિન્ન ભિન્ન હોવા છતાં પાછળથી તેમા અરસપરસ ધણી આપણે થઈ છે અને કોઈ વાર એકનો તો કોઈ વાર બીજાનો પ્રભાવ અરસપરસ પડ્યો છે. આવી વસ્તુસ્થિતિ હોવા છતાં પણ આ સ્થળે તો ધર્મવીર મહાવીરના જીવન સાથે કર્મવીર કૃષ્ણના જ જીવનની સરખામણી કરવા ધારી છે, અને આ બન્ને મહાન પુરુષોના જીવનપ્રસંગની સરખામણી પણ આ સ્થળે માત્ર અમુક ભાગ પૂરતી જ કરવા ધારી છે. સમગ્ર જીવનવ્યાપી સરખામણી અને ચારેય પુરુષોની સાથે સાથે વિસ્તૃત સરખામણી જે સમય



અને સ્વાસ્થ્યની અપેક્ષા રાખે છે તે આજે નથી નેથી અત્રે બહુ જ પરિ-  
મિત રૂપમા સરખામણી કરવા ધારી છે, મહાવારના જન્મદ્વારુથી માંડી  
કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ સુધીના જીવનના કેટલાક બનાવો કૃષ્ણના જન્મદ્વારુથી  
માંડી કસ્તુર સુધીના કેટલાક બનાવો સાથે સરખાવવા ધાર્યા છે

આ સરખામણી મુખ્યપણે ત્રણ દષ્ટિબિન્દુઓ સહજમા રાખી કરવામાં  
આવેલી છે

(૧) પહેલું તો એ કે ‘બન્નેના જીવનની ઘટનાઓમા સમ્પત્તિભેદ શો  
છે ?’ — એ તાત્ત્વ

(૨) બીજું એ કે ‘એ ઘટનાઓના વર્ણનનો પરસ્પર એકબીજા ઉપર  
કાઈ પ્રભાવ પડ્યો છે કે નહિ ? અને એમાં કેટકેટલો કેરકાર કે વિકાસ સધાયો  
છે ?’ — એની પરીક્ષા કરવી

(૩) ત્રીજું દષ્ટિબિન્દુ એ છે કે ‘કોકોમા ધર્મબ્રાવણના જાત્રન ગમ્યા  
તેમ જ સમ્પ્રદાયના પાયા મજબૂત કરવા મુખ્યપણે કઈ જાતના સાધનનો  
ઉપયોગ કયાઅન્યોમા કે જીવનજીનાન્તોમા થતો ?’ — તેનું પૃથક્કરણ કરવું અને  
ઔચિત્ય વિચારવું.

પરસ્પરપ્રદાયનાં શાસ્ત્રોમાં પણ મળી આવતાં નિર્દેશો અને વર્ણનો

ઉપર હેલેલ દષ્ટિબિન્દુઓની કેટલીક ઘટનાઓની નોંધ કરીએ તે પહેલા  
અહીં એક બાબત ખાસ નોંધી લેવી યોગ્ય છે જે વિચારકોને ડોતુકવર્ધક છે,  
એટલું જ નહિ, પણ જે અનેક ઐતિહાસિક રહસ્યોના ઉદ્ઘાટન અને તેના  
વિરોધપણ વાસ્તે તેમની પાસેથી સતત અને અવલોકનપૂર્ણ મધ્યસ્થ પ્રયત્નની  
અપેક્ષા ગણે છે તે બાબત એ છે કે બૌદ્ધ પિટકોમા સાતપુત્ર તરીકે ભગવાન  
મહાવીરનો અનેક વાર સ્પષ્ટ નિર્દેશ આવે છે, પણ તેમા રામ કે કૃષ્ણ કોઈનો  
નિર્દેશ નથી કાઠક પાછળના બૌદ્ધ જાતકોમા (જુઓ દશરથજાતક નં. ૪૬૧)  
રામ અને સીતાની કથા આવે છે, પણ તે વાસ્તવિકતા વર્ણન કરતાં તદ્દન  
જુદા જાતની છે, કેમ કે એમા સીતાને રામની બહેન તરીકે વર્ણવેલ છે કૃષ્ણની  
કથાનો નિર્દેશ તો કોઈપણ પાછળના બૌદ્ધ ગ્રંથમા સુધ્ધા અઘાપિ અમારા  
જોગમા આવ્યો નથી. બ્યારે જૈન શાસ્ત્રમા રામ અને કૃષ્ણ એ બન્નેની જીવન-  
કથાઓએ હીકરીક લાગ મેક્યો છે આગમ તરીકે લેખાતા અને પ્રમાણમાં  
ગમ્ય આગમગ્રંથો કરતાં પ્રાચીન મનાતા અગ સાહિત્યમાં જોકે રામચંદ્રજીની  
કથા નથી, ‘કોનો કૃષ્ણ’ કથા તો એ અગ (જાતા અને અંતગત) ગ્રંથોમાં સ્પષ્ટ

અને વિસ્તૃત આવે છે અંગગ્રન્થોમા ધ્યાન ન પામેલ ગમચડીની કથા પણ પાછલા ચેતામ્બર-દિગમ્બર બન્નેના પ્રાકૃત-સંસ્કૃત કથાસાહિત્યમા વિશિષ્ટ સ્થાન લે છે. અને તેમાં વાદમીદિ ગમાયણને સ્થાને જૈન રામાયણ બની ગય છે એ તો દેખીતું જ છે કે ચેતામ્બર અને દિગમ્બર બન્નેના વાદમયમા રામ અને કૃષ્ણની કથા આત્મણવાદમય જેવી ન જ હોય. તેમ છતાં એ કથાઓ અને તેના વર્ણનની જૈન શૈલી બેનાં એમ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે એ કથાઓ મૂળમા આત્મણસાહિત્યની જ હોવી જોઈએ અને તે કોટપ્રિય થતા તેને જૈન સમ્પ્રદાયમા પણ જૈન દષ્ટિએ ધ્યાન અપાયેલું હોવું જોઈએ આ બાબત આગળ વધારે સ્પષ્ટ થશે આશ્ચર્યની વાત એ છે કે જૈન સંસ્કૃતિથી પ્રમાણુમા વિશેષ ભિન્ન એવી આત્મણસંસ્કૃતિના માન્ય રામ અને કૃષ્ણ એ એ પુરુષોએ જૈન વાદમયમા જેટલું ધ્યાન રોક્યું છે. તેના હજારમા ભાગનું ધ્યાન પણ ભગવાન મહાવીરના સમકાલીન અને તેમની સંસ્કૃતિને પ્રમાણુમાં વધારે નજીક એવા તથાગત બુદ્ધના વર્ણને રોક્યું નથી બુદ્ધનો અસ્પષ્ટ નામનિર્દેશ માત્ર અંગગ્રન્થમા એકાદ જગ્યાએ દેખાય છે, જોકે તેમના તત્ત્વજ્ઞાનના મુલ્યનો પ્રમાણુમા વિશેષ મળે છે આ નો બૌદ્ધ અને જૈન ગ્રન્થોમા ગમ અને કૃષ્ણની કથા વિશે વાત થઈ, પણ હવે આત્મણુનાત્ત્વમા મહાવીર અને બુદ્ધના નિર્દેશ વિશે જોઈએ

પુરાણ પહેલાના કોઈ આત્મણુગ્રન્થમા તેમ જ વિશેષ પ્રાચીન મનાતાં પુરાણોમા અને મહાભારત મુદ્ધામા બુદ્ધનો નિર્દેશ કે તેમનું બીજું વર્ણન કોઈ ધ્યાન ખેંચે એવું નથી, છતાં એ જ આત્મણુસંસ્કૃતિના અતિપ્રસિદ્ધ અને બહુમાન્ય ભાગવતમા બુદ્ધ વિષ્ણુના એક અવતાર તરીકે આત્મણુમાન્ય સ્થાન પામે છે—જેમ જૈન ગ્રન્થોમા કૃષ્ણ એક ભાવો અવતાર (તીર્થંકર) તરીકે ધ્યાન પામે છે આ રીતે પ્રથમના આત્મણુસાહિત્યમા ધ્યાન નહિ પામેલ બુદ્ધ મોડે મોડે પણ તે સાહિત્યમા એક અવતાર તરીકે પ્રતિષ્ઠા પામે છે ત્યારે બુદ્ધ ભગવાનના સમકાલીન અને બુદ્ધની સાથેનાથ આત્મણુસંસ્કૃતિના પ્રતિસ્પર્ધી તેજસ્વી પુરુષ તરીકે એક વિશિષ્ટ સમ્પ્રદાયનું નાયકપદ ધરાવનાર અતિદામિક ભગવાન મહાવીર કોઈ પણ પ્રાચીન સંસ્કૃતિના આત્મણુગ્રન્થમાં ધ્યાન પામતા નથી એવી વિશેષ બાબત ખેંચે એવા બાબત નો એ છે કે ત્યારે મહાપાંડવો નામનો જેમના હવનરૂતનો ડોળ જ નિર્દેશ આત્મણુસાહિત્યમા નથી આજે ભાગવત જેવા કોટપ્રિય ગ્રન્થમા જૈન સમ્પ્રદાયના મુખ્ય અને પ્રતિપ્રાચીન મનાતા પ્રથમ તીર્થંકર સ્વયમ્ભેરની હવનરૂત સર્જના માટેના માર્ગિક અને વ્યાસમીના ધ્યાન પામતા છે

# સરખામણી

(૧)

ગર્ભહરણુઘટના

મહાવીર

કૃષ્ણ

જ શુદ્ધીપના ભરતક્ષેત્રમા

આહાણુકુણ નામનુ ગામ હતુ. ત્યા વસતા ઋષભદત્ત નામના આહાણુની દેવાનન્તા નામની સ્ત્રીના ગર્ભમાં નન્દન- મુનિનો જીવ ન્શમા દેવલોકમાંથી મ્યુત થઈ અવતર્યો. ત્યાશીમે દિવસે ઇન્દ્રની આજ્ઞાથી તેના સેનાધિપતિ નૈગમેષી દેવે એ ગર્ભને ક્ષત્રિયકુણ નામના ગામના નિવાસી સિદ્ધાર્થ ક્ષત્રિયની ધર્મપત્ની ત્રિશલા રાણીના ગર્ભમા બદલી તે રાણીના પુત્રરૂપ ગર્ભને દેવાનન્તાની કુક્ષિમા સ્થાપ્યો તે વખતે તે દેવે એ બન્ને માતા-ઓને સ્વશક્તિથી ખાસ નિદ્રાવશ કરી બેભાન જેવાં કર્યો હતા. નવ માસ પૂરા થતાં ત્રિશલાની કુક્ષિથી પુત્રરૂપે જન્મ પામેલ તે જીવ એ જ ભગવાન મહાવીર. ગર્ભહરણુ કરાવ્યા પહેલાં એની સૂચના ઇન્દ્રને તેના આસનકમ્પથી મળી. આસનકમ્પના કારણુનો ઇન્દ્રે વિચાર કર્યો ત્યાં તેને જણાયું કે તીર્થંકર માત્ર શુદ્ધ અને હિચ્ચ ક્ષત્રિયકુળમાં જ જન્મ લઈ શકે, તેથી તુચ્છ, લિપ્તુ અને નીચ એવા આહાણુકુળમા મહાવીરના જન્મનું અવતરવું યોગ્ય નથી એમ વિચારી તેણે પોતાના કલ્પ પ્રમાણે પોતાના અનુચર દેવ દ્વારા યોગ્ય

અમુરોનો ઉપદ્રવ મટાડવા દેવાની પ્રાર્થનાથી અવતાર લેવાનું નક્કી કરી વિષ્ણુએ યોગમાયા નામની પોતાની શક્તિને બોલાવી. પછી તેને સંબોધી વિષ્ણુએ કહ્યું કે તુ જા અને દેવકીના ગર્ભમાં જે મારો શેષ અંશ આવેલો છે તેને ત્યાથી સંકર્ષણ (હરણુ) કરી વમુદેવની જ બીજ સ્ત્રી રોહિણીના ગર્ભમાં દાખલ કર. તે પછી બળભદ્ર રામરૂપે અવતાર લેશે અને તુ નન્દપત્ની યશોદાને ત્યા પુત્રીરૂપે અવતાર પામીશ જ્યારે હું દેવકીના આક્રમા ગર્ભરૂપે અવતાર લઈ જન્મીશ ત્યારે તારો પણ યશોદાને ત્યા જન્મ થશે સમકાળ જન્મેલ આપણા બન્નેનું એક બીજને ત્યા પરિવર્તન થશે વિષ્ણુની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરો તે યોગમાયા શક્તિએ દેવકીને યોગનિદ્રાવશ કરી સાતમે મહિને તેની કુક્ષિમાંથી શેષ ગર્ભનું રોહિણીની કુક્ષિમા સંહરણુ કર્યું. આ ગર્ભસંહરણુ કરાવવાનો વિષ્ણુનો હેતુ એ હતો કે કંસ, જે દેવકીથી જન્મ પામતા બાળકોની ગણતરી કરતો હતો અને આક્રમા બાળકને પોતાનો પૂર્વ વૈરા માની તેના નાશ માટે તત્પર હતો, તેને એ

ગર્ભપરિવર્તન કરાવી કર્તવ્યપાલન કર્યું મહાવીરના હૃદયે પૂર્વભવમા બહુ લાંબાકાળ પહેલા કુળમદ કરી જે નીચગોત્રકર્મ ઉપાર્જન કર્યું હતું તેના અનિવાર્ય વિપાકરૂપે નીચ કે તુચ્છ લેખાતા આહ્વાલકુળમા થોડા વખત માટે પણ તેમને અવતરવું પડ્યું. ભગવાનના જન્મ વખતે વિવિધ દેવદેવીઓએ અમૃત, ગન્ધ, પુષ્પ, સોનારૂપાદિની વૃષ્ટિ કરી જન્મ પછી ભગવાનને સ્નાત્ર માટે ન્યારે ઇન્દ્ર મેરુ ઉપર લઈ ગયો ત્યારે તેણે ત્રિશલામાતાને અવસ્થાપિતી નિદ્રા મૂકી એલાન કર્યાં

—ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ ૧૦,  
સર્ગ ૭ જો, પૃ. ૧૬-૧૯

ગણતરીમાં થાપ ખવડાવવી. ન્યારે કૃષ્ણનો જન્મ થયો ત્યારે દેવ વગેરે બધાએ પુષ્પ આદિની વૃષ્ટિ કરી ઉત્સવ ઊજવ્યો જન્મ થયા પછી વસુદેવ તત્કાળ જન્મેલ બાળક કૃષ્ણને ઉપાડી યશોદાને ત્યાં પહોંચાડવા લઈ ગયા ત્યારે દ્વારપાળો અને બીજા રક્ષક લોકો યોગમાયાની શક્તિથી નિદ્રાવશ થઈ અચેત થઈ ગયા

—ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ, અં ૨, સ્લો  
૧-૧૩ તથા અં ૩, સ્લો ૪૬-૫૦.

## (૨)

### પર્વતકમ્પન

ન્યારે દેવદેવીઓ મહાવીરને જન્માભિષેક કરવા સુમેરુપર્વત ઉપર લઈ ગયા ત્યારે દેવદેવીઓને પોતાની શક્તિનો પરિચય આપવા અને તેમની શંકા નિવારવા એ તત્કાળ પ્રસૂત બાળક માત્ર પગના અંગૂઠાથી દબાવી લાખ યોજનના સુમેરુપર્વતને કંપાવ્યો.

—ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ ૧૦,  
સર્ગ ૨ જો, પૃ. ૧૯

ઇન્દ્રે કરેલા ઉપદ્રવોથી વ્રજવાસીઓને રક્ષણ આપવા તરુણ કૃષ્ણે યોજનપ્રમાણ ગોવર્ધન પર્વતને સાત દિવસ લગી ઊંચકી તોળ્યો.

—ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ, અં ૪૩,  
સ્લો ૨૬-૨૭



નું નામ નાના નામ નામ નામ નામ  
 એ પરી. ૫૩ મનથી ઈય ભગવાન  
 ના પગમ્પર મનથી મનથી મનથી  
 નમી પોતાને અને આજનો થયો.  
 નિષિદિશવાનાપર. ૫૩  
 ૧ મન - ૧૦ ૧ ૨૧-૨૨

એ નામ ના નામ નામ નામ નામ  
 નિષિદિશવાના પગમ્પર મનથી  
 ના પગમ્પર મનથી મનથી મનથી  
 નમી પોતાને અને આજનો થયો.  
 નિષિદિશવાનાપર. ૫૩  
 ૧ મન - ૧૦ ૧ ૨૧-૨૨

( ૧ )

### સાવક અવસ્થા

(૧) એક વાદ દીર્ઘતપસવી પ્રભંચી  
 ખાનના ગિરિ દના ને વખતે  
 ગણપાણિ નામના વક્ષ પ્રથમ  
 એ તપસવીને લાચારી થઈ  
 ગામ ગામો, પાનુ ન્યાદે એક  
 એ નિષ્ઠા ગયો ત્યાં એક  
 અનુભવ મપનું એ થયો એક  
 એ તપસવીને ભરે. દીધા અને  
 મનમ્પરનામા અનુભવ વેના  
 ઉત્પન્ન કરો. આ અનુભવ એ  
 અનુભવ તપસવી જરા પશુ કોભ  
 ન પામ્યા ત્યાં એ વક્ષનો શેષ  
 ગમી ગયો. અને એક પે નાના  
 અપકૃત્યનો પત્તાવો કડી છેવટે  
 ભગવાનની માધી માગી અને  
 નેમનો ભક્ત થયો

-ત્રિપથિશક્ષાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ

૧૦, મર્ગ ૩ એ,

૫. ૩૨-૩૩

(૧) એક સાક્ષિ નામનો નાગ  
 વનુનાના ગળાને કો કો  
 મનનો એ ઉપદેશ સમાવવા કુળે  
 ના સાક્ષિ નાગ વસતો ત્યાં  
 અનુભવ માગી. ક સાક્ષિ નાગે આ  
 માનના ને પગદની બાળકનો  
 માનના કો એને ભરે. દીધો.  
 મનમ્પરનામા અનુભવ માગી અને  
 પોતાની અને કુળાઓમાં  
 કુળને સમાવવા પ્રથમ કો,  
 પશુ એ દુર્દાન્ત ચપળ  
 માર્ગ એ નાગને ત્રાહિ ત્રાહિ  
 પોતરાવો અને છેવટે તેની  
 કુળાઓ ઉપર નુકસાન થયું. નેથી  
 એ નાગ પોતાનો શેષ મમાવી  
 ત્યાં તેજસ્વી કુળની આજ્ઞા  
 પ્રમાણે આજ્ઞા થયો, અને  
 અનુભવ ભરે. વચ્ચે.

-માગવત, દશમ સ્કન્ધ,

અં ૧૬, સ્કો. ૩-૩૦,

૫. ૮૫૮-૯.

(૨) દીર્ઘતપસ્વી એક વાર વિચરતા વિચરતા રસ્તામા ગોવાળ બાળકોની ના છતા બાણી જોઈ એક એવા સ્થાનમા ધ્યાન ધરી બિલા રહ્યા હતા કે ન્યા પૂર્વ-જન્મના મુનિપદ વખતે કોઈ કરી મરી જવાથી સર્પરૂપે જન્મી એક દૃષ્ટિવિષય ચણ્ડકૌશિક સાપ ગહેતો અને પોતાના ઝેરથી સૌને ભસ્મસાત કરતો. એ સાપે એ તપસ્વીને પણ પોતાના દૃષ્ટિવિષયો તાલવા પ્રયત્ન કર્યો. એમા નિષ્ફળ જતાં એણે અનેક ડાખે માર્યા એમાં પણ ન્યારે નિષ્ફળ ગયો ત્યારે ચણ્ડકૌશિક\* સર્પનો શાપ કાંઈક શમ્યો અને એ તપસ્વીનું સૌમ્યરૂપ નિહાળી ચિત્તવૃત્તિ દરતા જાતિસ્મરણ જ્ઞાન પામ્યો અને ધર્મ આરાધી દેવલોકમા ગયો.

—ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ

૧૦, સર્ગ ૩ જો,

૫ ૩૮-૪૦

(૨) એક વાર વનમા નદીકિનારે નન્દ વગેરે બધા ગોપો મૂતા હતા. તે વખતે એક પ્રચણ્ડ અજગર આવ્યો કે જે વિદ્યાધરના પૂર્વજન્મમાં પોતાના રૂપના અભિમાનથી મુનિનો શાપ મળતા અભિમાનના પરિણામરૂપે સર્પની આ નીચ યોનિમાં જન્મ્યો હતો. તેણે નન્દનો પગ ઝસ્યો બીજા બધા ગોવાળ બાળકોનો સર્પના મુખમાંથી એ પગ છોડાવવાનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ ગયો ત્યારે છેવટે કૃષ્ણે આવી પોતાના ચરણથી એ સર્પને સ્પર્શ કર્યો સ્પર્શ થતાં વેંત એ સર્પ પોતાનું રૂપ છોડી મૂળ વિદ્યાધરના મુંદર રૂપમાં ફેરવાઈ ગયો. ભક્તવત્સલ કૃષ્ણના ચરણસ્પર્શથી ઉદ્ધાર પામેલ એ મુદ્દર્શન નામનો વિદ્યાધર કૃષ્ણની સ્તુતિ કરી વિદ્યાધરલોકમા સ્વસ્થાને ગયો

—ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ,

અઠ ૩૪, શ્લો ૫-૧૫,

૫ ૯૧૭-૧૮

\* આવી જ એક વાત બુદ્ધ વિશે જાતકનિદાનમા છે ઉણ્ણવેલામા બુદ્ધ એક વાર ઉણ્ણવેલાકાશ્ય નામના પાત્રસે શિષ્યત્રાણા જટિલની અગ્નિશાળામાં મત્તવાસે રહ્યા, ન્યાં એક ઉગ્ર આશીવિષ પ્રચંડ સર્પ રહેતો. બુદ્ધે તે સર્પને જન પણ ઈજ પહોંચાડયા સિવાય નિસ્તેજ કરી નાખવા ધ્યાન-સમાધિ આપ્તરી સર્પે પણ પોતાનું તેજ પ્રગટાવ્યું. છેવટે બુદ્ધના તેજ સર્પનેજનો પગભલ કર્યો. સવારે બુદ્ધે એ જટિલને પોતે નિસ્તેજ કરેલ સર્પ બતાવ્યો. એ જોઈ એ જટિલ શિષ્યો સાથે બુદ્ધનો ભન થયો આમ ઋદ્ધિપાદ કે બુદ્ધનું પ્રાતિહાર્ય-અતિશય વર્ણવેલ છે

(૩) દીર્ઘતપસ્વી એક વાર ગંગા પાર કરતાં હોડકામા એસી સામે કિનારે જતા હતા. તે વખતે હોડકામાં એઠેલ એ તપસ્વીને જાણી પૂર્વજન્મના વૈરી સુદૃઢ નામના દેવે એ હોડકાને ઉલટાવી નાખવા પ્રયત્ન પવન સંજોઈ અને ગંગા તેમ જ હોડકાને હાલકલોલ કરી મૂક્યા એ તપસ્વી તો માત્ર શાન્ત અને ધ્યાનસ્થ હતા, પરંતુ બીજા એ સેવક દેવોએ, આ બનાવની જાણ થતા જ, આવી ગેલા ઉપસર્ગકારક દેવને હરાવી નસાડી મૂક્યો અને એ રીતે પ્રયત્ન પવનનો ઉપસર્ગ શમી જતાં એ હોડકામા ભગવાન સાથે એઠેલા બીજા યાત્રીઓ પણ સકુશળ પોતપોતાને સ્થાને ગયા

—ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ  
૧૦, સર્ગ ૩ બે,  
૫૦ ૪૧-૨.

(૪) એક વાર દીર્ઘતપસ્વી એક વ્રક્ષ નીચે ધ્યાનસ્થ હતા ત્યાં પાસે વનમા કોઈએ સળગાવેલ અગ્નિ ધીરે ધીરે ફેલાતાં એ તપસ્વીના પગને આવી અડક્યો. સાથે જ સહચર તરીકે ગોશાળક હોતો તે તો એ અગ્નિનો ઉપદ્રવ બોધ નાસી ગયો, પણ એ

(૩) એક વાર કૃષ્ણના નાશ માટે 'કંસે તૃણાસુર નામના અસુરને વ્રજમાં મોકલ્યો એ પ્રયત્ન આધી અને પવનને રૂપે આવ્યો કૃષ્ણને ઉડાડી ઊંચે લઈ ગયો, પણ એ પરાક્રમી બાળકે તે અસુરનું ગળું એવું દબાવ્યું કે જેને લીધે તેની આખો નીકળી ગઈ અને અતે પ્રાણહીન થઈ મરી ગયો અને કુમાર કૃષ્ણ સકુશળ વ્રજમાં ભિતરી આવ્યા

ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ  
અ. ૧૧, શ્લો ૨૪-૩૦.

(૪) એક વાર યમુનાના કિનારે વ્રજમાં અચાનક આગ લાગી તે ભયાનક આગથી બંધા વ્રજવાસીઓ ગભરાયા, પણ કુમાર કૃષ્ણે એથી ન ગભરાતા અગ્નિપાન કરી એ આગને શમાવી દીધી

—ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ,  
અ. ૧૭, શ્લો. ૨૧-૨૫,  
૫ ૮૬૬-૬૭



દીર્ઘતપસ્વી તો ધ્યાનમ્થ નેમ જ  
સ્થિર જ રજા અને અગ્નિનો  
ઉપદ્રવ સ્વયં સમી ગયો.

—ત્રિપષ્ટિશક્ષાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ  
૧૦, સર્ગ ૩ જો,  
પૃ ૫૩

(૫) એક વાર દીર્ઘતપસ્વી ધ્યાનમાં  
હતા તે વખતે નેમની એક  
વારની પૂર્વજન્મની અવમાનિત  
પત્ની અને હમણાં વ્યન્તરોચે  
વર્તમાન કટપૂતના ( દ્વિગમ્ય  
જિનએનકૃત ' હરિવંશપુરાણ ' )  
પ્રમાણે કુપૂતના સર્ગ ૩૫,  
શ્લો. ૪૦, પૃ ૩૬૭ ) આવી.  
અસન્ત ટાક હોવા છતાં એ  
ત્રિલોચી વ્યન્તરોએ દીર્ઘતપસ્વી  
ઉપર ખૂબ જળગિન્દુઓ ખાંખે-  
ર્યાં અને પજવવા પ્રયત્ન કર્યો  
કટપૂતનાના ઉગ્ર પગ્પિહથી એ  
તપસ્વી ત્યારે ધ્યાનચક્ષિત ન  
થયા ત્યારે છેવટે તે વ્યન્તરી  
શાન્ત થઈ અને પગમાં પડી,  
એ તપસ્વીને પ્રહાર આપી ગઈ.  
—ત્રિપષ્ટિશક્ષાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ  
૧૦, સર્ગ ૩ જો, પૃ. ૫૮.

(૬) દીર્ઘતપસ્વીના ઉગ્ર તપની ધન્ટે  
કરેલી પ્રશંસા સાંભળી, તે ન  
સહાતા, એક સંગમ નામનો  
દેવ પરીક્ષા કરવા આવ્યો તેણે  
અનેક પરિષદો એ તપસ્વીને  
આપ્યા. તેમાં એક વાર તેણે

(૫) કેસે કૃષ્ણના નાશ માટે મોકલેલી  
પૂતના રાક્ષસી વ્રજમાં આવી.  
એણે એ બાળ કૃષ્ણને વિષમય  
મ્તનપાન કરાવ્યું, પણ કૃષ્ણે એ  
કાયડો કળી કીધો અને તેનું  
સ્તનપાન એવી ઉગ્રતાથી કર્યું  
કે જેને કીધે તે પૂતના પીગિત  
થઈ ફાટી પડી અને મરી ગઈ  
—ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ,  
અ. ૬, શ્લો ૧-૬,  
પૃ ૮૧૪.

(૬) એક વાર મથુરામાં મહાક્રીડાનો  
પ્રસંગ થોડાં કાંઈ તરુણ કૃષ્ણને  
આમન્ત્રણ આપ્યું અને કુવલ-  
યાપીડ હાથી દ્વારા એનું ત્રસણ  
કાઢી નાખવાની યોજના કરી,  
પરંતુ ચક્રોર કૃષ્ણે એ કસ-

કેવળ દાસ્ય અને દાસ્યતાને  
 ને તેને એ નાખ્યોને ક્ય  
 નાના નેને કોળી નીચે  
 પડેલા એમા નિહા જતા  
 તેને જ્યાનકે પશુગિયો સુર  
 એ તપ રાને કોળીને એ  
 પ્રનિહા પડિપોયા એ તપચી  
 જ્યાને જ્યાનગિયો ન થયા  
 નાને તે સંગે રાને કુન્ન  
 જ્યાને કુન્ન. તેમાને દાસનાય  
 ગાન. નૃત્ય, વાદ્ય દાને તપચીને  
 જસાવયા યત્ન કર્યો પરંતુ જ્યાને  
 એમા પાલુ તે ન કાચો જ્યાને  
 તે કંઈકે તપચાને નચો અને  
 જ્યાને થઈ પૂજન એ પાછો  
 જાણતો થયો.

-ત્રિપાઠિશાલાપુરુષચરિત્ર, ૫૨  
 ૧૦ સર્ગ ૪થો પ. ૬૭-૭૦

ધોમિન દયતયાપાને મનો  
 માને નાખ્યા

ભાગવત, સ્કન્ધ ૧૬  
 ૨૨૦. ૧-૨૫ પ. ૬૮૭-૬૮૮

જ્યા કોઈ પ્રસંગ આવે છે ત્યા  
 જ્યાનુજ્યાનુ મોંની અને વસતી  
 નાખ્યા એ કહી થઈ કાળ છે.  
 નસ એ છે અને નસિ કુન્ન  
 સાથે મોડ કહે છે એ નસિયો  
 પાલુ એમા તન્મય થઈ પૂજે  
 જ્યાને એ છે અને ભક્ત  
 જાણતોની સ્મૃતિ વિશેષ  
 ઉદાહરણ છે છે

ભાગવત, સ્કન્ધ ૧૬  
 અ. ૩૦ ૨૨૦ ૧-૮૦  
 પ. ૬૮૮-૬૮૯

## દષ્ટિબિન્દુઓ

### ૧. સંસ્કૃતિભેદ

ઉપર જે થોડીક ઘટનાઓ નમૂના રૂપે આપી છે તે આર્યાવર્તની સંસ્કૃતિના  
 એ પ્રસિદ્ધ અવતારી પુરુષોના જીવનમાંની છે તેમાંથી એક તો જૈન  
 સમ્પ્રદાયના પ્રાણરૂપ દીર્ઘતપસ્વી મહાવીર અને બીજા વૈદિક સમ્પ્રદાયના  
 તેજોદેવ યોગીશ્વર કૃષ્ણ છે એ ઘટનાઓ વાસ્તવિક બની હોય કે અર્ધ  
 કલ્પિત હોય કે તદ્દન કલ્પિત હોય એ વિચાર થોડીવાર ખાલુએ મૂકી અહીં  
 એ વિચારનું પ્રાપ્ત થાય છે કે ઉક્ત બન્ને પુરુષોના જીવનની ઘટનાઓનું  
 ખોખું એકજેવું હોવા છતાં તેના આત્મામા જે અત્યંત ભેદ દેખાય છે તે ક્યા  
 તત્ત્વ ક્યા સિદ્ધાન્ત અને ક્યા દષ્ટિબિન્દુને આભારી છે? ઉક્ત ઘટનાઓને  
 સહેજ પાલુ જ્યાનપૂર્વક તપાસનાર વાચકના મનમાં એ છાપ તો તરત  
 પડશે કે એક પ્રકારની ઘટનાઓમા તપ સહિષ્ણુતા અને અહિંસા ધર્મ

તરવરે છે, જ્યારે બીજા પ્રકારની ઘટનાઓમાં શત્રુશાસન. યુદ્ધકૌશલ અને દુષ્ટદમનકર્મનું કૌશલ તરવરે છે આ ભેદ જૈન અને વૈદિક સંસ્કૃતિના મૌલિક તત્ત્વભેદને આભારી છે જૈન સંસ્કૃતિનું મૂળ તત્ત્વ કે મૂળ સિદ્ધાંત અહિંસા છે અહિંસાને સપૂર્ણપણે સાધનાર અથવા તો તેની પરકાષ્ઠાએ પહોંચનાર જે હોય તે જ તે સંસ્કૃતિમાં અવતાર બને છે અને અવતારરૂપે પૂજાય છે, જ્યારે વૈદિક સંસ્કૃતિમાં એમ નથી તેમાં જે લોકસગ્રહ પૂર્ણપણે કરે, સામાજિક નિયમન ગંભીર માટે અમાન્ય સામાજિક નિયમોને અનુસારે, શિષ્ટનું પાલન અને દુષ્ટનું દમન ગમે તે ભોગે કરે તે જ અવતાર બને છે અને અવતારરૂપે પૂજાય છે તત્ત્વનો આ ભેદ નાનોસૂનો નથી, કારણ કે એકમાં ગમે તેવા ઉચ્ચરણીના અને હિંસાના પ્રસંગો પ્રાપ્ત થવા છતાં પૂર્ણ અહિંસક રહેવાનું હોય છે, જ્યારે બીજામાં અંતઃકરણવૃત્તિ તંદરસ્થ અને સમ હોવા છતાં વિકટ પ્રસંગ ઉપસ્થિત થતા જન ઉપર ખેડી અન્યાયકર્તાને પ્રાણ દણ્ડસુધ્ધા આપી હિંસા દ્વારા પણ અન્યાયનો પ્રતિકાર કરવાનો હોય છે જ્યારે આ બંને સંસ્કૃતિના મૂળ તત્ત્વ અને મૂળ ભાવવાનો જ ભેદ છે ત્યારે તે બંને સંસ્કૃતિના પ્રતિનિધિ મનાતા અવતારી પુરુષોનાં જીવનની ઘટના એ તત્ત્વભેદ પ્રમાણે યોજાય તે જેમ સ્વાભાવિક છે તેમ માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ પણ યોગ્ય છે આમ હોવાથી આપણે એક જ જાતની ઘટનાઓ ઉક્ત બંને પુરુષોના જીવનમાં લિનનલિનન સરૂપમાં યોજાયેલી વાચીએ ઝીએ

અધર્મ કે અન્યાયનો પ્રતિકાર અને ધર્મ કે ન્યાયની પ્રતિષ્ઠા એ તો કોઈપણ મહાન પુરુષનું લક્ષણ હોય જ છે, એના સિવાય કોઈ મહાન તરીકે પૂજા પણ પામી શકે નહિ, છતાં એની રીતમાં ફેર હોય છે. એક પુરુષ ગમે તે અને ગમે તેવા અધર્મ કે અન્યાયને પૂર્ણ બળથી બુદ્ધિપૂર્વક તેમ જ ઉદારતાપૂર્વક સહન કરી તે અધર્મ કે અન્યાય કરનાર બ્યક્તિનું અન્તઃકરણ પોતાના તપદ્વારા બદલી તેના અન્તઃકરણમાં ધર્મ અને ન્યાયનું રાજ્ય સ્થાપવા પ્રયત્ન કરે છે, જ્યારે બીજો પુરુષ, બ્યક્તિગત રીતે ધર્મસ્થાપનની એ પદ્ધતિ ઈષ્ટ હોય તોપણ લોકસમૂહની દૃષ્ટિએ એ પદ્ધતિને વિશેષ ફળદાયક ન સમજતા, બીજા જ પદ્ધતિ સ્વીકારે છે. તે અધર્મ કે અન્યાય કરનારનું ચિત્ત, માત્ર સહન કરીને કે ખમી ખાઈને નથી બદલતો, પણ તે તો ‘ઝેરની દવા ઝેર’ એ નીતિ સ્વીકારી અથવા તો ‘શકં પ્રત્યે શકં’ થવાની નીતિ સ્વીકારી તે અધર્મ અને અન્યાય કરનારનું કાસળ જ કાઢી નાખી લોકોમાં ધર્મ અને ન્યાયની સ્થાપના કરવામાં માને છે આ યુગમાં પણ આ વિચારસરણીનો ભેદ સ્પષ્ટ રીતે ગાંધીજી અને લોકમાન્યની વિચાર તથા કાર્યશૈલીમાં જોઈ શકીએ છીએ.

અહીં કાઈ પણ ગેરસમજૂતી ન થાય તે માટે ઉક્ત બન્ને સંસ્કૃતિ પરત્વે થોડું વિશેષ જણાવી દેવું યોગ્ય છે કોઈ એમ ન ધારે કે મૂળમાં આ બન્ને સંસ્કૃતિઓ પ્રથમથી જ જુદી હતી અને તદ્દન જુદી રીતે પોષાયેલ છે ખરી વાત એ છે કે એક અર્ખડ આર્યસંસ્કૃતિના આ બન્ને અંશો જૂના છે. અહિંસા કે આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિનો વિકાસ થતા થતા એક સમય એવો આવ્યો કે તેને અમુક પુરુષોએ પરાકાષ્ઠા સુધી પોતાના જીવનમાં ઉતારી. આને લીધે આ પુરુષોના સિદ્ધાન્ત અને જીવનમહિમા તરફ અમુક લોકસમૂહ ઢળ્યો, જે ધીરે ધીરે એક સમાજરૂપે ગોઠવાઈ ગયો અને સમગ્રદાયની ભાવનાને લીધે તથા ખીજાં કારણોને લીધે જાણે એ અહિંસક સમાજ જુદો જ હોય એમ તેને પોતાને અને ખીજાઓને જણાવા લાગ્યું. ખીજા બાજુ સામાન્ય પ્રજામાં જે સમાજ-નિયામક અથવા તો લોકસંગ્રહવાળી સંસ્કૃતિ પ્રથમથી જ ચાલુ હતી તે ચાલી આવતી અને પોતાનું કામ કર્યે જતી. ન્યારે ન્યારે કોઈએ અહિંસાના સિદ્ધાન્ત ઉપર અત્યન્ત ભાર આપ્યો ત્યારે આ ખીજા લોકસંગ્રહ-સંસ્કૃતિએ ઘણી વાર તેને અપનાવ્યો, છતાં તેની આત્યન્તિકતાને કારણે તેનો વિગેધ ચાલુ રાખ્યો અને એ રીતે એ સંસ્કૃતિનો અનુયાયોવર્ગ, જાણે પ્રથમથી જ જુદો હોય તેમ—એ પોતાને માનવા અને ખીજાઓને મનાવવા લાગ્યો. જૈન સંસ્કૃતિમાં અહિંસાનું જે સ્થાન છે તે જ સ્થાન વૈદિક સંસ્કૃતિમાં પણ છે ફેર એટલો છે કે વૈદિક સંસ્કૃતિ અહિંસાના તત્ત્વને વ્યક્તિગત રીતે પૂર્ણ આધ્યાત્મિકતાનું સાધન માની તેનો ઉપયોગ વ્યક્તિ પરત્વે જ બતાવે છે અને સમષ્ટિની દૃષ્ટિએ અહિંસાના તત્ત્વને પરિમિત કરી દઈ એ તત્ત્વ માન્ય છતાં સમષ્ટિમાં જીવનવ્યવહાર નથા આપત્તિના પ્રસંગોમાં હિંસાને અપવાદ તરીકે નહિ પણ અનિવાર્ય ઉત્સર્ગ તરીકે માને છે અને વર્ણવે છે. તેથી આપણે વૈદિક સાહિત્યમાં બોધે એ છીએ કે એમાં ઉપનિષદ અને યોગદર્શન જેવાં અત્યન્ત તપ અને અહિંસાના સમર્થક ગ્રંથો છે અને સાથે સાથે ‘શાઠ્ય કુર્યાત્ શઠ પ્રતિ’ એ ભાવનાના સમર્થક તથા જીવનવ્યવહારને કેમ ચલાવવો એ બતાવનાર પૌરાણિક અને સ્મૃતિગ્રંથો પણ સરખી જ રીતે પ્રતિષ્ઠા પામેલ છે અહિંસા-સંસ્કૃતિનો ઉપાસક ન્યાયે એક આખો વર્ગ જ સ્થપાઈ ગયો અને તે સમાજરૂપે ગોઠવાઈ ગયો ત્યારે તેને પણ અમુક અંશે હિંસાત્મક પ્રવૃત્તિ સિવાય જીવવું અને પોતાનું તન્ત્ર ચલાવવું તો શક્ય ન જ હતું; કારણ કે, કોઈ પણ નાના કે મોટા સમગ્ર સમાજમાં પૂર્ણ અહિંસાનું પાલન શક્ય જ નથી. તેથી જૈન સમાજના ઇતિહાસમાં પણ આપણે પ્રવૃત્તિના વિધાનો તથા પ્રસંગવિશેષમાં ત્યાગી

ભિક્ષુના હાથે પણ થયેલ હિસાપધાન યુદ્ધો જોઈએ છીએ. આ બધું જતા જૈન સંસ્કૃતિનું વૈદિક સંસ્કૃતિથી તદ્દન ભિન્ન લક્ષણ કાયમ રહ્યું છે અને તે એ કે તે સંસ્કૃતિ કોઈ પણ જાતના વ્યક્તિગત કે સમષ્ટિગત હિસા-માત્રને નિર્ણયતાનું ચિહ્ન માને છે અને તેથી તેવી પ્રવૃત્તિને તે છેવટે પ્રાયશ્ચિત્તને યોગ્ય માને છે, બ્યાગે વૈદિક સંસ્કૃતિ વ્યક્તિગત રીતે અહિંસા તત્ત્વની બાબતમાં જૈન સંસ્કૃતિ પ્રમાણે માન્યતા ધરાવતી હોવા છતાં સમષ્ટિની દૃષ્ટિએ સ્પષ્ટ ઘોષણા કરે છે કે હિંસા એ માત્ર નિર્ણયતાનું ચિહ્ન છે એમ નથી, પણ વિશેષ અવસ્થામાં તો એ ઊલટું બળવાનનું ચિહ્ન છે, તે આવશ્યક અને વિધેય છે અને તેથી જ તે પ્રસંગવિશેષમાં પ્રાયશ્ચિત્તને પાત્ર નથી આ જ લોકસંગ્રહની વૈદિક ભાવના સર્વત્ર પુરાણોના અવતારોમાં અને સ્મૃતિ-ગ્રંથોના લોકશાસનમાં આપણે જોઈએ છીએ એ જ ભેદને લીધે ઉપવર્ણવેલ બન્ને પુરુષોના જીવનની ઘટનાઓનું ખોખું એક જતા તેનું સ્વરૂપ અને તેનો ઢાળ જુદો છે જૈન સમાજમાં ગૃહસ્થ કરતા ત્યાગીવર્ગ ઘણો નાનો હોવા છતાં આખા સમાજ ઉપર (પછી ભલે યોગ્ય કે અયોગ્ય, વિકૃત કે અવિકૃત પણ) અહિંસાની ભાવનાની જે છાપ છે અને વૈદિક સમાજમાં સન્યાસી પરિત્રાજક વર્ગ પ્રમાણમાં ફીક ફીક મોટો હોવા છતાં તે સમાજ ઉપર પુરોહિત ગૃહસ્થવર્ગની અને ચાતુર્વર્ણિક લોકસંગ્રહવૃત્તિની જે પ્રમળ અને વધારે અસર છે તેનો ખુલામો આપણે ઉપર કહેલ સંસ્કૃતિભેદમાંથી બહુ સરળતાથી મેળવી શકીએ છીએ.

## ૨. ઘટણાવર્ણનોના પરીક્ષા

હવે ખીજા દૃષ્ટિબિન્દુ વિશે વિચારવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. તે દૃષ્ટિબિન્દુ ઉપર કહ્યા મુજબ ‘એ ઘટનાઓના વર્ણનનો પરસ્પર એકબીજા ઉપર કોઈ પ્રભાવ પડ્યો છે કે નહિ, અને એમાં કેટકેટલો ફેરફાર કે વિકાસ સધાયો છે એની પરીક્ષા કરવી’—એ છે.

આ બાબતમાં સામાન્ય રીતે ચાર પક્ષો સંભવે છે .

(૧) વૈદિક અને જૈન બન્ને સમપ્રદાયના ગ્રંથોનું ઉપર્યુક્ત ઘટનાવાણું વર્ણન એકબીજાથી તદ્દન સ્વતન્ત્ર હોઈ અરસપરસ એકબીજા કોઈની અસર વિનાનું છે

(૨) ઉક્ત વર્ણન અતિ સમાન અને બિંબ-પ્રતિબિંબ જેવું હોવાથી તદ્દન સ્વતન્ત્ર નહિ, છતાં કોઈ સામાન્ય ભૂમિકામાંથી ઉત્પન્ન થયેલું છે

(૩) ધર્મપણુ એક સમ્પ્રદાયની ઘટનાઓનું વર્ણન બીજા સમ્પ્રદાયના તેવા વર્ણનને આભારી છે અથવા તેની અસરવાળું છે.

(૪) જો એકની અસર બીજા ઉપર હોય જ તો કયા સમ્પ્રદાયનું વર્ણન બીજા સમ્પ્રદાયને આભારી છે અને તેમાં તેણે મૂળ વર્ણન અને મૂળ કલ્પના કરતાં કેટલો ફેરફાર કર્યો છે અથવા પોતાની દૃષ્ટિએ કેટલો વિકાસ સાધ્યો છે ?

આમાથી પહેલા પક્ષનો સંભવ જ નથી, કારણ કે, એક જ દેશ, એક જ પ્રાન્ત, એક જ ગામ, એક જ સમાજ અને એક જ કુટુંબમા જ્યારે બન્ને સમ્પ્રદાયો સાથેસાથ પ્રવર્તમાન હોય અને બન્ને સમ્પ્રદાયના વિકાસો તેમ જ ધર્મગુસ્ત્રોમાં શાસ્ત્ર, આચાર અને ભાષાનું જ્ઞાન તેમ જ રીતરિવાજ એક જ હોય ત્યાં ભાષા અને ભાવની આટલી બધી સમાનતાવાળું, ઘટનાઓનું વર્ણન એકબીજાથી તદ્દન અતન્ત્ર છે અને પરસ્પરની અસર વિનાનું છે એમ માનવું એ લોકસ્વભાવના અજ્ઞાનને કબૂલવા જેવું થાય.

બીજા પક્ષ પ્રમાણે બન્ને સમ્પ્રદાયોનું ઉક્ત વર્ણન, પૂર્ણ નહિ તો અલ્પાંશે પણ, કોઈ મૂળ સામાન્ય ભૂમિકામાથી આવ્યું હોય એવો સંભવ કલ્પી શકાય, કારણ કે, આ દેશમા જુદે જુદે વખતે અનેક જાતિઓ આવી છે અને તે અહીંની પ્રજા તરીકે આખાદ થઈ છે તેથી ગોપ કે આહીર જેવી કોઈ બહારથી આવેલી કે આ દેશની ખાસ જાતિમા જ્યારે વૈદિક કે જૈન સંસ્કૃતિનાં મૂળો ન હોય ત્યારે પણ કૃષ્ણ અને કસના સધર્મણોના જેવી અગર તો મહાવીર અને દેવના પ્રસંગો જેવી આછી આછી વાતો પ્રચલિત હોય અને પછી એ જાતિઓમાં ઉક્ત બન્ને સંસ્કૃતિઓ દાખલ થતા અગર વૈદિક અને જૈન સંસ્કૃતિવાળી પ્રજાઓમા એ જાતિઓનું મિશ્રણ થઈ જતા તે તે જાતિમાં તે વખતે પ્રચલિત અને લોકપ્રિય થઈ પડેલી વાર્તાઓને વૈદિક અને જૈન સંસ્કૃતિના ગ્રન્થકારોએ, પોતપોતાની ઢળે, પોતપોતાના સાહિત્યમા સ્થાન આપ્યું હોય એમ બનવા જેવું છે. અને જ્યારે વૈદિક તેમ જ જૈન સંસ્કૃતિનાં બન્ને વર્ણનોમા કૃષ્ણનો સંબંધ એકસરખો ગોપો અને આહીરો સાથે દેખાય છે તેમ જ મહાવીરના જીવનપ્રસંગમાં પણ ગોવાળિયાઓનો વારંવાર સંબંધ નજરે પડે છે ત્યારે તો બીજા પક્ષના સંભવને કાંઈક ટેકા મળે છે. પરન્તુ અત્યારે આપણી પાસે બન્ને સંસ્કૃતિનું જે સાહિત્ય છે અને જે સાહિત્યમાં મહાવીર અને કૃષ્ણની ઉપર વર્ણવેલી ઘટનાઓ સંક્ષેપ કે વિસ્તારથી સમાનરૂપે કે અસમાનરૂપે આલેખાયેલી નજરે પડે છે, તે જોતાં બીજા પક્ષની સંભવકોટિ છોડી ત્રીજા પક્ષની નિશ્ચિતતા તરફ મન જાય છે અને એમ ચોક્કસ લાગે છે કે મૂળમાં ગમે તેમ હો, પણ અત્યારે ઉપલબ્ધ સાહિત્યમા જે બન્ને વર્ણનો

છે તેમાથી એક વર્ણુન પૂર્ણ નહિ તો મોટાભાગે બીજાને આભારી છે અને એક ઉપર બીજાની અસર છે.

ત્યારે હવે ચોથા જ પક્ષ વિશે વિચાર કરવો બાકી રહે છે. વૈદિક વિદ્વાનોએ જૈન વર્ણુન અપનાવી પોતાના ગ્રન્થોમા પોતાની દબે સ્થાન આપ્યું કે જૈન લેખકોએ વૈદિક-પૌરાણિક વર્ણુનને અપનાવી પોતાની દબે પોતાના ગ્રન્થમા સ્થાન આપ્યું એ જ પ્રશ્ન વિચારવાનો છે.

જૈન સંસ્કૃતિનો આત્મા અને મૂળ જૈન ગ્રન્થકારોનું હોવું જોઈતું માનસ એ બે દૃષ્ટિઓથી જો વિચાર કરવામા આવે તો એમ કહ્યા વિના ન જા'ચાલે કે જૈન સાહિત્યમાનું ઉપર્યુક્ત વર્ણુન એ પૌરાણિક વર્ણુનને આભારી છે જૈન સંસ્કૃતિનો આત્મા પૂર્ણત્યાગ, અહિંસા અને વીતરાગત્વનો આદર્શ. એ છે તેથી મૂળ જૈન ગ્રન્થકારોનું માનસ પણ એ જ આદર્શ પ્રમાણે ઘડાયેલું હોવું જોઈએ અને એ જ આદર્શ પ્રમાણે ઘડાયેલું હોય તો જૈન સંસ્કૃતિ સાથે પૂરો મેળ ખાય જૈન સંસ્કૃતિમાં વહેમો, ચમત્કારો, કરિપત આડંબરો અને કાલ્પનિક આકર્ષણોને જરાય સ્થાન નથી. જેટલે અંશે આવી કૃત્રિમ અને બાલ વસ્તુઓ દાખલ થાય તેટલે અંશે જૈન સંસ્કૃતિનો આદર્શ વિકૃત થાય અને હણાય છે. આ વસ્તુ સાચી હોય તો આચાર્ય સમન્તભદ્રની વાણીમાં<sup>૧</sup>, અન્ધશ્રદ્ધાળુ લકતોની અપ્રીતિ વહોરીને અને તેની પરવા કર્યા સિવાય, સ્પષ્ટ કહી દેવું જોઈએ કે ભગવાન મહાવીરની પ્રતિષ્ઠા કોઈ એવી ઘટનાઓમા અને બાળકલ્પના જેવા દેખાતા વર્ણુનોમા નથી; કારણ કે, એવી દેવી ઘટનાઓ અને અદ્ભુત ચમત્કારી પ્રસંગો તો ગમે તેના જીવનમા વર્ણુવાયેલા સાપડી શકે છે તેથી ત્યારે ધર્મવીર દીર્ઘતપસ્વીના જીવનમા ડગલે ને પગલે દેવાને આવતા જોઈએ છીએ, દેવી ઉપદેવોને વાંચીએ છીએ અને અસંભવ જેવી દેખાતી કલ્પનાઓના રંગ નિહાળીએ છીએ ત્યારે એમ લાગે છે કે ભગવાન મહાવીરના જીવનમા સ્થાન પામેલી આ ઘટનાઓ અસંભવમાં વાસ્તવિક નથી, પણ તે પાડોશી વૈદિક-પૌરાણિક વર્ણુનો ઉપરથી બાજીથી લેવામાં આવી છે.

૧. દેવાગમનમોયાનચામરાદિવિમૂતયઃ ।

માયાવિધ્વપિ દૃશ્યન્તે નાતસ્ત્વમસિ નો મહાન્ ॥

—આપ્તમીમાસા

અર્થ—દેવોનું આગમન, વિમાન અને ચામરાદિના આડંબરો જે અદ્ભુતલિ સંભારીઓ હોય તેમા પણ દેખાય છે. મટિ હે પ્રભુ ! એ વિમૂતિને કાણે ? એમોરી દૃષ્ટિમાં મહાન નથી, અર્થાત્ તારી મહત્તાનું ચિહ્ન બીજું જ હોવું જોઈએ.

આ વિધાનને અષ્ટ કરવા ખાતર અહીં એ જાતના પુરાવાઓ ઉપસ્થિત કરવામાં આવે છે :

(૧) પહેલાં તો એ કે ખુદ જૈન ગ્રંથોમાં મહાવીરના જીવન સંબંધી ઉક્ત ઘટનાઓ કયે ક્રમે મળે છે તે, અને

(૨) ખાતે એ કે જૈન ગ્રંથોમાં વર્ણવાયેલ કૃષ્ણના જીવનપ્રસંગની પૌરાણિક કૃષ્ણજીવન સાથે અરખામણી કરવી અને એ વિશેના જૈન તથા પૌરાણિક ગ્રંથોનો કાળક્રમ તપાસવો.

જૈન સમ્પ્રદાયના મુખ્ય એ ફિરકામાંથી દ્વિગમ્યર ફિરકાના સાહિત્યમાં મહાવીરનું જીવન જેમ તદ્દન ખડિત છે તેમ તે જ ફિરકાના જુદા જુદા ગ્રંથોમાં કવચિત્ પગરપર વિસવાદી પણ છે તેથી અત્રે સ્વેતામ્બર ફિરકાના ગ્રંથોને જ સામે રાખી વિચાર કરવો પ્રાપ્ત થાય છે. સૌથી જૂના મનાતા અગસાહિત્યમાં એ અગો એવા છે કે જેમાં ઉપર વર્ણવેલી મહાવીરના જીવનની ઘટનાઓમાંથી કોઈકની જ ઝાંખી થાય છે. આચારાંગ નામના પહેલાં અને સૌથી નિર્વિવાદ પ્રાચીન મનાતા અગના પહેલાં શ્રુતસ્કંધ (ઉપધાનસૂત્ર અં. ૬) માં ભગવાન મહાવીરની સાધક અવસ્થાનું વર્ણન છે, પણ એમાં તો કંઠાર સાધકને મુલભ એવા તદ્દન સ્વાભાવિક મનુષ્યકૃત અને પશુ-પખીકૃત ઉપસર્ગોનું વર્ણન છે, જે અક્ષરશઃ સત્ય લાગે છે અને એકે વીતરાગ સમ્પ્રતિના નિર્દેશક શાસ્ત્રને બંધબેસે તેવું લાગે છે એ જ આચારાંગના પાછળથી ઉમેગયેલા મનાતા બીજા શ્રુતસ્કંધમાં ભગવાનની તદ્દન સંક્ષેપમાં આખા જીવનકથા આવે છે. એમાં ગર્ભસંહરણની ઘટનાનો, તેમ જ કોઈ પણ જાતની વિગત કે વિશેષ ઘટનાના નિરૂપણ સિવાય માત્ર ભયકર ઉપસર્ગો સજ્જાનો નિર્દેશ છે ભગવતી નામના પાંચમા અંગમાં મહાવીરના ગર્ભસંહરણનું વર્ણન વિશેષ પદ્ધવિત રીતે મળે છે. તેમાં એ બનાવ ઇન્દ્ર દ્વારા દેવ મારકત સંધાયાની ઉપપત્તિ છે, અને એ જ અગમાં બીજે સ્થળે (ભગવતી શતક ૯, ઉદ્દેશ ૩૩, પૃ ૪૫૬) મહાવીર દેવાનન્દના પુત્ર તરીકે પોતાને ઓળખાવતા ગૌતમને કહે છે કે આ દેવાનન્દ મારી માતા છે. (જ્યારે એમનો જન્મ ત્રિશલાની કુલિથી થયેલો હોઈ સૌ એમને ત્રિશલાપુત્ર તરીકે ત્યાં સુધી ઓળખતા હોય એવી કલ્પના દેખાય છે )

જોકે આ અગો વિક્રમના પાંચમા સૈકાની આસપાસ સંકલિત થયા છે, છતાં એ જ રૂપમાં કે કવચિત્ કવચિત્ થોડા લિખ રૂપમાં એ અગોનું અસ્તિત્વ તેથી વધારે પ્રાચીન છે અને તેમાં આચારાંગના પ્રથમ શ્રુતસ્કંધનું રૂપ



તે સવિશેષ પ્રાચીન છે, એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. અગ પછીના સાહિત્યમાં આવશ્યકનિર્ચુક્તિ અને તેનું લાખ્ય આવે છે, જેમાં મહાવીરના જીવનને લગતી ઉપર્યુક્ત ઘટનાઓ આવે છે. અહીં એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે જોકે એ નિર્ચુક્તિ અને લાખ્યમાં એ ઘટનાઓનો નિર્દેશ છે, પણ તે ખૂબ દૂરમાં અને પ્રમાણમાં ઓછો છે ત્યાર બાદ એ જ નિર્ચુક્તિ અને લાખ્યની ચૂર્ણિતુ સ્થાન આવે છે, જેમાં એ ઘટનાઓ વિસ્તારથી અને પ્રમાણમાં વધારે વર્ણવાયેલી છે આ ચૂર્ણિ સાતમાં અને આઠમાં સૈકા વચ્ચે બનેલી હોય એમ મનાય છે મૂળ નિર્ચુક્તિ ઈ સ પહેલાંની હોવા છતાં એનો અંતિમ સમય ઈ. સ પાંચમાં સૈકાથી અને લાખ્યનો સમય સાતમાં સૈકાથી અર્વાચીન નથી ચૂર્ણિકાર પછી મહાવીરના જીવનનો વધારેમાં વધારે અને પૂરા હેવાલ પૂરા પાડનાર આચાર્ય હેમચંદ્ર છે. એમણે ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્રના દશમ પર્વમાં મહાવીરજીવન સબધી પર્વવર્તી બધા જ ગ્રંથોનું ફોહન કરી પોતાના કવિત્વની કલ્પનાઓના રંગો સાથે આખું જીવનવર્ણન આપ્યું છે એ વર્ણનમાંથી અમે ઉપર લીધેલી બધી જ ઘટનાઓ જોકે ચૂર્ણિમાં છે, પણ જો હેમચંદ્રના વર્ણન અને ભાગવતમાંના કૃષ્ણવર્ણનને એકસાથે સામે રાખી વાચવામાં આવે તો એમ જરૂર લાગે કે હેમચંદ્રે ભાગવતકારની કવિત્વશક્તિના સંગ્રહરોને અપનાવ્યા છે

જેમ જેમ અગ સાહિત્યથી હેમચંદ્રના કવિત્વમય ચરિત્ર મુખી આપણે ઉત્તરોત્તર વાંચતા જઈએ છીએ તેમ તેમ મહાવીરના જીવનની સહજ ઘટનાઓ કાયમ રહેવા છતાં તેના ઉપર દૈવી અને ચમત્કારો ઘટનાઓના રંગો વધારે ને વધારે પૂરાતા જાય છે ત્યારે એમ માનવાને કારણ મળે છે કે જે બધી અસહજ દેખાતી અને જેના વિના પણ મૂળ જૈન ભાવના અબાધિત રહી શકે છે એવી ઘટનાઓ, એક અથવા બીજે કારણે, જૈન સાહિત્યમાંના મહાવીરજીવનમાં બહારથી પ્રવેશ પામતી ગઈ છે.

આ વસ્તુની સાબિતી માટે અહીં એક ઘટના ઉપર ખાસ વિચાર કરીએ તો તે પ્રાસંગિક જ ગણાશે 'આવશ્યકનિર્ચુક્તિ, તેનું લાખ્ય અને ચૂર્ણિ—એમાં મહાવીરના જીવનની બધી ઘટનાઓ સક્ષિપ્ત કે વિસ્તારથી વર્ણવાયેલી છે નાનીમોટી બધી ઘટનાઓને સંગ્રહી સાચવી રાખનાર નિર્ચુક્તિ, લાખ્ય અને ચૂર્ણિના લેખકોએ મહાવીરે કરેલા મેરુકમ્પન જેવા અત્યંત મહાબનાવની તોંધ લીધી નથી, બન્યાને ઉક્ત ગ્રંથોને આધારે મહા-

વીરજીવન લખનાર હેમચન્દ્રે મેરુકમ્પનની નોંધ લીધી છે. હેમચન્દ્રે નોંધેલ મેરુકમ્પનનો ખનાવ જોકે તેના મૂળ આધારભૂત નિર્ધુક્તિ, લાભ્ય કે ચૂર્ણિમા નથી, છતાં આદિમા કંકાના દિગમ્પર કવિ રવિશેણુદત પદ્મપુરાણમાં (દ્વિતીય પર્વ, સ્લો. ૭૫-૭૬. ૫. ૧૫) છે. રવિશેણુ આ ખનાવ પ્રાકૃત 'પહિમચરિય' માંથી લીધેલો છે; કારણ કે, એનું પદ્મચરિત એ પ્રાકૃત પહિમચરિયનું માત્ર અનુકરણ છે અને પહિમચરિયમા (દ્વિતીય પર્વ સ્લોક ૨૫-૨૬, ૫ ૫) એ ખનાવ નોંધેલો છે. પદ્મચરિત નિર્વિવાદરૂપે દિગમ્પરીય છે, જ્યારે પહિમચરિયની ખાખતમા ઘણું મતભેદ છે પહિમચરિય દિગમ્પરીય હો, સ્વેતામ્પરીય હો કે, એ 'પન્ને રૂઢ કિરકાથી નટસ્થ એવા ત્રીજા જ કોઈ ગચ્છના આચાર્યની કૃતિ હો. ગમે તેમ હો, પણ અત્રે એ વિચારવું પ્રાપ્ત થાય છે કે પહિમચરિયમાં નિર્દેશાયેલ મેરુકમ્પના ખનાવનું મૂળ શું છે ?

અગચ્ચેમા કે નિર્ધુક્તિમા એ ખનાવ નથી નોંધાયેલો, એટલે તે હિપરથો પહિમચરિયના કર્તાએ એ ખનાવ લીધો છે એમ તો કહી શકાય જ નહિ ત્યારે એ ખનાવ નોંધાયો કેવી રીતે ? એ પ્રશ્ન છે જોકે પહિમચરિયની રચનાનો સમય પહેલી ગતાશ્વદી નિર્દેશાયેલો છે, છતાં કેટલાક કારણસર એ સમય વિશે ખાતિ લાગે છે પહિમચરિય આદિણુ પદ્મપુરાણ પછીની કૃતિ હોય એમ લાગે છે અને પાત્રમા કંકા પહેલાનું હોવાનો બહુ જ ઓછો સંભવ છે. ગમે તેમ હો, છતાં અગ અને નિર્ધુક્તિ આદિમા નહિ સૂચવાયેલ મેરુકમ્પનનો ખનાવ પહિમચરિયમા ક્યાંથી આવ્યો ? એ ચવાલ તો રહે જ છે

જો પહિમચરિયના કર્તા પાસે કોઈ એ ખનાવના વર્ણનવાળો વધારે જૂનો ગ્રંથ હોય અને તેમાંથી તેણે એ ખનાવ નોંધ્યો હોય તો નિર્ધુક્તિ કે લાભ્ય આદિમા એ ખનાવ નોંધાયા સિવાય લાગ્યે જ રહે તેથી, કહેવું જોઈએ કે પહિમચરિયમાં આ ખનાવ ક્યાંક બહારથી આવી દાખલ થયો છે. બીજા બાણુ હરિવંશ આદિ આદિણુપુરાણોમાં કુળદ્રુપ પૌરાણિક કદ્દનામાંથી જન્મેલી ગોવર્દન તોળવાની ઘટના નોંધાયેલી પ્રાચીન કાળથી મળે છે.

પૌરાણિક અવતાર કૃષ્ણ દ્વારા ગોવર્દન પર્વતનું તોલન અને જૈન તીર્થંકર મહાવીર દ્વારા સુમેરુ પર્વતનું કમ્પન એ બે વચ્ચે એટલું બહુ સમ્ય છે કે કોઈ એક કદ્દના બીજને આભારી લાગે છે.

આપણે જોઈ ગયા કે આગમ-નિર્ધુક્તિ ગ્રંથો જેમાં ગર્ભસંક્રમણ જેવા અસંભવિત દેખાતા ખનાવોની નોંધ છે, તેમાંય સુમેરુકમ્પનનો ઇશારો નથી. કોઈ પ્રાચીન જૈન પરમ્પગમાંથી એ ખનાવ પહિમચરિયમાં લેવાયાનો ઓછો

સંભવ છે, અને બ્રાહ્મણપુરાણોમાં પર્વત ઉઠાવ્યાની વાત છે ત્યારે આપણને માનવાને કારણ મળે છે કે કવિત્વમય કલ્પનામાં અને અદ્ભુત વર્ણનોમાં બ્રાહ્મણ-મસ્તિષ્કનું અનુકરણ કરનાર જૈન-મસ્તિષ્કે આ કલ્પના બ્રાહ્મણપુરાણ માંની ગોવર્દન પર્વતની તોલનની કલ્પના ઉપરથી ઉપજવી કાઠી છે.

પાડોશી અને વિરોધી સમ્પ્રદાયવાળા પોતાના પ્રભુનું મહત્ત્વ ગાતા કહે કે પુરુષોત્તમ કૃષ્ણે તો પોતાની આગળથી ગોવર્દન જેવા પહાડને તોળ્યો, ત્યારે સામ્પ્રદાયિક માનસને સતોષવા જૈન પુરાણકારો જો એમ કહે કે કૃષ્ણે તો જીવાનીમાં માત્ર યોજનપ્રમાણ ગોવર્દન પર્વતને ઊંચક્યો, પણ અમારા પ્રભુ વીરે તો જન્મતાવેત માત્ર પગના અગૂદાર્થા એક લાખ યોજનના સુમેરુ પર્વતને ડાળ્યો, તો એ સામ્પ્રદાયિક પ્રતિસ્પર્ધાને તદ્દન બધમેસું લાગે છે પછી એ કલ્પના વધારે પ્રચારમાં આવતા સમ્પ્રદાયમાં એટલે મુશી રૂઠ થઈ ગઈ કે છેવટે હેમચંદ્રે પોતાના ગ્રંથમાં એને સ્થાન આપ્યું અને અત્યારે તો સામાન્ય જૈન જનતા એમ જ માનતી થઈ ગઈ છે કે મહાવીરના જીવનમાં આવતો મેરુકમ્પનનો બનાવ આગમિક અને પ્રાચીન ગ્રંથગત છે.

અહીં ઊલટો તર્ક કરી એક પ્રશ્ન કરી શકાય કે પ્રાચીન જૈન ગ્રંથમાં મેરુકમ્પનના બનાવની બ્રાહ્મણ પુરાણકારોએ ગોવર્દન પર્વતના તોલન રૂપે નકલ કેમ ન કરી હોય? પરંતુ આનો ઉત્તર પ્રથમ એક સ્થળે દેવાઈ ગયો છે તે પ્રમાણે સ્પષ્ટ છે જૈન ગ્રંથોનું મૂળ સ્વરૂપ કાવ્યકલ્પનાનું નથી, અને આ બનાવ એવી કલ્પનાનું પરિણામ છે. પૌરાણિક કવિઓનું માનસ મુખ્યપણે કાવ્યકલ્પનાના સંસ્કારથી જ ઘડાયેલું આપણે જોઈએ છીએ તેથી એ કલ્પના પુરાણ દ્વારા જ જૈન કાવ્યોમાં રૂપાન્તર પામી દ્રાખલ થઈ હોય એમ માની લેવામાં વધારે ઔચિત્ય દેખાય છે.

કૃષ્ણના ગર્ભાવતરણથી માડી જન્મ, બાળલીલા અને આગળના જીવનપ્રસંગોવાળાં મુખ્યપણે હરિવંશ, વિષ્ણુ, પદ્મ, બ્રહ્મવૈવર્ત અને લાંબવત એટલાં વૈદિક પુરાણો છે. ભાગવત લગભગ ૮-૯ માં સૈકાનું મનાય છે. બાકીનાં પુરાણો પણ કેઈ એક જ હાથે અને એક જ વખતે લખાયેલાં હોય એમ નથી, છતાં હરિવંશ, વિષ્ણુ અને પદ્મ એ પુરાણો પાંચમાં સૈકા પહેલાં પણ કેઈને કેઈ રૂપમાં નિશ્ચિત અસ્તિત્વ ધરાવતાં. વળી એ પુરાણોના પહેલાં પણ મૂળ પુરાણ હોવાની સાબિતીઓ મળે છે હરિવંશથી માડી ભાગવત સુધીના ઉક્ત પુરાણોમાં આવતા કૃષ્ણના જન્મ અને જીવનની ઘટનાઓ જોતાં પણ એમ લાગે છે કે આ ઘટનાઓમાં માત્ર કવિત્વની દૃષ્ટિએ જ નહિ, પણ વસ્તુતઃ

દૃષ્ટિએ સુધ્ધાં ધણો વિકાસ થયો છે. હરિવંશ પુરાણ અને ભાગવત પુરાણ એ બન્નેમાંની કૃષ્ણજીવનની કથા સામે રાખી વાંચતાં એ વિકાસ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. બીજી બાજુ જૈન વાદ્યમયમાં કૃષ્ણજીવનની કથાવાળા મુખ્ય ગ્રંથો શ્વેતામ્બર અને દ્વિગમ્બર બન્ને સાહિત્યમાં છે. શ્વેતામ્બરીય અંગ ગ્રંથોમાંથી જાણી શકાય છે અને આદ્યમા અતગત એ અંગોમાં સુધ્ધાં કૃષ્ણનો પ્રસંગ આવે છે. વસુદેવહિન્દી ( લગભગ સાતમો સૈકા બુદ્ધિ ૫૦ ૩૬૮-૯ ) જેવા પ્રાકૃત ગ્રંથો અને હેમચન્દ્રકૃત ( બારમી સદી ) ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર જેવા સંસ્કૃત ગ્રંથોમાં કૃષ્ણજીવનની વિસ્તૃત કથા મળે છે. દ્વિગમ્બરીય સાહિત્યમાં કૃષ્ણજીવનનો વિસ્તૃત અને મનોરંજક હેવાલ પૂરો પાડનાર ગ્રંથ જિનસેનકૃત ( વિક્રમીય ૯મી શતાબ્દી ) હરિવંશ પુરાણ છે, તેમ જ ગુણભદ્રકૃત ( વિક્રમીય ૯મી શતાબ્દી ) ઉત્તરપુરાણમાં પણ કૃષ્ણની જીવનકથા છે. દ્વિગમ્બરીય હરિવંશ-પુરાણ અને ઉત્તરપુરાણ એ વિક્રમીય નવમા સૈકાના ગ્રંથો છે.

હવે આપણે કૃષ્ણજીવનમાંના કેટલાક પ્રસંગો લઈને જોઈએ કે તે બ્રાહ્મણપુરાણોમાં કઈ રીતે વર્ણવાયેલાં છે અને જૈન ગ્રંથોમાં કઈ રીતે વર્ણવાયેલાં મળે છે ?

### બ્રાહ્મણપુરાણ

- (૧) વિષ્ણુના આદેશથી યોગમાયા-શક્તિના હાથે બળભદ્ર દેવકીના ગર્ભમાંથી રાહિણીના ગર્ભમાં સંહરણુ ( સંકર્ષણુ ) થાય છે  
—ભાગવત, સ્કન્ધ ૧૦, અ ૨,  
શ્લોક ૬-૧૩, ૫ ૭૯૯

- (૨) દેવકીને જન્મેલા બળભદ્ર પહેલાંના જ સજીવ બાળકોને કંઈ પટ્ટી મારી નાખે છે  
—ભાગવત, સ્કન્ધ ૧૦, અ ૨,  
શ્લોક ૫

### જૈન ગ્રંથો

- (૧) એમાં સંહરણુ ( સંકર્ષણુ ) ની વાત નથી, પણ રાહિણીના ગર્ભમાં સહજ જન્મની વાત છે.  
—હરિવંશ સર્ગ ૩૨, શ્લોક ૧-૧૦. ૫. ૩૨૧

- (૨) વસુદેવહિન્દી ( ૫. ૩૬૮-૯ ) માં દેવકીના જ પુત્રોને કંઈ લણી નાખ્યા એવો સ્પષ્ટ નિર્દેશ છે, પણ જિનસેન અને હેમચન્દ્રના વર્ણન પ્રમાણે દેવકીના ગર્ભગત જ સજીવ બાળકોને એક દેવ બીજા શહેરમાં જૈન કુટુંબમાં સુરક્ષિત પહોંચાડે છે અને તે જૈન પાદ્રીના મન

જન્મેલા છ બાળકોને ક્રમે દેવકી  
પાસે લાવી મૂકે છે, જે જન્મથી  
જ મૃતક છતાં કંસ તેને ગેપથી  
પહોંડે છે અને પેલા જૈન-  
ગૃહસ્થને થેર બિહરેલા છ સહુ  
દેવકીબાળકો આગળ જતાં  
નેમિનાથ તીર્થ કર પાસે જૈનદીક્ષા  
લે છે અને મોક્ષ પામે છે  
—હરિવંશ, સર્ગ ૩૫, શ્લો

૧-૧૫, પૃ. ૩૬૩-૪

(૩) વિષ્ણુની યોગમાયા યશોદાને ત્યા  
પુત્રીરૂપે જન્મ લઈ વસુદેવને  
હાથે દેવકીની પાસે પહોંચે છે  
અને તે જ સમયે દેવકીના ગર્ભથી  
જન્મેલ કૃષ્ણ વસુદેવને હાથે  
યશોદાને ત્યાં સુરક્ષિત પહોંચે છે  
આવેલ પુત્રીને કંસ મારી નાખવા  
પટકે છે, પણ તે યોગમાયા હોઈ  
છટકી જઈ છેવટે કાળી દુર્ગા,  
આદિશક્તિ તરીકે પ્રગય છે

—ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ, અ. ૩,  
શ્લો ૨-૧૦, પૃ ૮૦૯.

(૩) યશોદાની તરત જન્મેલી પુત્રીને  
કૃષ્ણને બદલે દેવકી પાસે  
લાવવામા આવે છે. કંસ તે  
છવતી બાલિકાને મારતો નથી  
વસુદેવહિન્દી પ્રમાણે નાક કાપીને,  
અને જિનમેનના કથન પ્રમાણે  
માત્ર નાક ચપટું કરીને,  
જતી કરે છે. એ બાલિકા  
આગળ તરણ અવસ્થામાં એક  
સાધ્વી પાસે જૈનદીક્ષા લે છે  
અને જિનમેનના હરિવંશ  
પ્રમાણે તો એ સાધ્વી ધ્યાન  
અવસ્થામાં મરી સદ્ગતિ પામ્યા  
છતાં તેની આંગળીના લોહી-  
ભરેલા ત્રણ કટકા ઉપરથી પાછ-  
ળથી ત્રિશળધારિણી કાળી તરીકે  
વિધ્યાચલમાં પ્રતિષ્ઠિત થાય છે  
એ કાળી દેવી સામે થતાં  
પાડાઓના વધની જિનમેને  
ભારે ઝાટકણી કાઢી છે, જે વધ  
વિધ્યાચલમાં અઘાપિ પ્રવર્તે છે.  
—હરિવંશ, સર્ગ ૩૯, શ્લો.  
૧-૫૧, પૃ. ૪૫૮-૬૧.

(૪) કૃષ્ણની બાળલીલા અને કુમાર-  
લીલામાં કંસે મોકલેલા જે બધા  
અસુરો આવ્યા છે અને જેમણે  
કૃષ્ણને, બળભદ્રને તેમ જ ગોપ-  
ગોપીઓને પંજ્યાં છે, લગભગ  
તે બધા અસુરોને કૃષ્ણ અને કોઈ  
વાર બળભદ્ર પ્રાણમુક્ત કરી મારી  
નાખે છે.

-ભાગવત દશમ સ્કંધ, અ  
૫-૮, ૫ ૮૧૪.

(૪) બ્રાહ્મણપુરાણોમા કંસે મોકલેલા  
જે અસુરો આવે છે તે અસુરો  
જિનસેનના હરિવંશપુરાણ  
પ્રમાણે કંસની પૂર્વજન્મમા  
સાધેલી દેવીઓ છે અને એ  
દેવીઓ જ્યારે કૃષ્ણ, બળભદ્ર  
કે ધનવાસીઓને સતાવે છે  
ત્યારે એ દેવીઓનો વધ કૃષ્ણને  
હાથે નથી થતો, પણ કૃષ્ણ એ  
દેવીઓને હરાવી માત્ર જીવતી  
નસાડી મૂકે છે હેમચંદ્રના  
(ત્રિપિઠ સર્ગ ૫, શ્લોક  
૧૨૩-૪) વર્ણન પ્રમાણે  
કૃષ્ણ બળભદ્ર અને ધનવાસી-  
ઓને ઉપદ્રવ કરનાર કોઈ  
દેવીઓ નહિ પણ કંસના  
પાળેલા હિંમત પ્રાણીઓ છે,  
જેનો પણ વધ કૃષ્ણ નથી કરતા  
માત્ર દયાળુ જૈનના હાથની પેઠે  
એ પોતાના પગક્રમી જના  
અમળ હાથથી કંસપ્રેરિત  
ઉપદ્રવી પ્રાણીઓને હગવી દર  
નસાડી મૂકી છે.

-દગ્વિંશ, સર્ગ ૩૫, શ્લોક.

૩૫-૫૦, ૫ ૩૬૬-૭૩.

(૫) નૃસિંહ એ વિષ્ણુના એક  
અવતાર છે કૃષ્ણ તથા  
બળભદ્ર બન્ને વિષ્ણુના અંશ કોઈ  
સદામુક્ત છે અને વિષ્ણુધામ  
અવર્ગમાં વર્તમાન છે.

-ભાગવત, પ્રથમ સ્કંધ અ ૨

શ્લોક ૧-૨૪ ૫ ૧૮-૧૧.

(૫) કૃષ્ણ જોકે ભવિષ્યમાં તીર્થ દગ્ધ  
કર્ષ મોક્ષે જનાર છે, પણ  
અત્યાચં તે યુદ્ધને પરિણામે  
નગદમા વમે છે અને બળભદ્ર  
જૈનદેવના સેવાથી અવર્ગમાં ગયેલ  
હે. જિનસેને બળભદ્રને જ  
નૃસિંહ તરીકે ધરાવવા અને-

રજક કલ્પના આપી છે; અને,  
લોકોમાં કૃષ્ણ તથા બળભદ્રની  
સાર્વત્રિક પૂજા કેમ થઈ એના  
કારણ તરીકે કૃષ્ણે નરકમાં રહ્યા  
રહ્યા બળભદ્રને તેમ કરવાની યુક્તિ  
બતાવ્યાનુ અતિ સામ્પ્રદાયિક  
અને કાલ્પનિક વર્ણન કર્યું છે  
—હરિવંશ, સર્ગ ૩૫, શ્લોક  
૧-૫૫ પૃ. ૬૧૮-૨૫

(૬) દ્રૌપદી પાંચ પાંડવની પત્ની છે  
છે અને કૃષ્ણ પાંડવોના પરમ  
સંખા છે. દ્રૌપદી કૃષ્ણભક્ત છે  
અને કૃષ્ણ સ્વયં પૂર્ણાવતાર છે.  
—મહાભારત

(૬) શ્વેતાશ્વર ગ્રન્થો પ્રમાણે તો  
દ્રૌપદીને પાંચ પતિ છે (સાતા ૦  
૧૬મુ અધ્યાયન), પણ જિનસેન  
માત્ર અર્જુનને જ દ્રૌપદીના  
પતિ તરીકે વર્ણવે છે અને તેને  
એક પતિવાળી આલેખે છે  
(હરિવંશ, સર્ગ ૫૪, શ્લોક.  
૧૨-૨૫). દ્રૌપદી અને પાંડવો  
બધાય જૈનદીક્ષા લે છે અને  
કોઈ મોક્ષે કે કોઈ સ્વર્ગે જાય  
છે ફક્ત કૃષ્ણ કર્મોદયને કારણે  
જૈનદીક્ષા લઈ શકતા નથી તેમ  
છતા બાવીસમા તીર્થંકર અરિષ્ટ-  
નેમિના અનન્ય ઉપાસક બની  
ભાવી તીર્થંકર પદની લાયકાત  
મેળવે છે.

—હરિવંશ, સર્ગ ૬૫ શ્લોક

૧૬, પૃ ૬૧૯-૨૦.

(૭) કૃષ્ણની રાસલીલા અને ગોપી-  
કીડા ઉત્તરોત્તર વધારે સૃંગારી  
બનતી જાય છે અને તે એટલે  
સુધી કે છેવટે તે પદ્મપુરાણમાં

(૭) કૃષ્ણ રાસ અને ગોપીકીડા કરે  
છે, પણ તે ગોપીઓના હાવ-  
ભાવથી ન લોભાતા તદ્દન  
અલિપ્ત બ્રહ્મચારી તરીકે રહે છે.

ભોગનું રૂપ ધારણ કરી વલ્લભ-  
સમ્પ્રદાયની ભાવના પ્રમાણે  
મહાદેવના મુખથી સમર્થન  
પામે છે.

—પદ્મપુરાણ અ. ૨૪૫ શ્લો

૧૭૫-૬, પૃ. ૮૮૯-૯૦

(૮) કૃષ્ણ, ઇન્દ્રે વ્રજવાસીઓને કરેલા  
ઉપદ્રવો શમાવવા ગોવર્દ્ધન પર્વત-  
ને સાત દિવસ હાથમાં તોળે છે  
—ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ, અ ૨૫,  
શ્લો ૧૮-૩૦, પૃ ૮૯

—હરિવંશ, સર્ગ ૩૫, શ્લો.  
૬૫-૬, પૃ. ૩૬૯.

(૮) જિનસેનના કથન પ્રમાણે ઇન્દ્રે  
કરેલા ઉપદ્રવો નહિ, પણ કંમે  
મોકલેલ એક દેવીએ કરેલા  
ઉપદ્રવો શમાવવા કૃષ્ણ ગોવ-  
ર્દ્ધન પર્વતને તોળે છે

—હરિવંશ, સર્ગ ૩૫, શ્લો.

૪૮-૫૦ પૃ. ૩૬૭.

પુરાણોમાં અને જૈન ગ્રંથોમાં વર્ણવાયેલી કૃષ્ણજીવનકથામાંથી ઉપર  
જે થોડા નમૂનાઓ આપ્યા છે તે જોતા કૃષ્ણ એ વસ્તુતઃ વૈદિક અગર પૌરા-  
ણિક પાત્ર છે અને પાછળથી જૈન ગ્રંથમાં સ્થાન પામેલ છે—આ બાબતમાં  
ભાગ્યે જ શકા રહી શકે પૌરાણિક કૃષ્ણજીવનની કથામાં મારફાડ. અસુર-  
સંહાર અને શૃંગારી લીલાઓ છે. તેને જૈન ગ્રંથકારોએ પોતાની અહિંસા  
અને ત્યાગની ભાવના પ્રમાણે બદલી પોતાના સાહિત્યમાં તદ્દન જુદું જ સ્થાન  
આપ્યું છે. તેથી આપણે જૈન ગ્રંથોમાં પુરાણની પેઠે નથી જોતાં કંસને હાથે  
કાઠિ બાળકનો પ્રાણનાશ કે નથી જોતા કૃષ્ણને હાથે કંસે મોકલેલ ઉપદ્રવ-  
ઓનો પ્રાણનાશ. આપણે માત્ર જૈન ગ્રંથોમાં કૃષ્ણને હાથે કંસે મોકલેલ  
ઉપદ્રવો જોઈએ. પૃથ્વીરાજે શાહજીદીનને જતો કર્યો તેમ, ઝવતાં છાંડી મૂકવાની  
વાત વાંચીએ છીએ; એટલું જ નહિ. પણ કૃષ્ણ સિવાયના લગભગ બધાં  
પાત્રોએ જૈનદીક્ષા સ્વીકાર્યાનું વર્ણન વાંચીએ છીએ અલબત્ત, અહીં એક પ્રશ્ન  
થઈ શકે અને તે એ કે મૂળમાં જ વસ્તુતઃ, કૃષ્ણ આદિની કથા જૈન ગ્રંથોમાં  
હોય અને પછી તે બ્રાહ્મણપુરાણોમાં જુદા રૂપમાં કેમ ઢગાઈ ન હોય ?

પરંતુ જૈન આગમો અને ખીજા કથાગ્રંથોમાં જે કૃષ્ણ, પાંડવ આદિનું  
વર્ણન છે તેનું સ્વરૂપ, જેવી આદિ જોતાં એ તર્કને અવકાશ નહેતો નથી.  
તેથી વિચારતાં એાખ્યું લાગે છે કે જ્યાં પ્રજામાં કૃષ્ણની પ્રજા-પ્રતિભા



થઈ અને તેને ક્ષણ સહિત ખૂબ રચાયું તેમ જ લોકપ્રિય થતું ગયું ત્યારે સમયસૂચક જૈન લેખકોએ પણ રામચંદ્રની પેઠે કૃષ્ણને પણ અપનાવ્યા અને પુરાણગત કૃષ્ણવર્ણનના જૈન દષ્ટિએ દેખાતા હિંસાના વિષયને ઉતારી તેનો જૈન સંસ્કૃતિ પ્રમાણે મેળ બેસાડ્યો અને તેમાં અહિંસાની દષ્ટિએ ક્ષમાતાં કથાસાહિત્યનો વિકાસ સાધ્યો.

ન્યારે કૃષ્ણજીવનના તોફાની અને તુંગારી પ્રસંગો પ્રજામાં લોકપ્રિય થતા ગયાં ત્યારે એ જ પ્રસંગો એક બાબતે જૈન સાહિત્યમાં પરિવર્તન સાથે સ્થાન પામતા ગયા અને ખીણ બાબતે તે પરાક્રમપ્રધાન અદ્ભુત પ્રસંગોની મહાવીરજીવનવર્ણન ઉપર અસર થતી ગઈ હોય એવો વિશેષ સંભવ છે. અને તેથી જ, આપણે જોઈએ છીએ કે પુરાણોમાં કૃષ્ણના જન્મ, બાળક્રીડા અને યૌવનવિહાર આદિ પ્રસંગે માનુષી કે અમાનુષી અમુરોએ ક્રેલા ઉપદ્રવો અને ઉત્પાતોનું જે અસ્વાભાવિક વર્ણન છે અને તે ઉત્પાતોના, કૃષ્ણે ક્રેલ નિવારણનું અસ્વાભાવિક છતાં માત્ર મનોરંજક, જે વર્ણન છે તે જ અસ્વાભાવિક છતાં લોકમાનસમાં ઊંડે મુઠી ઊતરી ગયેલ વર્ણન, અહિંસા અને ત્યાગની ભાવનાવાળા જૈન ગ્રંથકારોને હાથે યોગ્ય સંસ્કાર પામી મહાવીરના જન્મ, બાળક્રીડા અને જુવાનીની સાધનાવસ્થાને પ્રસંગે દેવકૃત વિવિધ ઘટના તરીકે સ્થાન પામે છે, અને પૌરાણિક વર્ણનની વિશેષ અસ્વાભાવિકતા તથા અસંગતિ દૂર કરવાનો જૈન ગ્રંથકારોનો પ્રયત્ન હોવા છતાં તત્કાલીન લોકમાનસ પ્રમાણે મહાવીરના જીવનમાં સ્થાન પામેલ પૌરાણિક ઘટનાઓના વર્ણનમાં એક જાતની અમુક અંગે અસ્વાભાવિકતા અને અસંગતિ રહી જ ગય છે.

કથાગ્રંથોનાં સાધનોનું પૃથક્કરણ અને તેનું ઔચિત્ય

હવે આપણે ‘લોકોમાં ધર્મભાવના જગત રાખવા તેમ જ સમ્રાટના પાયા મજબૂત કરવા તે વખતે મુખ્યપણે કઈ જાતના સાધનો ઉપયોગ કથાગ્રંથોમાં કે જીવનવૃત્તાંતોમાં થતો, તેનું પૃથક્કરણ કરવું અને તેનું ઔચિત્ય વિચારવું.’—આ ત્રીજા દર્શિમિન્દુ ઉપર આવીએ છીએ.

ઉપર જે કાંઈ વિવેચના કરવામાં આવી છે તે શરૂઆતમાં કોઈ પણ અતિશય સામ્રાટના લક્ષણને આધાર પહોંચાડે એ દેખીતું છે. કારણ એ છે કે સાધારણ ઉપાસક અને લક્ષ્મી જનતાની પોતાના પૂજ્ય પુરુષ તરફનું શ્રદ્ધા બુદ્ધિશોધિત કે તર્કપરિમાર્જિત નથી હોતી. એવી જનતાને મન શાસ્ત્રમંથન થાયેલ દરેક અક્ષર ત્રૈકાલિક સ્પર્શ હોય છે અને વધારામાં ન્યારે જે શાસ્ત્રને ત્યાગી ગુરુ કે વિદ્વાન પંડિત વાંચે કે સમજાવે છે ત્યારે તે એ

ભોળી જનતાના મન ઉપર શાસ્ત્રના અક્ષરાર્થના યથાર્થપ્રણાલી જાપ વજલેપ નેની થઈ જાય છે. આવી સ્થિતિમા શાસ્ત્રીય વર્ણુનોની પરીક્ષા કરવાનું કામ અને પરીક્ષાપૂર્વક તેને સમજાવવાનું કામ ધણુ જ અધરુ થઈ જાય છે. તે વિશિષ્ટ વર્ગના લોકોના ગળે ઊતરતા પણ લાભો વખત લે છે અને ઘણા ભોગો માગે છે. આવી સ્થિતિ માત્ર જૈન સમ્પ્રદાયની જ નથી, પણ દુનિયા ઉપરના દરેક સમ્પ્રદાયની લગભગ એક જ જેવી સ્થિતિનો ઇતિહાસ આપણી સામે છે.

આ યુગ વિજ્ઞાનનો છે એમા દૈવી ચમત્કારો અને અસંગત કલ્પનાઓ પ્રતિષ્ઠા પામી શકે નહિ. એટલે અત્યાગ્ની દષ્ટિએ પ્રાચીન મહાપુરુષોના ચમત્કારપ્રધાન જીવન વાંચીએ ત્યારે તેમાં ધણુ અસંગદ્ધ અને કાલ્પનિક દેખાય એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે પરંતુ જે યુગમા એ વૃત્તાન્તો લખાયા, જે લોકોએ લખ્યા, જે લોકો વાસ્તે લખ્યા અને જે ઉદ્દેશથી લખ્યા તે યુગમાં આપણે દાખલ થઈ તે લખનાર અને સાલળનારનું માનસ તપાસી, તેમના લખવાના ઉદ્દેશનો વિચાર કરી, ગભીરપણે જોઈએ તો આપણને ચોખ્ખુ દેખાશે કે એ પ્રાચીન અને મધ્યયુગમા મહાન પુરુષોના જીવનવૃત્તાન્તો જે રીતે આલેખાયેલાં છે તે જ રીત તે વખતે કારણત હોતી આદર્શ ગમે તેવા ઉચ્ચ હોય અને તેને કોઈ અસાધારણ વ્યક્તિએ બુદ્ધિશુદ્ધ કરી જીવનગમ્ય કર્યો હોય, છતાં સાધારણ લોકો એ અતિ મૂઢ્ઢમ અને અતિ ઉચ્ચ આદર્શને બુદ્ધિગમ્ય કરી શકતા નથી અને છતાં સૌની એ આદર્શ તરફ ભક્તિ હોય છે સૌ એને ઇચ્છે છે અને પૂજે છે.

આવી સ્થિતિ હોવાથી સાધારણ લોકોની એ આદર્શ પ્રત્યેની ભક્તિ અથવા તો ધર્મભાવના જન્યત રાખવાને સ્થૂળ માર્ગ સ્વીકારવો પડે છે; જેવું લોકમાનસ તેવી કલ્પના કરી તેમના સામે એ આદર્શ મૂકવો પડે છે. લોકોનું મન સ્થૂળ હોઈ ચમત્કારપ્રિય હોય અને દેવદાનવોના પ્રતાપની વાસનાવાળું હોય ત્યારે તેમની સામે મૂઢ્ઢમ અને શુદ્ધતર આદર્શને પણ ચમત્કાર અને દૈવી પાસનાં વાધા પહેરાવીને મૂકવામા આવે તો જ સાધારણ લોકોને સાલળવો ગમે અને તેમને ગળે ઊતરે. આ કારણથી તે યુગમા ધર્મભાવના જન્યત રાખવા તે વખતના શાસ્ત્રકારોએ મુખ્યપણે ચમત્કારો અને અદ્ભુતતાઓના વર્ણુનનો આશ્રય લીધેલો છે. વળી, પોતાની જ પડોશમાં ચાલતા અન્ય સમ્પ્રદાયોમાં જ્યારે દેવતાઈ વાતો અને ચમત્કારી પ્રસંગોની ભરમાર હોય ત્યારે પોતાના સમ્પ્રદાયના લોકોને તે તરફ જતા અટકાવી પોતાના

સમ્પ્રદાય તરફ આકર્ષી, રાખવાનો માર્ગ એક જ હોય છે અને તે એ કે તેણે પણ પોતાના સમ્પ્રદાયના પાયા ટકાવી રાખવા માટે ખીજા વિરોધી અને પાડોશી સમ્પ્રદાયમાં ચાલતી આકર્ષક વાતો જેવી વાતો અથવા તેથી વધારે સારી વાતો ચોણ. કાખી લોકો સામે રજૂ કરવી આ રીતે પ્રાચીન અને મધ્યયુગમાં જેમ ધર્મભાવના બાદ રાખવાની દૃષ્ટિએ તેમ સમ્પ્રદાયના પાયા મજબૂત કરવાની દૃષ્ટિએ પણ મુખ્યપણે મન્ત્ર-નન્ત્ર, જડી-શુદ્ધી, દૈવી ચમત્કાર દર્યાદિ ધર્મતત્ત્વની સાથે અસંગત એવા સાધનોનો ઉપયોગ થતો.

ગાંધીજી ઉપવાસ કે અનશન આદરે છે દુનિયાની મોટામાં મોટી શહેનશાહતના સૂત્રધારો વિચારમાં પડે છે ગાંધીજીને જેલમાંથી મુક્ત કરે છે ફરી પકડે છે વળી ફરી ઉપવાસ શરૂ થતા હોડી દે છે. આખા દેશમાં ન્યાં ન્યાં ગાંધીજી જાય છે. ત્યાં ત્યાં જનસમુદાય ભરતીનું મોજું આવે છે. કોઈ તેમનો અતિ વિરોધી પણ ન્યાં તેમની સામે જાય છે ત્યારે એક વાર તો તે મનોમુગ્ધ થઈ ગર્વગલિત થઈ જાય છે—આ બધી વાસ્તવિક વસ્તુ છે, સ્વાભાવિક છે અને મનુષ્યશુદ્ધિગમ્ય છે પરંતુ આ યુગમાં આ બધી વસ્તુને જો કોઈ દૈવી બનાવ તરીકે વર્ણવે તો તે વસ્તુને જેમ કોઈ શુદ્ધિમાન સાંભળે કે સ્વીકારે પણ નહિ તેમ આ યુગમાં તેની જે ખરી કિંમત અંકાય છે તે પણ જોડી જાય આ યુગબળનો એટલે વૈજ્ઞાનિક યુગનો પ્રભાવ છે આ બળ પ્રાચીન કે મધ્યયુગમાં ન હતું તેથી તેમાં આવી જ કોઈ સ્વાભાવિક વસ્તુને ન્યાં મુઠ્ઠી દૈવી પાસ કે ચમત્કારોનો પાસ કાઢવામાં ન આવે ત્યાં મુઠ્ઠી તે લોકોમાં પ્રચાર પામી શકે નહિ એ યુગ વચ્ચેનું આ ચોખ્ખું અંતર છે, એ સમજીને જ આપણે પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન યુગની વાર્તાઓ અને જીવનશૈલીનો વિચાર કરવો ઘટે છે.

ત્યારે હવે છેવટે સવાલ એ થાય છે કે એ શાસ્ત્રમાંની ચમત્કારી અને દૈવી ઘટનાઓને અત્યારે કેવા અર્થમાં સમજવી કે વાચવી ? જવાબ સ્પષ્ટ છે અને તે એ કે કોઈ પણ મહાન પુરુષના જીવનમાં સાચું અને માનવા જેવું તત્ત્વ તો ‘શુદ્ધશુદ્ધિવાળો પુરુષાર્થ’ એ હોય છે. આ તત્ત્વને લોકો સામે મૂકવા માટે શાસ્ત્રલેખકો વિવિધ કલ્પનાઓ પણ ચોળે છે. ધર્મવીર મહાવીર હો કે કર્મવીર કૃષ્ણ, પણ એ બંનેના જીવનમાંથી લોકોને શીખવવાનું તત્ત્વ તો એ જ હોય છે. ધર્મવીર મહાવીરના જીવનમાં એ પુરુષાર્થ અન્તર્મુખ થઈ આત્મશોધનો માર્ગ લે છે અને પછી આત્મશોધન વખતે આવતા અંદર કે બહારના પ્રાકૃતિક ગમે તેવા ઉપસર્ગોને એ મહાન પુરુષ પોતાના આત્મબળ

અને દૃઢ નિશ્ચયથી છતી લે છે, તેમ જ પોતાના ધ્યેયમા આગળ વધે છે. આ વિનય કોઈ પણ સાધારણ માણસ માટે શક્ય નથી હોતો, તેથી તે વિનયને દૈવી વિનય તરીકે ઓળખાવવામા કશી જ અતિશયોક્તિ નથી. કર્મવીર કૃષ્ણના જીવનમા એ પુરુષાર્થ બહિર્મુખ થઈ લોકસંગ્રહ અને સામાજિક નિયમનને માર્ગે વળે છે એ ધ્યેય સાધતા જે દુશ્મનો કે વિરોધી વર્ગ તરફથી અડચણો ઊભી થાય છે તે બધી અડચણોને કર્મવીર ન્યારે પોતાનાં શ્રેય, બળ અને ચાતુરીથી દૂર કરી પોતાનું કાર્ય પાર પાડે છે, ત્યારે આ લૌકિક સિદ્ધિ સાધારણ લોકોને દૈવી અને અલૌકિક બની જાય એ સ્વાભાવિક છે આ રીતે આપણે એ બન્ને મહાન પુરુષોના જીવનને, ઓપ દૂર કરી, વાંચીએ તો ઊલટી વધારે સહજતા અને સંગતતા દેખાય છે અને તેમનું વ્યક્તિત્વ વધારે માનનીય—ખાસ કરી આ યુગમા—બને છે.

### ઉપસંહાર

કર્મવીર કૃષ્ણના સમ્રદાયના ભક્તોને ધર્મવીર મહાવીરના આદર્શની ખૂબીઓ ગમે તેટલી ફલીલોથી સમજાવવામા આવે તોપણ તેઓને તે પૂરે-પૂરી ભાગ્યે જ સમજાય એ જ રીતે ધર્મવીર મહાવીરના સમ્રદાયના અનુયાયીઓ કર્મવીર કૃષ્ણના જીવનના આદર્શની ખૂબીઓ બરાબર સમજે એવો પણ ભાગ્યે જ સંભવ છે આ પ્રમાણે સામ્પ્રદાયિક માનસ અત્યારે ધડાયેલું જોઈએ છીએ ત્યારે અહીં જોવું એ પ્રાપ્ત થાય છે કે શું વસ્તુતઃ ધર્મ અને કર્મના આદર્શ વચ્ચે એવો પ્રાઈ વિરોધ છે કે જેથી એક આદર્શના અનુયાયીઓને બીજો આદર્શ તદ્દન અગ્રાહ્ય લાગે ?

વિચાર કરતા દેખાય છે કે શુદ્ધ ધર્મ અને શુદ્ધ કર્મ એ બન્ને એક જ આચરણગત સત્યની જુદી જુદી બાજુઓ છે એમાં ભેદ છે, પણ વિરોધ નથી

દુન્યવી પ્રવૃત્તિ છોડવા સાથે ભોગવાસનામાથી ચિત્તની નિવૃત્તિ સિદ્ધ કરી પંચી એ નિવૃત્તિ દ્વારા જ લોકકલ્યાણ માટે પ્રયત્ન કરવો, એટલે કે જીવનધારણ માટે જરૂરી પણ લૌકિક એવી પ્રવૃત્તિઓની વ્યવસ્થાનો ભાર લોકો ઉપર જ છોડી દઈ માત્ર એ પ્રવૃત્તિમાના કલેશક કાસકારી અસયમરૂપ વિધેને જ નિવારવા લોકો સામે પોતાના સમગ્ર જીવન દ્વારા પદાર્થપાદ રજૂ કરવો તે શુદ્ધ ધર્મ.

અને દુન્યવી બધી પ્રવૃત્તિમા રહ્યા છતાં તેમા નિષ્કામપણું કે નિર્લેપપણું કેળવી, તેવી પ્રવૃત્તિના સામજિક દ્વારા લોકોને યોગ્ય રસ્તે દોરવા પ્રયત્ન કરવો,

એટલે કે જીવન માટે અતિ આવશ્યક પ્રવૃત્તિઓમાં જાણે ને પગલે આવતી અથડામણીઓ નિવારવા લોકો સામે પોતાના સમગ્ર જીવન દ્વારા લૌકિક પ્રવૃત્તિઓનો પણ નિર્વિધપણે પદાર્થપાઠ રજૂ કરવો તે શુદ્ધ કર્મ

અહીં એક સત્ય તે લોકકલ્યાણની વૃત્તિ છે તેને સિદ્ધ કરવાના એ માર્ગો તે ઉક્ત એક જ સત્યની ધર્મ અને કર્મરૂપ એ બાબતો છે. સાચા ધર્મમાં માત્ર નિવૃત્તિ નથી હોતી, પરંતુ એમાં પ્રવૃત્તિ પણ હોય છે. સાચા કર્મમાં માત્ર પ્રવૃત્તિ નથી હોતી પરંતુ એમાં નિવૃત્તિ પણ હોય છે બન્નેમાં બન્ને તત્ત્વો છતાં ગૌણમુખ્યપણાતુ તેમ જ પ્રકૃતિબેદનું અંતર છે તેથી એ બન્ને રીતે સ્વ તથા પરકલ્યાણરૂપ અખંડ સત્ય સાધવું શક્ય છે. આમ હોવા છતાં ધર્મ અને કર્મના નામે ભુદા ભુદા વિરોધી સમ્પ્રદાયો કેમ સ્થપાયા એ એક કોયડો છે; પણ આ સામ્પ્રદાયિક માનસતુ જો આપણે વિશ્લેષણ કરીએ તો એ અકળ દેખાતો કોયડો આપોઆપ ઉકેલાઈ જાય છે.

સ્થૂળ અને સાધાગણ લોકો કોઈ પણ આદર્શની ઉપાસના કરતા હોય છે ત્યારે સામાન્ય રીતે તેઓ એ આદર્શના એકાદ અંશને અથવા ઉપરના જોણિયાને વળગી તેને જ પૂરો આદર્શ માની એસે છે આવી મનોદશા હોવાને લીધે ધર્મવીરના ઉપાસકો ધર્મનો અર્થ માત્ર નિવૃત્તિ સમજી તેની ઉપાસનામાં પડી ગયા અને પોતાના ચિનમાં પ્રવૃત્તિના સંસ્કારો પોપવા છતાં પ્રવૃત્તિ-અંશને વિરોધી સમજી પોતાના ધર્મરૂપ આદર્શમાંથી તેને અલગ રાખવાની ભાવના સેવવા લાગ્યા. બીજી બાબતુ ધર્મવીરના ભક્તો કર્મનો અર્થ માત્ર પ્રવૃત્તિ કરી તેને જ પોતાનો પૂરો આદર્શ માની એહા અને એ પ્રવૃત્તિ સાથે સાકળવા જોઈતા નિવૃત્તિતત્ત્વને બાબતુએ મૂકી માત્ર પ્રવૃત્તિને જ કર્મ માની એહા. આ રીતે ધર્મ અને કર્મ બન્ને આદર્શોના ઉપાસકો તદ્દન વિરોધી એવા સામસામેના છેડે જઈને એહા, અને પછી એકબીજાના આદર્શને અધૂરો કે અવ્યવહાર્ય કે હાનિકારક બતાવવા લાગ્યા આ રીતે સામ્પ્રદાયિક માનસ એવું તો વિરુદ્ધ સંસ્કારોથી ઘસાઈ ગયું કે તેઓને માટે ધર્મ અને કર્મ એ એક જ સત્યની એ અવિરોધી બાબતો છે એ વસ્તુ સમજમાં આવવાનું અશક્ય બની ગયું અને પરિણામે આપણે ધર્મવીર મહાવીર અને કર્મવીર કૃષ્ણના પંથમાં પરસ્પર વિરોધ, અણગમે અને ઉદાસીનતા જોઈએ છીએ

જો વિષયમાં સત્ય એક જ હોય અને તે સત્ય સિદ્ધ કરવાનો માર્ગ એક જ ન હોય તો ભિન્ન ભિન્ન માર્ગો એ સત્ય સુધી કેવી રીતે પહોંચી શકાય એ સમજ્ય માટે વિરોધી અને ભિન્ન ભિન્ન દેખાતા માર્ગોનો ઉદાર અને વ્યાપક



## ભગવાન મહાવીર

[ એમના જીવનને સ્પર્શતી વિવિધ ખૂબિયાઓ ]

[ ૪ ]

ભગભગ બધા જ જોના ભગવાન મહાવીરની જીવનકથાથી ઓછેવતે અંશે પરિચિત હોય જ છે. પત્નિસહુના દિવસોના આપણે એ કથા વાંચતા- સાલગતા આવ્યા છીએ, અને ધારીએ ત્યારે એ વિષયને લગતું સાહિત્ય મેળવી તે જીવનકથાને વાંચી પણ શકીએ છીએ નથી હું આજના સાંવત્સરિક ધર્મપર્વને દિવસે ભગવાનના જીવનની સંગઃ કથા અગર તેમની અમુક ઘટનાઓ સંક્ષેપાવવાની પુનરુક્તિ નથી કરતો. તેમ છતાં હું એવું કાંઈક કહેવા માગું છું કે જેનાથી ભગવાનના વાસ્તવિક જીવનનો પરિચય લાધવાની દિશામાં જ આપણે આગળ વધી શકીએ અને એકસરખી રીતે મહાવીરના જ અનુયાયી ગણાતા વર્ગમાં તેમના જીવન વિશે જે જે પરસ્પર વિરુદ્ધ એવી અનેક કથનાઓ પ્રવર્તે છે તેમ જ ધર્મીવાર એ કથનાઓ અધ્યયનશુનું રૂપ ધારણ કરી સમગ્રદાયકામાં પરિણામ પામે છે, તેવું અસંભવી કારણ સમજી શકીએ ને ગેરસમજ દૂર થવાથી ભગવાનના જીવનનું હોંકું સ્પષ્ટ પણ પામી શકીએ. હું જે કહેવા માગું છું તે સ્વાતંત્ર્યને આધારે જ. ખીજા લાઈએ અને બહેનો એમાં પોતાનો અનુભવ મેળવી નારા કથન ઉપર વિચાર કરશે તો એકંદરે ભગવાનના જીવન વિશેની સમજણમાં વધારો જ થશે.

કોઈ એક વ્યક્તિ દ્વંથી અમુક ચિત્રને બુદ્ધિ ત્યારે તેને તે ચિત્રનો ભાસ અમુક પ્રકારે થાય છે. તે જ જોનાર વ્યક્તિ વધારે નજીક જઈ તે ચિત્રને બુદ્ધિ ત્યારે તેની દૃષ્ટિમર્યાદામાં ચિત્રનો ભાસ વધારે સ્પષ્ટતાથી જોઈ છે, પણ બે તે જ વ્યક્તિ વધારે એકાગ્ર બની તે ચિત્રને હાથમાં કઈ વિશેષ બારીકાઈથી નિહાળે તો તેને એની ખૂબીઓનું એક વધારે પ્રમાણમાં ભાન થાય છે. જેમ ચિત્ર વિશે તેમ સૂતિ વિશે પણ છે. કોઈ ભવ્ય મંદિરમાં ભગવાન મહાવીર જેવા ધર્મપુરુષની સુરેખ અને શાન્ત સૂતિ હોય. તેને જોનાર એક વ્યક્તિ મંદિરના મોગાનનાં ઊભી હોય, ખીજા રંજનરૂપમાં ઊભી રહી સૂતિ નિહાળતી હોય અને ત્રીજી વ્યક્તિ ગર્ભગૃહમાં જઈ સૂતિને નિહાળતી હોય, તો બધાંની એકાગ્રતા અને શ્રદ્ધા સમાન હોવા છતાં તેમની દૃષ્ટિમર્યાદામાં સૂતિનો પ્રતિભાસ ઓછેવતે અંશે ભિન્નભિન્ન પ્રકારનો જ હોવાનો.

ચિત્ર અને મૂર્તિના મખલાને આપણે જીવનકથામાં લાગુ પાડી વિચારે-  
પણ કરીએ તો મારો મૂળ મુદ્દો સ્પષ્ટ થશે જેમાં ભગવાન મહાવીર જેવા  
ધર્મપુરુષનું જીવન વર્ણવાયેલું હોય તેવા કોઈ પણ એક કે વધારે પુસ્તકોને  
વાંચી-સાંભળીને આપણે તેમના જીવનનો પરિચય સાધીએ ત્યારે મન ઉપર  
જીવનની ખામ એક પ્રકારની ઝેડ છે. બીજી વાર એ જ વાંચેલ જીવનના વિવિધ  
પ્રસંગો વિગે વધારે મનન કરીએ અને તે વિશે ઊંડાતા એકેએક પ્રશ્નને તર્ક-  
બુદ્ધિથી તપાસીએ ત્યારે પ્રથમ માત્ર વાચન અને શ્રવણ દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલ  
જીવનપરિચય ઘણી બાબતમાં નવું રૂપ ધારણ કરે છે. તે પરિચય પ્રથમના  
પરિચય કરતાં વધારે ઊંડો અને સચોટ બને છે. મનનની આ બીજી ભૂમિકા  
શ્રવણની પ્રથમ ભૂમિકામાં પડેલ અને પોષાયેલ શ્રદ્ધાસન્કારો સામે કેટલીક  
બાબતોમાં બહુ દરવાની પ્રેરણા પણ અર્પે છે શ્રદ્ધા અને બુદ્ધિની અથડા-  
મણોના આવા દ્વંદ્વને પરિણામે જિજ્ઞાસુ એ દ્વંદ્વમાંથી મુક્ત થવા વધારે  
પ્રયત્ન કરે છે તેને પરિણામે જિજ્ઞાસુ હવે તથ્યની શોધમાં ઊંડો ઊતરે છે.  
પ્રથમ તેણે એકાદ જે સર્વમાન્ય કે બહુમાન્ય જીવનકથા વાંચી-સાંભળીને શ્રદ્ધા  
પોષી હોય કે તેવા એકાદ જીવનકથાના પુસ્તક ઉપરથી અનેકવિધ તર્ક-  
વિતર્ક કર્યા હોય, તે પુસ્તકનું મૂળ જાણવા જ હવે તે પ્રેરાય છે. તેને એમ  
થાય છે કે જે પુસ્તકને આધારે હું જીવન વિશે વિચારું છું તે પુસ્તકમાં  
વર્ણવેલ પ્રસંગો અને બીનાઓના મૂળ આધારો શા શા છે? કયા અસહી  
આધારો ઉપરથી એ જીવનકથા આલેખાઈ છે? આવી જિજ્ઞાસા તેને જીવન-  
કથાની અસહી સામગ્રી શોધવા અને પ્રાપ્ત થતી સામગ્રીનું પરીક્ષણ કરવા  
પ્રેરે છે. આવા પરીક્ષણને પરિણામે જે જીવનકથા લાધે છે, જે ઇષ્ટપુરુષના  
જીવનનો પરિચય પ્રાપ્ત થાય છે તે પહેલી શ્રવણ અને બીજી મનન કે તર્કની  
ભૂમિકા વખતે પ્રાપ્ત થયેલ પરિચય કરતાં અનેકગણો વધારે વિશદ સચોટ  
અને સપ્રમાણ હોય છે. સશોધન કે નિદિધ્યાસનની આ ત્રીજી ભૂમિકા એ  
કોઈ જીવનનું પૂરેપૂરું રહસ્ય પામવાની છેલ્લી ભૂમિકા નથી એવી ભૂમિકા  
તો જુદી જ છે, જેને વિશે આપણે આગળ વિચારીશું.

મે ભગવાન મહાવીરના જીવન વિશે કલ્પસૂત્ર જેવાં પુસ્તકો વાંચી તેમ  
જ સાંભળીને જન્મપ્રાપ્ત શ્રદ્ધા-સંસ્કારો પોષેલા. મારી એ શ્રદ્ધામાં ભગવાન  
સિવાય બીજા કોઈ પણ ધર્મપુરુષનું સ્થાન ન હતું. શ્રદ્ધાનો એ કાળ જેટલો  
નાનો અને સાકડો તેટલો જ તેમાં વિચારનો પ્રકાશ પણ થોડો હતો, પણ  
ધીરે ધીરે શ્રદ્ધાની એ ભૂમિકામાં પ્રશ્નો અને તર્કવિતર્કો રૂપે બુદ્ધિના ફણગા



ફૂટવા પ્રશ્ન થયો કે શું એક માતાના ગર્ભમાંથી બીજી માતાના ગર્ભમાં ભગવાનનું સંક્રમણ થયાની વાત સંભવિત હોઈ શકે? આવી પ્રશ્નાવલિ જેમ જેમ મોટી થતી ગઈ તેમ તેમ તેની સામે શ્રદ્ધાએ પણ બર ઉઠાવ્યું, પરંતુ વિચાર અને તર્કના પ્રકાશે તેને લેશ પણ નમતું ન આપ્યું. આ ઉત્થાન-પતનના તુમુલ દ્વન્દ્વનું પરિણામ શુભ જ આવ્યું હું હવે બુદ્ધ, રામ, કૃષ્ણ, કાર્તિક અને જરથુસ્ત જેવા ધર્મપુરુષો અને અન્ય સતોના જીવનો પણ વાંચવા-સમજવા લાગ્યો. જોકે છું તો એ બધા જીવનોમા ચમત્કારોના અલંકારોની કોઈ મર્યાદા ન જ હતી દરેકના જીવનમાં એકબીજાને આંટે એવા અને ધણે અંશે મળતા ચમત્કારો દેખાયા હવે મનમા થયું કે જીવનકથાનાં મૂળ જ તપાસવા. ભગવાનના સાક્ષાત્ જીવન ઉપર અઢી હજાર વર્ષનો દુર્ભેદ પડે પડેલો જ છે તો શું જે જીવન વર્ણવાયેલું મળે છે. તે પ્રમાણે પોતે કોઈને કહેલું કે બીજા નિકટવર્તી અતેવાસીઓએ તેને તોધી કે લખી રાખેલું અગર યથાવત્ સ્મૃતિમા રાખેલું ? આવા આવા પ્રશ્નોએ ભગવાનના જીવનની યથાર્થ ઝાંખી કરાવે એવા અનેક જૂના કહી શકાય નેવા ગ્રંથોના અધ્યયન તરફ મને વાળ્યો. એ જ રીતે બુદ્ધ અને રામ, કૃષ્ણ આદિ ધર્મપુરુષોના જીવન-મૂળ જાણવા તરફ પણ વાળ્યો પ્રાથમિક શ્રદ્ધા મને પોતાની પકડમાંથી છોડતી નહિ અને વિચારપ્રકાશ તેમ જ તટસ્થ નવું નવું અવલોકન એ પણ પોતાનો પંજે ચલાવ્યે જ જતા હતા. આ ખેંચાખેંચે છેવટે તટસ્થતા અર્પી. જેને જૈન લોકો સામાયિક કહે છે તેવું સામાયિક—સમત્વ મથનકાળ દરમિયાન ઉદયમા આવતું ગયું, અને એ સમત્વે એકાગ્રી શ્રદ્ધા અને એકાગ્રી બુદ્ધિને ન્યાય આપ્યો—કાળમા આજ્યા એ સમત્વે મને સૂઝાડ્યું કે ધર્મપુરુષના જીવનમાં જે જીવતોજાગતો ધર્મદેહ હોય છે તેને ચમત્કાર, અલંકારોનાં આવરણો સાથે લેવાદેવા શી ? એ ધર્મદેહ તો ચમત્કારના આવરણો વિનાનો જ સ્વયંપ્રકાશ દિગમ્બર દેહ છે પછી જોઈ છું તો બધા જ મહાપુરુષોના જીવનમા દેખાતી અસંગતિઓ આપમેળે સરી જતી લાસી જોકે આ નિદિધ્યાસનની ત્રીજી ભૂમિકા હજી પૂરી થઈ નથી તેમ છતાં એ ભૂમિકાએ અત્યાર લગીમાં અનેક પ્રકારનું સાહિત્યમથન કરાવ્યું, અનેક જીવતા ધર્મપુરુષોનો સમાગમ કરાવ્યો અને ભારપૂર્વક કાંઈકે કહી શકાય એવી મનસ્થિતિ પણ તૈયાર કરી શ્રદ્ધા અને તર્કના એકાગ્રી વલણો બંધ પડ્યાં. સત્ય જાણવા અને પામવાની વૃત્તિ વધારે તીવ્ર બની.

આ ભૂમિકામા હવે મને સમજાઈ ગયું કે એક જ મહાપુરુષના જીવન, જીવનના અમુક પ્રસંગો અને અમુક ઘટનાઓ પરત્વે શા કારણથી જિજ્ઞાસુ-

ઓમાં મંતવ્યલેદ જન્મે છે અને શાને લીધે તેઓ એકમત થઈ શકતા નથી. જે જિજ્ઞાસુવર્ગ શ્રવણવાચનની પ્રાથમિક શ્રદ્ધા-ભૂમિકામાં હોય છે તે દ્વરથી ચિત્ર કે મૂર્તિ જેનાર જેવો શબ્દસ્પર્શી શ્રદ્ધાળુ હોય છે. તેને મન પ્રત્યેક શબ્દ યથાર્થ હકીકતનો બોધક હોય છે. તે શબ્દના વાચ્યાર્થની આગળ જઈ તેની સંગતિ-અસંગતિ વિશે વિચાર કરતો નથી, અને એ શાસ્ત્ર મિથ્યા ઠેર એવા મિથ્યા ભ્રમથી શ્રદ્ધાને બળે વિચારપ્રકાશનો વિરોધ કરે છે, તેનું દ્વાર જ બંધ કરવા મથે છે

ખીજે તર્કવાદી જિજ્ઞાસુવર્ગ મુખ્યપણે શબ્દના વાચ્યાર્થોની અસંગતિ ઉપર જ ધ્યાન આપે છે, અને એ દેખાતી અસંગતિઓની પાછળ રહેલ સંગતિઓની સાવ અવગણના કરી જીવનકથાને જ કલ્પિત માની બેસે છે. આમ અપરિમાર્જિત શ્રદ્ધા અને ઉપરછલો તર્ક એ બે જ અથડામણોના કારણો છે. સંશોધન અને નિદિધ્યાસનની ભૂમિકામાં આ કારણો નથી રહેતાં, તેથી મન સ્વસ્થપણે શ્રદ્ધા અને શુદ્ધિ બંને પાંખોનો આશ્રય લઈ સત્ય ભરૂં આગળ વધે છે

ત્રીજી ભૂમિકામાં અત્યાર સુધી જે પ્રગતિ મારા મને સાધી છે, તે જોતાં તેમાં પહેલી અને ખીજી ભૂમિકા અવિરોધપણે સમાઈ જાય છે. અત્યારે મારી સામે ભગવાન મહાવીરનું જે ચિત્ર કે જે મૂર્તિ ઉપસ્થિત છે તેમાં તેમની જીવનકથામાં જન્મથી નિર્વાણ પર્યંત ડગલે ને પગલે ઉપસ્થિત થતા કચોડો દેવોની દેખીતી અસંગતિ તેમ જ ગર્ભાંધરજી જેવી અસંગતિ ગળી જાય છે મારી સંશોધનનિર્મિત કલ્પનાના મહાવીર કેવળ માનવકોટિના અને તે માનવતાની સામાન્ય ભૂમિકાને પુરુષાર્થબળે વટાવી ગયા હોઈ મહામાનવરૂપ છે. જેમ દરેક સમ્પ્રદાયના પ્રચારકો પોતપોતાના ઇષ્ટદેવને સાધારણ લોકોના ચિત્તમાં પ્રતિષ્ઠિત કરવા માટે તેઓને સરળતાથી સમજાય એવો દેવી અમલકાર તેના જીવનમાં ગૂંથી કાઢે છે, તેમ જૈન સમ્પ્રદાયના આચાર્યો પણ કરે, તો એ માત્ર આશુ પ્રથાનું પ્રતિબિંબ ગણાવું જોઈએ. લક્ષિતવિસ્તર વગેરે ગ્રંથો શુદ્ધના જીવનમાં આવા જ અમલકારો વણવે છે હરિવંશ અને ભાગવત પણ કૃષ્ણના જીવનને આ જ રીતે આલેખે છે. આઠમિલ પણ દિવ્ય અમલકારોથી સુક્ત નથી. પણ મહાવીરના જીવનમાં દેવોની ઉપસ્થિતિનો અર્થ ઘટાવાતો હોય તો તે એક જ રીતે ઘટી શકે કે મહાવીર સ્વપુરુષાર્થ વડે પોતાના જીવનમાં માનવતાના આધ્યાત્મિક અનેક દિવ્ય સદ્ગુણોની વિભૂતિ પ્રાપ્ત કરી હતી. આવી સૂક્ષ્મ મનોગમ્ય વિભૂતિ સાધારણ લોકોના મનમાં ઠસાવવી હોય તો તે ગ્રંથોના રૂપકો દ્વારા જ ઠસાવી શકાય.

ન્યાં સ્વર્ગીય દેવોનું ઉચ્ચસ્થાન જામેલું હોય, ત્યાં તેવા દેવોના રૂપક વડે જ દિવ્ય વિભૂતિ વર્ણવવાનો સતોષ કેળવી શકાય. ગર્ભોપહરણના ક્રિસ્સામાં પણ આવું જ કાંઈકે રૂપક હોવાની કલ્પના થાય છે. કર્મકાંડની જટિલ અને સ્થિતિચુસ્ત સનાતન પ્રથાના આઠાણસુલભ સંસ્કારગર્ભમાંથી મહાવીરનું કર્મકાંડભેદી ક્રાંતિકારક જ્ઞાન તપોમાર્ગના ક્ષત્રિયસુલભ સંસ્કારગર્ભમાં અવતરણ થયું એમ જ અર્થ ધટાવવો રહ્યો. તે કાળે ગર્ભોપહરણની વાતને લોકો-સહેલાઈથી સમજી લેતા ને ભકતો શકા ન ઉઠાવતા, એટલે ગર્ભોપહાર રૂપકના બ્યાજથી સંસ્કારના ગર્ભનું સક્રમણ વર્ણવ્યું છે એમ માનવું રહ્યું. જન્મ લેતા વેત અંગુષ્ઠમાત્રથી મહાવીર સુમેરુ જેવા પર્વતને કપાવે એ વાત કૃષ્ણના ગોવર્ધન-તોલનની વાતની પેઠે બિલકુલ હસી કાઢવા જેવી ખરી, પણ જો એને રૂપક માની અર્થ ધટાવવામાં આવે તો એની પાછળનું રહસ્ય જરાય અસંગત નથી લાગતું. આધ્યાત્મિક સાધનાના જન્મમાં પ્રવેશ કરતાં જ પોતાની સામે ઉપસ્થિત એવા અને ભવિષ્યમાં ઉપસ્થિત થનાર એવા આંતર-બાહ્ય પ્રત્યવાયો અને પરિપહોના સુમેરુને દૃઢ નિશ્ચયબળના અંગુષ્ઠમાત્રથી કપાવ્યા, જીત્યા અને જીતવાનો નિર્ધાર કર્યો એ જ એવું તાત્પર્ય લેવું જોઈએ. આવી બધી અસંગતિઓથી મુક્ત એવું જે ચિત્ર રજૂ થાય છે તેમાં તો મહાવીર માત્ર કરુણા અને સત્પુરુષાર્થની મૂર્તિરૂપે જ દેખાય છે.

પ્રાચીનમાં પ્રાચીન કહી શકાય એવા જે આચારાગમાં તેમના ઉત્કારો સચવાયા છે અને ભગવતી આદિ ગ્રંથોમાં તેમના જે વિશ્વસનીય સંવાદો મળી આવે તે બધા ઉપરથી મહાવીરનું ટૂંકું જીવન આ પ્રમાણે આલેખી શકાય.

તેમને વારસામાં જ ધર્મસંસ્કાર મળ્યા હતા અને છેક નાની ઉંમરથી જ નિર્ગ્રન્થ રર પરાની અહિંસાવૃત્તિ તેમનામાં વિશેષ રૂપે આવિર્ભાવ પામી હતી. આ વૃત્તિને તેમણે એટલે સુધી વિકસાવી હતી કે તેઓ પોતાને નિમિત્તે ક્રાંદન—સૂક્ષ્મ જંતુ સુધ્ધાના દુઃખમાં ઉમેરો ન થાય એ રીતે જીવન જીવવા મંથ્યા એ મંથને તેમને એવું અપરિગ્રહ વ્રત કરાવ્યું કે તેમાં કપડા અગર ધરનો આશ્રય સુધ્ધા વર્ણ્ય ગણાયો. મહાવીર જ્યારે દેખો ત્યારે એક જ વાંત સંભળાવતા દેખાય છે કે ‘દુનિયામાં દુઃખી છે. પોતાની સુખસગવડ માટે બીજાનું દુઃખ ન વધારે. બીજાના સુખમાં લાગીદાર ન બનો, પણ બીજાનું દુઃખ હળવું કરવા કે નિવારવા સતત પ્રયત્નશીલ રહો’ મહાવીર એકની એક એ જ વાત અનેક રૂપે કહે છે. તેઓ પોતાના સંપર્કમાં આવનાર હરકેઈને કહે છે કે ‘મન, વાણી અને દેહની એકતા સાધો ત્રણેનું સંવાદી સંગીત પેદા

દ્રો. જે વિચારો તે જ યોગો અને તે પ્રમાણે જ વર્તો અને જે વિચારો તે પણ એવું કે તેમાં ક્ષુદ્રતા કે પામરતા ન હોય પોતાના અંતરના શત્રુઓને જ શત્રુ લેખો અને તેને છતવાની જ વીરતા બતાવો.' મહાવીર કહે છે કે 'જો એ બાબતમાં એક નિમેષમાત્રનો પ્રમાદ થશે તો જીવનનો મહામૃત્યો સદંશ -દિગ્ધ અશ એણે જ જશે અને કદી નહિ લાધે.'

મહાવીરે જે નત્વજ્ઞાન વારસામાં મેળવેલું અને જે આચર્યું તે દુઃકમાં એટલું જ છે કે જડ અને ચેતન એ તત્ત્વો મૂળથી જ ભુદાં છે. દરેક બીજા ઉપર પ્રભાવ પાડવા મથે છે, તેને લીધે જ કર્મવાસનાની આસુરી વૃત્તિઓ અને ચેતના તેમ જ સંપુરુષાર્થની દૈવી વૃત્તિઓ વચ્ચે દેવાસુરસંગ્રામ સતત ચાલે છે. પણ છેવટે ચેતનાનું દેખતું મક્કમ બળ જ જડ વાસનાના આંધળા બળને છતી શકે આ તત્વજ્ઞાનની ઊંડામાં ઊંડી સમજણે તેમનામાં આધ્યાત્મિક સ્પંદન પેદા કર્યું હતું અને તેથી જ તેઓ માત્ર વીર ન રહેતાં મહાવીર બન્યા. એમના સમગ્ર ઉપદેશમાં આ મહાવીરતાની એક જ છાપ દેખાય છે

એમની જાત કઈ હતી? એમનું જન્મસ્થાન કયા હતું? માતાપિતા અને બીજા મનેહીઓ કોણ અને કેવા હતાં? ગરીબ કે સમૃદ્ધ? આવા સ્થૂળ જીવનને લગતા પ્રશ્નો ઊઠવા સ્વાભાવિક છે એમાં અનેક અતિશયોક્તિઓ હોવાની, રૂપકો આવવાના, પણ જીવનશુદ્ધિમાં અને માનવતાના ઉત્કર્ષમાં ઉપકારક થઈ શકે એવી તેમની જીવનરેખા તો ઉપર મે જે આછીઆછી આલેખી તે જ છે, અને આજે હું મહાવીરના એ જ જીવનભાગ ઉપર ભાર આપવા ઇચ્છું છું, જેમાં આપણા જેવા અનુયાયી ગણાતા ભક્તો અને જિજ્ઞાસુઓની શ્રદ્ધા તેમ જ બુદ્ધિ બન્નેની કસોટી રહેલી છે તેમનું આ જીવનદર્શન ત્રણે કાળમાં કદી જૂનું કે વાસી થનાર નથી- જેમ જેમ એનો ઉપયોગ કરતા જઈએ તેમ તેમ એ જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં નિત્યનવન અરુણોદયની પેઠે પ્રકાશતુ રહેવાનું અને સાચા સાથીનું કામ આપતુ રહેવાનું.

એ બ્રાહ્મણક્ષત્રિયનો આચાર અહિંસાની પારમાર્થિક ભૂમિ ઉપર કેવી રીતે ધડાયો હતો અને તેમનો વિચાર અનેકાન્તની સત્યદષ્ટિને કેવી રીતે સ્પર્શ કરતો હતો એનું હૂબહૂ ચિત્ર પ્રાચીન આગમોમાં જોઈએ છીએ ત્યારે નતમસ્તક થઈ જવાય છે. મારમાર કરતો કોઈ પણ આવે તો તેની સામે મનથી પણ શેષ ન સેવવો, તેનું લેશ પણ અહિંત ન ચિંતવવું—એ તેમની અહિંસાની ખાસિયત છે ગમે તેવાં પ્રિરોધી દષ્ટિબિંદુઓ અને અભિપ્રાયોનો પ્રતિવાદ કરવા છતાં પણ તેમાં રહેલા અતિ અદ્ય સત્યની માત્રાનો જગ પણ ઉપેક્ષા કર્યા વના

જ મહાસત્યની સાધના પૂરી કરવી એ એમના અનેકાન્તની ખાસિયત છે. મારા મન ઉપર નિદિધ્યાસનની ત્રીજી ભૂમિકાને પરિણામે મહાવીરનું જે ચિત્ર અંકિત થયું છે કે જે મૂર્તિ ધરાઈ છે તેની લિપિ શ્રદ્ધા અને બુદ્ધિનો સમન્વય માત્ર છે. આ શ્રદ્ધાના ચોકાની સંકીર્ણતા સંશોધનને પરિણામે ભૂંસાઈ ગઈ. એનું વર્તુળ એટલું બધું વિસ્તર્યું છે કે હવે તેમાં જન્મગત સંસ્કાર પ્રમાણે માત્ર મહાવીરને જ સ્થાન નથી રહ્યું, પણ તેમાં મહાવીર ઉપરાંત તેમના પ્રતિસ્પર્ધી ગણાયેલા કે નહિ ગણાયેલા એવા દરેક ધર્મપુરુષ સ્થાન પામ્યા છે. આજે મારી શ્રદ્ધા કોઈ પણ ધર્મપુરુષનો બહિષ્કાર કરવા જેવી સંકીર્ણ નથી રહી, અને બુદ્ધિ પણ કોઈ એક જ ધર્મપુરુષના જીવનની જિજ્ઞાસાથી કૃતાર્થતા નથી અનુભવતી. જે કારણે શ્રદ્ધા અને બુદ્ધિ મહાવીરની આસપાસ ગતિશીલ હતાં, તે જ કારણે તે બંને બુદ્ધ, કૃષ્ણ, કાષ્ટ વગેરે અનેક અનીત સંતોની આસપાસ ગતિશીલ રહે છે સંશોધન અને નિદિધ્યાસનની ભૂમિકાએ જ મારા મન ઉપર ગાંધીજીની વ્યાપક અહિંસા અને અનેકાન્તદષ્ટિની પ્રતિષ્ઠાને પૂરો અવકાશ આપ્યો છે. મને ગમે ત્યાંથી સદ્ગુણ જાણવા અને પામવાની પ્રેરણા મૂળે તો મહાવીરના જીવને જ અર્પી છે. આ ઉપરથી હું કહેવા એ ઇચ્છું છું કે કોઈ પણ મહાપુરુષના જીવનને માત્ર ઉપર ઉપરથી સાંભળી, તે ઉપર શ્રદ્ધા પોષવી અગર માત્ર તર્કબળથી તેની સમીક્ષા કરવી એ જીવનવિકાસ માટે પૂરતું નથી. એ દિશામાં પ્રગતિ કરવા ઇચ્છનારે શ્રવણ-મનન ઉપરાંત નિદિધ્યાસન પણ કરવું આવશ્યક છે.

મારે કબૂલ કરવું જોઈએ કે સંશોધનકાર્યમાં ગમે તેટલો શ્રમ કર્યો છતાં હજી મારી એ ભૂમિકા સાવ અધૂરી જ છે. એનો પ્રદેશ વિસ્તૃત છે. એ અતિશ્રમ, અતિસમય, અતિએકાગ્રતા અને અતિતટસ્થતાની અપેક્ષા રાખે છે. મારા મન ઉપર ઊડેલી મહાવીરની છાંયી ગમે તેવી હોય, તોપણ તે છેવટે પરોક્ષ જ છે જ્યાં લગી મહાવીરનું જીવન જિવાય નહિ, એમની આધ્યાત્મિક સાધના સધાય નહિ ત્યાં લગી એમના આધ્યાત્મિક જીવનનો સાક્ષાત્કાર, હજાર પ્રયત્ન કર્યો છતાં પણ, સંશોધનની ભૂમિકા કદી કરાવી શકે નહિ આ સત્ય હું જાણું છું અને તેથી જ નમ્ર બનું છું. પ્રથમ આપેલા ચિત્ર કે મૂર્તિના દાખલાનો આશ્રય લઈ સ્પષ્ટતા કરવી હોય તો એમ કહી શકાય કે ગમે તેટલો નજીક જઈ ચિત્ર કે મૂર્તિ જોનાર પણ છેવટે તો ચિત્રની રેખાકૃતિ અને રંગની ખૂબીઓ કે મૂર્તિગત શિલ્પવિદ્યાતની ખૂબીઓ જ વધારે સારી રીતે સમજી શકે અને બહુ તો એ ખૂબીઓ દ્વારા વ્યક્ત થતા ભાવોનું સવેદન કરી શકે, પણ તે દ્રષ્ટા જેનું મૂર્તિ કે ચિત્ર હોય તેના જીવનનો સાક્ષાત્ અનુભવ તો

ત્યારે જ કરી મોકે ત્યારે તે એવું જીવન છે. સારામાં સારા દ્રવિના મહા-  
કાવ્યનું ગમે તેટલું આકલન કર્યું છતાં પણ કાવ્યવર્ણિત જીવન જીવ્યા સિવાય  
તેનો પરિચય પગેક્ષ પ્રાપ્તિનો જ રહે છે. એ જ રીતે ભગવાન મહાવીરે સિદ્ધ  
કરેલ આધ્યાત્મિક સાધનાની દિશામાં ગતિ કર્યા વિનાનો મારા જેવો માણસ  
મહાવીર વિશે જે કંઈ કહે કે વિચારે તે પરાઠપ્રાપ્તિનું જ હોઈ શકે, એ  
કહેવાની ભાગ્યે જ જરૂર રહે છે

માગ આ વક્તવ્યથી આપ બધા સમજી શક્યો કે એક જ મહાપુરુષના  
જીવનને પૂરી પાડનાર સમાન સામગ્રીનો ઉપયોગ કરનાર તત્ત્વો અને અનુયાયીઓ  
સુધામાં શા શા કારણે વિરોધી અભિપ્રાયો બંધાય છે અને એ જ સામગ્રીનો  
અમુક દૃષ્ટિથી ઉપયોગ કરવા જતાં અભેપ્રાયવિરોધ કેમ શમી જાય છે, તેમ  
જ જીવનના મૂળભૂત અને સર્વોત્તમ વ્રદા-બુદ્ધિના દિવ્ય અંશો કેવી રીતે  
પોતાની કલાપાંખ વિસ્તારે છે

—અખડ આનંદ, જૂન ૧૯૪૮.

## ભગવાન મહાવીરનો મંગળ વારસો

[ ૫ ]

આજનો દિવસ સાંવત્સરિક પર્વનો છે. તે જૈનોની દૃષ્ટિએ વધારેમા વધારે પવિત્ર છે. આખા દિવસ કરતાં આજનું પ્રભાત વધારે મંગળ છે અને તે કરતાં પણ જે ક્ષણે આપણે મળીએ છીએ તે ક્ષણ વધારે માંગલિક છે; કારણ કે, અન્ય પ્રસંગોએ સગાંસંબંધી, મિત્રો વગેરે મળે છે, પણ આજે તો આપણે એવા લોકો મળ્યા છીએ, જેઓ મોટેભાગે એકબીજાને પિછાનતા પણ ન હોય આની પાછળ ભાવના એ છે કે આપણે બધા ભેદ અને તડ ભૂલી કોઈ માંગલિક વસ્તુ—જીવનસ્પર્શી વસ્તુ સાંભળીએ અને તે ઉપર વિચાર કરીએ.

સામાન્ય રીતે આપણને જે વારસાઓ મળે છે તે ત્રણ પ્રકારના છે. માળાપ અને વડીલોથી શરીરને લગતા રૂપ, આકાર આદિ ગુણધર્મનો વારસો તે પહેલો પ્રકાર અને માળાપ કે અન્ય તરફથી જન્મ પહેલા અગર જન્મ બાદ સપત્તિ વારસામા મળે છે તે બીજો પ્રકાર. પહેલા અને બીજા પ્રકાર વચ્ચે મોટો ભેદ છે, કેમકે શારીરિક વારસો સંતતિને અવશ્યભાવી છે, જ્યારે સપત્તિ વિશે એમ નથી ધણીવાર માતાપિતાએ સતતિને કશી જ સંપત્તિ વારસામાં ન આપી હોય છતાં સતતિ નવેસર એતુ ઉપાર્જન કરે છે અને કેટલીક વાર વડીલો તરફથી મળેલી સંપત્તિ તે સાવ વેડફી પણ નાખે છે, તે તેના હાથમા રહેતી નથી સંસ્કાર એ માતાપિતા પાસેથી પણ મળે, શિક્ષકો અને મિત્રો પાસેથી પણ મળે, તેમ જ જે સમાજમાં ઉછેર થાય તેમાંથી પણ મળે. ત્રીજો સંસ્કારનો વારસો કઈ એક જ જાતનો નથી હોતો ભાષાને લગતા અને બીજા અનેકવિધ કથાને લગતા એમ ધણી જાતના સંસ્કારો પ્રાપ્ત થાય છે જીવન જીવવા, એને વિકસિત તેમ જ સમૃદ્ધ કરવા ઉપરના ત્રણેય વારસાઓ ઉપયોગી છે એ ખરું, પણ એ ત્રણે પ્રકારના વારસાઓમા જીવંતપણુ પ્રેરનાર, એમા સજીવની દાખલ કરનાર વારસો એ કોઈ જુદો જ છે; અને તેથી જ તે વારસો મંગળરૂપ છે. આ માંગલિક વારસો ન હોય તો ઉપરના ત્રણેય વારસાઓ સાધારણ જીવન જીવવામા સાધક થાય, ઉપયોગી બને, પણ તેથી જીવન કોઈ ઉચ્ચ પ્રકારનું—ધન્ય ન

બને. એ જ આ ચોથા વારસાની વિશિષ્ટતા છે. જે માંગલિક વારસો મહાવીરે આપ્યો કે સોંપ્યો એમ હું કહું છું તેવો વારસો આપણને માખાપંથી કે અન્ય વડીલોથી કે સામાન્ય સમાજમાંથી મળે જ એવો નિયમ નથી અને છતાંય તે કોઈ જુદા પ્રવાહમાંથી મળે તો છે જ

શારીરિક, સાપત્તિક અને સારકારિક એ ત્રણેય વારસા સ્થૂળ ઇન્દ્રિયોથી ગમ્ય છે, જ્યારે ચોથા પ્રકારના વારસા વિશે એમ નથી જે માણસને પ્રજ્ઞા-ઇન્દ્રિય પ્રાપ્ત હોય, જેનું સંવેદન સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મતર હોય તે જ આ વારસાને સમજી કે ગ્રહણ કરી શકે છે. ખીજા વારસાઓ જીવન દરમિયાન કે મૃત્યુ સમયે નાશ પામે છે, જ્યારે આ માંગલિક વારસો કદી નાશ પામતો નથી એક વાર તે ચેતનમા પ્રવેશ્યો એટલે તે જન્મજન્માંતર ચાલવાનો, એનો ઉત્તરોત્તર વિકાસ થવાનો અને તે અનેક જણને સંપ્રદાવિત—તરખોળ પણ કરવાનો

આપણે એવી કોઈ આર્યપરપરામા જન્મ્યા છીએ કે જન્મતાવેંત આવા માંગલિક વારસાનાં આદિલનો આપણને જાણે—અજાણે સ્પર્શે છે. આપણે તેને ગ્રહણ કરી ન શકીએ, યથાર્થ રૂપમાં સમજી પણ ન શકીએ એમ બને, પણ આ માંગલિક વારસાનાં આદિલનો આર્યભૂમિમા બહુ સહજ છે

શ્રી અરવિંદ, શ્રી રાધાકૃષ્ણન વગેરે ભારતભૂમિને અધ્યાત્મભૂમિ તરીકે ઓળખાવે છે તે એ જ અર્થમાં

ભગવાન મહાવીરે જે માંગલિક વારસો આપણને આપ્યો કે સોંપ્યો છે તે કયો છે એ આજે આપણે વિચારવાનું છે એક બાબત સ્પષ્ટ સમજી લઈએ કે આ સ્થળે સિદ્ધાર્થનંદન કે ત્રિશલાપુત્ર સ્થૂળ દેહધારી મહાવીર વિશે આપણે મુખ્યપણે વિચાર નથી કરતા એમનું ઐતિહાસિક કે ઐતિહાસિક સ્થૂળ જીવન તો હમેશાં આપણે વાચતા અને સાંભળતા આવ્યા છીએ. આજે જે મહાવીરનો હું નિર્દેશ કરું છું તે શુદ્ધશુદ્ધ અને વાસનામુક્ત ચેતનસ્વરૂપ મહાન વીરને ધ્યાનમા રાખી નિર્દેશ કરું છું. આવા મહાવીરમા સિદ્ધાર્થનંદનનો તો સમાવેશ થઈ જ નય છે પણ વધારાનાં તેમના જેવા બધા જ શુદ્ધશુદ્ધ ચેતનનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે. આ મહાવીરમાં કોઈ નાતમત કે દેશકાળનો ભેદ નથી. તે વીતરાગાદૃતરૂપે એક જ છે. આ મુદ્દા ધ્યાનમાં રાખીને જ અનેક સ્તુતિકાવ્યો સ્તુતિ કરી છે જ્યારે માનવગ આચાર્ય



સ્તુત્ય તત્ત્વને બુદ્ધ કહે છે, શકર કહે છે, વિદ્યાતા કહે છે, અને પુરુષોત્તમ કહે છે ત્યારે તે સદ્ગુણાદૈતની ભૂમિકાને જ સ્પર્શે છે. આનંદધન 'રામ રહિમાન કાન' વગેરે સંપ્રદાય પ્રચલિત શબ્દો વાપરી એવા જ કોઈ પરમ-તત્ત્વને સ્તવે છે તે જ રીતે આજે આપણે મહાન વીરને સમજીએ.

ભગવાન મહાવીરે જે મંગળ વારસો આપણને સોંપ્યો છે, ઉપદેશો છે તે માત્ર તેમણે વિચારપ્રદેશમાં જ સંધરી મૂક્યો ન હતો. એમણે એને જીવનમાં ઉતારી, પરિપક્વ કરી, પછી જ આપણી સમક્ષ રજૂ કર્યો છે; એટલે તે વારસો માત્ર ઉપદેશ પૂ-તો નથી, પણ આચરણનો વિષય છે

ભગવાન મહાવીરે ઉપદેશો વારસાને સંક્ષેપમાં કહેવો હોય તો તેને ચાર ભાગમાં વહેચી શકાય (૧) જીવનદષ્ટિ, (૨) જીવનશુદ્ધિ, (૩) રહેણી-કરણીનું પરિવર્તન અને (૪) પુરુષાર્થ

ભગવાનની જીવન વિશેની દષ્ટિ શી હતી તે પ્રથમ સમજીએ. જીવનની દષ્ટિ એટલે તેનું મૂલ્ય આકવાની દષ્ટિ આપણે સહુ પોતપોતાના જીવનનું મૂલ્ય આંકીએ છીએ બહુ તો જે કુટુંબ, જે ગામ, જે સમાજ કે જે રાષ્ટ્ર સાથે આપણો સંબંધ હોય તેના જીવનનું મૂલ્ય આંકીએ છીએ. આથી આગળ વધીએ તો આખા માનવસમાજ અને તેથી આગળ વધીએ તો આપણી સાથે સંબંધ ધરાવતા પશુપક્ષીના જીવનનું પણ મૂલ્ય આંકીએ છીએ પણ મહાવીરની સ્વસંવેદનદષ્ટિ તેથી પણ આગળ વધી હતી. ગયા એપ્રિલની ચોતીસમી તારીખે અમદાવાદમાં કાકાસાહેબે ભગવાન મહાવીરની જીવનદષ્ટિનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું હતું કે તેઓ એક એવા ધૈર્યસંપન્ન અને મુક્તમ-મ્રજ હતા કે તેમણે કીટ-પતંગ તો શું પણ પાણી અને વનસ્પતિ જેવી જીવનશ્રલ્ય ગણાતી ભૌતિક વસ્તુઓમાં પણ જીવનતત્ત્વ જોયું હતું મહાવીરે પોતાની જીવનદષ્ટિ લોકો સમક્ષ રજૂ કરી ત્યારે કોણ તેને ગ્રહણ કરી શકશે એ ન વિચારતાં એટલું જ વિચાર્યું કે કાળ નિરવધિ છે અને પૃથ્વી વિશાળ છે ગમે ત્યારે કોઈ તો એને સમજવાનું જ. જેને જાંઝામાં જાંડી સ્પષ્ટ પ્રતીતિ થઈ હોય તે અધીરો થઈ એમ નથી માની લેતો કે મારી પ્રતીતિને તત્કાળ લોકો કેમ નથી સમજતા ?

મહાવીરે આચારાગ નામના પોતાના પ્રાચીન ઉપદેશગ્રંથમાં બહુ સાદી રીતે એ વાત રજૂ કરી છે અને કહ્યું છે કે દરેકને જીવન પ્રિય છે, જેવું આપણને પોતાને. ભગવાનની સરળ સર્વગ્રાહ્ય દૃષ્ટિ એટલી જ છે કે 'હું' આનંદ અને સુખ ચાહું છું તેથી જ હું પોતે છું તો પછી એ જ ન્યાયે

ગ્ધાનંદ અને મુખને આદનાર ખીજ નાનામોટાં પ્રાણીઓ હોય, એવી ગ્ધિતિમાં એમ કેમ કહી શકાય કે માણસમાં જ આત્મા છે, પશુપક્ષીમાં જ આત્મા છે અને ખીજમાં નથી ? કીટો અને પતંગો તો સુખની શોધ પોત-પોતાની રૂબે કરતા દેખાય જ છે, પણ મુદ્દમતમ વાનસ્પતિક જીવસૃષ્ટિમાં પણ સંનતિ. જનન અને પોષણની પ્રક્રિયા અગમ્ય ગીતે ચાલ્યા જ કરે છે ' ભગવાનની આ દલીલ હતી, અને એ જ દલીલને આધારે તેમણે આખા વિશ્વમાં પોતાના જેવું જ ચેતનતત્ત્વ ઊભારાતું. ઉલ્લસતું જોયું એને ધારણ કરનાર. નભાવનાર શરીરો અને દષ્ટિઓના આકાર-પ્રકારમાં ગમે તેટલું અંતર હોય, કાર્યશક્તિમાં પણ અંતર હોય, છતાં તાત્ત્વિકરૂપે સર્વમાં વ્યાપેલ ચેતન-તત્ત્વ એ જ પ્રકારનું વિલસી રહ્યું છે ભગવાનની આ જીવનદષ્ટિને આપણે આત્મૌપમ્યની દષ્ટિ કહીએ. જેવા આપણે તાત્ત્વિકરૂપે તેવા જ નાનામોટાં સઘળાં પ્રાણીઓ જે અન્ય પ્રાણીરૂપે છે તે પણ ક્યારેક વિકાસક્રમમાં માનવભૂમિ સ્પર્શે છે અને માનવભૂમિપ્રાપ્ત જીવ પણ અવકાંતિ ક્રમમાં ક્યારેક અન્ય પ્રાણીનું સ્વરૂપ લે છે. આવી ઉત્ક્રાંતિ અને અવકાંતિનું ચક્ર ચાલ્યા કરે, પણ તેથી મૂળ ચેતનતત્ત્વના સ્વરૂપમાં કશો જ ફેર પડતો નથી જે ફેર પડે છે તે આવહારિક છે

ભગવાનની આત્મૌપમ્યની દષ્ટિમાં જીવનશુદ્ધિનો પ્રશ્ન આવી જ નળ છે. અજ્ઞાત કાળથી ચેતનનો પ્રકાશ ગમે તેટલો આવૃત થયો હોય—ઢંકાયેલો હોય, તેનો આવિર્ભાવ ઓછો કે વત્તો હોય, છતાં શક્તિ તો એની પૂર્ણ વિકાસની—પૂર્ણ શુદ્ધિની છે જ. જે જીવતત્ત્વમાં પૂર્ણ શુદ્ધિની શક્યતા ન હોય તો આધ્યાત્મિક સાધનાનો કોઈ અર્થ રહેતો જ નથી. જે જે દેશમાં સાચા આધ્યાત્મિક અનુભવીઓ થયા છે, તેમની પ્રતીતિ એક જ પ્રકારની છે કે ચેતનતત્ત્વ મૂળે શુદ્ધ છે, વાસના અને લેપથી પૃથક છે. શુદ્ધ ચેતનતત્ત્વ ઉપર જે વાસના કે કર્મોની છાયા પડે છે તે તેનું મૂળ સ્વરૂપ નથી. મૂળસ્વરૂપ તો એથી જુદું જ છે આ જીવનશુદ્ધિનો સિદ્ધાંત થયો. જેને આપણે આત્મૌપમ્યની દષ્ટિ કહી અને જેને જીવનશુદ્ધિની દષ્ટિ કહી તેમાં વેદાંતીઓનો અભાદૈતવાદ કે ખીજ તેવા કેવળાદૈત અને શુદ્ધાદૈત જેવા વાદો સમાઈ નળ છે, ભલે તેનો સાંપ્રદાયિક પરિભાષામાં જુદો જુદો અર્થ હોય

જે તાત્ત્વિકરૂપે જીવનું સ્વરૂપ શુદ્ધ જ છે તો પછી આપણે એ સ્વરૂપ કેળવવા અને મેળવવા શું કરવું એ સાધના વિષયક પ્રશ્ન ઊભો થાય છે ભગવાન મહાવીરે એ પ્રશ્નનો જવાબ આપતાં કહ્યું છે, કે જ્યાં લગી રહેણી—

કરણીનું પરિવર્તન ન થાય, આત્મૌપમ્યની દૃષ્ટિ અને આત્મશુદ્ધિ સંધાય એવો જીવનમા ફેરફાર ન થાય, ત્યાં લગી પહેલી બે બાબતો અનુભવમાં ન આવે રહેણીકરણીના પરિવર્તનને જૈનશૈલીમાં ચરણકરણ કહે છે. વ્યવહારુ ભાષામાં એનો અર્થ એટલો જ છે કે તદ્દન સરળ, સાદું અને નિષ્કપટ જીવન જીવવું વ્યવહારુ જીવન એ આત્મૌપમ્યની દૃષ્ટિ કેળવવા અને આત્માની શુદ્ધિ સાધવાનું એક સાધન છે, નહિ કે એવી દૃષ્ટિ અને શુદ્ધિના ઉપર આવરણના—માયાના પડદા વધાર્યે જવાનું. રહેણીકરણીના પરિવર્તનમાં એક જ મુખ્ય બાબત ચમજવાની છે અને તે એ કે મળેલા સ્થૂળ સાધનોનો ઉપયોગ એવો ન કરવો કે જેથી એમાં આપણી ભૂત જ ખોવાઈ જાય.

પણ ઉપગની બધી વાત સાચી હોય છતાં એ તો વિચારવાનું રહે જ છે કે આ બધું કેવી રીતે બને ? જે સમાજ, જે લોકપ્રવાહમાં આપણે રહીએ છીએ તેમાં તો આવું કશું બનતું જોવાતું નથી. શું ઈશ્વર કે દૈવી એવી કોઈ શક્તિ નથી કે જે આપણો હાથ પકડે અને લોકપ્રવાહના વહેણની ઊલટી દિશામાં આપણને લઈ જાય, ઊંચે ચડાવે ? આનો ઉત્તર મહાવીરે સ્વાનુભવથી આપ્યો છે તે એ કે આ માટે પુરુષાર્થ જ આવશ્યક છે. જ્યાં લગી કોઈ પણ સાધક સ્વયં પુરુષાર્થ ન કરે, વાસનાઓના દબાણ સામે ન થાય, એના આધાત-પ્રત્યાધાતથી ક્ષોભ ન પામતા અડગપણે એની સામે ઝૂકવાનું પરાક્રમ ન દાખવે ત્યાં લગી ઉપર કહેલી એક બાબત કદી સિદ્ધ ન થાય. તેથી જ તો તેમણે કહ્યું છે કે ‘સંજમમ્મિ વીરિયમ્’ અર્થાત્ સયમ, ચારિત્ર, સાદી રહેણીકરણી એ બધા માટે પરાક્રમ કરવું. ખરી રીતે મહાવીર એ નામ નથી, વિશેષણ છે. જે આવું મહાન વીર્ય-પરાક્રમ દાખવે તે સહુ મહાવીર. આમાં સિદ્ધાર્થનંદન તો આવી જ જાય છે અને વધારામાં ખીજ બધા એવા અધ્યાત્મપરાક્રમીઓ પણ આવી જાય છે.

જે વાત ભગવાન મહાવીરે પ્રાકૃતભાષામાં કહી છે તે જ વાત અન્ય પરિભાષામાં જરાક બીજી રીતે ઉપનિષદોમાં પણ છે. જ્યારે ઈશાવાસ્ય મંત્રનો પ્રણેતા ઋષિ એમ કહે છે કે આખા વિશ્વમાં જે કંઈ દૃશ્ય જગત છે તે બધું ઈશિથી ભરેલું છે, ત્યારે તે એ જ વાત બીજી રીતે કહે છે. લોકો ઈશ શબ્દથી ઈશ્વર સમજે તેમાં કંઈ ખોટું નથી, કારણ કે, જે ચેતનતત્ત્વ આખા વિશ્વમાં લહેરાઈ રહ્યું છે તે શુદ્ધ હોવાથી ઈશ જ છે, સમર્થ જ છે અહીં ઈશ્વરવાદ-અનીશ્વરવાદ અગર દ્વૈતાદ્વૈતની તાર્કિક મીમાંસા નથી અહીં તો ચેતનતત્ત્વની વ્યાપ્તિની વાત છે એ ઋષિ કહે છે કે જો આખા વિશ્વમાં ચેતનતત્ત્વ હોય તો સાધકનો ધર્મ એ છે કે તે ત્યાગ કરીને જ કંઈ પણ

ભોગવે. હું તો એમ કહું છું કે તેવા સાધક ત્યાગ કર્યા પછી ભોગનું સુખ માણે છે, એટલું જ નહિ, પણ તે તો ત્યાગમાં જ ભોગનું સુખ માણે છે એવા સાધકને ત્યાગથી જુદા કોઈ ભોગ નથી દુન્યવી વ્યવહારમાં માતા સંતતિ માટે ત્યાગ કરે છે ત્યારે તે તેમાં જ ઉપભોગનું પરમ સુખ અનુભવે છે. જ્યારે અહીં તો અધ્યાત્મસાધકની વાત છે. એ ઋષિ છેવટે એક બાબત વિશે સહુ સાધકોને ચેતવે છે કે કશી વસ્તુમાં ગૃહિ અર્થાત્ લાભ કે મમતા ન સેવે, પણ માત્ર તે જીવનવ્યવહાર પૂરતો જ વિચાર કરે. આપણે નિઃશંકપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે માંગલિક વારસો મહાવીરના ઉપદેશમાંથી લાધે છે તે જ ઉપનિષદોમાંથી પણ લાધે છે, અને શુદ્ધ કે તેવા બીજા મહાન વીરોએ એ સિવાય બીજું શું કહ્યું છે ?

આ જ અર્થમાં હું ઉપનિષદકારે વાપરેલો ભૂમા શબ્દ વાપરીને એમ કહું કે મહાવીર એટલે ભૂમા અને એ જ બ્રહ્મ, તો એમાં કશી અસંગતિ નથી મહાવીર ભૂમા હતા, મહાન હતા, માટે જ તે સુખરૂપ હતા, માટે જ તે અમૃત હતા કદી એને દુઃખ સ્પર્શી શકે નહિ, કદી એનું મૃત્યુ સંભવે નહિ દુઃખ કે મૃત્યુ એ તો અદ્યને છે, દૂકી દષ્ટિને છે, પામરને છે, વાસનાબદ્ધને છે, જેનો સંબંધ કેવળ સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ શરીર સાથે જ સંભવે છે. જે મહાવીર વિશે હું કહું છું તે નો એ ઉભય શરીરથી પર હોઈ ભૂમા છે, અદ્ય નથી

અલબત્ત ઇતિહાસકારો જે રીતે વિચાર કરે છે તે રીતે વિચાર કરતાં એ પ્રશ્ન સહેજે થશે કે મહાવીરે જે મંગળ વારસો બીજાને આપ્યો તે વારસો નેમણે કોની પાસેથી, કેવી રીતે મેળવ્યો ? આનો ઉત્તર સરળ છે શાસ્ત્રોમાં અને વ્યવહારમાં દહેવાય છે કે બિંદુમાં સિધુ સમાય છે. સાલળતાં તો આ અવળવાણી લાગે. કયા બિંદુ અને કયા સિધુ ? સિધુમાં તો બિંદુ હોય, પણ બિંદુમાં સિધુ કેવી રીતે ? પણ એ તદ્દન સાચી વાત છે. મહાવીરના સ્થૂળ જીવનનો પરિમિત કાળ એ તો ભૂતકાળના મહાન સમુદ્રનું એક બિંદુ માત્ર છે ભૂતકાળ એ તો ભૂત છે, સતરૂપે રહેતો નથી. આપણે કદી ન શકીએ તેવી ત્વરાથી તે આવે અને જાય છે, પણ તેમાં સંચિત થયેલા સંસ્કારો નવાનવા વર્તમાનના બિંદુમાં સમાતા જાય છે ભગવાન મહાવીર જીવનમાં જે આધ્યાત્મિક વારસો મેળવ્યો અને સિદ્ધ કર્યો તે તેમના પુરુષાર્થનું ફળ છે એ ખરું છે, પણ એની પાછળ અજ્ઞાત ભૂતકાળના તેવા વારસાની સતત પરપરા રહેલી છે કોઈ એને ઋષભ કે નેમિનાથ કે પાર્શ્વનાથ વગેરેથી

હિતરી આવેલ છે. પણ હું એને એક અર્થસભ્ય તરીકે સ્વીકારું છું. ભગવાન મહાવીરના પહેલાં માનવજાતિએ જે જે આવા આધ્યાત્મિક મહાપુરુષો સમવેશા તે ગમે તે નામથી પ્રસિદ્ધ થયા હોય અથવા અજ્ઞાત રહ્યા હોય, પણ એ સમગ્ર આધ્યાત્મિક પ્રયોગની સાધનાની સંપત્તિ માનવજાતિમાં એવી રીતે ઉત્તરોત્તર સંકલિત થતી જતી હતી કે તે માટે એમ કહેવું કે આ બધી સંપત્તિ દેર્ઘ એકે જ સાધી છે તો એ એક ભક્તિમાત્ર છે. ભગવાન મહાવીરે એવા જ આધ્યાત્મિક કળાઓતમાંથી ઉપર મૂલ્યવેશ માંગલિક વારસો મેળવ્યો અને સ્વપુરુષાર્થથી એને ઊવનો ત્રી વિશેષ વિદ્યાસાગી દેશ અને કાળને અવુદ્ધ થાય એવી રીતે સમૃદ્ધ ત્રી આપણી સામે રમૂ કર્યો. હું નથી બહુનો કે તેમના પછી થપેલા ઉત્તરકાલીન કેરલા ભેખધારી સતોએ એ માંગલિક વારસામાંથી કેકેટલું મેળવ્યું અને કેળવ્યું, પણ એમ કહી સકાય કે એ બિંદુમાં જેમ ભૂતકાળનો મહાન સમૃદ્ધ સમાયેલો છે તેમ ભવિષ્યનો અતંત સમૃદ્ધ પણ એ બિંદુમાં સમાયેલો છે. એટલે ભવિષ્યની ધારા એ બિંદુ વાટે ચાલવાની અને ચાલવાની જ.

બ્યારે ઉપનિષદોમાં ‘તત્ત્વમસિ’ એમ કહેવામાં આવ્યું ત્યારે એનો અર્થ ખીંટી રીતે એ છે કે તું અર્થાત્ ઉવસ્થાગ્રામ પોતે તેજ અર્થાત્ શુદ્ધ પરમાત્મસ્વરૂપ જ છે. આ પણ શકિતની અને યોગ્યતાની દૃષ્ટિએ બિંદુમાં સિંધુ સમાયાતો એક દાખલો જ છે.

ઉપર મૂલ્યવેશ યોગ્ય પ્રકારના વારસાને ધ્યાનમાં રાખીને જ બૌદ્ધમંડળ-સ્ત્રમાં કહેવાયું છે કે ‘एतं संगल्लुत्तमम्’—આ એક ઉત્તમ મંડળ છે. આને જ આદિ મધ્ય અને અંતિમ મંડળ કહેવામાં આવ્યું છે. જૈન સૂત્રમાંના ‘ચત્તારિ મંડલમ્’ પાદમાં જે ચોથું મંડળ કહેવામાં આવ્યું છે તે આ જ વસ્તુ છે.

આપણા ઉવનકાળ દરમિયાન આપણે જોયું છે કે મોંઘીલ્યે આ માંગલિક વારસામાંથી કેકેટલું મેળવ્યું અને કઈકઈ રીતે વિકસાવ્યું. આજની પવિત્ર ક્ષણે આપણે એવી જ દેર્ઘ માંગલિક ભાવના સાથે લુદ્ધ પડીએ કે આપણે પણ આવા માંગલિક વારસાને પાત્ર ક્યારે બનીએ ?

# ભગવાન મહાવીર અને જમાલિના મતભેદનું રહસ્ય

[ ૬ ]

જેમ યુદ્ધ ભગવાનના અનેક હરીફોમાં એક હરીફ તેમનો શિષ્ય દેવદત્ત હતો તેમ ભગવાન મહાવીરના પણ અનેક હરીફોમાં એક હરીફ તેમનો શિષ્ય જમાલિ હતો. આ દેવદત્ત અને જમાલિ વચ્ચે કેટલોક સામ્ય હતું. આ સામ્ય જાણવાથી ભગવાન મહાવીર અને જમાલિ વચ્ચેના મતભેદના આંતરિક કે બાહ્ય કારણો ઉપર કેટલોક પ્રકાશ પડવાનો સંભવ છે. તેથી પહેલાં જ તે જણાવી દઈએ દેવદત્ત ક્ષત્રિય અને જમાલિ પણ ક્ષત્રિય જ. દેવદત્ત લિંક્ષુક સ્થિતિમાં યુદ્ધ ભગવાનનો શિષ્ય હતો અને સાંસારિક સ્થિતિમાં પણ તેમનો સગો જ હતો, અને જમાલિ પણ મહાવીરનો ભાણેજ તથા જમાઈ હતો સગો અને શિષ્ય છતાં દેવદત્તને યુદ્ધ ભગવાનના શિષ્યવર્ગમાં પ્રધાનપદ મળ્યું ન હતું. જમાલિના સંબંધમાં પણ તેમ જ હતું. સગપણને લીધે મહત્તા પારખવાની સામાન્ય ઊણપ, જન્મસિદ્ધ ક્ષત્રિય સ્વભાવની ઉગ્રતા અને પોતાના ગુરુ સમક્ષ પોતા સિવાય બીજાઓનું પ્રધાનપણું—આ ત્રણે કારણો, જેનાથી સામાન્ય રીતે મતભેદનો વપારે સંભવ છે, તે ઉપરથી એ વાત જાણી શકાય તેવી છે જેવા રીતે દેવદત્તે અનેક પ્રયત્નો રચી યુદ્ધને મારવા કોશિશ કરી હતી તેવું જમાલિએ કાંઈ પણ ક્યું હોય તે માટે એક પણ પ્રમાણ નથી, છતાં એટલું ખરું કે દેવદત્તે અને જમાલિએ પોતપોતાના ગુરુવિરુદ્ધ પોતાનો ખાસ અનુયાયીવર્ગ સ્થાપ્યો હતો. દેવદત્ત અને જમાલિ પછી તેઓનો અનુયાયીવર્ગ કે તેઓના પંથનું સાહિત્ય કાંઈ પણ રહ્યું હશે તેમ માનવાને પ્રમાણ નથી. દેવદત્તનો ઉલ્લેખ જૈન કે વૈદિક સાહિત્યમાં કયાય નથી, માત્ર બૌદ્ધ સાહિત્યમાં છે. જમાલિનો ઉલ્લેખ પણ માત્ર જૈન સાહિત્યમાં છે બૌદ્ધ સાહિત્યમાં દેવદત્તને સૌથી પહેલો ‘સંઘભેદક’ કહ્યો છે. જૈન સાહિત્યમાં પણ જમાલિને ‘પ્રથમ ‘નિહવ’ કહ્યો છે. સંઘભેદક અને નિહવ બંને શબ્દનું તાત્પર્ય એક જ છે. દેવદત્ત અને જમાલિ એ બંને પોતપોતાના ગુરુની હયાતીમાં જ કાળધર્મ પામ્યા હતા.

વૈદિક અને બૌદ્ધ સાહિત્યમાં તો જમાલિનો ઉલ્લેખ નથી જ, પણ જૈન સાહિત્યમાં સુધ્ધા તેનો ઉલ્લેખ એકપાક્ષિક જ છે દ્વિઅરીય સાહિત્યમાં જમાલિનું મહાવીરના જન્મતારૂપે વર્ણન ન હોય તે સ્વાભાવિક છે, કારણ કે,

દ્વિગંબરો મહાવીરને અવિવાહિત જ માને છે, પણ મહાવીરના લાણેજ અને શિષ્યરૂપે પણ જમાલિનું વર્ણન દ્વિગંબરીય સાહિત્યમાં નથી, એ વાત શ્વેતાંબર અને દ્વિગંબર સાહિત્યના મૌલિક અભ્યાસી માટે ખાસ અર્થસૂચક છે.

### જીવનશ બંધી સાહિત્ય

શ્વેતાંબર સાહિત્યમાં અગ અને ઉપાંગ એ બંને પ્રકારનાં શાસ્ત્રો પ્રાચીન ગણાય છે તે બંનેમા જમાલિનો ઉલ્લેખ છે. સ્થાનાંગ નામના ત્રીજા અંગના સાતમા સ્થાનકમાં (પૃ. ૪૧૧, સૂત્ર ૫૮૭) નિહ્વો (એટલે મહાવીરની આજ્ઞાના ઉત્થાપકો) ના ઉલ્લેખમા જમાલિનું નામ પ્રથમ આવે છે. ઔપપાતિક નામના ઉપાંગમા પણ જમાલિનો નિહ્વ તરીકે ઉલ્લેખ છે. આવશ્યકનિર્ધુક્તિ, વિશેષાવશ્યકલાખ્ય વગેરે પાછળના ગ્રન્થોમાં તેનું વર્ણન નિહ્વ તરીકે જ આવે છે, પણ વધારે વિસ્તૃત અને વધારે માહિતી આપનારું વર્ણન તો લગવતી<sup>૧</sup> નામના પાંચમા અંગના નવમા શતકમા ને ત્રીસમા ઉદ્દેશકમાં છે. તે સમગ્ર વર્ણન આપવાનું આ સ્થળ નથી. માત્ર પ્રસ્તુત લેખના મૂળ વિષયમાં ઉપયોગી થાય તેવી દૃષ્ટિથી અને તે વખતની સામાજિક મર્યાદા, ધાર્મિક જીવન અને તત્ત્વજ્ઞાનની માન્યતા બાજુવામાં ઉપયોગી થાય તે દૃષ્ટિથી જમાલિના જીવનવૃત્તનો કેટલોક ભાગ અહીં આપવો આવશ્યક છે.

### જીવનવૃત્ત

ક્ષત્રિયકુમાર જમાલિ એ મહાવીરના જન્મસ્થાન ક્ષત્રિયકુડનો નિવાસી હતો. તે મહાવીરની બહેન પ્રિયદર્શનાનો પુત્ર અને મહાવીરની પુત્રી સુદર્શનાનો પતિ હોઈ મહાવીરનો બેવડો સગો હતો. એ મોટો રાજા ન હતો, છતાં વૈભવશાળી તો હતો જ. એક વખતે શ્રમણ લગવાન મહાવીર ક્ષત્રિયકુડની બહાર ચૈત્યમાં (ઉદ્યાનમાં) પધાર્યા. તેઓને વંદન કરવા અનેક લોકોની જેમ મોટા ઠાઠમાઠ સાથે તે ઉદ્યાનમાં આવ્યો. લગવાન પાસે ધર્મોપદેશ સાંભળ્યો અને તેથી આકર્ષાયો. પહેલાં તો તેણે લગવાનને કહ્યું કે હું નિર્ગ્રન્થ પ્રવચન એટલે આપનું શાસન સ્વીકારું છું, કારણ કે, તે મને રુચે છે. પછી તેણે લિક્ષુ થવાની ઇચ્છા પણ પ્રગટ કરી. શ્રમણ લગવાને તે માટે જરાયે ઠીલ ન કરવા કહ્યું કે તરત જ લિક્ષુપદ માટે અનુમતિ મેળવવા જમાલિ ઘેર આવ્યો, અને માતાપિતાને તે માટે બહુ વીનવ્યા. પુત્રના તીવ્ર વૈરાગ્યની ખાતરી છતાં છેવટે, માતાપિતાએ લિક્ષુપદ માટે પોતાની ન ફટકે અનુમતિ આપી. મોટી ધામધૂમપૂર્વક જમાલિએ બીજા પાંચસો પુરુષો

૧. આ માટે જુઓ ૫. બેચરદાસના અનુવાદવાળું લગવતીસૂત્ર પૃ. ૪૧.

સાથે શ્રમણ ભગવાન પાસે દીક્ષા લીધી અને અધ્યયન શરૂ કર્યું. 'દૂક વખતમાં સામાયિકાદિ અગ્યાર અગો શીખી ગયો અને પછી અનેક પ્રકારે ઉપવાસોના તીવ્ર તપોમાર્ગથી આત્માને ઉત્તત કરતો વિચરવા લાગ્યો. ક્યારેક ભુદા વિચરવાની ઇચ્છાથી જમાલિએ શ્રમણ ભગવાન પાસે આવીને વંદનપૂર્વક કહ્યું કે—' ભગવન! હું પાંચસો લિશ્તુઓ સાથે આપની અનુસા- પૂર્વક ભુદો વિચરવા ઇચ્છું ' શ્રમણ ભગવાને મૌન સ્વીકાર્યું ને તેની માગણીનો સ્વીકાર ન કર્યો ત્રણ વાર પૂછ્યા છતાં પણ જ્યારે શ્રમણ ભગવાને મૌન ન તોડ્યું ત્યારે છેવટે જમાલિ પોતાના પાંચસો સહચારી લિશ્તુકો સાથે છૂટો પડી સ્વતંત્ર વિચરવા લાગ્યો અને વિચરતાં વિચરતાં ગ્રાવસ્તીમાં આવી પહોંચ્યો.

નીરસ, રૂક્ષ, તુચ્છ અને અનિયમિત ખાનપાનથી તેને જવર આવ્યો. પિત્તજ્વરથી બહુ. વેદના થતા તેણે આરામ માટે સહચારી લિશ્તુકોને શૈયા પાથરવા કહ્યું લિશ્તુકોએ વિનયપૂર્વક તેની આજ્ઞા સ્વીકારી. જવરની તીવ્ર વેદતાથી વ્યાકુળ થયેલ તેણે તુરત જ ફરીથી લિશ્તુકોને પૂછ્યું કે શું શૈયા કરી કે કરો છો ? લિશ્તુકોએ ઉત્તર આપ્યો કે શૈયા હજી થઈ નથી, પણ થાય છે. આ ઉત્તર સાંભળી જમાલિને વિચાર થયો કે શ્રમણ ભગવાન એમ કહે છે કે ' જે કર્મ ચલિત થતું હોય, ક્ષીણ થતું હોય અથવા આત્માથી છૂટું પડતું હોય તે ચલિત થયું, ક્ષીણ થયું, આત્માથી મુક્ત થયું કહી શકાય '—એ કથન મિથ્યા છે, કારણ કે, એ કથન અનુભવથી વિરુદ્ધ છે. આવો વિચાર આવતા જ તુરત તેણે સહચારી લિશ્તુઓને બોલાવ્યા ને કહ્યું કે—' ભુઓ, શ્રમણ ભગવાન કહે છે કે જે કર્મ ચલિત થવા, ક્ષીણ થવા અને વિપાક આપી આત્માથી છૂટું થવા લાગે તેને ચલિત થયું, ક્ષીણ થયું, છૂટું થયું એમ કહી શકાય આ કથન કેટલું અનુભવ વિરુદ્ધ છે ? તમે સંથારો કરો છો ત્યારે તેને કર્યો એમ નથી કહેતા, પણ કરીએ છીએ એમ કહો છો; અર્થાત્ ચાલુ ક્રિયાને ચાલુ જ માનો છો, પૂર્ણ નથી માનતા અને શ્રમણ ભગવાન તો ચાલુ ક્રિયાને પણ પૂર્ણ કહે છે. આ કથન ખરેખર અનુભવ વિરુદ્ધ છે.'

આ વિચાર જમાલિ પાસેથી સાંભળતાં જ તે કેટલાક લિશ્તુઓને પસંદ આવ્યો, પણ કેટલાકને પસંદ ન આવ્યો. જેઓને પસંદ આવ્યો તેઓ જમાલિ સાથે રહ્યા અને બીજા તેનાથી છૂટા પડી શ્રમણ ભગવાનને જઈ મળ્યા. આ વખતે શ્રમણ ભગવાન ચંપાનગરીમાં હતા. જવરમુક્ત થઈ શક્તિ મેળવ્યા પછી જમાલિ પણ શ્રમણ ભગવાન પાસે આવ્યો અને વંદન-નમસ્કાર કર્યા



સિવાય એમ જ ઊભો રહી કહેવા લાગ્યો કે જેમ તમારા શિષ્યો અપૂર્ણ અવસ્થામાં તમારાથી છૂટા પડ્યા અને પાછા અપૂર્ણ સ્થિતિમાં જ તમારી પાસે આવ્યા છે તેમ હું નથી આવ્યો હું અર્હન, જિન, સર્વજ્ઞ અને પૂર્ણ થઈ અહીં આવ્યો છું. આ સાંભળી શ્રમણુ લગવાનની પાસે 'એકેલ તેઓના પ્રધાન શિષ્ય ગૌતમે જમાલિને કહ્યું કે જો તું સર્વજ્ઞ હોય તો 'લોક શાશ્વત છે કે અશાશ્વત અને જીવ શાશ્વત છે કે અશાશ્વત' એ જો પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપ જમાલિ વિચારમાં પડી ગયો અને ઉત્તર ન આપી શક્યો એ જોઈ શ્રમણુ લગવાને કહ્યું કે 'જમાલિ મારા ઘણા છદ્મસ્થ (અસર્વજ્ઞ) શિષ્યો છે જેઓ આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર મારી પેઠે આપી શકે છે, છતાં તેઓ તારી પેઠે પોતાને સર્વજ્ઞ નથી કહેતા' એમ કહી શ્રમણુ લગવાને તે પ્રશ્નોનો ઉત્તર આ પ્રમાણે આવ્યો 'લોક અને જીવ શાશ્વત પણ છે, કારણ કે, તે ઉત્પન્ન કે નષ્ટ થતા નથી તેમ જ અશાશ્વત પણ છે; કારણ કે, તે બંને અનેક પરિવર્તનો પણ અનુભવે છે' શ્રમણુ લગવાનનો આ ઉત્તર જમાલિએ ન માન્યો અને ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો છૂટો પડી તેણે અનેક વર્ષ સુધી લિક્ષુપદ પર કાયમ રહી શ્રમણુ લગવાન વિરુદ્ધ હિલચાલ કરી અને પોતાને તથા બીજા અનેકને આડે રસ્તે દોર્યા છેવટે પદર દિવસની સંલેખના (અનશન) કરી, મરી નીચ દેવલોકમાં પેદા થયો.

**મતભેદની બાબત**

જમાલિ અને શ્રમણુ લગવાન વચ્ચે બીજી કોઈ પણ બાબતમાં મતભેદ હતો કે નહિ તેનું વર્ણન મળતું નથી. માત્ર એક બાબત વિશેના મતભેદનું વર્ણન મળે છે, અને તે આ જમાલિનું કહેવું હતું કે ધારેલુ ફળ ન આવે ત્યાં સુધી તે માટે ચાલતા પ્રયત્નને સફળ ન જ કહી શકાય. શ્રી મહાવીરનું કહેવું હતું કે ધારેલુ છેવટનું ફળ મળ્યા પહેલાં પણ તે માટેના ચાલુ પ્રયત્નને સફળ પણ કહી શકાય.

આ મતભેદ જે શબ્દોમાં અહીં મૂકવામાં આવ્યો છે તે શબ્દો જોઈ શાસ્ત્રોમાં નથી, છતાં શાસ્ત્રોમાં વર્ણન કરેલ મતભેદનું સ્વરૂપ બ્યાવહારિક ભાષામાં આ રીતે મૂકવું સરળ ને યોગ્ય છે એમ કોઈને જણાયા વિના નહિ રહે.

મખલિપુત્ર ગોશાલક મહાવીરની સાધક અવસ્થામાં જ તેઓ સાથે રહેલો અને છૂટો પડેલો, આવું વર્ણન જૈન ગ્રંથોમાં છે, પણ મહાવીરના ઉપદેશક જીવનમાં તેઓની આજ્ઞા અવગણી તેઓથી છૂટો પડનાર અને જુદો

સમગ્રદાય ચક્રાવતાર તેઓના શિષ્યોમા જમાલિ જ પ્રથમ ગણાય છે. તેથી જેમ બૌદ્ધ શાસ્ત્રોમાં દેવદત્ત પ્રથમ સંઘભેદક તરીકે વર્ણવાયેલ છે તેમ જેન શાસ્ત્રોમાં જમાલિ પ્રથમ નિહ્વ મનાયેલ છે.

અહીં વિચારક વાચકને સહેજે પ્રશ્ન થશે કે અહિંસામા કે ક્ષમામા જગદ્ગુરુ ગણાવા યોગ્ય દીર્ઘતપસ્વી મહાવીરે પોતાના ભાણેજ અને જમાઈ શિષ્યના નહિવા મતભેદની ઉપેક્ષા ન કરી; તે કરતાં જો તેઓએ આટલા નાના મતભેદને ખમી ખાધો હોત તો શું તે વધારે સારું અને ગંભીર ન ગણાય ? અથવા શું તેટલામાત્ર મતભેદ ઉપરાંત સીધી રીતે વિરોધના અન્ય કારણો હશે ? આવું માની લેવાને અત્યારે કાંઈ સાધન નથી એટલે મહાવીરના વ્યક્તિત્વના વિચારની દૃષ્ટિએ પણ એ વિચારવું પ્રાપ્ત થાય છે કે એ મતભેદનો વિરોધ કરવામા મહાવીરનું તાત્પર્ય શું હશે ? જો ઘણા કારણસર આપણે એમ માની લઈએ કે મહાવીર એ ખરેજ મહાવીર, દીર્ઘતપસ્વી, સહિષ્ણુ અને ક્ષમા તથા અહિંસાની પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ હતા તો એ પણ સ્વીકારવું જોઈએ કે જમાલિના મતભેદની ઉપેક્ષા કરવામા તેઓએ સઘનું કાંઈ વધારે અહિંત ધાર્યું હશે એ અહિંત તે શું ?—એ અત્યારે આપણે આપણી જ દૃષ્ટિએ વિચારો શકીએ તે વિચાર કરવો એ જ પ્રસ્તુત લેખનુ ધ્યેય હોવાથી નીચે તેનો વિચાર કરીએ

વાંધો લેવાનું સહસ્ય

લગવન મહાવીરનો સિદ્ધાન્ત અનેકાન્તનો હતો. અનેકાન્ત એટલે કાંઈ પણ એક વસ્તુને પ્રામાણિકપણે અનેક દૃષ્ટિએ તપાસવી અનેકાંત એ માત્ર વિચારનો જ વિષય નથી પણ આચરણ મુખ્ધાંમા તેનું સ્થાન છે. જોકે અનેકાન્ત પ્રામાણિક અનેક દૃષ્ટિઓનો (અપેક્ષાઓનો) સમુચ્ચય છે, છતાં સક્ષેપમાં તે બધી દૃષ્ટિઓને બે ભાગમા વહેંચી નાખવામા આવી છે : પહેલી વ્યવહારદૃષ્ટિ અને બીજી નિશ્ચયદૃષ્ટિ યા પારમાર્થિક દૃષ્ટિ.

વ્યવહારદૃષ્ટિ એટલે સ્થૂળ અનુભવ ઉપર ધરાયેલી માન્યતા અને નિશ્ચયદૃષ્ટિ એટલે મુદ્દમ અનુભવ ઉપર ધરાયેલી માન્યતા પહેલી દૃષ્ટિમાં સ્થૂળતાને લીધે અનુભવોની વિવિધતા હોય છે, બીજા બાજુમાં સૂક્ષ્મતાને લીધે અનુભવોની એકતા હોય છે. તેથી જ પહેલીમાં સાધ્ય અને સાધનનો ભેદ અને બીજામા સાધ્ય અને સાધનનો અભેદ મનાય છે. પહેલી દૃષ્ટિના અધિકારી સાધારણ અને ઘણા લોકો હોય છે; બીજાના અધિકારી અહુ થોડા હોય છે.

મહાવીરનું કથન હવે કે વ્યવહાર અને નિશ્ચય એ બંને દૃષ્ટિને આધારે જ કોઈ પણ માન્યતા સ્થિર કરવામાં આવે અગર કોઈ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો જ સર્વત્ર સમાધાન અને વ્યવસ્થા રહી શકે જો નિશ્ચય વિનાની કેવળ વ્યવહારદૃષ્ટિનું અનુસરણ કરવામાં આવે તો ભેદ તથા વિરુદ્ધબુદ્ધિ વધારે ફળવાય અને ટૂંકી દૃષ્ટિને લીધે ધૈર્ય જલદી ખૂટી જવાથી લક્ષ્ય સુધી ન જ પહોંચી શકાય. તેવી રીતે વ્યવહાર વિનાની કેવળ નિશ્ચયદૃષ્ટિને ખરા અર્થમાં અનુસરવામાં આવે તો, જોકે કાંઈ નુકસાન ન જ થાય, પણ તેવી નિશ્ચયદૃષ્ટિને અનુસરનાર મળે કોણ ? એકાદ વ્યક્તિ ભલે તેવી હોય, પણ તેથી સામુદાયિક હિતની સંભાવના ઘણી જ ઓછી રહે છે. મોટે ભાગે તેવી દૃષ્ટિના નામ નીચે દંભ જ ચાલવા માડે છે તેથી નિશ્ચયદૃષ્ટિને ધ્યાનમાં રાખી વ્યવહારદૃષ્ટિને અનુસરવામાં જ ક્રમિક વિકાસનો વધારે સંભવ છે.

મહાવીરના અનેકાન્તવાદનું ઉપયુક્ત ધ્યેય સમગ્ર લીધા પછી જમાલિના મતનો તેઓએ શા સારું વિરોધ કર્યો એ વાત ધ્યાનમાં આવી શકશે.

ભગવાને અનુભવથી જોયું કે સાધારણ જનસ્વભાવ ધીરજ વિનાનો અગર ઓછી ધીરજવાળો હોય છે. તેથી દરેક માણસ કોઈ પણ પ્રયત્ન શરૂ કરી તેનું ફળ તરત ધ્રુવે છે. તે માટે આપવો જોઈતો ભોગ આપવા તે તૈયાર નથી હોતો. ઘણીવાર તો ફલપ્રાપ્તિ નજીક આવ્યા છતાં અધીરજને લીધે એકાદ નાનીમોટી મુશ્કેલી આવતાં તે મોટેભાગે સિદ્ધ થયેલ પ્રયત્નને પણ નિરાશ થઈ છોડી દે છે, અને નિષ્ફળતા મળતા પોતાની ધીરજની જિજ્ઞાસને ન જોતાં તે બહારની મુશ્કેલીઓને તરછોડે છે, તેના ઉપર કંટાળો લાવે છે, કેટલાક લોકોને પોતાના પ્રયત્નોમાં વિક્ષેપ નાખનાર ગણી તેની સાથે દુશ્મનાવટ બાધે છે અને આ રીતે માનસિક ભૂમિકા મલિન કરી મૂકે છે. જેમ દુન્યવી કામોમાં તેમ પારમાર્થિક માર્ગમાં પણ અધીરજથી ઘણાંકે પાછા હટી છે.

કોઈ સાધક અમુક વખત સાધના કર્યા બાદ ઇષ્ટ પ્રમાણમાં ફળ ન મળતાં નિરાશ થઈ તરત જ તે સાધના છોડી એસે છે અને નિરાશ થઈ આડે રસ્તે દોરાય છે. ઘણા ભિક્ષુઓ, ઘણા તપસ્વીઓ એ જ કારણથી અંડધે માર્ગે જઈ નીચે પડ્યાના દાખલા આપણે ક્યાં નથી જાણતા ? સામાજિક અને રાજકીય પ્રયત્નો પણ ઘણીવાર અધૂરા રહી જાય છે. તેનું એ જ કારણ છે ? એ વાત લક્ષમાં રાખી ભગવાને કહ્યું કે કામ ચાલુ હોય, જેનો પ્રયત્ન હજી ચાલતો જ હોય તે કામ પણ કરાયું એમ કહી શકાય.

ભગવાનના આ કથનનો સાર એ છે કે દરેક માણસ આરંભેલ પ્રયત્નને વચ્ચેથી ન છોડે; કારણ કે, દેખી શકાય તેવું ધારેલ સ્વૂળ ફળ તો લાંબા પ્રયત્નને અંતેજ પ્રાપ્ત થાય છે, પણ પ્રયત્ન ચાલતો હોય ત્યારે જ નેટલે નેટલે અંશે પ્રયત્ન સિદ્ધ થયો હોય તેટલે તેટલે અંશે ફળની પ્રાપ્તિ પણ થયેલી છે. આ માત્ર આશાવાદ નથી, પણ ઊંડું અને ખરું સત્ય છે. આ સત્ય ધ્યાનમાં ન હોય તો પરમાર્થ કે વ્યવહારમાં કયાંય પ્રયત્ન સ્થિર ચાલી ન શકે. તેથી ભગવાને નિશ્ચય અને અને વ્યવહાર બંને દૃષ્ટિએ ધ્યાનમાં રાખવાનો અનેકાન્ત ઉપદેશ આપ્યો, અને જમાલિના મતનો વિરોધ કર્યો.

**દષ્ટાન્ત અને તે દ્વારા સિદ્ધાન્તનું રૂપરીકરણ**

ભગવાનનો સિદ્ધાન્ત ‘કઢેમાણે કઢે’ નો છે જે કામ કરવામાં આવતું હોય, જે હજી ચાલુ હોય, જેનું છેવટનું ફળ ન આવ્યું હોય, અર્થાત્ જે પૂર્ણ ન થયું હોય તેને પણ થયું કહી શકાય, તેને પણ સફળ લેખી શકાય. આ ‘કઢેમાણે કઢે’ નો ભાવે છે. એ સિદ્ધાન્ત પ્રયત્ન અને ફળ વચ્ચે ભેદ નથી સ્વીકારતો, તેથી એ સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે કોઈ પણ પ્રયત્નના આરંભના પ્રથમ ક્ષણથી તે પ્રયત્નના સમાપ્તિના છેલ્લા ક્ષણ સુધીની અખિલ પ્રયત્નધારા એ જ ફળ છે, અને નહિ કે પ્રયત્નને અન્તે તેનાથી નિષ્પન્ન થતું માત્ર જુદું જ ફળ.

પણ જમાલિનો વાદ એથી જુદો હતો. તે કહેતો કે કઢેમાણે કઢે નહિ, પણ કઢે કઢે; એટલે કે જે કામ ચાલુ હોય તેને કરાયું કે સફળ ન જ કહી શકાય, પણ જ્યારે તે કામ સમાપ્ત થાય, તેનું છેવટનું ફળ આવે ત્યારે જ અને તો જ તે કામ કરાયું અર્થાત્ સફળ થયું કહી શકાય આ વાદ પ્રયત્ન અને ફળનો ભેદ સ્વીકારે છે તેથી એ મુજબ કોઈ પણ કામના પ્રારંભથી તેની સમાપ્તિ સુધીનો જે પ્રયત્ન એ સાધન છે, અને તેને અંતે નિષ્પન્ન થનારું તેનું છેવટનું ફળ એ તે સાધનથી તદ્દન જુદું છે

ભગવાનને જમાલિનો વાદ કબૂલ છે, પણ તે એક જ દૃષ્ટિએ. તે દૃષ્ટિ એટલે વ્યવહાર જ્યારે જમાલિને માત્ર વ્યવહારદૃષ્ટિ જ કબૂલ છે, અને ભગવાનની બીજી નિશ્ચયદૃષ્ટિ કબૂલ નથી એટલે બંને વચ્ચે એકાન્ત-અનેકાન્તનું અંતર છે. આ અન્તર જીવનમાં ઊતરે તો પરિણામ શું આવે તે એક દષ્ટાન્તથી તપાસીએ.

કોઈ એ જાણે ફળ પેદા કરવાની ઇચ્છાથી જુદા જુદા આત્માના વૃક્ષ

રોપ્યાં બનેએ સરખી રીતે ઉછેર આરબ્યો. ધણો વખત વીલો. મૂળો બાઝ્યાં, થડો જમ્યાં, ડાળો ફૂટી, પલ્લવ અને પત્રો વિસ્તર્યાં. અચાનક એકથી વધારે વોર આંધી અને બીજાં પ્રાકૃતિક તોફાનો આવ્યાં, જેથી બંને વૃક્ષો ઉપર મોર આવવાની ક્રિયા ધાર્યા કરતાં વધારે વખત માટે લંબાઈ. નિરાશાનો અને આશાનો પ્રસંગ બંને જણ માટે એક જ સરખો ઉપસ્થિત થયો. જ્યારે એક જણ અત્યાર સુધીના પોતાના દીર્ઘ પ્રયાસને સર્વથા નિષ્ફળ માની કંટાળ્યો અને અધીરજથી વૃક્ષના પોપણનું અને સંવર્ધનનું કામ છોડી દે છે, ત્યારે બીજો જણ પોતાના તેટલા જ દીર્ઘ પ્રયાસને સફળ માની ધૈર્યબળથી વૃક્ષના સંવર્ધનનું કામ વિધિવત્ ચાલુ રાખે છે પરિણામે પહેલો જણ આંખાનું ફળ પેદા નથી કરી શકતો અને બીજો ફળ શકે છે.

અહીં આત્મવૃક્ષ રોપનાર ભલે કાલ્પનિક પાત્રો હોય, પણ વિશ્વના મનુષ્યસમાજની જે માનસિક પ્રકૃતિઓ એ કાલ્પનિક પાત્રોમાં આબેહૂબ ચિત્રિત થાય છે તેની ભાગ્યે જ ના પાડી શકાશે આ જે પ્રકૃતિઓ માનવ-માનસમાં છે અને તે ઊંડી કે છીછરી સમજ ઉપર રચાયેલી છે. પ્રથમ પ્રકૃતિનો (છીછરી સમજવાળો) માણસ મૂળને બાંહેધ, થડને લાગેલું, ડાળોને ફેટેલી અને પલ્લવ-પત્રોને વિસ્તરેલા જુએ, પણ તેની નજરે હજી આત્મનું મધુર અને પકવ ફળ નથી ચડતું. તે તો પૂર્વના મૂળ અને રક્ધથી લઈ મંજરી (મોર) સુધીના બધાં પરિણામોને અને તે માટેના પ્રયત્નને પકવ અને મધુર ફળથી તદ્દન જુદા જ માની બેઠો છે. તેથી તે પદે પદે ને ક્ષણે ક્ષણે પૂર્વવર્તી અવશ્યભાવી પરિણામો જોવા છતાં જ્યાં સુધી આત્મફળને નથી જોતો ત્યાં સુધી પોતાના પ્રયત્નને નિષ્ફળ જ માનતો જાય છે, અને તેથી લયાનક આકૃત આવતાં તે સામે તે ટકી શકતો નથી, વચ્ચે જ નિરાશ થઈ યત્ન છોડી બેસે છે. ત્યારે બીજી પ્રકૃતિનો (ઊંડી સમજવાળો) માણસ મૂળમાં, રક્ધમાં, ડાળોમાં, પત્રોમાં અને મંજરી આદિમાં આત્મફળના ક્રમિક અંશો જુએ છે. એવી સૂક્ષ્મદષ્ટિમાં આત્મફળ એ બીજું કંઈ જ નહિ, પણ પૂર્વવર્તી સમગ્ર પરિણામોનો સરવાળો. એમાના જે પરિણામ આણુવા સુધી પ્રયત્ન થયો હોય તેટલું આત્મફળ તેની દષ્ટિએ થયેલું જ છે. આ કારણથી તેની સૂક્ષ્મદષ્ટિ તેને લયાનક આકૃતો સામે ઊભો રાખે છે, અને તેને કોઈ કારણસર વચ્ચેથી વૃક્ષ સંવર્ધનનું કામ છોડવું પડે તો, મારો પ્રયત્ન નિષ્ફળ ગયો એવી ઊલટી સમજથી, તેને તે દષ્ટિ અચાવી લે છે તે માણસ તેવી સૂક્ષ્મદષ્ટિને લીધે એમ દંડપણે માનતો હોય છે કે

યથાવિધિ પ્રયત્ન એ જ ફળ છે અને જેટલા પ્રમાણુમાં પ્રયત્ન સેવ્યો તેટલા પ્રમાણુમાં ફળ આવેલું જ છે. પક્વ અને મધુરરસયુક્ત ફળનો સરવાળો પૂર્ણ કરવા જેટલા અકો બાકી રહ્યા છે તેટલું જ તે ફળ બાકી છે, બીજું સિદ્ધ થઈ ગયું છે. આ માન્યતાને લીધે તે માણસ ફરી પ્રયત્નની તક શોધે છે અને પરિણામે તક મળે છે, તેમ જ ભાવના પ્રમાણે સપૂર્ણ ફળનો અધિકારી તે થાય છે

આવો અધિકારી જ ભગવાનના સિદ્ધાન્તનું તત્ત્વ જીવનમાં ઉતારનાર હોય છે. કહેમાણે કહેના સિદ્ધાન્તમાં જે વસ્તુ સચવાઈ છે તે જ વસ્તુ બીજા રૂપમાં અને બીજા શબ્દોમાં ગીતામાં ગવાઈ છે એનો બીજો અધ્યાય વાચો. તેમાં કહ્યું છે કે કર્મયોગમાં પ્રારંભે પ્રયત્નનો નાશ નથી, તેમાં પ્રત્યવાય (અન્તરાય) પણ નથી કર્મયોગ-ધર્મનું થોડું પણ આચરણ તેના આચરનારને મહાન ભયથી બચાવી લે છે

કર્મ પર જ (પ્રયત્ન પર જ) તારો અધિકાર છે. ફળ ઉપર કદીયે નથી; માટે પ્રયત્નફળજન્ય તૃષ્ણાનું તુ નિમિત્ત ન થા, તેમ જ અકર્મ (કર્મત્યાગ) પણ ન સેવ

नेहामिक्कमनाशीऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥ ४० ॥

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सगोस्त्वकर्मणि ॥ ४१ ॥

ગીતાના કેટલાક સૂક્ષ્મ ભાવોનું જૈનદષ્ટિ સાથે સમીકરણ અથવા જૈનદષ્ટિએ ઉદ્ધાટન કરવું એ માર્ગ અત્યારના એકદેશીય સાંપ્રદાયિક અભ્યાસીઓને નવો ન લાગે તે માટે ઉચ્ચશોધિન્યજ્ઞની સામ્પ્રદાયિક છતાં ગીતા આદિના સમન્વયવાળી અધ્યાત્મસાર, જ્ઞાનસાર આદિ કૃતિઓ તરફ વાચકોનું લક્ષ્ય ખેંચી વિરમીશ

—જૈનયુગ, ચૈત્ર ૧૯૮૨.

ભગવાન મહાવીરનો ત્રિવિધ સન્દેશ

અહિંસા, અપરિગ્રહ અને અનેકાન્ત

[ ૭ ]

સાધ્વી શ્રી ઉજ્જવલકુમારીજીએ ત્રણ મુદ્દાઓ ઉપર જે સરલ અને સ્પષ્ટ વિવેચન કર્યું છે તેને હરકોઈ સરળતાથી સમજી શકે તેમ છે. તે બદલ હું મારા તરફથી અને સઘ તરફથી તેમનો આભાર માનુ છું. ગયે વર્ષે સાધ્વીજી ગાંધીજીને રોજ જિરલા હાઉસમાં મળતાં, તેમની સાથે અહિંસા અને તેને લગતા મુદ્દાઓ વિશે ચર્ચા કરતા મારો પણ સાધ્વીજી સાથે પરિચય તે વખતે તાજે જ હતો. હું તેમની અને ગાંધીજી વચ્ચે થયેલી ચર્ચાઓ વિશે તેમની જ પાસેથી કાંઈક જાણી લેતો. તેના સરકારો મારા મન ઉપર પડેલા જ છે. તેને ધ્યાનમાં રાખી અત્યારે તેમના પ્રવચન-શ્રવણ ઉપરથી જે વિચારો સ્ફુર્યાં છે તેને જ ટૂંકમાં દર્શાવવા ધારુ છું.

જે અનેકાંત અહિંસા અને અપરિગ્રહની પૃથ્લૂમિકા છે તે અનેકાંત કેવળ શાસ્ત્રીય વાદોના સમન્વયમાં જ સમાતો નથી તે તો જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રને સ્પર્શે છે. વ્યવહારુ જીવનની દરેક બાબતને અવિવેકી આત્મતિકતા તરફ દળતાં રોકવી એ જ સાચી અનેકાન્તદષ્ટિ છે. એવી દષ્ટિ ન હોય તો અહિંસા અને અપરિગ્રહના સિદ્ધાંતો વ્યક્તિગત અને સામાજિક જીવનમાં વિકૃત થયા વિના રહે જ નહિ. સામાજિક જીવનને સંવાદી અને સ્ત્રીલુ બનાવવા માટે આ ત્રણે સિદ્ધાંતો અગત્યના હોઈ સમગ્ર જીવનમાં તે ક્રિય સ્થાને છે. આમ છતાં અને તે ઉપર વારંવાર ચર્ચા વિવેચનો સાલળવા છતાં આપણે જ્યાંના ત્યાં છીએ, તેનું શું કારણ ? એ પ્રશ્ન મારી પેઠે સૌને થતો હશે.

એના ઉત્તરનો ઊંડો વિચાર કરતાં એમ લાગે છે કે આપણે સિદ્ધાંત અને તેના બાહ્ય ખોખા વચ્ચેનું અંતર જાણી શક્યા નથી. એટલે એક કાળે તેવા સિદ્ધાંતોને જીવનમાં સિદ્ધ કરવા અમલમાં મૂકાયેલા અને અત્યારે નિરર્થક બની ગયેલા આચારોના ચીલાને જ અનુસરી આપણે તેવા સિદ્ધાંતો પ્રમાણે જીવન જીવ્યાનો ખોટો સંતોષ માની લઈએ છીએ અને પ્રસંગ

આને નારે ને સિદ્ધાંતનું ગૌરવ ગાંધી પાખા એ જ નિર્ગંધ સિદ્ધ થયેલ આજ  
આચારના ખોખાને અગાધ મીઠાએ ડીઝે.

ભગવાન મદાવીર અહિંસા અને અપરિગ્રહના ઉત્તમગત બીજાને  
વિકસારવા તેમ જ સિદ્ધ કરવા મર્યાદા હોડ્યાં, જંગલનો ગદ્દ લીધો  
અને બીજાના વચ ઉપર ઉવચાનું બાબુએ મૂકી માત્ર સ્વાયત્તબી અને  
સુરિષ્ટ ન્યાયી-ઉચ્ચ મીઠાણું. તેમણે એ ઉચ્ચ દાગ તે કાળે અનેકાનદષ્ટિ  
અને અહિંસા-અપરિગ્રહ સિદ્ધ કરી તેનો વારસો બીજાને આપ્યો પણ  
અનુયાયીઓ અદલાતી પરિસ્થિતિમાં પણ ભગવાનના તે વખતના આજ  
ઉચ્ચના ખોખાને જ વળગી રહ્યા અને ઊંડાણથી એ જેવું ભૂલી ગયા કે  
વસ્તુતઃ અર્થ સિદ્ધિ પ્રમાણે ઉચ્ચ જિવાય છે કે નહિ. પરિણામ એ આવ્યું  
કે ભગવાનના મીઠા વારસદાર ગણાના ત્યાગીઓ જ એ ક્રુપ સિદ્ધાંતથી સાવ  
વેગળા નહીં પડ્યા, અને દગ્ગરો વડે પાટેલાના ત્યાગીના આચાર-ખોખાને  
મજબૂતપણે વળગી રહ્યા મૂઠ્ઠાં. એ જ મુખ્યપણે ત્યાગીઓના ઉચ્ચને  
આદર્શ માની ચાલે છે અને તેમનું અનુકરણ કરે છે તેઓ, પણ એવા જ  
શુદ્ધ આચારના ખોખાને મજબૂતપણે વળગી રહ્યા અને અનેકાન તેમ જ  
અહિંસા-અપરિગ્રહની જગતી દષ્ટિ જ લગલગ ગુમાવી બેઠા.

બીજાના શ્રમ ઉપર ન ઉવચાની દષ્ટિએ ક્યારેક ચોક્કસથી અનગાર-  
માર્ગ આજે એટલો બધો વિકૃત થઈ ગયો છે કે તેનું પાલન એકમાત્ર  
બીજાના શ્રમને જ આલારી થઈ ગયું છે. ઉઘાડે પગે ચાલવું, હાથે વાળ ખેંચી  
હાઈ લોચ કરવો વગેરે કદાચ આચારો અને મિલમાં તૈયાર થયેલ ઝીણાં તેમ  
જ રેશમી—ભોગી જનને શોભે તેવા—કપડા એ બેનો ત્યાગી-ઉચ્ચના મેળ શો-  
એ વિચારવું ઘટે છે. અહિંસા અને અપરિગ્રહ માટે જ નમ્રતા કે અર્ધનમ્રતા  
સ્વીકારનાર ત્યાગીવર્ગ જમાનો બદલાતાં વસ્ત્ર ધારણ કરે અને શહેરમાં પણ  
રહે તો તે એ જ સિદ્ધાંતને અનુસરી પોતાના કપડાં પોતે તૈયાર કેમ ન કરે ?  
આ પ્રશ્ન અધરો અને ધર્મઘાતક હોગતો હોય તો તેનું કારણ એ છે કે  
આપણામાં એ ક્રુપ સિદ્ધાંતો વિગેની સાચી અને ઊંડી સમજણ જ નથી.  
નિર્દોષ ગણાય એવા નિરક્ષરતાનિવારણ અને સામાજિક જ્ઞાનદાનનું કાર્ય કોઈ  
ત્યાગી જવાબદારીપૂર્વક કરે તો તેને સમાજ ત્યાગચ્યુત થયેલ માને છે આનું  
કારણ એ છે કે આપણે નિવૃત્તિને જ પૂર્ણ ધર્મ માની લીધો અને એ ભૂલી  
ગયા કે દોષનિવૃત્તિ એ તો ધર્મમાત્રની એક બાજુ જ છે, અને તે પણ સામાજિક  
કલ્યાણની પ્રવૃત્તિ કરવાની માત્ર પ્રાથમિક શરત છે. પરિણામે સત્પ્રવૃત્તિનો આગ્રહ



જતા જ નિવૃત્તિ પણ ખનાવટી બની ગઈ ગૃહસ્થો કાળા બળર અને શોષણ કરે તે તેમનો દોષ છે જ, પણ એ બાણવા છતાં એવી આવકમાંથી ત્યાગીજીવન પોષવું, એ શું કાળાં બળર અને શોષણથી બિતરતું છે? ત્યાગીઓ ગૃહસ્થોના ધંધાને દૂષિત કહે છે જ્યારે ગૃહસ્થો ઉઠે બેઠે સમજતા હોય છે કે ધંધો દૂષિત છે, પણ એની શુદ્ધિ ત્યાગીઓના પોષણ દ્વારા થઈ જાય છે એટલે સામાજિક અશુદ્ધિનું ચક્ર ચાલુ જ રહે છે

પરિસ્થિતિ બદલાતા સિદ્ધાંતની વ્યાખ્યા બદલવી જરૂરી બને છે એનો એક દાખલો વિચારીએ સ્વદારસંતોષ એ ગૃહસ્થોનું બ્રહ્મચર્ય ક્ષત છે હવે આજે આવા વ્રતને ધારણ કરનાર કોઈ ગૃહસ્થ પરસ્ત્રી તરફ કદી પણ નજર ન કરતાં માત્ર સ્વસ્ત્રીમા સંતુષ્ટ રહે અને તે પોતે પોષણ અને સંસ્કાર-દાનનો પ્રયત્ન કરી ન શકે એટલી સતતિ પેદા કર્યા કરે તો દેખીતી રીતે તે સ્વદાર-સંતોષનું ક્ષત પાળવા છતાં તાત્વિક રીતે તેનો ભંગ જ કરે છે, એમ આજની પરિસ્થિતિમાં કહેવું જોઈએ, કારણ કે, સ્વસ્ત્રીમાં સંતુષ્ટ રહેવું એ તો સ્વદાર-સંતોષનો અર્થ છે જ, પણ તેથી આગળ વધી એમાં એ પણ ગર્ભિત અર્થ સમાયેલો છે કે પોતાનું, સંતતિનું અને સમાજનું જીવન ન વણસે એટલી જ હદે દામ્પત્યજીવનમાં જાનીયસંબંધને અવકાશ આપવો

સાધ્વીજીએ કહ્યું કે કુમારિલ ભટ્ટે બુદ્ધ અને મહાવીર જેવા ક્ષત્રિયોના મુખેથી ઉપદેશાયેલી અહિંસાને ચર્મપાત્રમાં ભરેલ દૂધ જેવી કહી છે. તેમનું આ કથન સાચું છે, પણ આ ઉપરથી શ્રોતાઓ રખે એમ માની લે કે બ્રાહ્મણ કુમારિલે મહાવીર જેવા અહિંસક ક્ષત્રિયોની નિંદા કરી છે અને તેથી બ્રાહ્મણો માત્ર નિંદક જ છે વાત એમ છે કે કુમારિલ તો સાતમાં સૈકામાં થયા, જ્યારે તેથી કેટલીયે શતાબ્દીઓ પહેલા જૈનોએ બ્રાહ્મણકુળને હીન અને તુચ્છ કુળ કહેલું છે કુમારિલે જૈનોએ બ્રાહ્મણકુળ ઉપર કરેલ આક્ષેપનો ઉત્તર જ આપ્યો છે અને આગળ જતાં બારમાં સૈકામાં આ હેમચંદ્રે કુમારિલને તેથીયે વધારે સખત જવાબ આપ્યો છે તેથી આપણે અહિંસક દષ્ટિએ તો એ વિચારવું ઘટે કે ગમે તે પક્ષ તરફથી આક્ષેપ શરૂ થાય પણ એમાં તટસ્થ જ રહેવું જોઈએ અને બીજા કરતાં પોતાના જ દોષોને જોવાની વૃત્તિ કેળવવી જોઈએ ?

—પ્રબુદ્ધ જૈન, ૧૫-૧૦-૪૫

૧. પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાંના દર્શનિયાન તા. ૬-૬-૪૫ના રોજ મહાસતી શ્રી ઉત્તમવલ્લભકુમારીજીએ આપેલ વ્યાખ્યાન પછી અચક્ષપ્તેથી પૂ. પડિતજીએ આપેલ વ્યાખ્યાન

## મહાવીરનો સન્દેશ

[ ૮ ]

આપણે ભગવાન મહાવીરના જીવનને વાંચીએ છીએ, પણ આપણે તેમના જીવનચેતનને સ્પર્શતા નથી જો તેમના જીવનચેતનને સ્પર્શીએ તો સહુ માનવી વિશાળ દૃષ્ટિએ મહાવીર બની શકે, મહાવીર થઈ શકે.

તેન ત્યક્તેન મુજીયા.—એ આદેશ સ્પષ્ટ કહે છે કે ત્યાગ કરીને ભોગવ કોઈ વસ્તુ પર નજર ન રાખીશ મદિર બિચુ રાખવામા આવે છે એનો અર્થ 'બિંચા આદર્શનો' છે દૃષ્ટિ શિખર તરફ રહે, ઉચ્ચ રહે એ હેતુ છે

‘તન ધનકી કૌન બડાઈ’ એમ કબીર કહે છે ત્યારે તન, મન, ધન નકામુ છે એમ નહિ, પણ એની બડાઈ નકામી છે ભગવાનને ઓળખવા હોય તો આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિ કેળવવી જોઈએ કોઈ વાડીમા કે ચોકામાં કે લઢણુમા ભગવાનને ન પૂરવા જોઈએ અને તો જ એને ગમે ત્યાં જોઈ શકીએ, પછી એનું નામ મહાવીર હોય, કૃષ્ણ હોય કે ગમે તે હોય

મહાવીરનો સંદેશ છે કે સત્ય અને સદ્ગુણમા એક થવું. મહાવીરનો સંદેશ એટલે જીવનદૃષ્ટિ અને જીવનકળા.

હિંદના કોઈ પણ સતને લો તેનો સંદેશ એક જ હોય છે: તમારા અવગુણો તરફ જુઓ, સામાના અવગુણો તરફ જુઓ નહિ. ભગવાન મહાવીર પણ દરેક માનવીને સૌ પહેલા પોતાની ખામી જોવાનું કહે છે

‘મિચ્છામિ દુક્કડં’ બોલીએ અને ભૂલો ક્યે જઈએ એનો કોઈ અર્થ નથી, પણ ભૂલ તરફ પાછા ન જઈએ એ એનો ખરો અર્થ છે

સમ્યક્ચારિત્ર એટલે જ જીવનકલા—જે જીવનકળા ભગવાન મહાવીરે જીવી બતાવી છે, આચરી બતાવી છે આપણે એને સમજી બ્યવહારમાં આચરી બતાવીએ

હાગવાન મહાવીરે કહ્યું છે કે જેઓના વિચારોમાં મેળ ન હોય તેઓ પોતાને ખીજની સ્થિતિમાં મૂકે અને વિચાર કરી જુઓ તો અથડામણોનો અંત આવશે મનની મોટાઈ કેળવાય તો કુટુંબની અથડામણનો અંત આવે

મહાવીર, કૃષ્ણ વગેરેનાં આધ્યાત્મિક જીવન તપાસો. બાહ્યજીવન અલગ હશે, પણ સહુના આધ્યાત્મિક જીવન એક જ છે

આપણે એકખીજ તરફ પૂર્ણ આદર રાખીએ, નબળા હોય તે તરફ વધુ આદર રાખીએ તો કામ સરળ બને

ધર્મસ્થાનોમા જૈન હોય તે જ જાત એમ કહેવાય છે, પણ જૈન કોણ ? તમારામાં જૈનત્વ છે ? જૈનત્વ હોય તો આપણે શકને આ રીતે જીવન ગાળવા દઈ શકીએ ? આ ધર્મદષ્ટિ નથી. ધણા કહે છે કે જૈનધર્મ જૂનો છે, એમાં અહિંસા છે, પણ આજે આ અહિંસા એના વાસ્તવિક અર્થમાં નજરે ચડતી નથી

—પ્રભુદ્દ જૈન, ૧૫-૧૦-૫૦

## વીરપરપરાનું અખંડ પ્રતિનિધિત્વ

[ ૯ ]

શ્રીમદ્ વિજયવાનંદસૂરીશ્વરે સ્થાનકવાસીસમત મુહપતિબધન અને મૂર્તિઉત્થાપન એ બન્નેનો ત્યાગ કર્યો. હું પોતે પણ એમ માનું છું કે મુહપતિનું ઐકાન્તિક બંધન એ વસ્તુતઃ શાસ્ત્રસંમત તેમ જ વ્યવહાર્ય નથી. એ જ ગીતે એમ પણ માનું છું કે આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમમાં અધિકારી-વિશેષ વાસ્તે મૂર્તિ-ઉપાસનાનું સમુચિત અને શાસ્ત્રીય સ્થાન છે. તેમ છતાં એ પ્રસિદ્ધ સૂરીશ્વરના સ્મારક અંકમાં એમના એ અશની સ્મૃતિ નિમિત્તે આ લેખ લખી ગયો નથી, કારણ કે એક તો એ ચર્ચા હવે બહુ રસપ્રદ રહી નથી, તેમ જ જૈનેતર અને ઐતિહાસિક વાચકોને એમાંથી કંઈ વધારે જાણવા જેવું મને એમ પણ આજે દેખાતું નથી તેથી ઉપરના મથાળા નીચે હું એક એવા મુદ્દાની સંક્ષેપમાં ચર્ચા કરવા ધારું છું કે જેની સાથે ઉક્ત સૂરીશ્વરનો સંબંધ પણ હોતો અને જે મુદ્દો ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ ખાસ અગત્યનો હોઈ સર્વસાધારણ વાચકો વાસ્તે એકસરખો ઉપયોગી છે

ધાર્મિક ભાવના ન્યારે સાંપ્રદાયિક રૂપ ધારણ કરી લે છે ત્યારે તે બહુ આળી બની જાય છે. એમાં સત્યદર્શન અને નિર્ભયતાનો અંશ દબાઈ જાય છે. તેથી સાંપ્રદાયિક કે વસ્તુતઃ ધાર્મિક કોઈ એક મુદ્દાની ચર્ચા, ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ કરવા જતા પણ, કેટલાક વાચકોના મનમાં સાંપ્રદાયિક ભાવની ગંધ આવવાનો સંભવ છે, એ મારા ધ્યાન બહાર નથી વળી આજકાલ પ્રતિષ્ઠિત થયેલી ઐતિહાસિક દૃષ્ટિને નામે અગર તેની આડમાં સાંપ્રદાયિક ભાવનું પોષણ કરવાની પ્રવૃત્તિ વિદ્વાન કે વિચારક ગણાતા લેખકોમાં પણ જ્યાં ત્યાં દેખાય છે. એ બધાં ભયસ્થાનો છતાં હું પ્રસ્તુત ચર્ચામાં કિતરું છું તે એક જ ખાતરીથી, અને તે એ કે જેઓ અસાંપ્રદાયિક અગર સાંપ્રદાયિક ખરેખર વિચારકો હશે, જેઓ સાહિત્ય અને ઇતિહાસના અભ્યાસી હશે તેમને મારી આ ચર્ચા કદી સાંપ્રદાયિક ભાવથી રંગાયેલી નહિ જ લાગે

જૈન પરપરા, જેને આ સ્થળે હું વીરપરપરા કહું છું, તેના અત્યાર લગ્નમાં નાનામોટા ફાંટા-ઉપફાંટા ગમે તેટલા હોય, પણ એ બધા સંક્ષેપમાં શ્વેતાંબર, દિગંબર અને સ્થાનકવાસી-એ ત્રણ જ ફિરકામાં આવી જાય

છે. ભગવાન મહાવીર પહેલા પશુ જૈન પરંપરાનું અસ્તિત્વ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ સિદ્ધ છે તે પરંપરાને વીરપૂર્વપરંપરાના નામથી ઓળખીએ. ભગવાન મહાવીરે એ પૂર્વપરંપરાને જીવનમાં પચાવી, તેનું યોગ્ય અને સમુચિત સંશોધન, પરિવર્તન, પરિવર્ધન કરી પોતાની જીવનસાધનાને પરિણામે એને જે રૂપ આપ્યું તે વીરપરંપરા આ પરંપરાની ભવ્ય ઇમારત અનેક સદૃશો ઉપર જીભી થયેલી છે અને તેને જ બળે તે અત્યારલગી એક યા બીજા રૂપમાં જીવિત છે અહીં વિચારણીય મુદ્દો એ છે કે વીરપરંપરાના પ્રથમથી અત્યારલગીમાં જેટલા ફાટા ઇતિહાસમાં આપણી નજરે પડે છે અને અત્યારે જે કે જેટલા ફાટા આપણી સામે છે તે બધામાં વીરપરંપરાનું પ્રતિનિધિત્વ ઓછું કે વધુ એક યા બીજા રૂપમાં હોવા છતાં તે બધા ફાટામાંથી કયા ફાટામાં કે કયા ફિક્કામાં એનું પ્રતિનિધિત્વ વધારે અખંડપણે સચવાઈ રહ્યું છે? વીરપરંપરાના ત્રણે ફિરકાઓના શાસ્ત્રોનું તુલનાત્મક તેમ જ ઐતિહાસિક મારું વાચન-ચિંતન અને એ ત્રણે ય ફિરકાઓના ઉપલબ્ધ આચાર-વિચારોનું મારું યથામતિ અવલોકન મને એમ કહે છે કે વીરપરંપરાનું અખંડ પ્રતિનિધિત્વ શ્વેતાશ્વર પરંપરામાં બાકીની બે પરંપરાઓ કરતાં વિશેષ પૂર્ણપણે અને વિશેષ યથાર્થપણે સચવાઈ રહ્યું છે. મારા આ મતવ્યની પુષ્ટિમાં હું અત્રે દૂકમાં આચાર, ઉપાસના અને શાસ્ત્ર એ ત્રણે અંગો ઉપર વિચારકોનું ધ્યાન ખેંચીશ.

શ્વેતાશ્વર, શ્વેતાશ્વર કે સ્થાનકવાસી કોઈ પણ ફિરકાની ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ અને પ્રચારનો ઇતિહાસ તપાસીશ તો આપણે એમ નહિ કહી શકીએ કે અમુક ફિરકાએ વીરપરંપરાના પ્રાણસ્વરૂપ અહિંસાના સિદ્ધાંતને મોળો કર્યો છે કે તે સિદ્ધાંતના સમર્થન અને પ્રચારમાં પોતાથી બનતું કરવામાં જરાય મયક આપી છે. આપણે એ સગૌરવ કબૂલ કરવું જોઈએ કે અહિંસાના સમર્થન અને તેના બ્યાવહારિક પ્રચારમાં ત્રણે ફિરકાના અનુયાયીઓએ પોતપોતાની કબે એક જ સરખો ફાળો આપ્યો છે. તેથી અહિંસા સિદ્ધાંતની દૃષ્ટિએ મારા ઉપર્યુક્ત મતવ્યનું સમર્થન હું નથી કરતો, પણ એ જ અહિંસા તત્ત્વના પ્રાણ અને કલેવરસ્વરૂપ અનેકાંત સિદ્ધાંતની દૃષ્ટિએ મેં પ્રસ્તુત પ્રશ્નની જણાવટ કરી છે. એ તો હરકોઈ અભ્યાસી જાણે છે કે ત્રણે ફિરકાનો દરેક અનુગામી અનેકાંત કે સ્પષ્ટ વાસ્તે એક જ સરખું અભિમાન, મમત્વ અને 'આદર ધરાવે' છે તેમ છતાં પ્રસ્તુત પ્રશ્ન પરત્વે જોવાનું પ્રાપ્ત એ થાય છે કે એ અનેકાંતદૃષ્ટિ કયા ફિરકાના આચારોમાં, ઉપાસનામાં અગર શાસ્ત્રોમાં વધારે પૂર્ણપણે સચવાયેલી છે અગર સચવાય

છે. ત્યાં લગી વાદવિવાદ, ધર્મનિક ગત્યો, દાર્શનિક ખડન-મંડન અને કલ્પનાન્નગનો સંબંધ છે ત્યાં લગી તો અનેકાંતની ચર્ચા અને તેની પ્રતિક્ષા ત્રણે કિરકાઓમાં એક જ સરખી ધબ્બ અને માન્ય છે. દા. ત. જડ કે ચેતન, સ્થૂલ કે સૂક્ષ્મ કોઈ પણ વસ્તુના સ્વરૂપનો પ્રશ્ન આવે તો ત્રણે કિરકાના અભિન અનુયાયીઓ ખીજા દાર્શનિકો સામે પોતાનું મંતવ્ય નિત્યાનિત્ય, ભેદ-ભેદ, એકાનેક આદિ રૂપે એક જ સરખી રીતે અનેકાંતદષ્ટિએ સ્થાપવાના; અથવા જગત્કર્તાનો પ્રશ્ન આવે કે કર્મ-પુનર્જન્મનો પ્રશ્ન આવે તોપણ ત્રણે કિરકાના અભિન અનુયાયીઓ એક જ સરખી રીતે પોતાની અનેકાંતદષ્ટિ મૂકે. આ રીતે જૈનેતર દર્શનો સાથેના વિચારપ્રદેશમાં વીરપરંપરાના દરેક અનુગામીનું કાર્ય અનેકાંતદષ્ટિની સ્થાપના પૂરતું લિખ નથી, અધૂરું નથી કે ઓછુંવતું પણ નથી. તેમ છતાં વીરપરંપરાના એ ત્રણે કિરકાઓમાં આચાર — ખાસ કરીને મુનિ આચાર અને તેમાંથી મુનિ સંબંધી માત્ર વસ્ત્રાચારની બાબતમાં અનેકાંતદષ્ટિનો ઉપયોગ કરી તપાસીશું તો આપણને સ્પષ્ટ જણાશે કે કઈ પરંપરામાં વીરપરંપરાનું અખંડ પ્રતિનિધિત્વ સચવાઈ રહ્યું છે. ઉપાસના — ખાસ કરી મૂર્તિ-ઉપાસનાને લઈ અનેકાંતદષ્ટિએ તપાસીશું તોપણ આપણને સમજાશે કે કઈ પરંપરામાં અનેકાંતદષ્ટિનો વારસો જાણે કે અજાણે વધારે અખંડપણે સચવાઈ રહ્યો છે. છેવટે આપણે શાસ્ત્રોના ત્રણેય કિરકાગત વારસાની દષ્ટિએ પણ પ્રસ્તુત પ્રશ્ન વિશે વિચારીશું.

( ૧ ) આધ્યાત્મિક વિકાસની વિવિધ ભૂમિકાઓને સ્પર્શ કરતા જૈનત્વની સાધનાના સ્વતંત્ર વિચારથી તપાસતાં અગર ત્રણે કિરકાના ઉપલબ્ધ સમગ્ર સાહિત્યનું એકદર તોલન કરતાં એ તો સ્પષ્ટ દીવા જેવું દેખાય છે કે મુનિ-વસ્ત્રાચાર સંબંધી સચેલ અને અચેલ બન્ને ધર્મોમાંથી લગવાન મહાવીર કે તેમના જેવા ઇતર મુનિઓના સમગ્ર જીવનમાં અગર તો તેમના જીવનના મહત્ત્વના ભાગમાં અચેલ-ધર્મનું સ્થાન હતું. આ દષ્ટિએ નગ્નત્વ કે અચેલ-ધર્મ, જે દિગ્બર પરપરાનો મુખ્ય અંશ છે તે, સાચે જ લગવાન વીરના જીવનનો અને તેમની પરંપરાનો પણ એક ઉપાદેય અંશ છે, પરંતુ પોતાના આધ્યાત્મિક સાધના-ક્ષેત્રમાં દરેક ઓછુંવતું બળ ધરાવતા યથાર્થ સાધકને સમાવેશવાની વીરની ઉદાર દષ્ટિ અગર વ્યવહારુ અનેકાંતદષ્ટિનો વિચાર કરીએ, તો આપણને એ સ્પષ્ટ સમજાશે કે એ મહાવીર સર્વ સાધક અધિકારી વાસ્તે ઐકાન્તિક નગ્નત્વનો આગ્રહ રાખી ધર્મશાસનનો લોકગ્રાહ્ય પ્રચાર ધમ્મી કે કરી ન જ શકે તેમનાં પોતાનાં આધ્યાત્મિક બળ ને આદર્શ ગમે તેટલી પરાકાષ્ટાએ પહોંચ્યાં હોય, છતાં તેમને જો પોતાનું ધર્મશાસન પ્રચારવું કે ચિરંજીવિત રાખવું

બુદ્ધ હોય તો તેમણે પોતાની જાત પરત્વે ઉચ્ચતમ આદર્શ ને વ્યવહાર રાખીને પણ સહગામી કે અનુગામી ખીજ સાધકો વાસ્તે ( જો મૂળગુણમાં કે મૂલાચારમાં એકચમત્સ હોય તો ) વસ્ત્ર, પાત્ર આદિ સ્થૂલ વસ્તુઓ વિશે મર્યાદિત છૂટ મૂકે જ છૂટકો; અગર મધ્યમમાર્ગી નિયમન રાખે જ છૂટકો. મનુષ્ય સ્વભાવના, અનેકાન્ત દષ્ટિના અને ધર્મપંથ-સમન્વયના અભ્યાસી વાસ્તે એ તત્ત્વ સમજવું સહેલું છે. જો આ દષ્ટિ કીક હોય તો આપણે એમ કહી શકીએ કે ભગવાન વીરે પોતાના ધર્મશાસનમા અચેલ-ધર્મને પ્રથમ ગ્ધાન આપીને પણ સાથેસાથ સચેલ-ધર્મને મર્યાદિત સ્થાન આપેલું. દિગંબર પરંપરા જ્યારે ખરા મુનિની શરત તરીકે નમ્નત્વનો એકાન્તિક દાવો કરે છે ત્યારે તે વીરના શાસનના એક અંશનો અતિ આદર કરવા જતાં ખીજ સચેલ-ધર્મના અંશને અવગણી અનેકાંતદષ્ટિનો વ્યાધાત કરે છે. તેથી ઊલટું, શ્વેતાંબર કે સ્થાનકવાસી પરંપરા સચેલ-ધર્મમાં માનવા છતાં, તેનું સમર્થન અને અનુસરણ કરવા છતાં, અચેલ-ધર્મની અવગણના, અનાદર કે ઉપેક્ષા કરતી નથી; બલ્કે તે બન્ને પરંપરાઓ દિગંબરત્વના પ્રાણરૂપ અચેલ-ધર્મનું પ્રધાનપણું સ્વીકારીને જ અધિકારી-વિશેષ પરત્વે સચેલ ધર્મની પણ અગત્યતા જુએ અને સ્થાપે છે. આ ઉપરથી આપણે ત્રણે ફિરકાઓની દષ્ટિ તપાસીશું તો સ્પષ્ટ જણાશે કે વસ્ત્રાચારની બાબતમા દિગંબર પરંપરા અનેકાંતદષ્ટિ સાચવી શકી નથી, જ્યારે બાકીની બે પરંપરાઓએ વિચારણામા પણ વસ્ત્રાચાર પરત્વે અનેકાંતદષ્ટિ સાચવી છે અને અત્યારે પણ તેઓ તે દષ્ટિને જ પોષે છે. ત્રણે ફિરકાના ઉપલબ્ધ સાહિત્યમાં ઐતિહાસિક દષ્ટિએ નિર્વિવાદપણે સૌથી વધારે પ્રાચીન મનાતા શ્વેતાંબરીય અગ સાહિત્યમા અને તેમાય સૌથી વધારે પ્રાચીનતાના અંશો ધરાવનાર આચારાગ સૂત્રમાં આપણે અચેલ અને સચેલ બન્ને ધર્મોનું વિધાન જોઈએ છીએ આ બન્ને વિધાનોમાં એક પ્રથમનું અને ખીજું પછીનું છે એમ માનવાને કશો જ પુરાવો નથી, તેથી ઊલટું અચેલ અને સચેલ ધર્મનાં બન્ને વિધાનો મહાવીરકાલીન છે એમ માનવાને અનેક પુરાવાઓ છે. આચારાગ-માંના ઉપરથી વિરોધી દેખાતા એ બન્ને વિધાનો એકખીજની એટલાં નજીક છે તેમ જ એકખીજનાં એવાં પૂરક છે અને તે બન્ને વિધાનો એક જ ઊંડી આધ્યાત્મિક ધૂનમાંથી એવી રીતે ફલિત થયેલાં છે કે તેમાંથી એકનો લોપ કરવા જતાં ખીજનો હેદ જડી જાય અને પરિણામે બન્ને વિધાનો મિથ્યા દરે તેથી એ આચારાગના પ્રાચીન ભાગને દષ્ટિએ ઐતિહાસિક તપાસતાં પણ હું નિર્વિવાદપણે એવા નિશ્ચય ઉપર આવ્યો છું કે અચેલ-ધર્મની બાબતમાં વીરપરંપરાનું પ્રતિનિધિત્વ જો પ્રમાણમાં વિશેષ યથાર્થપણે અને વિશેષ અખંડ-

પણે સચવાયું હોય તો તે દિગંબર ફિરકામાં નહિ, પણ શ્વેતાંબર અને સ્થાનકવાસી ફિરકામાં છે.

(૨) હવે આપણે ઉપાસનાની બાબત કઈ વીરપરપરાના પ્રતિનિધિત્વનો પ્રસ્તુત પ્રશ્ન ચર્ચાએ એ કહેવાની લાગ્યે જ જરૂર છે કે વીરપરપરાના અનેક મહત્ત્વના અશોભા મૂર્તિ-ઉપાસનાને પણ સ્થાન છે. આ ઉપાસનાની દૃષ્ટિએ સ્થાનકવાસી ફિરકો તો વીરપરપરા-અહિષ્ટૃત જ છે, કારણ કે તે આગમિક પરંપરા, યુક્તિવાદ, આધ્યાત્મિક યોગ્યતા અને અનેકાન્તદૃષ્ટિ એ બધાનો ઇન્કાર કરી એક યા બીજા કોઈ પણ પ્રકારની મૂર્તિ-ઉપાસનામાં માનતો નથી. તેથી ઉપાસનાની બાબતમાં શ્વેતાંબર અને દિગંબર બે ફિરકા વચ્ચે જ વિચારવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. એમાં સંદેહ નથી કે દિગંબર-પરપરાસંમત નગ્ન મૂર્તિની ઉપાસના વીતરાગત્વની સગુણ ઉપાસના વાસ્તે વધારે બધેએસતી અને નિરાડંબર હોઈ વધારે ઉપાદેય પણ થઈ શકે, પરંતુ આ બાબતમાં પણ દિગંબર પરંપરાનું માનસ, વિચારણા અને વ્યવહારની દૃષ્ટિએ, ઐકાન્તિક જ છે. શ્વેતાંબર પરંપરાના આચાર-વિચાર અને ચાલુ પુરાતન વ્યવહારને તપાસીશું તો આપણને જણાશે કે એણે વિચારમાં કે વ્યવહારમાં નગ્ન મૂર્તિનો ઉપાસનામાંથી અહિષકાર કર્યો જ નથી. તેથી ઘણા જૂના વખતથી અભ્યારલગીના શ્વેતાંબરીય પંથની માલિકીના મંદિરો કે તીર્થોમાં નગ્ન મૂર્તિનું અસ્તિત્વ, તેનું પૂજન-અર્ચન નિર્વિશેષપણે ચાલતું આપણે જોઈએ છીએ. અસંખ્ય, શ્વેતાંબર પરંપરામાં સવસ્ત્ર અને સાલંકાર મૂર્તિનું સ્થાન છે, અને જેમ જેમ બંને ફિરકાઓ વચ્ચે અથડામણ વધતી ગઈ તેમ તેમ શ્વેતાંબર પરંપરામાં ઉત્તરોત્તર સવસ્ત્ર અને સાલંકાર મૂર્તિની જ પ્રતિષ્ઠા વધતી ચાલી છે, પણ મથુરામાંથી નીકળેલી શ્વેતાંબરીય આચાર્યના નામોથી અંકિત નગ્ન મૂર્તિઓ અને લારપછીના અનેક કૈકાઓ દરમિયાન પણ ચાલુ રહેલી નગ્ન મૂર્તિની શ્વેતાંબરીય પ્રતિષ્ઠાનો વિચાર કરતાં એ ચોખ્ખું લાગે છે કે શ્વેતાંબર પરંપરા આધ્યાત્મિક ઉપાસનામાં નગ્ન મૂર્તિનું મૂલ્ય યથાવત્ આકતી આવી છે. આથી બિલકુલ દિગંબર પંથની માલિકીનું કોઈ પણ મંદિર કે તીર્થ લો, તો તેમાં નગ્ન મૂર્તિ સિવાય સાદા અને દિગંબરત્વની વધારે નજીક હોય એવાં નિરાડંબર વસ્ત્રાગ્રધારણુની મૂર્તિનો પણ ઐકાન્તિક અહિષકાર જ હશે. એ પરંપરાનાં ગ્રામ્યો પણ ઐકાન્તિકપણે નગ્ન મૂર્તિના જ સમર્થક હોઈ આખો દિગંબર પરંપરાનું માનસ પ્રથમથી અભ્યાર લગી એક જ રીતે વડાયેલું છે કે જે મૂર્તિ નગ્ન ન હોય તે માનવી કે પૂજની ગોચ્ય નથી, બ્યારે પ્રથમથી જ શ્વેતાંબર પરંપરાનો આ વિગેનો વારસો ઉદાર રહેલો હોય એમ લાગે છે તેથી એ નિન્મૂર્તિની



ઉપાસનાનો અનૈકાન્તિક આગ્રહ દિગંબર પરંપરા જેટલો જ રાખવા છતાં મૂર્તિના સ્વરૂપ વિશે દિગંબર પરંપરાની પેઠે ઐકાન્તિક બની નથી. (અલબત્ત છેલ્લી શતાબ્દી કે શતાબ્દીઓમાં શ્વેતામ્બર માનસ અને વ્યવહાર પણ પ્રસાધોત્તી વૃત્તિ ધરાવતા, છેક જ દિગંબર મંતવ્ય કરતાં સામી બાબુએ જતા અને પોતાની પૂર્વપરંપરા ભૂલી જતાં દેખાય છે, એ કબૂલ કરવું જોઈએ.) બુદ્ધિ અને તર્કથી કસતા પણ એમ લાગે છે કે તદ્દન નમ્ર અને નમ્રપ્રાય-બન્ને પ્રકારની મૂર્તિઓ ઉપાસનાને અનુકૂળ છે, નહિ કે કોઈ એક જ પ્રકારની. તેથી મૂર્તિ-સ્વરૂપ વિશેની પરાપૂર્વથી ચાલી આવતી કલ્પનાનો વિચાર કરતાં અને તેના ઉપાસનાગત અનેકાન્તદષ્ટિ સાથે મેળ ખેસાડતાં એમ સ્પષ્ટ લાગે છે કે એકાન્ત નમ્ર મૂર્તિનો આગ્રહ રાખવામાં વીરપરંપરાનું પ્રતિનિધિત્વ ખરિત થઈ જાય છે; કારણ કે, તે આગ્રહમાં શ્વેતામ્બરીય કલ્પનાનો સમુચિત પણ સમાવેશ થતો નથી; તેથી ઊલટું, શ્વેતામ્બરીય નમ્ર અને નમ્રપ્રાય મૂર્તિની કલ્પનામાં દિગંબર પરંપરાની એકપક્ષીય માન્યતાનો પણ રચિ અને અધિકારભેદ પૂર્ણ સમાવેશ થઈ જાય છે.

( ૩ ) પ્રસ્તુત પ્રશ્ન પરત્વે છેલ્લી બાબત શાસ્ત્રોની છે અને તે જ સૌથી વધારે અગત્યની છે ત્રણે ફિરકાઓ પાસે પોતપોતાનું શાસ્ત્ર-સાહિત્ય છે. સ્થાનકવાસી અને શ્વેતામ્બર-એ બે ફિરકાઓને કેટલુંક આગમિક સાહિત્ય તો સાધારણ છે, બ્યારે એ ઉભય ફિરકામાન્ય સાધારણ આગમિક સાહિત્યને દિગંબર ફિરકા માનતો જ નથી તે એમ કહે છે કે અસલી આગમિક સાહિત્ય ક્રમે ક્રમે લેખખદ થયા પહેલાં જ અનેક કારણોથી નાશ પામ્યું આમ કહી તે સ્થાનકવાસી-શ્વેતામ્બર ઉભયમાન્ય આગમિક સાહિત્યનો બહિષ્કાર કરે છે, અને તેના સ્થાનમાં તેની પોતાની પરંપરા પ્રમાણે ઈસ્વીસનના બીજા સૈકાથી રચાયેલા મનાતા અમુક સાહિત્યને આગમિક માની તેને અવલંબે છે. અહીં પ્રશ્ન એ છે કે જો ઈસ્વીસનના પહેલા બીજા સૈકાથી માંડી રચાયેલા ખાસ દિગંબર સાહિત્યને તે ફિરકાના આચાર્ય અને અનુયાયીઓએ જીવિત રાખ્યું તો તેમણે પોતે જ અસલી આગમ સાહિત્યને સાચવી કેમ ન રાખ્યું ? અસલી આગમ સાહિત્યના સર્વથા વિનાશક કારણોએ તે ફિરકાના નવીન અને વિવિધ વિસ્તૃત સાહિત્યનો સર્વથા વિનાશ કેમ ન કર્યો ? એમ તો કહી જ નહિ શકાય કે દિગંબર ફિરકાએ જુદાં ખાસ રચેલ શાસ્ત્રોના સમય પહેલાં જ એ વિનાશક કારણો હતા અને પછી એવાં ન રહ્યા; કારણ કે, એમ માનવા જતાં એવી કલ્પના કરવી પડે કે વીરપરંપરાના અસલી આગમિક સાહિત્યનો સર્વથા વિનાશ કરનારા બળોએ સમાન ક્ષેત્ર અને સમાન કાળમાં હયાત બાહ્ય અને બૌદ્ધ અસલી સાહિત્ય કે તે વખતે રચાતા સાહિત્ય ઉપર વિના-

શકે અસર ન કરી અને કરી હોય તો તે નામમાત્રની આ કલ્પના માત્ર અસંગત જ નથી, પણ અનૈતિકાસિક મુદ્ધાં છે. ભારતવર્ષના કોઈપણ ભાગમાં વર્તમાન કે રચાતા સાહિત્ય વિશે એવાં પક્ષપાતી વિનાશક બળો ક્યારેય ઉપસ્થિત થયાનો ઇતિહાસ પ્રાપ્ત નથી થતો કે એ બળોએ માત્ર જૈન સાહિત્યનો સર્વથા વિચ્છેદ કર્યો હોય અને બ્રાહ્મણ તેમ જ બૌદ્ધ સાહિત્ય ઉપર દયા દાખવી હોય. આ અને આના જેવી બીજી કેટલીયે અસંગતિઓ આપણને એમ માનવા પ્રેરે છે કે વીરપરંપરાનું અસહી સાહિત્ય (એને તેના બંધારણમા, ભાષાસ્વરૂપમા અને વિષયવસ્તુમાં કાંઈકે ફેરફાર કે ધટાડો-વધારો થયો તોય) વસ્તુતઃ નાશ ન પામતા અખડ ગીતે હોવાત જ રહ્યું છે. આ દૃષ્ટિએ જોતાં એ અસહી સાહિત્યનો વારસો દિગંબર ફિરકા પાસે નથી, પણ સ્વેતાંબર અને સ્થાનકવાસી એ બે ફિરકા પાસે છે. સ્થાનકવાસી ફિરકા કેટલુંક અસહી આગમિક સાહિત્ય ધરાવે છે, પણ તે રાણ, શાખ્ખા, પાંદડા અને ફૂલ કે ફળ વિનાના એક મૂળ કે થડ જેવું છે અને તે મૂળ કે થડ પણ તેની પામે અખડિત નથી એ પણ ખરું છે કે સ્વેતાંબર પરપરા જે આગમિક સાહિત્યનો વારસો ધરાવે છે તે પ્રમાણમા દિગંબર પરપરાના સાહિત્ય કરતાં વધારે અને ખાસ અસહી છે તેમ જ સ્થાનકવાસી આગમિક સાહિત્ય કરતાં એ વિશેષ વિપુલ અને સમૃદ્ધ છે, છતાં તે અત્યારે જેટલું છે તેમા જ અધું અસહી સાહિત્ય મળે રૂપમા જ સમાઈ જાય છે એમ કહેવાનો આશય નથી સ્થાનકવાસી ફિરકાએ અમુક જ આગમો માન્ય રાખી તે સિવાયનાને માન્ય ન રાખવાની પહેલી ભૂલ કરી. બીજી ભૂલ આગમિક સાહિત્યના અખડિત વિકાસને અને વીરપરંપરાને પોષતી નિયુક્તિ આદિ ચતુરંગીના અસ્વીકારમા એણે કરી અને છેવટની અક્ષમ્ય ભૂલ એ ફિરકાના મુખ્યપણે ક્રિયાકાંડના સમર્થનમાથી ફક્ત થયેલ ચિંતન-મનનના નાશમાં આવી જાય છે. જે સૈકાઓ દરમિયાન ભારતવર્ષમા આશ્ચર્યજનક દાર્શનિક ચિંતન, મનન અને તાર્કિક રચનાઓ ધોધબધ થતી હતી એ જમાનામાં સ્વેતાંબર અને દિગંબર વિદ્વાનો પણ એ અસરથી મુક્ત રહી ન શક્યા અને તેમણે થોડો પણ સમર્થ ફાળો જૈન સાહિત્યને અપ્યો, તે જ જમાનામાં શરૂ થયેલ અને એમને વિસ્તરેલ સ્થાનકવાસી ફિરકાએ દાર્શનિક ચિંતન-મનનની દિશામાં અને તાર્કિક કે બીજા કોઈ પણ યોગ્ય સાહિત્યની રચનામાં પોતાનું નામ નથી નોંધાવ્યું-એ વિચાર ખરેખર સ્થાનકવાસી ફિરકા માટે નીચું જોવાવનાર છે. આ બધી દૃષ્ટિએ સ્થાનકવાસી ફિરકાને વીરપરંપરાનું અખડ પ્રતિનિધિત્વ અગર તો અપેક્ષાકૃત વિશિષ્ટ પ્રતિનિધિત્વ ધરાવનાર કહી ન શકાય. તેથી હવે બાકીના બે ફિરકાઓ વિશે જ વિચારવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. ।

આપણે ઉપર જોઈ ગયા કે દિગંબર દ્વિરકાએ અસલી આમંત્રિક સાહિત્યને અવગણવામાં, તેના અહિંચકાર કરવામાં માત્ર વિદ્વાના ક્રેટલાક અંશે ગુમાવવા પૂરતી જ ભૂલ નથી કરી, પણ એ સાથે એણે વીરપરપરાના ધણા આચાર અને વિચારોનો વારસો પણ ગુમાવ્યો છે આગમિક સાહિત્ય છોડવા સાથે એના હાથમાથી પચાંગીના પ્રવાહને સાચવવા, રચવા અને પોષવાનો સોનેરી અવસર જ ચાલ્યો ગયો એ તો એક અબાધ્ય સત્ય છે કે મધ્ય-કાળમાં ક્રેટલીક શતાબ્દીઓ દરમિયાન માનનીય દિગંબર ગંભીર વિદ્વાનોના હાથથી રચાયેલ દાર્શનિક, તાર્કિક અને અન્ય પ્રકારનું વિવિધ સાહિત્ય એવું છે કે તે માત્ર હરકોઈ જૈનને જ નહિ પણ હરકોઈ ભારતીય સાહિત્ય અને સંસ્કૃતિના અભ્યાસીને માન ઉત્પન્ન કરે તેવું છે, તેમ છતાં ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ એ કબૂલ કરવું જોઈએ કે જે દિગંબર પરપરાએ આગમિક અને પચાંગી સાહિત્ય સાચવી, તેનું સંવર્ધન અને વ્યાખ્યાન કે વિવરણ પોતાની જ હાથે કર્યું હોત તો એ પરપરાના ગંભીર વિદ્વાનોએ ભારતીય સાહિત્ય અને જૈન સાહિત્યને એક સમાનવર્ધક ભેટ આપી હોત ખેર, આ ઉપરથી એક ફરે મારો અભિપ્રાય કેવળ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ પણ એ બધાએ છે કે શાસ્ત્રોની બાબતમાં વીરપરપરાનું જો કાંઈ પણ અખંડ પ્રતિનિધિત્વ આજે જોવા મળતું હોય તો તે શ્વેતાંબર પરપરાને જ આભારી છે. હું બ્યારે દિગંબર પરપરાની પુષ્ટિ અને તેના સમન્વયની દૃષ્ટિએ પણ શ્વેતાંબરીય પચાંગી સાહિત્ય જોઉં છું ત્યારે મને ચોખ્ખું લાગે છે કે એ સાહિત્યમાં દિગંબર પરપરાને પોષક થાય એવી અખૂટ સામગ્રી છે અમુક મુદ્દા પરત્વે મતભેદ થતા, તેને એકનિતક આગ્રહનું રૂપ અપાતા જે હાનિ દિગંબર પરપરાને ઉઠાવવી પડી છે તેનો ખ્યાલ એ પચાંગી સાહિત્યને તટસ્થલાવે વાંચ્યા સિવાય આવી ન શકે. જે એ સાહિત્યમાનાં અમુક વિદ્વાનો દિગંબર પરપરાને બંધબેસતા આવે તેમ ન હતું, તો તે પરપરાના વિદ્વાનો, એ વિદ્વાનો વિશે—એ સાહિત્યને છોડ્યા સિવાય પણ, જેમ બ્રાહ્મણ અને બૌદ્ધ પરપરામાં બન્યું છે અને જેમ એક જ તત્ત્વાર્થ ગ્રન્થને સ્વીકારી તેની જુદી જુદી વ્યાખ્યાઓમાં બન્યું છે તેમ—વિવિધ ઊહાપોહ કરી શકતા હતા અથવા તે લાગને, સ્વામી ધ્યાનન્દે સ્મૃતિ પુરાણ આદિમાના અનિષ્ટ લાગને પ્રક્ષિપ્ત કહ્યો છે તેમ પ્રક્ષિપ્ત કરી, બાકીના સમગ્ર પચાંગી લાગને સ્વીકારી, પરપરાનું પ્રતિનિધિત્વ મૂળ રૂપમાં કાંઈક વિશેષ સાચવી શક્યા હોત દિગંબર પરપરાનું સમગ્ર માનસ એવું એક તરફી ધણેલું દેખાય છે કે તેને જિજ્ઞાસુ અને વિદ્યોપાસનાની દૃષ્ટિએ પણ પચાંગી સાહિત્ય જોવા કે વિચારવાની વૃત્તિ

થતી જ નથી, ન્યારે શ્વેતાશ્વરીય માનસ પ્રથમથી જ ઉદાર રહ્યું છે. આના પુરાવાઓ આપણે સાહિત્યરચનામાં જોઈએ છીએ. એક પણ દિગંબર વિદ્વાન એવો નથી જાણ્યો કે જેણે બ્રાહ્મણ-બૌદ્ધ ગ્રંથો ઉપર લખવાની વાત તો બાબુએ રહી, પણ શ્વેતાશ્વરીય આગમિક સાહિત્ય કે ખીજા કોઈ દાર્શનિક કે તાર્કિક શ્વેતાશ્વરીય સાહિત્ય ઉપર કંઈ લખ્યું હોય. તેથી ઊલટું, દિગંબર પરંપરાનું પ્રબળ ખંડન કરનાર અનેક સાપ્રદાયિક શ્વેતાશ્વરીય આચાર્યો અને ગંભીર વિદ્વાનો એવા થયા છે કે જેમણે દિગંબરીય ગ્રંથો ઉપર આદર સાથે મહત્વપૂર્ણ ટીકાઓ લખી છે. એટલું જ નહિ, પણ પુસ્તકસંગ્રહની દૃષ્ટિએ પણ દિગંબર પરંપરાનું માનસ શ્વેતાશ્વર પરંપરાના માનસ કરતાં પ્રથમથી જ ભારે સંકીર્ણ રહ્યું છે એના પુરાવાઓ જૂના વખતથી અત્યાર લગીના બંને ફિરકાઓના પુસ્તકલંકારોની યાદીમાં પદે પદે નજરે પડે છે. આ બધું હું કોઈ એક પરંપરાના અપકર્ષ કે ખીજા પરંપરાના ઉત્કર્ષની દૃષ્ટિએ નથી લખતો; કારણ કે, મારા આ લખાણમાંથી જે પરંપરા પોતાનો ઉત્કર્ષ ફલિત કરી ખીજાના અપકર્ષમાં જ રાચવા માગે તે પરંપરાનો પણ ખીજા બાબતોમાં સપ્રમાણ અપકર્ષ બતાવી શકાય મારું પ્રસ્તુત લેખન માત્ર સમત્વની દૃષ્ટિએ છે. એમાં ઊણપને ઊણપ માનવા જેટલું સ્થાન છે, પણ કોઈ પ્રત્યે અવગણના કે લઘુત્વદષ્ટિ પોષવા સ્થાન નથી.

ચિરકાળથી પોપાયેલ ફિરકાવાસિત માનસને બદલાવું કામ નદીના પ્રવાહને બદલવા જેવું એક રીતે અધરું છે, તેમ છતાં એ અશક્ય નથી વર્તમાન સમયના વિદ્યા અને જિજ્ઞાસાનાં બળો ધૃષ્ટ દિશામાં પુરજોશથી પ્રેરી રહ્યાં છે. જે કાર્ય ભારે ભોગ આપ્યા પછી અગર બદલો વાળી ન શકાય એવી હાનિ ઉઠાવ્યા પછી કરવું જ પડે તે કામ પ્રથમથી ચેતી વખતસર કરવામાં આવે તો એમાં મનુષ્યત્વની શોભા છે. હું એમ માનું છું કે એક પણ ક્ષણનો વિલંબ કર્યા સિવાય સ્થાનકવાસી ફિરકાએ પોતાની ગત ભૂલો સુધારી આગળ વધવું જોઈએ, અને હું એમ પણ માનું છું કે સમર્થ તેમ જ નિર્ભય શુદ્ધ વિદ્યોપાસક દિગંબર વિદ્વાનોએ વારસાગત માનસ બદલી દિગંબર જ કાયમ રહ્યા છતાં, વીરપરંપરાને પ્રમાણમાં વિશેષ અને અખંડપણે વ્યક્ત કરનાર આગમિક તેમ જ પંચાંગી સાહિત્યનું અવલોકન કરી તેનો પોતાની પરંપરાના સાહિત્ય સાથે મેળ બેસાડવો અગર તે દ્વારા પોતાના સાહિત્યની પૂર્તિ કરવી એમ ન કરતાં જેમ તેઓ અત્યાર લગી એકદેશીય રહ્યા છે તેમ રહેશે તો તેમને વાસ્તે કોઈ વ્યાપક કે સાર્વજનિક ક્ષેત્રમાં વીરપરંપરાના

પ્રતિનિધિ તરીકે લાગ્યે જ સ્થાન રહેશે એ દૃષ્ટિએ વિદ્વાનો અને અતિહાસિકોમાં તેમની પ્રતિષ્ઠા લાગ્યે જ બધાશે

શ્રીમદ્ વિજયનાનંદસૂરીશ્વરને કાંઈ અન્તઃકુરણા એવી થઈ કે તેમનું જિજ્ઞાસુ માનસ સ્થાનકવાસી ફિરકાના અદ્વયમાત્ર આગમિક સાહિત્યમાં સન્તુષ્ટ ન રહી શક્યું તેઓ ઇચ્છત તો સ્થાનકવાસી ફિરકા છોડી દિગંબર ફિરકાને અપનાવી, તેમાં પણ પ્રતિષ્ઠા મેળવી, કાંઈક વધારે પ્રમાણમાં જિજ્ઞાસા સન્તોષી, વિદ્યોપાસના દ્વારા વીરપરંપરાનું સમર્થન કરી શકત, પણ મને એમ લાગે છે કે એ સૂરિના લગ્ય અને નિર્ભય આત્મામાં કાંઈ એવો ધ્વનિ ઊઠ્યો કે તેણે તેમને વીરપરંપરાનું અપેક્ષાકૃત અખંડ પ્રતિનિધિત્વ ધરાવનાર ફિરકા તરફ જ ધકેલ્યા, અને આપણે જોઈએ છીએ કે એમણે જિંદગીનાં થોડાં વર્ષોમાં, ખાસ કરી છેલ્લા લાગનાં અમુક જ વર્ષોમાં, આખું જૈન સાહિત્ય મથી નાખ્યું, તેમાંથી નવનીત તારવ્યું જે તેમના જ શબ્દોમાં વિદ્યમાન છે.

સ્વેતામ્બર ફિરકા, આચાર, ઉપાસના અને શાસ્ત્રોની દૃષ્ટિએ બીજા એ ફિરકાઓ કરતા વીરપરંપરાની વધારે નજીક છે એ વાતની અગર વિજયનાનંદ-સૂરીશ્વરે સ્વીકારેલ સ્વેતામ્બરીય પરંપરાના ચડિયાતાપણાના ખ્યાલથી જો કાંઈ સામ્રાજ્યિક સ્વેતામ્બર ગૃહસ્થ કે સાધુ કુલાઈ સહેજ પણ બીજા ફિરકાઓ તરફ તુચ્છત્વ કે અવગણના પોષતી અભિમાનવૃત્તિ સેવશે તો તે સત્ય ચૂકશે; કારણ કે, સ્વેતામ્બર માનસ અગેક્ષાકૃત ગમે તેટલું ઉદાર રહ્યું હોય, છતાં એની વિદ્યોપાસના પણ આજકાલની દૃષ્ટિએ બહુ જ એકદેશીય અને અદ્વયસન્તુષ્ટ છે, એ નથી તો ઉદાર અને વ્યાપકપણે સમગ્ર બ્રાહ્મણ પરંપરા અવગાહતું કે નથી સમગ્ર બૌદ્ધ પરંપરા અવગાહતું. સ્વેતામ્બર પરંપરાના ભૂતકાલીન ઇતિહાસ અને વર્તમાન જન્યાબદારીનો વિચાર કરું છું ત્યારે તેના જેહે નર્દો અને અદ્વયસન્તુષ્ટ માનસને કંઈક કહેવાનું મન થઈ જાય છે હું અત્યારના ધુરીણ ગણાતા સમગ્ર સ્વેતામ્બર આચાર્યો અને વિદ્વાનોને નમ્રભાવે એટલું જ અંતમાં કહેવા ઇચ્છું છું કે શ્રીમાન આત્મારામજીએ પ્રારંભેલી અને અધૂરી મૂકેલી વિદ્યોપાસનાને વર્તમાન વિશેષ કીમતી સાધનો અને સુલભ સગવડો દ્વારા લંબાવી અત્યારના ઉન્નતતર ધોરણને બંધબેસે એવી રીતે વિકસાવે.

—શ્રી આત્મારામજી ગતાબ્દી ગ્રંથ, ૧૯૩૬.

# ભગવાન નેમિનાથ અને કૃષ્ણ

[ ૧૦ ]

નેમિનાથ અને મહામતી વિગે લેનો મહું જાનના હને નાનાં આળેકા પાણુ કંઈ ને કંઈ તો જાનતાં હો, જા મને આ વિષય ઉપર કંઈક કહેવાનું મન થયું છે

હું જનારસમા હતો ત્યારે કુશળના ખખરો હાપામાં વાંચતો અને દોરોના મર્યાના ખખરો સાંભળીને મને અતિશય ઉત્કળાટ થતો હતો. માણસો તો મટે છે. જ્યાં આપણું ધ્યાન મગા દોર પ્રત્યે વધુ જોવાય છે એ વખતે હું દેમચન્દ્રાચાર્ય ઉપરના એક પુસ્તકની અંગ્રેજી પ્રસ્તાવના સાંભળતો હતો, ત્યારે નેમિનાથનો ઉલ્લેખ આપ્યો. એટલે મને ત્યારથી આ વિષય ઉપર યોગ્યવાનો વિચાર આપ્યો હતો.

નેમિનાથ વિગે તમે કાઈ કંઈ ત્યારે તમારે કૃષ્ણ વિગે પણ જાણવું જોઈએ. નેમિનાથ અને કૃષ્ણ એ બેને આપણા આદર્શો તરીકે રાખીએ તો આપણે આખી આયસરૂઢિ સમજ્યા છીએ એમ કહેવાય.

એ બન્નેનો જન્મ યદુકુળમાં થયો હતો. નેમિનાથનો જન્મ આજથી છાશી હજાર વર્ષ પહેલાં થયો હતો એમ જૈન પરંપરા કહે છે બ્રાહ્મણપરંપરા કૃષ્ણનો જન્મ પાંચ હજાર વર્ષ પહેલાં થયો એમ કહે છે. જે નેમિનાથ અને કૃષ્ણ કાકાના દાકરા ભાઈ હોય તો આ જૈન પરંપરાનો ખ્યાલ ભૂલભરેલો ગણવો જોઈએ. મને લાગે છે કે નેમિનાથ છાશી હજાર વર્ષ પહેલાં નહિ, પણ પાર્શ્વનાથથી થોડા સમય પહેલાં જ થઈ ગયા હોવા જોઈએ. એટલે સમયની બાબતમાં જૈન પરંપરા ઉપર બહુ ભાર મૂકવા જેવું મને લાગતું નથી.

યદુવંશ એ મથુરાની આસપાસ ફૂલ્યોફૂલ્યો હતો. વસુદેવના પુત્ર કૃષ્ણ અને વસુદેવના ભાઈ સમુદ્રવિજયના પુત્ર એ નેમિનાથ જૈન પરંપરામાં નેમિનાથની સાથે કૃષ્ણનું પણ ઘણું વર્ણન આવે છે. બ્રાહ્મણ મરંપરામાં કૃષ્ણનું વર્ણન ઘણું છે, છતાં તેમાં નેમિનાથનો ઉલ્લેખ પણ નથી એ આશ્ચર્ય ઉપજાવે તેવી વાત છે

મથુરામાં કૃષ્ણ ઉપર આકૃત આવતા તે નવી રાજવાની દારિકામાં સ્થાયે છે નેમિનાથનો ઉછેર અને જુવાની દારિકામાં થયા હોય તેમ જણાય

છે. નેમિનાથ અને રાણુમતીનું જીવન એ જૈન પરંપરાની ત્યાગવૃત્તિનો નમૂનો છે. તેઓ પરણ્યા ધૃષ્ટતાં નહોતા, છતાં બીજાની સમજાવટથી પરણ્યા તૈયાર થાય છે. લગ્ન વખતે કતલ થનારાં જનવરો જોઈને નેમિનાથને અત્યંત ક્રુણા અને કપારી છોટે છે, અને પશુવધનો ખ્યાલ આવતાં તેઓ લગ્નમંડપ છોડીને ગિરનારમાં તપશ્ચર્યા કરવા માટે ચાલ્યા જાય છે.

રાણુમતી એ કંસની બહેન અને ઉગ્રસેન રાજાની પુત્રી. રાણુમતીને નેમિનાથ વિશે ખબર પડતાં તે પણ સંસાર છોડીને ચાલી નીકળે છે અને તપ કરતી વખતે નેમિનાથના લાઈ રથનેમિ, જેઓ સાધુ થયા હતા અને જે રાણુમતીના રૂપમાં લોભાય છે, તેમને સદુપદેશ આપી સ્થિર કરે છે. ત્યાર પછી નેમિનાથ અને રાણુમતી સદુપદેશ કરતાં કંચે છે. આપણી ધર્મપરંપરામાં સાધુ અને સાધ્વીનું જે સ્થાન છે તેના નમૂના રૂપે તેમનું જીવન વ્યતીત થયું હતું. તેઓ ઐતિહાસિક પાત્રો હોય કે ન હોય. તોપણ લોકોના ચિત્તમાં એટલા બધા વસી ગયા છે કે તેઓ હતા જ એમ મનાય છે.

કૃષ્ણ વિશેનું સાહિત્ય એટલું વિશાળ છે, તેને લગતાં ગીતો સંસ્કૃત અને પ્રાકૃતમાં એટલા બધા છે કે જો એ બધાંનો સંગ્રહ કર્યો હોય તો એ જ એક મોટું મહાભારત થઈ જાય જૈનો પણ કૃષ્ણને નેમિનાથના સમાન એક ભાવી તીર્થંકર તરીકે ઓળખે છે, પણ જો આપણે બન્નેના ચરિત્રને વધુ સમજીએ તો આપણને સાચું રહસ્ય માલૂમ પડશે.

પશુઓની હિંસાના ખ્યાલથી દુઃખિત થઈને નેમિનાથ સાધુ થાય છે રાણુમતી નેમિનાથના રાગથી નહિ. પણ ખરા ત્યાગથી પ્રેરાઈને સાધ્વી થાય છે. રથનેમિની ચંચળ ચિત્તવૃત્તિનું સયમમાં પરિવર્તન કરાવે છે ઋગ્વેદમાં યમ અને યમી એ બે ભાઈબહેનોનું વર્ણન છે, જેમાં યમીને લગ્ન કરવાની ઇચ્છા થાય છે પણ તેનો ભાઈ યમ તેને સંયમમાં સ્થિર કરે છે. નેમિનાથ અને રાણુમતીના જીવનના આ પ્રસંગો નાના છતાં ઘણા મહત્વના છે. જૈન આદર્શમાં જે સંતનો—ત્યાગનો આદર્શ છે તેનું આપણને નેમિનાથ અને રાણુમતીના જીવનમાં દર્શન થાય છે.

કૃષ્ણે ગીતાનો ખૂબ ખાધ કર્યો હોય કે તેના પછી તેને નામે બીજા કોઈએ લખી હોય, પણ ને અત્યંત જીવનસ્પર્શી છે અને તેમાં વૈદિક સંસ્કૃતિનો સાર આવી જાય છે. તેથી આજે તે ધર્મસાહિત્યમાં સર્વ શ્રેષ્ઠસ્થાન ભોગવે છે.

નેમિનાથના જીવનમાં જેવો પ્રસંગ આવે છે તેથી જુદો પ્રસંગ કૃષ્ણના જીવનમાં આવે છે અતિવૃદ્ધિથી પીડાતા જનવરોને તેમણે ઓવર્ધન પર્વત

દારા બચાવ્યા અને આજે પણ ઠેર ઠેર ગોશાળાઓ બ્રાહ્મણ-સંસ્કૃતિના અનુ-  
યાયીઓ તરફથી ચાલે છે આ ગોશાળામાં મોટે ભાગે ગાયો જ હોય છે.

ખીજા પ્રાન્તોમાં ગાયો માટે રક્ષણની વ્યવસ્થા છે, પણ ગાયો ઉપરાંત  
ખીજાં પ્રાણીઓના રક્ષણની પણ વ્યવસ્થા ગુજરાતમાં આપણે વધુ જોઈએ  
છીએ, અને તેનું કારણ નેમિનાથનો બોધ હોય તેમ જણાય છે એટલે આપણે  
કૃષ્ણને ગોરક્ષક અને નેમિનાથને પશુરક્ષક તરીકે ઓળખાવી શકીએ કૃષ્ણનો  
સંબંધ ગોપાલન—ગોવર્ધન સાથે જોડવામાં આવ્યો છે, તેવી જ રીતે નેમિનાથ-  
નો સંબંધ પશુરક્ષણ અને પશુપાલન સાથે જોડવામાં આવ્યો છે તેની  
સાબિતીઓ કાઠિયાવાડમાં અને ગિરનાર ઉપર મળે છે.

નેમિનાથનો કાંઈ જ સંબંધ વ્યવહારમાર્ગ અર્થાત્ પ્રવૃત્તિમાર્ગની સાથે ન  
હોય તેમ લાગે છે. ત્યાગ કર્યા પછી જે તેમની પાસે આવે તેમને માટે તેમના  
જીવનમાં ધણું છે, ન્યારે કૃષ્ણનું આખું જીવન વ્યવહારપૂર્ણ છે સસારમાં રહ્યા  
છતાં સસારથી અલિપ્ત રહેવાનો બોધ તેમના જીવનમાંથી જડે છે. હિંદમાં નેમિ-  
નાથ અને કૃષ્ણના બે આદર્શોમાં આપણી આર્યસંસ્કૃતિની રજૂઆત થાય છે.

આર્યસંસ્કૃતિમાં હીનયાન અને મહાયાન એવા બે આદર્શો છે. હીનયાન  
આદર્શ પોતા પૂરતો જ પર્યાપ્ત છે. પોતાનું કલ્યાણ કરતાં ખીજાનું કલ્યાણ  
થઈ જાય તો ભલે, પણ ખાસ તો તે પોતા માટે છે; ન્યારે મહાયાન આદર્શ  
સર્વ લોકોના કલ્યાણને પહેલું સ્થાન આપે છે. જૈનોમાં હીનયાનને વધુ  
પસંદગી આપવામાં આવી હોય તેમ જણાય છે, ન્યારે બ્રાહ્મણ લોકોએ  
મહાયાનના આદર્શને પણ સ્વીકાર્યો છે. કૃષ્ણના જીવનમાં સુદામાની વાત  
આવે છે. વૈભવો ભોગવવા છતાં પોતે અલિપ્ત રહે છે. સમરાગણુમાં પણ તે  
તટસ્થલાવે રહે છે. પણ આ બન્ને આદર્શોને અલગ પાડવાથી આપણે ધણું  
વેઠ્યું છે. બ્રાહ્મણ અને જૈનોએ પરસ્પરના મહાન પુરુષો વિશે કેટલું ઓછું  
જાણ્યું છે ? હીનયાની અને મહાયાની આદર્શો જે આજે છૂટા પડી ગયા છે  
તે બરાબર નથી. ભારતીય સંસ્કૃતિને જો આપણે સમજવા માગતા હોઈએ  
તો નેમિનાથ અને કૃષ્ણ બન્નેને આપણે સમજવા જોઈએ. રસવૃત્તિ, બુદ્ધિ  
અને તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ જો આપણે કૃષ્ણને ન જાણીએ તો નેમિનાથને પણ  
આપણે બરાબર નહિ જાણી શકીએ કૃષ્ણભક્તો, જેઓ મહાયાની છે તેમણે  
નેમિનાથના જીવનમાંથી ધણું શીખવાનું છે. કૃષ્ણને નામે પોતાની તામસ  
અને રાજસવૃત્તિને તેઓ પોષી રહ્યા છે. તેમણે નેમિનાથ અને રાજુમતીના  
જીવનમાંથી ત્યાગ અને તપશ્ચર્યા શીખવા જોઈએ. પણ વ્યવહારમાં તમે કાંઈ



કરવા માગતા હો તો તમારે કૃષ્ણના જીવનમાંથી મેળવવું પડશે. જૈન આચાર્યોને હાથે કૃષ્ણની કથા લખાઈ છે, તેમના પિતા વસુદેવની વાત લખાઈ છે. અત્યંત રસભરી છે. કૃષ્ણના જીવનના વાસ્તવિક અંશોને નેમિનાથના જીવન સાથે જોડીને આપણે આર્યસંસ્કૃતિનું સાચું રૂપ જાણખી શકીશું. ગોપાલન અને પશુપાલન એ વસ્તુની અગત્ય પણ આપણે તેમના જીવનમાંથી મેળવવાની છે. અંતિમ સમયે પોતાને બાણ મારનારને કૃષ્ણ ઉદ્ધારયિતો ક્ષમા આપે છે, એટલું જ નહિ, પણ તેને પશુપાલનનો બોધ આપે છે. મહાવીર, બુદ્ધ બધાના જીવનમાં આવા દાખલાઓ મળી આવે છે. તેઓ સ્થૂલ જીવન પ્રત્યે નિર્ભર હોય છે

એટલે હું જૈનોને કૃષ્ણના જીવન વિશે વાંચવાનું કહું છું, તેમ જૈનેતરોને નેમિનાથ અને ગણુમતી વિશે સહાનુભૂતિથી જાણવાની સૂચના કરું છું. આથી અરસ્પરસના પૂર્વગ્રહો દૂર થશે અને આર્યસંસ્કૃતિના બન્ને પાસાનું દર્શન થશે બ્યવહારમાં કામ કરવા છતાં અલિપ્ત રહેવાની ભાવના કૃષ્ણના જીવનમાંથી મળે છે, નેમિનાથ અને કૃષ્ણના આદર્શોમાં લોકોને જાણાય છે તેવા વિરોધ નથી વિરોધ દેખાય છે તે સ્થૂલ છે.

—પ્રભુદ્ જૈન, ૧૫-૧૧-૪૧

# આત્મદ્રષ્ટિનું આન્તર નિરીક્ષણ

[ ૧૧ ]

શ્રી વજ્રધર જિન સ્તવન

( ' નવી ચમુના કે તો' એ દેગી )

ચિદ્રમાન ભગવાન, મુખો મુજ વિનતિ,  
જગનાન્ક જગનાથ, અછો ત્રિભુવનપતિ,  
ભાસક લોકાલોક. તિમે જ્ઞાનો ખતિ,  
તો પણ વીનક વાત, કહું છું તુજ પ્રતિ ૧

હું સ્વરૂપ નિજ છોડિ, રમ્યો પર પુદ્ગલે,  
ગ્રીભ્યા ઉત્તર આણી, વિધયતૃપ્ત્યા જલે,  
આસ્રવ બધે વિભાવ, કહું સચિ આપણી,  
બૃહ્મો મિથ્યાવાસ, દોષ દઉં પરભણી. ૨

અવગુણ દાંકણ કાજ, કહું જિનમત ક્રિયા,  
ન તણું અવગુણ ચાલ, અનાદિની જે પ્રિયા;  
દૃષ્ટિરાગનો યોપ, તેહ સમકિત ગણું,  
સ્વાદ્વાદની રીત, ન દેખું નિજપણું. ૩

મન તનુ ચપલ સ્વભાવ, વચન એકાતતા,  
વસ્તુ અનંત સ્વભાવ, ન ભાસે જે છતાં;  
જે લોકોત્તર દેવ, નમું લૌકિકથી,  
દુર્લભ સિદ્ધ સ્વભાવ, પ્રભો તહકીકથી. ૪

મહાવિદેહ મઝાર કે, તારક જિનવર,  
શ્રી વજ્રધર અરિહંત, અનંત ગુણાકર;  
તે નિર્યામક શ્રેષ્ઠ, સહી મુજ તારશે,  
મહાવૈદ્ય ગુણયોગ, ભવરોગ, વારશે. ૫

પ્રભુમુખ લબ્ધ સ્વભાવ, સુષ્ટુ જો માદરો,  
 તો પામે પ્રમોદ એક એવન બરો;  
 થાયે શિવ પદ આશ, રાશિ મુખવૃંદની,  
 સહજ એવન ત્ર સ્વરૂપ ખાણુ આણુની ;  
 વળગ્યા જે પ્રભુનામ, ધામ તે ગુણતણા,  
 ધારો એતનરામ, એક થિવાસના,  
 'દેવચંદ્ર' જિનચંદ્ર, હૃદય ચિત્ર આપજો !  
 જિન આણાયુક્ત લક્ષિ, શક્તિ મુજ આપજો ! ૭

શ્રીમાન દેવચંદ્રજી

પ્રસ્તુત સ્તવનના કર્તા જૈન સમાજમા—ખાસ કરી શ્વેતાશ્વર સમાજમા જાણીતા એવા શ્રીમાન દેવચંદ્રજી મહારાજ છે. તેમનું વિસ્તૃત જીવનચરિત્ર શ્રીયુત મણિલાલ પાદરાકરે લખ્યું છે અને તે શ્રી અધ્યાત્મ-જ્ઞાન-પ્રચારક મંડળ તરફથી પ્રસિદ્ધ થયું છે જેઓ વિશેષ વિગત જાણવા ઇચ્છના હોય તેઓ એ પુસ્તક જોઈ લે આવી તો હું દેવચંદ્રજી મહારાજ વિશે બહુ ટુંકમાં જ પતાવીશ.

તેઓનો જન્મ વિ સ ૧૭૪૬ માં અર્ધાત્ ઉપાધ્યાય યશોવિજયજીના સ્વર્ગવાસ પછી તરત જ થયેલો અને તેમનો સ્વર્ગવાસ વિ સં. ૧૮૧૨ માં થયેલો. એટલે તેમનો જીવનકાળ કુલકુલ ૬૬ વર્ષનો હતો. દશ વર્ષ જેટલી નાની ઉમરમા દીક્ષા લીધેલી અને આખું જીવન શાસ્ત્રાધ્યયન, ચિંતન અને સાધુસુલભ એવા લિન્ન લિન્ન પ્રદેશોના પરિભ્રમણના વ્યતીત કર્યું, તેમ જ તેમણે આખી જિંદગી મુધી નવી નવી ગ્યનાઓ કરવામા ધ્યાન આપ્યું. તેઓ જન્મે મારવાડી એસવાળ હતા, પણ એમણે ગુજરાત, કાઠિયાવાડ આદિ અનેક પ્રદેશોમાં વિહાર કર્યો. મંસ્કૃત અને પ્રાકૃત જેવી શાસ્ત્રીય ભાષાઓ ઉપરાંત ગુજરાતી, મરાઠી અને હિન્દી ભાષામા તેમણે જુદી જુદી કૃતિઓ ગ્રંથી છે એ બધી કૃતિઓનો વિષય મુખ્યપણે એકમાત્ર જૈન પરંપરાના કહેવાય એવા જ મુદ્દા રહ્યા છે તત્ત્વજ્ઞાન અને આચાર સાથે સબંધ ધરાવતી અનેક બાબતો એમણે ચર્ચી છે. એ ચર્ચામાં અનેક ગ્રંથો કથાનુયોગનો ઉપયોગ કર્યો છે, અને આજે પૌરાણિક કહી શકાય એવી બાબતોને તેમણે વાસ્તવિક માની, એટલેકે જેમ પ્રાચીન કાળમા સામાન્ય રીતે બધા જ લેખકો માનતા રહ્યા છે તેમ સર્વસપ્રણીત લેખી, તેની ભૂમિકા ઉપર જૈન તત્ત્વજ્ઞાનને લગતા પોતાના નિષ્પણની માંડણી કરી છે. પ્રસ્તુત

સ્તવન એમની એ યોજનાનો એક નમૂનો પૂરો પાડે છે. કર્તા આ સ્તવનમાં મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં અત્યારે વર્તમાન મનાતા વીસ તીર્થ કર પૈકી અગિયારમાં શ્રી વજ્રધર સ્વામીને ઉદ્દેશી પોતાની આરજૂ-વિનંતિ ગુજારે છે.

મહાવિદેહ ક્ષેત્ર અને વિહરમાન જિન

છેલ્લા ૭૫ કે ૧૦૦ વર્ષના નવયુગ પહેલાના જમાનામાં, આજે જોવામાં આવે છે તેવી, વિચારની ચાળણી અગર સંશોધનવૃત્તિ કોઈ પણ ધર્મપંથમાં લાગ્યે જ ઉદય પામેલી. દરેક સાંપ્રદાય પોતપોતાની પરંપરાગત માન્યતાને મોટે ભાગે શંકા ઉઠાવ્યા સિવાય જ માની લેતો, અને એની ઐતિહાસિક શોધમાં ન પડતો. શ્રીમાન દેવચંદ્રજી જન્મે અને કાર્યે જૈન હતા, તેથી દરેક સાંપ્રદાયિક માન્યતા તેમને હાડોહાડ વ્યાપી હોય તો તે સ્વાભાવિક છે. જૈન પરંપરાની ભૂગોળમાં મહાવિદેહ નામના ક્ષેત્રનું ખાસ સ્થાન છે. જંબુદ્વીપ ઉપરાંત બીજા ખંડોમાં પણ મહાવિદેહ નામના ક્ષેત્રો છે, અને તે બધાં મળી પાંચ છે. મહાવિદેહ નામનાં ક્ષેત્રમાં અત્યારે વિચરતા હોય એવા વીસ જિનોનું અસ્તિત્વ જૈન પરંપરા સ્વીકારે છે એ વિદ્યમાન તીર્થ કરે વિહરમાન જિન કહેવાય છે. જેને ઉદ્દેશી પ્રસ્તુત સ્તવન રચાયું છે તે વીસ પૈકી અગિયારમાં છે અને તેમનું નામ વજ્રધર સ્વામી છે વીસ વિહરમાનમાં પહેલાં જિન તરીકે ‘સીમધર’ સ્વામીનું નામ આવે છે આ નામ બાકીના વિહરમાનો કરતાં એટલું બધું પ્રસિદ્ધ છે કે એવો લાગ્યે જ કોઈ જૈન હશે કે જોણે સીમધર સ્વામીનું નામ માલબ્યુ ન હોય. એમનું પદ્મવિજયજીકૃત ‘સુણો ચંદાજી’થી શરૂ થતું સ્તવન જેટલું લાવવાહી છે તેટલું જ જાણીતું છે સીમધર સ્વામીનું નામ લેતા જ મહાવિદેહ ક્ષેત્ર અને તેમાં વિચરતા બીજા જિનોનું કલ્પનાચિત્ર મન સમક્ષ ખડું થાય છે.

સીમધર સ્વામી અત્યંત પ્રસિદ્ધ હોઈ તેમના નામની આસપાસ અનેક ચમત્કારી વાતો તેમ જ માત્ર શ્રદ્ધાથી જ માની શકાય એવી ગૂંથણીઓ ગૂંથાયેલી છે અને તે જૈન પરંપરાના કોઈ આ કે તે એક ફિરકામાં જ નહિ, પણ તેના દરેકદરેક ફિરકામાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે, અને તેવી ગૂંથણીઓના પુરાવા લગભગ પંદરસો વર્ષ જેટલા જૂના છે જ.

જેવી રીતે દિગ્ગજર પરંપરામાં આચાર્ય શ્રી કુંદકુદના શ્રુતની પ્રતિજ્ઞાનો આધાર તેમના પોતાના મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં જવા ઉપર તેમ જ ત્યાંથી સીમધર સ્વામી પાસેથી તે શ્રુત લાવવા ઉપર છે, તેવી જ રીતે આચાર્યગ અને દશવૈકલિકની બબ્બે ચૂલિકાઓની પ્રતિજ્ઞાનો આધાર પણ ચૂલિકાઓની

બહેનોએ જાતે જઈને સીમંધર સ્વામી પામેથી તે ચૂલિકાઓ લાવવા ઉપર છે. આગમશ્રુતથી આગળ વધી તર્કશ્રુતના સમયમાં પણ આવી જ એક ઘટના નોંધાયેલી છે. જૈન ન્યાયમા પ્રસિદ્ધ એવા એક મ્લોક મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાંથી લાવ્યાની નોંધ પણ જૂની છે આટલી હકીકત જૈન પરંપરાનું શ્રદ્ધાળુ માનસ સમજવા માટે પૂરતી છે. આવું શ્રદ્ધાળુમાનસ જો અત્યારના વૈજ્ઞાનિક અને પરીક્ષાપ્રધાન યુગમા પણ પોતાનું કાર્ય કર્યે જતું હોય અને શ્રી કાનજી મુનિ જેવાની મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં સીમંધર સ્વામીને જઈ મળી આવ્યાની વાતો વિશે કશી જ શંકા ઉઠાવતું ન હોય તો આજથી અઢીસો વર્ષ જેટલા જૂના સમયમા વર્તમાન શ્રી દેવચંદ્રજી મહારાજ પોતાની કૃતિઓમા એ મહાવિદેહની જૂની પરંપરાને લઈને કાંઈ વર્ણન કરે તો તેમાં અચરજ કે શંકાને સ્થાન જ કેવી રીતે હોઈ શકે ?

જળ, ઝ્યજ્ઞ અને આકાશના માઈલે માઈલની નોંધ રાખવા મથતા અને ચંદ્રલોક તેમ જ મંગળગ્રહના પ્રદેશ સુધી પહોંચવા પ્રયત્ન કરતા એવા વર્તમાન યુગની ભૌગોલિક તેમ જ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિને આપણે સતોષી ન શકીએ તો આપણા માટે એટલું પૂરતું છે કે મહાવિદેહ અને તેમા વિચરતા વિહરમાન તીર્થંકરોને કવિતુ એક રૂપક માની તેના કલ્પનાચિત્રમાંથી ફલિત થતા લાવોને જ સમજીએ અને પ્રસ્તુત સ્તવનનો અર્થ એ દૃષ્ટિએ તારવીએ. મહાવિદેહ એ ખાલણ, ખૌદ અને જૈન શાસ્ત્રોમાં આવતો વિદેહ દેશ જ છે કે બીજો કોઈ જૈનમાન્યતા મુજબનો દૂરવર્તી સ્વતંત્ર પ્રદેશ છે અને તેમા વિચરતા કહેવાતા કોઈ તીર્થંકર છે કે નહિ એ તપાસી તે વિશે નિર્ણય આપવાનું કામ અત્યારે અપ્રસ્તુત છે. તેમ છતાં પ્રસ્તુત વિવેચન તો એટલા આધારે પણ કરી શકાય તેમ છે કે આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ દેહ ઉપરની મમતાથી મુક્ત હોવું એ મહાવિદેહ ક્ષેત્ર અને એવી સ્થિતિમાં જીવન જીવનાર હોય તે હરકોઈ વિહરમાન જિન. દેવચંદ્રજી મહારાજની દૃષ્ટિમાં આવા મહાવિદેહ અને આવા વિહરમાનની કલ્પના લલે ન હોય, પણ એમના સ્તવનનો લાવ પૂરેપૂરો સમજવા માટે રૂઢશ્રદ્ધાળુ અને પરીક્ષક-શ્રદ્ધાળુ બન્ને માટે ઉપર સૂચવેલ મહાવિદેહ તેમ જ વિહરમાન જિનની આધ્યાત્મિક કલ્પના એકસરખી ઉપયોગી છે, તેમ જ નિશ્ચયદૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં એ જ કલ્પના છેવટે ધાર્મિક પુરુષને આધ્યાત્મિક જીવન જીવવામાં સહાયક બની શકે તેમ છે એ પણ સલવ છે કે ગ્રામીન કાળના ચિંતકોએ મૂળમાં એવી જ કોઈ આધ્યાત્મિક કલ્પના સાધારણ જનતાને ગ્રાહ્ય બને એ દૃષ્ટિએ રૂપકનું સ્થૂલ રૂપ આપ્યું હોય અને સાધારણ

જનના તેજ અને ધાર્મિક માનવી થઈ ગઈ હોય. અને જો દિવસે તે રૂપે ક્યાંકનાં અને ખીલે પ્રયોગમાં ધાર્મિકતાના ગિંડાં મૂળ નાખ્યાં હોય. તેથી તે પરીણે બન્ને પ્રકારના ધાર્મિક તત્વોને એકસરખા રીતે સમજાવે એવો ભાવ પ્રમુખ અવગમમાંથી નાકવે એ અર્થ મૂળ ઉદ્દેશ છે.

સ્વચરનું આમાન્ય સ્વરૂપ

પ્રમુખ અવગમ આ પાદની એક એવી સાત કડીઓ છે. સ્વચર પ્રમાણપત્રે વિનંતિપ દોચાથી એ ચારે મુખ્યપણે કવિનો ભક્તિયોગ આ શ્રદાતત્ત્વ જ ચરનું દેખાય છે. તેમ જના એ ભક્તિ જ્ઞાનયોગથી વા વિવેક-જ્ઞાનથી મન્ય નથી એકંદર રીતે આપુ અવગ જ્ઞાનયોગ અને ભક્તિયોગનો સુમેળ પડે પાડ છે. જેને જેન પદ્ધિભાષામાં સમ્યક્દર્શન કહેવાય ભક્તિતત્ત્વ પ્રકાશ દોચાથી કવિના ભક્તિપ્રવણ ઉદ્દેશો ભક્તિને જ અનુરૂપ એવા ભક્તિપ્રકારને કે કામગીરીની જદમા પ્રગટ થયા છે ભક્તિતત્ત્વમાં ભક્ત તેમ જ ભક્તિપાત્રનું કૃત દોચ તે અનિવાર્ય છે. એટલું જ નહિ, પણ તેમાં ભક્તિપાત્ર પ્રત્યે ભક્ત અતિ નમ્રભાવે—અતિ દીનભાવે, જાણે પોતાની જાતને તદ્દન ગાળી ન દેતો દોચ તેજ સાધવથી જોતો રહી. પોતાની વીતક કથા અનુતાપયુક્ત વાણીમાં કહે છે. તેથી એ કથનમાં સૌથી કે પરાક્રમને વ્યક્ત કરે એવા ઉદ્દેશક શબ્દો અગર જદને ધ્યાન નથી હોતું. પણ એવા આંતરિક અનુતાપવાળા ઉદ્દેશોમાં નમ્રપાત્ર અને દીનપાત્ર વ્યક્ત કરે એવો જ જંદ સાહજિક અને છે કવિએ જેન અને વૈષ્ણવ પૂર્વાચાર્યોએ વાપરેલ એવા જ જંદની પસંદગી કરી છે. એની ભક્ત એવી છે કે જો ગાનાર યોગ્ય રીતે ગાય તો એમાંથી કવિના હૃદયમાં પ્રગટ થયેલ અનુતાપયુક્ત ભક્તિભાવ અને વિવેક એ બન્ને, અર્થના હોડા વિચાર સિવાય પણ, શ્રોતાના મન ઉપર અકિત થાય છે. દરેક પાદને અતિ આવડો અનુપ્રાસ ગેય તત્ત્વની મધુરતામાં જોમેરો કરે છે અને શ્રોતાના મન ઉપર એવો રણકારો પાડે છે કે તે ફરી ફરીને સાંભળવાની કે ગાવાની લાલચ સેવ્યા જ કરે અને એ સેવનના પુનરાવર્તનમાંથી અર્થના હોડાણમાં આપોઆપ સરતો જાય

પહેલી કડી

વિહરમાન ભગવાન, સુણો મુજ વિનંતિ,  
જગતારક જગનાથ, અછો ત્રિભુવનપતિ,  
ભાસક લોકલોક, તિણે જાણો છતી,  
તો પણ વિતક વાત, કહું છું તુજ પ્રતિ ૧.

કવિ જાણે છે કે સ્તુત્યદેવ સર્વજ્ઞ હોવાથી પોતાનું વક્તાવ્ય જાણે છે, અને તેથી તેમના પ્રત્યે કાંઈ પણ કહેવું એ તો માત્ર પુનરુક્તિ છે—પિષ્ટપેષણ છે આમ જાણવા છતાં કવિ પુનરુક્તિ અને પિષ્ટપેષણનો દોષ વહોરી લે છે, તે એના હૃદયગત સાચા અનુતાપનું સૂચન છે. જ્યારે હૃદયમાં ખરેખરે અનુતાપ એટલે કે ભૂલનો હપ્ત્ત્વ ચિતાર ખડો થાય છે, ત્યારે માણસ પુનરુક્તિ કે પિષ્ટપેષણનો દોષ વહોરીને પણ પોતાનું દિલ પોતાના ભક્તિપાત્ર પ્રત્યે ખાલી કર્યા વિના ગ્રહી શકતો નથી. એ જ વસ્તુ પહેલી કડીમાં સૂચિત થાય છે

### ખીજી કડી

હું સરૂપ નિજ છોડી, રમ્યો પર પુદ્ગલે,  
ગ્રીલ્યો ઉલટ આણી, વિષયતૃષ્ણા જળે,  
આસ્રવબંધ વિભાવ, કરું સુચિ આપણી,  
ભૂલ્યો મિથ્યા વાસ, દોષ દહિ પરભણી.

જીવનતત્ત્વના આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમમાં જે તત્ત્વ પર-છાયાનો મેલ છોડી છેવટે તદ્દન નિર્મળરૂપે ખાલી રહે છે તે જ તત્ત્વ પારમાર્થિક સત્ય ક્ષેત્રમાં છે અને તે જ સાધ્ય મનાયેલું છે જે તત્ત્વ આધ્યાત્મિક સાધના દ્વારા જીવનમાંથી હમેશને માટે સરી પડે છે તે જ પર-છાયા અથવા વૈભાવિક કહેવાય છે કવિ આધ્યાત્મિક માર્ગનો પથિક છે, અને તેથી તે પોતાના જૈન પરંપરાસારી સંસ્કાર પ્રમાણે વિવેકથી પારમાર્થિક અને વૈભાવિક એ એ તત્ત્વોનો ભેદ જાણી પોતાની સ્વરૂપચ્યુતિનું વર્ણન ખીજી કડીમાં કરે છે કવિ એમ જાણે છે અને માને છે કે તે મૂળે તદ્દન શુદ્ધસ્વરૂપી છે, પણ અકળ કળાથી અને અકળ કાળથી તે પોતાના એ સંવિચ્છાનંદ સાહજિક સ્વરૂપથી ચ્યુત થઈ પરતત્ત્વમાં રત થયો છે અને પરને જ સ્વ માની પોતાનું સહજ ભાન ભૂલી ગયો છે. કવિ આટલા કથનથી જૈન પરંપરાના જીવ, અજીવ, આસ્રવ અને બંધ એ ચાર તત્ત્વોનું સૂચન કરે છે. ભારતના બધાં જ આત્મવાદી દર્શનો આ ચાર તત્ત્વો ઉપર જ પોતપોતાનાં દર્શનોની માંડણી કરે છે. સાંખ્યદર્શનમાં જે પ્રકૃતિ-પુરુષનો વિવેક છે, તેમ જ વેદાંતમાં જે નિત્યાનિત્ય બ્રહ્મ અને માયાનો વિવેક છે તે જ જૈન દર્શનમાં જીવ-અજીવનો વિવેક છે. આવા વિવેકનો ઉદ્ધેય તે જ સમ્યગ્દર્શન કહેવાય છે. આવા દર્શનથી જ આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમમાં ચોથા ગુણસ્થાન કે ચોથી ભૂમિકામાં પ્રવેશ થાય છે.





હતો અને પછી તે જગ પાસમાં બધાયો ? જે આમ માનીએ તો મોક્ષ પુરુષાર્થની માન્યતા જ નકામી કરે, કેમ કે પ્રયત્ન દ્વારા ક્યારેક મોક્ષ સિદ્ધ થાય અને શુદ્ધ સ્વરૂપ આવીર્ભાવ પામે, તોપણ ત્યાર બાદ કાંઈ વખતે કરી કર્મપાશ કેમ ન વળગે ? જે ન્યાયથી ભૂતકાળમાં શુદ્ધ સ્વરૂપ વિકૃત થયું તે જ ન્યાયથી મોક્ષપ્રાપ્તિ પછીના ભવિષ્યત્ કાળમાં પણ તે વિકૃત થવાનું જ. અને જે એમ બને તો મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યો તોય શું અને ન કર્યો તોય શું ? બીજી રીતે એમ કહી શકાય કે મોક્ષપ્રાપ્તિ એટલે દેવપદની પ્રાપ્તિ. દેવો ગમે તેટલો વખત સુખસમૃદ્ધિ ભોગવે છતાં તેઓ તેથી સ્થુત થવાના એ જ રીતે મોક્ષસ્થિતિ પણ ગમે તેટલે લાંબે ગાળે પણ હવેટ સ્થુત થવાની. ત્યારે ‘હું સ્વરૂપ નિજ છોડી રમ્યો પર પુદ્ગલે’ એનો શો અર્થ, એ સમજવું રજૂ એ માટે નિશ્ચય અને વ્યવહારદષ્ટિ બન્નેનો ઉપયોગ છે. આધ્યાત્મિક તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રદેશમાં મોક્ષ નામના પુરુષાર્થને જે સ્થાન મળ્યું છે તે વિચાર-વિકાસના ઇતિહાસમાં અમુક કાળે જ મળ્યું છે, નહિ કે પહેલેથી તે સનાતન જ રહ્યું હોય ત્યારે મોક્ષની કલ્પના આવી અગર એવો કોઈને અનુભવ થયો ત્યારે મુક્ત આત્માનું અમુક સ્વરૂપ કલ્પાયું અગર અનુભવાયું અને એ જ સ્વરૂપ એનું અસલી છે અને એ સિવાયનું જે કાંઈ તેમા લાગે તે બધું જ આગન્ટુક અને પર છે, એમ મનાયું. કોઈ પણ અનુભવીએ આત્માના કલ્પાયેલ શુદ્ધ સ્વરૂપમા વિજ્ઞાતીય તત્ત્વ ક્યારે ઉમેરાયું અને શા માટે ઉમેરાયું એ જાણ્યું નથી, જાણવું શક્ય પણ નથી. છતાં મોક્ષ પુરુષાર્થની કલ્પના ઉપરથી કલ્પાયેલ આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને દરેક અનુભવીએ મૌલિક, વાસ્તવિક અને સ્વાભાવિક માનીને જ પોતાનું આધ્યાત્મિક પ્રસ્થાન શરૂ કર્યું છે અને જીવનમા અનુભવાતા વિકાર-વાસનાના તત્ત્વને વિજ્ઞાતીય કે વૈભાવિક માની તેને ફેકી દેવા પુરુષાર્થ સેવ્યો છે. મોક્ષ એ જીવનનું સાધ્ય લેખાયું અને તે સ્થિતિ આદર્શ લેખાઈ. એ જ આદર્શ સ્થિતિનું સ્વરૂપ નિહાળતી દષ્ટિ તે નિશ્ચય અને સાધકદશામાં પર-ભાવ કે વિજ્ઞાતીય સ્વરૂપથી ભિન્નિત એવી ચેતનસ્થિતિને નિરૂપતા દષ્ટિ તે વ્યવહાર દેવચંદ્રણ આ બન્ને દષ્ટિઓનો આશ્રય લઈને કહે : ‘હું સ્વરૂપ નિજ છોડી રમ્યો પર પુદ્ગલે.’ ખરી રીતે પહેલાં ક્યારે પણ આત્મા સપૂર્ણપણે શુદ્ધ સ્વરૂપની વ્યક્ત દશામાં હતો જ નહિ, તેથી એમાંથી સ્થુત થવાપણું પણ હતું જ નહિ; ખરી રીતે તો તે અનાદિ કાળથી અશુદ્ધ રૂપમાં જ રમી રહ્યો હતો, પણ એ અશુદ્ધ રૂપમાંથી જે શુદ્ધ રૂપ ક્યારેક નિખરવાનું છે તેને જ નિશ્ચયદષ્ટિએ ભૂતકાળમાં પણ તેવું જ હતું એમ માની કવિ લૌકિક ભાષામા વ્યવહાર દષ્ટિનો આશ્રય લઈ ‘હું સ્વરૂપ નિજ છોડી રમ્યો પર પુદ્ગલે’ એમ

કહે છે. આપનાં નામ વેદાંત આદિ ધર્મોના પાત્ર એતન-અએતનના મંબધને  
 મનાદિ ન માંગે છે અને છતાં નિઘપદષ્ટિએ એતન કે અતનું સ્વરૂપ મનાદિ  
 કાળમાં એવું જ મનાયું છે જેનું કે ભવિષ્યતમાં મોક્ષપ્રાપ્તિ પાછી આગિ-  
 થૂંત થવાનું હોય. ખરી રીતે એક કાયડો અત્યાર સગી મણકેલાયેનો જ  
 રહ્યો છે કે જે બન્ને તરફો મૂળે એકબીજાથી આવ વિરુદ્ધ સ્વભાવનાં હોય  
 અને બન્નેનો એકબીજા ઉપર પ્રભાવ પડતો હોય તો તે મા કાચો અને  
 કચારો ! વળી જે ભવિષ્યતમાં કદી પણ એકનો પ્રભાવ બીજા ઉપરથી  
 નાબૂદ થવાનો હોય તો કદી એવો પ્રભાવ એના ઉપર નહિ પડે એની  
 શી ખાતરી ! તેમ છતાં એ આનુંકેલાયેલ કાયડા ઉપર જ આધ્યાત્મિક  
 માર્ગનું મહત્ત્વ છે અને તે દ્વારા જ અનેક આસ્ત્રિમાર્ગના ગુણો અનુબન્નતામાં  
 પિકાસ પામ્યા છે. જૈન પરંપરાની નિત્યદર્શિ તે જોઈને અને વેદાંતીઓની  
 પરમાર્થદર્શિ અને જૈન પરંપરાની વ્યવહારદર્શિ તે જોઈને સંજ્ઞિત અને  
 વેદાંતીઓની માયા અગત્ય અવિદ્યા.

દેવચંદ્રએ જે તરફ આ બીજી કડીના અનગાર પરંપરાની લૂખી  
 વાણીમાં ગાયું છે તે જ તરફ સાંખ્ય અને વેદાંત પરંપરાના ગૃહસ્થાશ્રમાનુ-  
 ભરી ઋષિઓએ ગિરજા ને સિંહ વાણીમાં ગાયું છે કષિલ એ વસ્તુને એક  
 રીતે વર્ણવે છે તો ઉપનિષદના ઋષિઓ એ જ વસ્તુને જરાક બીજી રીતે  
 વર્ણવે છે દમ્પલજીવનની પેઠે સંત્રાજીવન એક નાટક છે. ગૃહસ્થાશ્રમના  
 એ જ પાત્રો સ્ત્રી અને પુરુષ; બ્રહ્માડના તખ્તના ઉપર ખેલાતા સાત્ત્વારિક જીવનનાં  
 પાત્ર એ જ પાત્રો કષિલે કહ્યાં છે. એ બન્નેને સ્ત્રી-પુરુષના અગર પત્ની-  
 પ્રતિના રૂપકનો આશ્રય લઈ કષિલે અતુકમે પ્રકૃતિ અને પુરુષ નામે ઓળ-  
 ખાવ્યાં છે કષિલના કપક પ્રમાણે પ્રકૃતિ કુળવધૂ જેવી છે અને તે પુરુષ સમક્ષ  
 આપમેળે જ બધું નાટક લગ્નવે છે તેને ખાતરી થાય છે કે પુરુષે મારું રૂપ  
 જોઈ લીધું ત્યારે કૃતાર્થતાની સાથે સરમાઈ પોતાનો ખેલ સમેટે છે. પ્રકૃતિની  
 લીલાની શરૂઆતથી એની અપ્રાપ્તિ સુધીમાં પુરુષ કશું પણ નથી કરતો કે  
 કરાવતો; એ તો લીલાના પ્રેક્ષક તરીકે તદ્દન તટસ્થ રહે છે. પ્રકૃતિ પોતે જ  
 લીલાની કર્તાધર્તા છે અને પોતે જ એ લીલાને સમેટનાર છે. તેમ છતાં પુરુષ  
 બદ્ધ કે મુક્ત મનાય છે. વાસ્તવમાં તે નથી બદ્ધ કે નથી મુક્ત. કષિલની  
 આ કલ્પનાને બીજા એક ઋષિએ એક નવા જ રૂપકમાં વ્યક્ત કરી છે. તે  
 કહે છે કે અજ્ઞ એટલે કે બકરી એક છે અને તે લાલ, સફેદ, કાળા વર્ણની  
 અર્થાત્ કાબરચીતરી છે અને પોતાના જેવી જ સંતતિ સરજી રહી છે. આ  
 સર્જનક્રિયામાં અજ્ઞ એટલે બકરો અજ્ઞને સેવવા છતાં પણ સદા અધિકારી રહે  
 છે અને ભુક્તભોગ અજ્ઞને તટસ્થપણે જ નિહાળે છે સાંખ્યના આ મતમાં

અહું કર્તૃત્વ, લેપની બધી જ જવાબદારી માત્ર પ્રકૃતિતત્ત્વ ઉપર છે; પુરુષ કોઈ પણ જાતના કર્તૃત્વ વિનાનો માત્ર તટસ્થ પ્રેક્ષક છે. ઉપનિષદના અનેક ઋષિઓએ જે વર્ણુઓ છે તેમાં સ્પષ્ટપણે પુરુષનું જ કર્તૃત્વ લાસે છે. એ ઋષિઓ કહે છે કે આત્મા (બ્રહ્મ કે સત્ તત્ત્વ) પહેલાં એકલો હતો. એને એકલપણમાં રસ ન પડ્યો અને અનેકરૂપ થવાની ઇચ્છા થઈ. એ ઇચ્છામાંથી અજ્ઞાત માયાશક્તિ દ્વારા જ તે અનેકરૂપ થયો. આ અનેકરૂપતા એ જ સંસાર. આ વર્ણુનમાં અહું જ કર્તૃત્વ આત્માનું છે—પુરુષનું છે. માયા કે શક્તિએ સર્જનમાં મદદ આપી હોય તો તે પણ આત્માની કામના અને તપસ્યાને લીધે. ઉપનિષદની માયાના સ્વતંત્રપણે કર્તૃત્વ જેવું કોઈ નથી, જ્યારે કપિલની પ્રકૃતિમાં અહું કર્તૃત્વ સ્વતંત્રપણે છે ઉપનિષદના મતમાં રામના યૌરુષ અને સીતાના અનુગમન માત્રના સંબંધનું પ્રતિબિંબ દેખાય છે, જ્યારે કપિલના મતમાં કૃષ્ણ અને ગોપીકૃત રાસલીલા અને કૃષ્ણના માત્ર પ્રેક્ષકપણાનું પ્રતિબિંબ નજરે પડે છે સંસારનાટકના ખેલની પૃરી જવાબદારી એકને મતે પ્રકૃતિમાં છે, તો બીજાને મતે પુરુષમાં છે. આ બન્ને દેખીતા પરસ્પરવિરુદ્ધ મતો છે, અને તેથી તે એકાન્ત જેવા લાગે છે. દેવચંદ્રણ બીજી કડીમાં જૈન દષ્ટિ રજૂ કરે છે, પણ તેમનો ‘હું’ સ્વરૂપ નિજ છોડી રમ્યો પર પુદ્ગલે’ એ સમ્બંધી વ્યક્ત થતો ઝોઝ ઉપનિષદના ઝોક જેવો છે. દેવચંદ્રણનો ‘હું’ પોતે જ વિભાસણમાં પડે છે કે મેં મારું સ્વરૂપ આપ-મેજે જ છોડ્યું અને હું પૌદ્ગલિક લીલામાં રસ લેતો થયો દેવચંદ્રણનો ‘હું’ પુદ્ગલ કે કર્મને દોષ ન દેતાં બધો જ દોષ પોતાને માથે વહોરી લે છે. આટલી ચર્ચા ઉપરથી વાચકો એ વિચારી શકશે કે ભુદા ભુદા આ-આત્મિક ચિન્તકોએ એક જ વસ્તુ અનેક રૂપે વર્ણવી છે. કોઈ પ્રકૃતિ, પુદ્ગલ આ માયા ઉપર દોષનો ટોપલો ઠાલવે છે તો બીજો કોઈ પુરુષ, આત્મા કે જીવ ઉપર. કહેવાની લાગી કે શૈલી ગમે તેવી હોય, તેને અંતિમ સિદ્ધાંત માની એ વાદમાં પડી જવું એ આધ્યાત્મિકતા નથી મૂળ વસ્તુ એટલી જ છે કે વાસના કે અજ્ઞાનને ઘટાડવા કે નિર્મૂળ કરવા

જૈન દષ્ટિ માને છે કે જે નાટક, જે પરિણામ કે જે ખેલ કોઈ એક પાત્રથી લજવાતો નથી એનું કર્તૃત્વ બન્નેને ફાળે જાય છે અલખત, એમને એકનો હિસ્સો અમુક રીતે હોય ને બીજાનો બીજી રીતે પણ અજ્ઞ સંતતિ પેદા કર્યા કરે અને એમાં અજ્ઞને કરો રસ નથી એમ કહેવાનો કરો અર્થ નથી. એ જ રીતે આત્મા એકલો મટી એકલો થાય છે, સારે પણ એને બીજા કોઈ અજ્ઞાત તત્ત્વની મદદ હોય છે

માત્ર તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રદેશમાં જ આવા સામસામે ટકરાતા વાદો નથી, પણ એ વાદોનું મૂળ માનવસ્વભાવની સામાન્ય ભૂમિકામાં છે અત્યારે પણ કેટલાય દુન્યવી દષ્ટિએ એમ જ માને છે અને કહે છે કે સ્ત્રીએ જ પુરુષને પાશમાં બાંધ્યો—ફસાવ્યો. એનું આકર્ષણ એ જ પુરુષનું બંધન. બીજા ધણાય એમ કહે છે કે પુરુષ જ એવો ધૂર્ત છે કે તે ભોળી અને ગભરુ નિર્દોષ સ્ત્રીજાતિને પોતાની જાળમાં ફસાવે છે. આપણે આ બંને કથનમાં જોઈ શકીએ છીએ કે કહેવાની રીતમાં જ ફેર છે. એકનું આકર્ષણ ગમે તેટલું હોય, છતાં બીજામાં અમુક પ્રકારનું આકર્ષણ કરવાની અને આકર્ષિત થવાની શક્તિ ન હોય તો બંનેનો યોગ સિદ્ધ જ ન થાય તેથી જૈન દષ્ટિ સંસારમાં જીવ-અજીવ બંને તત્ત્વનું અપેક્ષાભેદથી કર્તૃત્વ સ્વીકારે છે.

બાઈબલનો ઈશ્વરચિત આદમ એડનના બાગમાં એકલો હતો અને પછી તે પોતાની જ પાંસળીમાંથી એકલો થયો. ન્યારે ઈવ સામે આવી ત્યારે જ વાસનાના સર્પે તેનામાં સળવળાટ પેદા કર્યો, અને ઈવે જ આદમને છેવટે લલચાવ્યો. આ રૂપક ઉપનિષદના એક આત્મામાંથી બહુ થવાના રૂપકને મળતું છે; ન્યારે બનીડ શોના 'Man and Superman' નાટકમાંના પુરુષ સ્ત્રી દ્વારા જ સ્ત્રીની પોતાની રતિ અને સગવડ ખાતર સર્જાયેલો છે—ભલે પછી તે આગળ જતાં પોતાની સર્જનહારીનો સ્વામી બની ગયો હોય. શોના આ કથનની પાછળ કપિલનું રૂપક ભૂમિકારૂપે હોય તો ના નહિ તત્ત્વજ્ઞ આવા રૂપક વાંચે, સાંભળે અને વિચારે, પણ તેમાંથી એકે રૂપકને અંતિમ માની તેના ઉપરથી સિદ્ધાંત ન તારવે એટલું જ અહીં વક્તવ્ય છે.

રાગ-રોષ અને અજ્ઞાનનો દોષ એ જ કડીના ઉત્તગર્ધમાંનો આસ્રવ છે અને એ દોષથી થનાર લેપ તે બંધ છે આ જૈન પરિભાષાના આસ્રવ અને બંધ બંધાં જ આસ્તિક દર્શનોએ જુદે જુદે નામે વર્ણવ્યા છે. દેવચંદ્રજીનો 'હું' આત્મનિરીક્ષણપૂર્વક પશ્ચાત્તાપની ઊંડી વેદના સાથે પોકારી ઊઠે છે કે 'હું' પોતે જ દૂષિત છું. હું પોતે જ લેપ માટે જવાબદાર છું અને છતાં બીજા ઉપર દોષ મૂકું છું ખરી રીતે પુણ્ય કે જગતના બીજા જીવનું તુઓ મારા પતન માટે જવાબદાર નથી; મારા પોતાના પતનની પૂરી જવાબદારી મારી જ છે. દેવચંદ્રજીના 'હું' ના આ ઉદ્ઘાગે પુરુષાર્થ ભણી પ્રેરનારા છે. જો બીજા કોઈનો દોષ ન હોય, પોતાના પતનમાં બીજા કોઈની જવાબદારી કે નિયતિ અથવા યદચ્છા કામ કરી રહી ન હોય તો એ દોષથી બચવાનો અર્ધાન્ પણ બીજા ઉપર રાખી ન શકાય આ ભાવના મૂળે

આભોદ્ધાર માટે મહાવીરે ઉપદેશીય પરાક્રમ કે વીર્ય-પ્રયોગવાદને જ આહારી છે. જૈનદર્શન સ્પષ્ટપણે પોતાનો ઉદ્ધાર પોતે જ કરવામાં માને છે, અને તે ઈશ્વર કે ગુરુના આશ્રયનની દૈતવાણી ઉચારે.

## ત્રીજી કડી

અવગુણ શંકણ કાગ, કુંડે ગિનમન ક્રિયા.  
ન તત્ત્વં અવગુણ આદ્ય અનાદિની જે પ્રિયા  
દષ્ટિરાગતો યોગ, નેહ સમસ્તિ ગણું:  
આકાદની રીત, ન દેખું નિજપણું.

આ ત્રીજી કડીમાં દેવચંદ્રએ માત્ર પોતાના જીવનનો જ નહિ, પણ પોતાની આસપાસના જૈન સમાજનો હમ્મહ ચિતાર, કોઈ પણ જાનના સંક્રમ્ય વિના કે કોઈની શરમ રાખ્યા વિના એક સાચા આધ્યાત્મિકને હાજર એ રીતે, ચીતર્યો છે. દેવચંદ્રએ 'રત્નાકર-પચ્ચીશી'નો અનુવાદ કરેલો છે. રત્નાકર-પચ્ચીશીનો કર્તા પણ પોતાના અવગુણનું નમ સહ સ્પષ્ટપણે વણવે છે. દેવચંદ્ર જાણે કે એને જ અનુસરતા હોય તેમ પોતાની રહેણીકરણીનો વિવેક કરી કહે છે કે હું સાધુ તરીકે જે જીવન શું હું તે માત્ર દેખાવનું જ છે. હું પોતે જે સંગ્રહ્યમાન્ય ક્રિયાકાળી વાણીની આસપાસ કુંડે હું તે યોગને દેખાડવા કાળે. સૂચકર્તા લોકો સામાન્ય રીતે ઉપર ઉપરના જ ધાર્મિક ગણાતા વ્યવહારને ધર્મનું રૂપ માની એ વ્યવહારને આચરતા પુરુષને સાચો ધાર્મિક માની લે છે. દેવચંદ્ર કોઈની આંખમાં ધૂળ નાખવા નથી માગતા, કેમ કે તે પોતાની જાનને નીરખી રહ્યા છે. ખીનઓ ન છુએ કે ન જાણી શકે એવું અવગુણનું પોતામાં રહેલું તત્ત્વ પોતે નિહાળતો હોય અને તે નિહાળનાર ખરેખર નિર્લભ્ય અને સહવાદી હોય તો, ખીનઓ તેને ગુણી માને તોય, તે પોતાની જાનને નીરખવાની અને પોતાના દોષ-અવગુણને નિર્ભેજપણે ક્ષી દેવાની શક્તિમાં જ આધ્યાત્મિક વિદ્યાર્ણ પહેલું ખગથિયું આવી જાય છે. જોકે દેવચંદ્રએ માત્ર પોતાની જાન પૂરતું જ કથન ત્રીજી કડીમાં કયું છે. પણ લગભગ આખા સમાજમાં એ જ વસ્તુ પ્રવર્તી રહી છે એ સ્વદન નિરીક્ષક તેમ જ વિચારકને સમજાવ્યું સિવાય રહે તેમ નથી.

દેવચંદ્ર પોતે આધ્યાત્મિક વિદ્યાર્ણના પ્રથમ યોગન-સમ્યક્દર્શન સુધી પણ પહેલિલા હોવાની સાદ સાદ ના પારે છે સમાજમાં તેણે સાધુ તરીકે

૧૩ શુભસ્થાનના અધિષ્ઠાત્રી ક્રેખાતા હોય તે વખતે ચીની સમગ્ર ખુલ્લે દિલે એકનાર કરવો કે નહીં તો ચોથા શુભસ્થાનમાં પણ નથી, એ કાંઈ જેવું તેવું પ્રતિક્રમણ છે ? મધ્યમાં આ ભાવ ખરેખર જાગ્યો હોય તો ત્યાંથી જ પ્રતિક્રમણ શરૂ થાય છે. માત્ર પ્રતિક્રમણનાં મુદ્દાની કે તેની વિધિઓની માળા દેવચંદ્રણે પ્રતિક્રમણનો કાંઈ અર્થ સંગતો નથી, એમ દેવચંદ્રણ મૂચવે છે. દેવચંદ્રણે દષ્ટિરાગના પોષણમાં અમ્યગ્દર્શન માની લેવાની શ્રાન્તિનો જે ઘટસ્ફોટ કર્યો છે તે જૈન સમાજમાં પ્રવર્તતી અને સાંખ્યા કાળથી જોડાં મૂળ નાખી પડેલી સમદિન ધગવવાની અને તે દારા પોતાના વાડામાં ચેલા-ચેલીઓનાં પેટાં પૂરવાની પ્રથાના જાતઅનુભવનું સૂચનમાત્ર છે. ‘હું તારો શુરુ ને તુ મારો ચેલો કે ચેલી, ’ એ જ રીતે ‘ અમે તમારાં ચેલા-ચેલી અને તમે જ અમારા લાગવાડી શુરુ ઉદ્ધારક ’—આવી દષ્ટિરાગની પુષ્ટિમાધી જ અખંડ જૈનત્વ ખંડિત થયું છે અને તેનાં દુકડેદુકડા થઈ ને નિહાંવ અન્યું છે સમાજ અને ચતુર્વિધ સઘની દષ્ટિએ જે તત્ત્વ સર્વપ્રથમ હોય છે તેનો સખ્ત વિરોધ દાખવવા સાથે દેવચંદ્રણે પોતાની જાત જેવી હોય તેવી વર્ણવીને ખરેખર નિર્ભયપણું દાખવ્યું છે આધ્યાત્મિક દષ્ટિએ વ્યક્તિનો તેમ જ સામાજિક દષ્ટિએ સમષ્ટિનો ઉદ્ધાર કરવો હોય અને વ્યવહારદષ્ટિએ જીવનનાં બધાં જ ક્ષેત્રોમાં પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો તેનો દેવચંદ્રણે સ્વીકારેલો એ એક જ માર્ગ છે અને તે એ કે પોતાની જાતને હોય તેવી દેખાડવી, ખોટો કે સાચો કાંઈ પણ જાતનો ફાંલ-ડોળ ન કરવો.

### ચોથી કડી

મન તનુ ચપલ સ્વભાવ, વચન એકાતતા,  
વસ્તુ અનંત સ્વભાવ, ન લાસે જે છતા;  
જે લોકોત્તર દેવ, નમું લોકિકથી;  
દુર્લભ સિદ્ધ સ્વભાવ, પ્રભો તહકીકથી.

આ ચોથી કડીના પૂર્વાર્ધમાં દેવચંદ્રણ સ્થિરતાનું મૂલ્ય આકે છે. માત્ર આધ્યાત્મિક જીવનના વિકાસમાં જ નહિ, પણ વ્યાવહારિક જીવનના એકેએક પ્રદેશ સુધ્ધમાં સ્થિરતાનું મહત્ત્વ છે અસ્થિર મને કરેલું કાંઈ કાર્ય સફળ થતું નથી કે સતોષ આપી શકતું નથી. વચનની અસ્થિરતા એટલે ક્ષણમાં એક બોલવું અને ક્ષણમાં બીજું બોલવું. આગળપાછળના બોલોમાં કશો

મેળ કે ઢગધડો ન હોય તો એનાથી દુન્યવી લાલ અને પ્રતિષ્ઠા સુધ્ધાં મળતાં નથી, એટલે પછી આધ્યાત્મિક વિકાસની તો વાત જ શી કરવી ? જે કામ કરીએ તેમા એના સાધ્યની સિદ્ધિની દૃષ્ટિએ શરીરની પણ સ્થિરતા આવશ્યક બને છે. આ રીતે ગમે તે ક્ષેત્રમાં બુદ્ધિ સાથેની સ્થિરતા જ સિદ્ધિનો પાયો છે. તેથી જ તો ‘યોગશાસ્ત્ર’માં સ્થિરતા કૃણવવા ઉપર ભાર આપવામાં આવ્યો છે ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી ન્યારે સ્થિરતા-અષ્ટકમાં એનું મહત્ત્વ ગાય છે, ભારે ચારિત્રની વ્યાખ્યામાં સ્થિરતાનો જ મુખ્યપણે સમાવેશ કરે છે. દેવચંદ્રજીએ ઉપાધ્યાયજીનાં અષ્ટકો ઉપર ટીકા લખી છે, તેથી સ્થિરતાનું મહત્ત્વ તેમના ધ્યાન બહાર રહી શકે નહિ એટલે જ તો તેમણે પૂર્વાર્ધમાં બીજી રીતે કહી દીધું કે મારા જીવનમાં જે મન, વચન અને શરીરની અસ્થિરતા છે, અને તેના પરિણામે જે એકાંતદૃષ્ટિ તરફ ઢળી જવાય છે તે સતત વિષમાન એવા વસ્તુસ્વભાવનું દર્શન થવા દેતી નથી દેવચંદ્રજીને અસલી વેદના એ બાબતની છે કે વસ્તુસ્થિતિનું સાચું જ્ઞાન થવામાં અસ્થિરતા આડી આવે છે. તેમજ અને ચૌદમા ગુણસ્થાનની આપણને અગોચર એવી ભૂમિકાની વાત બાળુએ રાખીએ તોય દેવચંદ્રજીના કથનનું રહસ્ય આપણે સમજવા જેવું છે, અને તે એટલું જ કે બે જૈનપણુ કે ધાર્મિકપણુ કૃણવવું હોય તો મન, વચન અને કાયાની એકરૂપતા સાચવવી. વિચારવું એક, બોલવું બીજું, કરવું ત્રીજું એ સ્થિતિ કદી સસ તન્ન લઈ જઈ શકે નહિ.

આ જ કડીના ઉત્તરાર્ધમાં દેવચંદ્રજી બીજું એક સામાજિક નબળાઈનું તત્ત્વ પ્રગટ કરી પોતાના અંતરની વેદના દાલવે છે. સામાન્ય રીતે જૈન સમાજ ન્યારે દેવ વિશે વાતો કરે છે ત્યારે હંમેશાં એમ જ કહ્યા કરે છે કે જૈનો તો વીતગમના પૂજક છે, સરાગના નહિ. જૈનોની દેવ વિશેની માન્યતા ગુણમૂલક છે, વૈભવ, લાલચ કે ભયમૂલક નથી પણ આજે આપણે સમાજમાં જે જોઈ રહ્યા છીએ તે જ દેવચંદ્રજીએ પોતાની આસપાસ સમાજમાં પ્રવર્તતું જોયું, અને તેમાં પોતાની જાતને પણ વિલિપ્ત થયેલી જોઈ. પણ એમણે એ ખામીનો આરોપ સમાજ ઉપર ન કરતાં પોતાની જાત ઉપર કર્યો છે. તેમણે જીવું કે છું વાતો તો લેકિત્ત દેવની-વીતગમની કરું છું, જેને રાગદ્વેષની વૃત્તિઓનો લેશ પણ લેપ નથી એવી જ વ્યક્તિ જીવનનો આદર્શ છે એમ સૌની સમજ કહ્યા કરું છું અને છતાંય નબળાઈ એવી કે તેવા આદર્શગત દેવને ન્યારે નહું છું કે ન્યારે તેની પ્રાર્થના, સ્તુતિ કે સેવા કરું છું ભારે તે પણ એકિંક લાલચો અને ભયથી જ પ્રેરાઈને મોઢેથી

વીતરાગ-સેવાની વાત અને અંતરમાં લય કે લાલચથી કામના-સિદ્ધિની અગર ધાર્મિક ગણાવાની ઝંખના. ખરી રીતે વીતરાગ-સેવામાં આવી કોઈ દુન્યવી વાસનાને સ્થાન જ હોઈ ન શકે, અને હોય તો તે લોકોત્તર દેવની ભક્તિ ન કહેવાય. અન્ય પરંપરાનાં દેવ-દેવીઓને લૌકિક કહી તેમની સેવા-પૂજનને તુચ્છકારવી અને સ્વપરંપરામાં જ માત્ર લોકોત્તર દેવનો આદર્શ છે એમ કહ્યાં છતાં એ લોકોત્તર દેવની આસપાસ પરંપરાનાં દેવ દેવીઓની પૂજા-સેવા પાછળ હોય છે તેવું જ માનસ પોખ્યા કરવું એ નયોં સાંપ્રદાયિક દંભ છે. એ જ સામ્પ્રદાયિક દંભને દેવચંદ્રણએ પોતાની જાત દ્વારા ખુલ્લો કર્યો છે, જે સૌને માટે પદાર્થપાક અને તેમ છે

### પાંચમી કડી

મહાવિદેહ મઝાર કે તારક જિનવરુ,  
શ્રી વજ્રધર અરિહત, અનત ગુણાકરુ;  
તે નિર્યામક શ્રેષ્ઠ, સહી મુજ તારશે,  
મહાવૈદ્ય ગુણયોગ, લવ રોગ વારશે

આ પાંચમી કડીમાં દેવચંદ્રણ પોતાના સ્તુત્ય દેવ વજ્રધર પ્રત્યે પૂર્ણ વિશ્વાસ પ્રગટ કરે છે અને એ વિશ્વાસને બળે એમ માનતા દેખાય છે કે આ ભગવાન મને અવસ્થ તારશે અને મારો સંસારરોગ નિવારશે

### છઠ્ઠી કડી

પ્રભુમુખ લવ્યસ્વભાવ, સુહુ જો માહરો,  
તો પામે પ્રમોદ. એહ ચેતન ખરો,  
થાયે શિવપદ આરા. રાશિ સુખવૃદ્ધી,  
સહજ સ્વતંત્ર સ્વરૂપ ખાણુ આણુંદની

આ છઠ્ઠી કડીમાં જૈન પરંપરામાં પ્રચલિત એવી એક માન્યતાનો ઉલ્લેખ છે. માન્યતા એવી છે કે જો સાધકને ‘હુ લવ્ય છું’ એવી ખાતરી થાય તો તેનો પુરુષાર્થ ગતિ પામે છે, અને તે સિદ્ધિ માટે પૂર્ણ આશાવંત બને છે. આ કડી વાટે પ્રથમ દષ્ટિએ એમ પ્રગટ થાય છે કે જાણે દેવચંદ્રણને પોતાની લવ્યતા વિશે સંદેહ હોય અને તેથી સિદ્ધિની આશા જ બંધાતી ન હોય. આ સંદેહની ભૂમિકા ઉપર દેવચંદ્રણ ભગવાન પાસે માગણી કરે છે કે તમારા મુખથી હું મારા લવ્ય સ્વભાવની ખાતરી મેળવું તો મારે સંદેહ દૂર થાય અને પછી તો



મારી સિદ્ધિ વિશેની આશા પાકી થાય, પણ કયે ભગવાનના મુખથી લખ્ય-  
સ્વભાવ સાંભળવાની વાત કરે છે ત્યારે શું એ ભક્તિની ઘેલછામાં કે કાવ્યની ઊર્મિ-  
માં સાવ ઘેલો થઈ ગયો છે કે જે એટલુય ન બાંધતો હોય કે કાંઈ ભગવાન મોઢા-  
મોઢ આવીને મને કહેવાના નથી. કવિતાની શબ્દગૂંથણી એક પ્રકારની હોય છે,  
જ્યારે તેવું તાત્પર્ય તદ્દન બુદ્ધ હોય છે. એટલે અહીં એમ સમજવું જોઈએ  
કે દેવચંદ્રણ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે ત્યારે એવી માગણી દ્વારા ખરી રીતે  
એમ વાંછે છે કે મારા અંતરપટ ઉપર જે સદેહનું આવરણ છે તે અંતરતમ  
આત્મપ્રદેશના ઊંડાણમાંથી પ્રગટેલ નિશ્ચય દ્વારા દૂર થાઓ ! દેવચંદ્રણ પોતાના  
જ આધ્યાત્મિક નિર્ણયની ઝંખના ચાલુ જૈન પરમ્પરાની રીતીનો ઉપયોગ  
કરી વ્યક્ત કરે છે

### સાતમી કડી

વળગ્યા જે પ્રભુનામ, ધામ તે ગુણતણાં,  
ધારો ચેતનરામ, એહ ચિરવાસના;  
'દેવચંદ્ર' જિનચંદ્ર, હૃદય રિથ઼ ધાય જો,  
જિન આણાયુન ભક્તિ, શક્તિ મુજ આપજો.

આ સાતમી કડીમાં ઉપસંહાર કરતાં દેવચંદ્રણ માત્ર એ બાબતો કહે  
છે : એક તો એ કે પ્રભુનાં જે જે નામ છે તે બધાં જ ગુણનાં ધામ છે.  
પ્રભુ પોતે તો નિશ્ચયદષ્ટિએ વચનાગોચર છે, પણ એમને માટે વપરાતાં  
વિશેષણો કે નામો તે તેમના એક એક ગુણને પ્રગટ કરે છે. તેથી દેવચંદ્રણ  
એવાં નામો ચિત્તમાં ધારણ કરવાનો સ્થિર વાસના સેવે છે. બીજી અને  
છેવટની બાબત એક માગણીમાં જ સમાઈ જાય છે. દેવચંદ્રણની પ્રાર્થના કે  
વિનંતિ એ છે કે પ્રભુ મને ભક્તિની શક્તિ આપે, પણ તેઓ એ ભક્તિતત્ત્વમાં  
વેવલાપણું કે ગાડપણુ દાખલ ન થાય તેટલા માટે જિનઆચાર્યકૃત ભક્તિતત્ત્વની  
માગણી કરે છે. જિનઆચાર્યનો આપણે સ્થૂળ દષ્ટિએ ધારતા હોઈએ તેવો  
અર્થ અહીં લેવાનો નથી—એમાં તો વેવલાપણું આવી પણ જાય—પણ  
જિનઆચાર્ય એટલે નિશ્ચયદષ્ટિએ હવનશુદ્ધિના માર્ગમાં આગળ વધતા સાધકના  
અંતરમાંથી ઊડેલો શાસ્ત્રયોગ અને સામર્થ્યયોગનો અથવા તાત્ત્વિક  
ધર્મસંન્યાસના કે ક્ષપક-ઝેણીના આરોહરણનો નાદ. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જ્યારે

એહ પરમપદપ્રાપ્તિનું ક્યું ધ્યાન મેં,  
ગળ વગરનો ભાલ મનોરથ રૂપ જો,

તોપણ નિશ્ચય રાજ્યન્દ્ર મનને રહ્યો,  
પ્રભુ આજ્ઞાએ થાશું તેજ સ્વરૂપ બો

એમ કહે છે ત્યારે તેમને પણ અંતરનો એ જ નાદ પ્રેરી રહ્યો છે,  
એમ ચોક્કસપણે દેખાય છે. અને આનન્દધનના એક પદની છેલ્લી કડીમાંના  
તેમનો અંતરનાદ તેમની જ વાણીમાં સાંભળીએ—

મર્યા અનત બાર બિન સમજ્યો,  
અથ સુખં દુઃખ મિસરેંગે !  
'આનન્દધન' નિપટ નિકટ અક્ષર દો,  
નહીં સુમરે સો મરેંગે !  
અથ હમ અમર ભયે, ન મરેંગે !

—પ્રભુદ્દ જૈન, ૧૫-૧૧-'૪૭.

# પર્યુપણ પર્વ અને તેનો ઉપયોગ.

[ ૧૨ ]

પર્વની રૂપરત્નિ

તહેવારો અને નરણીથી લેતા થાય છે. ઘણીવાર એવું પણ બને છે કે અમુક એક ખાસ નરણીથી તહેવાર શરૂ થયેલો હોય છે અને પછી તેની પુષ્ટિ અને પ્રચાર વખતે બીજાં નરણી પણ તેની સાથે આવે મળે છે. બુદ્ધ બુદ્ધ તહેવારના બુદ્ધ બુદ્ધ નરણી ગમે તે હોય, છતાં તે બધાના સામાન્ય એ નરણી તો હોય જ છે : એક ભક્તિ અને ખીજું આનંદ. કોઈ પણ તહેવારની પાછળ અથવા તેની સાથે અથ અગર દેખતી ભક્તિ હોય જ છે, ભક્તિ વિના તહેવાર નથી શરૂતો જ નથી. નરણી કે તેના નક્કાવ અને પ્રચારનો આધાર જનસ્વરૂપ હોય છે: એટલે ત્યાં સુધી તે તહેવાર પરત્વે તેની ભક્તિ હોય ત્યાં સુધી જ તે ચાલે. આનંદ વિના તો કોઈ કોઈ પણ તહેવારમાં રસ રહી જ ન શકે. ખાલું-પીલું, હળવું-મગવું, ગાવું-બજવું, કોવું-દેવું, નાચવું-રેવું, પહેવું-ઝોડવું. કાંઠામાં અને અને ભણકા કરવા વગેરેની એકીવતી ગોડવણ વિનાનો કોઈ પણ સાત્ત્વિક કે નામસ્તિક તહેવાર દુનિયાના પર ઉપર નહિ જ મળે.

તહેવારોના સ્વરૂપ અને તેની પાછળની ભાવના એમાં આપણે રૂપરત્નિના નરણી પરત્વે તહેવારોને સુખપણે એ ભાગમાં વહેતી સમીક્ષા કરીએ : (૧) શૌર્ય. (૨) શોકોત્તર; અથવા આતુરી અને દૈવી. જે તહેવારો ભય, લાલચ અને વિસ્મય જેવા સુઃસાવેનાંથી જન્મેલા હોય છે તે સાધારણ ભૂમિકાના શોકોત્તરે લાલચ હોવાથી શૌર્ય અગર આતુરી કહી શકાય તેમાં અવન-શુદ્ધિનો કે અવનની મહત્તાનો ભાવ નથી હોતો, પણ પામર વૃત્તિઓ અને સુઃસાવેનાં એ તેની પાછળ હોય છે. જે તહેવારો અવનશુદ્ધિની ભાવનામાંથી જન્મેલા હોય અને અવનશુદ્ધિ માટે જ પ્રચારમાં આવ્યા હોય તે તહેવારો ઉચ્ચ ભૂમિકાના શોકોત્તરે લાલચ હોવાથી શોકોત્તર અગર દૈવી કહી શકાય.

પહોડો અને જંગલોમાં વસતી લોક, સયાલ. કાળી જેવી જાતોમાં અમર તો શહેર અને ગામડામાં વસતી હારા, વાધરી જેવી જાતોમાં અને ઘણીવાર તો ઉચ્ચ વર્ણની મનાતી બીજી બધી જ જાતોમાં આપણે જઈને તેમના તહેવાર જોઈએ તો તરત જ જણાશે કે એમના તહેવારો અમર,

લાલચ અને અહ્ભુતતાની લાવનામાંથી જન્મેલા છે. તે તહેવારો અર્થ અને કામ પુરુષાર્થની જ પુષ્ટિ માટે ચાલતા હોય છે. નાગપંચમી, શીતળાસાતમ, ગણેશચતુર્થી, દુર્ગા અને કાળીપૂજા—એ મેલડી અને માતાની પૂજાની પેઠે લયમુકિતની લાવનામાંથી જન્મેલા છે. મોળાકત, મંગળાગૌરી, જ્યેષ્ઠાગૌરી, રૂક્મીપૂજા વગેરે તહેવારો લાલચ અને કામની લાવનામાંથી જન્મેલા છે અને એના ઉપર જ એ ચાલે છે સૂર્યપૂજા, સમુદ્રપૂજા અને ચંદ્રપૂજા વગેરે સાથે સંબંધ ધરાવનારા તહેવારો વિરમયની લાવનામાંથી જન્મેલા છે. સૂર્યનું અપાર ઝળહળતું તેજ અને સમુદ્રના અપાર ઊછળતાં મોજાં જોઈ માણસ પહેલવહેલો તો ચાલો જ બની ગયો હશે અને એ વિરમયમાંથી એની પૂજના ઉત્સવો શરૂ થયા હશે.

આવા અર્થ અને કામના પોષક તહેવારો સર્વત્ર પ્રચલિત હોવા છતાં વેધક દષ્ટિવાળા ગણ્યાગાંઠ્યા થોડાક માણસો દ્વારા ખીજી જાતના પણ તહેવારો પ્રચલિત થયેલા આપણે જોઈ શકીએ છીએ યાહૂદી, ખ્રિસ્તી અને જરથોસ્તી ધર્મની અંદર જીવનશુદ્ધિની લાવનામાંથી યોજાયેલા કેટલાક તહેવારો ચાલે છે. ઇસ્લામ ધર્મમાં ખાસ કરી રમઝાનનો મહિનો આખો જીવનશુદ્ધિની દષ્ટિએ જ તહેવારરૂપે ગોઠવાયેલો છે. એમાં મુસલમાનો માત્ર ઉપવાસ કરીને જ સંતોષ પકડે એટલું બસ નથી ગણાતું, પણ તે ઉપરાંત ચંચમ કેળવવા માટે ખીજાં ઘણાં પવિત્ર ફરમાનો કરવામાં આવ્યા છે. બ્રહ્મચર્ય પાળવું, સાચું બોલવું, જીવનનીય કે નાનામોટાનો બેદ છોડી દેવો, આવકના રૂઠું ટકા સેવા કરનાર નીચલા વર્ગના અને ૧૦ ટકા સંસ્થાઓ તેમ જ કંડીરોના નલાવમાં ખરચવા, વગેરે જે વિધાનો ઇસ્લામ ધર્મમાં છે તે રમઝાન મહિનાની પવિત્રતા સૂચવવા માટે બસ છે. બ્રાહ્મણ ધર્મના તહેવારો એમની વર્ણવ્યવસ્થા પ્રમાણે બહુવાર્ગી છે, એટલે તેમાં બધી જ લાવનાઓવાળા બધી જ જાતના તહેવારોનું લક્ષણ મિશ્રિત થયેલું નજરે પડે છે. બૌદ્ધ તહેવારો લોકકલ્યાણની અને ત્યાગની લાવનામાંથી જન્મેલા છે ખરા, પણ જૈન તહેવારો સૌથી વુદ્ધ પડે છે અને તે જુદાઈએ છે કે જૈનોનો એક પણ નાનો કે મોટો નહેવાર એવો નથી કે જે અર્થ અને કામની લાવનામાંથી અથવા તો લાચ, લાલચ અને વિરમયની લાવનામાંથી ઉત્પન્ન થયો હોય. અમર તો તેમાં પાછળથી મેઘમેઘ થયેલી એવી લાવનાનું શાસ્ત્રી સમર્થન કરવામાં આવતું હોય નિમિત્ત તૈર્થ કરોના નાઈ પણ કલ્યાણનું હોય અગર ખીજું કંઈ હોય, પણ એ નિમિત્તે આવતા પડે કે તહેવારનો ઉદ્દેશ માત્ર જ્ઞાન અને ચારિત્રની શુદ્ધિ તેમ જ પુષ્ટિ કરવાનો જ ગણવામાં આવેલો છે એક દિવસના કે એકથી વધારે દિવસના ના

એ બન્ને તહેવારો પાછળ જૈન પરપરામાં માત્ર એ એક જ ઉદ્દેશ રાખવામાં આવ્યો છે.

લાંબા તહેવારોમાં ખાસ છ અઢાઈઓ આવે છે. તેમાં પણ પર્યુષણની અઢાઈ એ સૌથી શ્રેષ્ઠ ગણાય છે, તેનું મુખ્ય કારણ તેમાં સાંવત્સરિક પર્વ આવે છે એ છે. સાંવત્સરિક એ જૈનોનું વધારેમાં વધારે આદરણીય પર્વ છે. એનું કારણ એ છે કે જૈન ધર્મની મૂળ લાવના જ એ પર્વમાં ઓતપ્રોત થયેલી છે. જૈન એટલે જીવનશુદ્ધિનો ઉમેદવાર સાંવત્સરિક પર્વને દિવસે જીવનમાં એકત્ર થયેલ મેલ બહાર કાઢવાનો નિર્ધાર કરવામાં આવે છે. એ પર્વને દિવસે બધા નાનામોટા સાથે તાદાત્મ્ય સાધવાનું અને જેના જેનાથી અંતર વિખૂટું પડ્યું હોય તેની તેની સાથે અંતર સાંધવાનું અર્થાત્ દિલ ચોખ્ખું કરવાનું ફરમાન છે જીવનમાંથી મેલ કાઢવાની ધડી એ જ તેની સર્વોત્તમ ધન્ય ધડી છે અને એવી ધડી મેળવવા જે દિવસ ચોખ્ખો હોય તે દિવસ સૌથી વધારે શ્રદ્ધેય લેખાય તેમાં નવાઈ નથી સાંવત્સરિક પર્વને કેન્દ્ર બૂત માની તેની સાથે બીજા સાત દિવસો ગોઠવવામાં આવ્યા છે, અને એ આઠે દિવસ આજે પળુસણ કહેવાય છે. શ્વેતાખરના બન્ને ફિરકાઓમાં એ અઠવાડિયું પળુસણ તરીકે જ જાણીતું છે અને સામાન્ય રીતે બન્નેમાં એ અઠવાડિયું એકસાથે જ શરૂ થાય છે અને પૂરું પણ થાય છે, પણ દિગંખર સંપ્રદાયમાં આઠને બદલે દશ દિવસો માનવામાં આવે છે અને પળુસણને બદલે એને દશલક્ષણી કહેવામાં આવે છે, તથા એનો સમય પણ શ્વેતાખર પરપરા કરતાં જુદો છે શ્વેતાખરોના પળુસણ પૂર્ણ થયાં કે બીજા દિવસથી જ દિગંખરોની દશલક્ષણી શરૂ થાય છે

જૈન ધર્મના પાયામાં ત્યાગ અને તપની લાવના મુખ્ય હોવાથી એમાં ત્યાગી સાધુઓનું પદ મુખ્ય છે, અને તેથી જ જૈન ધર્મનાં તમામ પર્વોમાં સાધુપદનો સંબંધ મુખ્ય ભાગ લાગે છે સાંવત્સરિક પર્વ એટલે ત્યાગી સાધુઓને વર્ષાવાસ નક્કી કરવાનો દિવસ, અને અંતર્મુખ થઈ જીવનમાં ડોકિયું મારી તેમાંથી મેલ ફેંકી દેવાનો અને તેની શુદ્ધિ સાચવવાના નિર્ધારનો દિવસ. આ દિવસનું મહત્ત્વ જોઈ ઋતુની અનુકૂળતા પ્રમાણે તેની સાથે ગોઠવાયેલા બીજા દિવસો પણ તેટલું જ મહત્ત્વ ભોગવે છે આ આઠે દિવસ લોકો જેમ બને તેમ ધધોધાપો ઓછો કરવાનો, ત્યાગ-તપ વધારવાનો, જ્ઞાન, ઉદારતા આદિ સદ્ગુણો પોષવાનો અને ઐહિક, પારલૌકિક કલ્યાણ થાય એવાં જ કામો કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. દરેક જૈનને વારસામાંથી જ પર્યુષણના એવા સરકાર મળે છે કે તે દિવસોમાં પ્રપંચથી નિવૃત્તિ મેળવી અને તેટલું વધારે



લાયકાત હોય તો, આધ્યાત્મિક જીવન ઉપર પણ તેની સારી અસર થાય. આ જાતનો પલ્લુસણના દિવસોનો ઉપયોગ કરવા માટે બે વસ્તુની મુખ્ય જરૂર છે. (૧) એક તો એ કે જૈન ધર્મે પોતાના વિશિષ્ટ વારસા તરીકે ક્યાં ક્યાં તત્ત્વો આપણને આપ્યાં છે અને તેનો સામાજિક તેમ જ રાષ્ટ્રીય કલ્યાણની દૃષ્ટિએ ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય એ જ્ઞાન મેળવવું; અને (૨) બીજું એ કે આપણે પલ્લુસણની નિવૃત્તિનો ઉપયોગ એવી દિશામાં કરવો કે જેથી આપણા ઉપરાંત આપણા પડોશી ભાઈઓને અને દેશવાસીઓને ફાયદો થાય અને આપણા સામાજિક જીવનની લોકોમાં તથા રાજ્યમાં પ્રતિષ્ઠા બંધાય; આપણે હસતે મોઢે સૌની મોખરે બિલા રહી શકીએ અને આપણા ધર્મની સરસાઈ માટે અભિમાન લઈ શકીએ. આ કારણથી અમે પલ્લુસણનો ઉપયોગ કરવાની રીત બદલી છે

આપણામાં મુખ્ય બે વર્ગો છે. એક વર્ગ એવો છે કે તેને નવું શું, જૂનું શું, મૂળ તત્ત્વ શું વગેરેનો કશો જ વિચાર નથી. તેને જે ચીજો મળ્યો છે તે જ તેનું સર્વસ્વ છે. એ ચીજો બહાર નજર કરવા અને પોતાની રીત કરતા બીજી રીત જોવામાં પણ તેને બહુ દુઃખ થાય છે. જગત તરફ આખ ઉધાડવામાં પણ તેને ગુનો થતો હોય તેમ લાગે છે. તેને પોતાના સિવાયની બીજી કોઈ પણ ઢબ, બીજી કોઈ પણ ભાષા અને બીજો કોઈ પણ વિચાર અસહ્ય લાગે છે અને બીજો વર્ગ એવો છે કે તેને જે સામે આવે તે જ સાડુ લાગે છે પોતાનું નવું સર્જન કોઈ હોતું નથી. પોતાનો વિચાર હોતો નથી, તેને પોતાના સ્થિર ધ્યેયો પણ કોઈ હોતાં નથી માત્ર જે તરફ લોકો ઝૂકતા હોય તે તરફ તે વર્ગ ઝૂકે છે. પરિણામે સમાજના બંને વર્ગોથી આપણા ધર્મનાં વિશિષ્ટ તત્ત્વોનો વ્યાપક અને સારો ઉપયોગ થઈ શકતો જ નથી. તેથી જરૂર એ છે કે લોકોમાં જ્ઞાન અને ઉદારતા બિતરે એવી કેળવણી આપવી આ કારણથી પરંપરામાં ચાલ્યું આવતું કલ્પસૂત્રનું વાચન ન રાખતાં અમે કેટલાક ખાસ વિષયો ઉપર ચર્ચા કરવાનું યોગ્ય ધાર્યું છે. એ વિષયો એવા છે કે જે જૈનધર્મના ( કહો કે સર્વ ધર્મના ) ગ્રાણભૂત છે, અને એની ચર્ચા એવી દૃષ્ટિએ કરવા ધારી છે કે જેથી એ તત્ત્વોનો ઉપયોગ બધી દિશામાં બધા અધિકારીઓ કરી શકે, જેને જેમાં રસ હોય તે, તેમાંથી ફાયદો ઉઠાવી શકે; આધ્યાત્મિકપણું કાયમ રાખી સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય કલ્યાણ સાધી શકાય

નવી પરંપરાથી ડરવાને કશું જ કારણ નથી. અત્યારની ચાલુ પરંપરાઓ પણ કોઈ શાશ્વત નથી જે રીતે અને જે જાતનું કલ્પસૂત્ર અત્યારે

વંચાય છે તે પણ અન્ય વખતે અને અન્ય સંયોગોમાં જ શરૂ થયેલું. વગરનાં ને વગરનાં વર્ષ પહેલાં નો આવી જાહેરસભામાં અને જાહેર રીતે કલ્પના વચાતુ જ ન હતું એ કલ્પ સાધુસભામાં જ અને તે પણ કલ્પ અમુક મંદિરા સાધને મોટેથી જ વચાતું. પહેલાં તો તે રીતે જ વંચાતુ અને વિવેક વંચાય ત્યારે અમુક સંયોગોમાં સાધુ સાધ્વીઓ ભાગ લઈ શકતાં વળી આનંદનગરમાં કુવરેન ગજના સમયમાં કલ્પસૂત્રને અત્યુવિધ સંધ સમય વાચવાની તક મળી થઈ એમ થયાનું પ્રાસંગિક કારણ એ રાજાના પત્રગોષ્ઠના નિવાસીનું હતું, પણ ખરું કારણ તો એ હતું કે તે વખતે જ્યાં-ત્યાં સોમાસામાં આઠાણ સંપ્રદાયમાં મદાભારત, રામાયણ અને ભાગવત જેવાં ગ્રાંથો વાચવાની ભારે પ્રવા હતી. લોકો એ તરફ ખૂબ મૂકતા. ખીલ સંપ્રદાયમાં પણ જિનચરિત્ર અને વિનયના ગ્રંથો વંચાતા, જેમાં શુદ્ધ ભગવાનનું યતન અને ભિષ્મપુત્રોનો આચાર આવતો આ કારણથી લોક-વર્ગમાં મહાન પુરુષોના યતનચરિત્ર સાલળવાની અને ત્યાગીઓના આચાર ભાણવાની ઉત્કટ ઋચિ જાગતી હતી એ ઋચિને તૃપ્ત કરવા ખાતર શુદ્ધિશાળી જૈન આચાર્યોએ કુવરેન જેવા રાજાની તક લઈ કલ્પસૂત્રને જાહેરવાચન તરીકે પસંદ કર્યું એમાં જો પહેલું યતનચરિત્ર ન હતું તે ઉમેર્યું અને માત્ર સામાચારીનો ભાગ, જે સાધુ સમક્ષ જ વચાતો હતો તે, ભાગને ગૌણ કરી રાક્ષાતમાં ભગવાન મહાવીરનું ચરિત દાખલ કર્યું, અને સર્વસાધારણને તે વખતની ઋચિ પ્રમાણે પસંદ આવે એ હોય અને એવી ભાષામાં તે ગોઠવ્યું. વળી ત્યારે લોકોમાં વધારે વિસ્તારપૂર્વક સાલળવાની રૂચિ જન્મી, કલ્પસૂત્રની લોકોમાં ભાગે પ્રતિષ્ઠા જાળી, અને પલ્લસણમાં તેનું જાહેરવાચન નિયમિત થઈ ગયું ત્યારે, વખતના વહેણ સાથે, સંયોગો પ્રમાણે, આચાર્યોએ દીકાઓ રચી એ પ્રાકૃત અને સસ્કૃત દીકાઓ પણ વંચાવા લાગી. ૧૭માં સૈકા મુઘીમાં રચાયેલી અને તે વખતના વિચારોનો પડઢો પાડતી દીકાઓ પણ એક અતિ જૂના ગ્રંથ તરીકે વચાવા અને સંલળાવા લાગી છેવટે ગુજરાતી અને હિંદી ભાષામાં પણ એ બધું જિત્યું અને આજે જ્યાંત્યા વંચાય છે આ બધું જ સારું છે અને તે એટલા કારણસર કે તે લોકોની ભાવના પ્રમાણે બદલાતું રહ્યું છે. કલ્પસૂત્ર અક્ષરશઃ ભગવાન મહાવીરથી જ આદ્યું આવે છે અને એમના વખતની જ રીતે આજે પણ વંચાય છે, એમ માની લેવાની કોઈ ભૂલ ન કરે લોકશ્રદ્ધા, લોકરૂચિ અને ઉપયોગિતાની દૃષ્ટિએ જે ફેરફાર થાય છે તે જો શુદ્ધિપૂર્વક કરવામાં આવે તો લાભદાયક જ નીવડે છે

કલ્પસૂત્ર અને તેના વાચનની જે રીત અત્યારે ચાલે છે તેમાં બધા જ



લેક્ષ રસ લઈ શકે તેમ નથી. તેનાં કારણો આ પ્રમાણે છે : (૧) વાચન અને શ્રવણમાં એટલો બધો વખત આપવો પડે છે કે માણસ કંટાળી જાય અને શ્રદ્ધાને લીધે બેસી રહે તોપણ વિચાર માટે તો લગભગ અશક્ત બની જાય. (૨) નક્કી થયેલ ઢબ પ્રમાણે શબ્દો અને અર્થો ઉચ્ચારાતા અને કરાતા હોવાથી, તેમ જ કરાવેલ વખતમાં કરાવેલ ભાગ પૂરો કરવાનો હોવાથી ખોલનાર કે સાંભળનાર માટે ખીણ ચર્ચા અને ખીણ દષ્ટિના અવકાશનો અભાવ. (૩) એ વાચન વખતે વર્તમાન સમાજની અને દેશની દશા તરફ ઉદ્ધર દષ્ટિએ જોવાના વલણનો અભાવ અને તેથી સમાજ અને રાષ્ટ્રમાં ઉપયોગી થઈ શકે એવી કલ્પસૂત્રમાંથી હટીકત તારવી લેવાની ખોટ (૪) શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને ચાલુ રૂઢિ ઉપર એટલું બધું દબાણ થાય છે કે જેને લીધે શુદ્ધિ, તર્ક અને સ્વતંત્ર જિજ્ઞાસા તદ્દન છુટકાં જ થઈ જાય. (૫) ચાલુ પરિસ્થિતિ વિશેનું છેક જ અજ્ઞાન અથવા તેની ગેરસમજ અગર તે તરફ આંખ-મીંચામણાં અને ભૂતકાળની એકમાત્ર મૃત હટીકતને સજીવન કરવાનો એક-તરફી પ્રયત્ન.

આ અને આના જેવા ખીજાં કારણોને લીધે આપણું પશુસણુત કલ્પ-સૂત્રવાચન નીરસ જેવું થઈ ગયું છે, તેનો ઉદ્ધાર કરવાની જરૂર છે. તે બહુ સારી રીતે થઈ શકે એવાં તત્ત્વો આપણી પાસે છે, એ જ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખી આ વખતે અમે અમારી દષ્ટિ પ્રમાણે ફેરફાર જાહેર રીતે શરૂ કર્યો છે.

—પર્યુષણપર્વના વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૦—

## ધર્મપર્વ કે જ્ઞાનપર્વ

[ ૧૩ ]

પર્યુષણ એ જૈનોનો જાણીતો અને જૂનો ધર્મ-તહેવાર છે. એ અઠ્ઠ-વાડિયું આવ્યા પહેલા ધણા દિવસ અગાઉથી જ તેની અનેક જાતની વ્યાવહારિક અને ધાર્મિક તૈયારીઓ જૈન સમાજમાં થવા માંડે છે. જ્ઞાન અને ધર્મ મેળવવા તેમ જ સેવવા ગામોગામના શ્રાવકો પોતપોતાના ગામમાં ચોમાસા માટે ત્યાગીવર્ગને આમંત્રે છે અને વીનવે છે. કેટલાક પહેલેથી જ તપ કરવા માંડે છે. કેટલાક વળી તપ પાછળ અને તપની પહેલાં પારણાં તેમ જ અતરવારણાં માટેની પહેલેથી ખૂબ તૈયારીઓ અને ગોઠવણો કરે છે. એ પર્વમાં સ્વાદ અને તેના ત્યાગ બન્નેનું આરાધન એકસરખું અત્યારે જણાય છે, પણ મૂળે એ પર્વ ધર્મ અને જ્ઞાનનું છે.

જીવનમાં ધર્મ કોતરે અને અનેક પ્રકારનું જ્ઞાન મળે તે માટે અત્યારે આ પર્વમાં લગવાન મહાવીરનું જીવન વાચવાની પ્રથા છે અને બાકીના વખતમાં આવશ્યક ક્રિયા વગેરે અનેક જાતની ક્રિયાઓ ગોઠવાયેલી છે. લગવાનના જીવન માટે કલ્પસૂત્ર વાચવા-સાંભળવાની પ્રથા છે. એ સૂત્ર બહુ મોટું નથી, પણ એની સાથે એની ટીકાઓ વંચાતી હોવાથી તે જેમ લાંબુલચર થઈ જાય છે તેમ તેમાં પુનરુક્તિ પણ થઈ જાય છે. અતિશ્રદ્ધાળુ સિવાયના અને અતિ ધીરજવાળા સિવાયના ધણા લોકો તેના વાચન વખતે કંટાળે છે અને ધણા તો ભીંથે છે. બીજી બાલુ નવીન સંસ્કાર પામેલો અને પામતો તરુણવર્ગ ફરિયાદ કરે છે કે એમાં લગવાનના જીવનની મૂળ વસ્તુ બહુ ઓછી આવે છે અને વર્ણનો તેમ જ અલંકારોના ચરો એટલા બધા આવે છે કે એ શ્રવણ માત્ર નીરસ જ નહિ પણ અનુપયોગી જેવું થઈ જાય છે. નક્કી કરેલો ભાગ વાંચવાનો હોવાથી તે વખતે વાચનારને ધણીવાર એટલી ત્વરા કરવી પડે છે કે વિચારણા અને મનન માટે શ્રોતાને વખત રહેતો જ નથી. વળી માત્ર શ્રવણનું માહાત્મ્ય વધી ગયેલું હોવાથી અને એકસાથે મનન ન કરી શકાય એટલે બહો ભાગ સાંભળવા માટે લાખો વખત એસવું પડતું હોવાથી કોઈ શ્રોતા ભાગ્યે જ સાંભળ્યા ઉપર મનન કરે છે, અને પરિણામે સમાજમાં જેટલે અંશે શ્રવણપટુતા કેળવાઈ છે તેટલે અંશે વિચારપટુતા નથી કેળવાઈ; તેથી બંધન મોટે ભાગે વિચારજડતા જ દૃઢ થઈ છે.

એક વાર એક વિદ્વાન મિત્રે મને કહેલું કે જ્યારે ખારસા વાંચવા લાગ્યું ત્યારે જરાય રસ ન આવવાથી મેં ધાર્મિક પુસ્તક લઈ ત્યાં જ એસી વાંચી કાઢ્યું અને તેમાં ધણું જાણવાનું મળ્યું. દરેક ભાઈબહેન, જે નિયમિત દેવપત્ર સાંભળતાં આવે છે તે, ભગવાનના જીવનનો કોઈ પણ પ્રસંગ પૃથ્થાથી તરત વર્ણવી શકે. જો તમે તે બાબત તેમને કોઈ જાંડાણથી પૂછો તો કાં તો એ ચિડાઈ જઈ એમ કહેશે કે એમાં પ્રશ્ન શો અને શંકા શી ? અને કોઈ ધીરજવાન હશે તો ન ચિડાતાં એટલું જ કહેશે કે ત્યારે તમે જ કહો- આ વસ્તુસ્થિતિ છે. ભગવાનના અસાધારણ નપસ્વી અને જાની તરીકેના જીવનના કોયડા એ અસાધારણ જ હોય આપણે એને સમજવા ધાર્મિક થવું ઘટે અને વિચારક તો થવું ઘટે જ

પર્યુષણની ચાલુ પ્રધાનો ૩૦ વર્ષનો અનુભવ મને કહે છે કે હવે વિચારવૃદ્ધિ થાય અને લિન્ન લિન્ન દષ્ટિબિદુએ ઉદારતાપૂર્વક ધર્મ અને સમાજના એક એક અંગ ઉપર વિચાર કરવામાં આવે તો જ તરુણ સમાજ અને ભાવી પેઢીને સંતોષ આપી શકાય અને બહારની દુનિયામાં જાગરિત દષ્ટિએ જાણી શકાય

આ કદપના તો કેટલાયે વર્ષ અગાઉ આવેલી, એકવાર ભાવનગરમાં સન્મિત્ર કપૂરવિજયજી સમક્ષ વ્યાખ્યાન વખતે આ કદપના મૂકવામાં પણ આવેલી, પણ કેટલાંક દારણસર તે વખતે તેનો અમલ થઈ શક્યો નહિ એ વર્ષ અગાઉ એક મિત્રને ત્યાં આ કદપનાને મૂર્તરૂપ આપવામાં આવ્યું હતું. આ વખતે અનેક મિત્રો સાથે વિચાર કરતાં બધાને એ કદપના પસંદ આવી. તે કદપના આ હતી (૧) અતિક્રમણ, પૂજન આદિ ચાલુ ક્રિયાકાણ્ડમાં રસ લેનાર તેમાં ભાગ લેવા ઉપરાંત પ્રવચનનો લાભ લઈ શકે એવી રીતે સમય ગોઠવવો. (૨) પ્રવચનો એક વાર તો ભગવાનના જીવનને અંગે જ થાય અને બીજી વાર લિન્ન લિન્ન વિષયો ઉપર થાય એ વિષયો જીવનસ્પર્શી અને તાત્વિક હોય (૩) પ્રવચન માટે જાહેર વિચારકો અને વક્તાઓને આમંત્રણ આપવું અને તેમને વિચારે છૂટથી મૂકવાની તક આપવી. (૪) બની શકે ત્યાં સુધી એ પ્રવચનો લખેલાં હોય અને પ્રવચનને અતિ પ્રશ્નોત્તરી રાખવી- અનુકૂળ કે અતિકૂળ પક્ષકારે છૂટથી શાંતિ અને વિચારપૂર્વક ચર્ચા કરવી.

આ કદપના પ્રમાણે આ વર્ષે પ્રવચનનો ક્રમ ગોઠવી ધર્મ સાથે રાત્રી પૂર્વે જાગ્રવવાની મિત્રોએ व्यवस्था કરી તે પ્રમાણે સવારે પ્રવચનો નવ વાગે હમેશા થતાં અને બીજી વાર બપોરે કે રાત્રે વક્તાની અનુકૂળતા પ્રમાણે થતાં. આ વર્ષે ખાસ જાહેરાત કરવામાં આવી ન હતી જગ્યા પણ શહેરથી દૂર

અને જ્ઞાનમાં જ દલીલ, ના પ્રાપ્તિમાં પ્રમાણમાં સામે કંઈક થયો. જ્યાં પ્રવચન વિજ્ઞાન આપના. વિદ્યાર્થી જ્ઞાન જ્ઞાન લેના. જૈનેતનો પાત્ર, જેને માલુમ પડે તે. આપના વિદ્યાર્થી પાત્ર આપક રખાયા દના. જોવાનાગમે પાત્ર જાણીતા જ દના. દષ્ટિ રજા પાત્ર સંસ્કૃતિ ન રાખતાં તદ્દન ઉદાર રખાઈ દલી. તેમાં ગમે તે માન્ય પોતાના વિચાર છુટથી દર્શાવે એવી તક મળી દલી

આ તો માન પ્રવચન પ્રયોગ માન્ય અનેક વિદ્યાર્થી ઉપર જુદા જુદા વિચારમંડળ ઉદાર ચિત્તે જે જે વિચારો જાણ્યા તે બધાનો અર્થ સંક્રમ આપવામાં આવે છે જ્ઞાનના ધર્મ પ્રવચનના તે તે વક્તાઓએ લખીને જ તંત્રોમાં અગ્ર પાછળથી તેમજ પોતે જ લખીને આપેલાં છે કટલાકની તે વખતે નોમ લેવાપેલી; તે ખાસ તપાસ્ય પછી અર્થ આપવામાં આવે છે આ પ્રવચનસંક્રમ દેવક વાચકને સુલભ થાય તે માટે 'સુધોપા'ના સંપાદકે એક ખાસ અંક કાઢવા ધાર્યો છે. તે ચોક્કસ જ થયું છે. આથી નીચેનાં પરિણામો આપવાનો સંભવ છે

(ક) જે ચાલુ પ્રધાન મ ન લેતા હોય કે જોછો લેતા હોય અને પના ધર્મધર્મ જાણવાનો આગ્રહ ગમતા હોય તો તેમને માટે એક જાતનું માર્ગસૂચન

(સ્વ) અનેક વિચારો પાસંથી તેમના વિચારનું દોહન કરી વિચારશીલતા પ્રાપ્તવી અને અનેક બાબતોથી વસ્તુનો વિચાર કરવાની દષ્ટિ ખીલવવી; તેમ જ આવે નિમિત્તે જૈનેતર વિદ્વાનો અને શ્રદ્ધાળુઓને જૈનો સાથે મળતા કરવા અને વિચારમાં ઉદાગતા આણવી

(ગ) લિખિત પ્રવચનોને લીધે કોઈ એક સ્થળે અપાયેલ પ્રવચનોનો અનેક સ્થળે ઉપયોગ થવો અને તે રીતે વિચાર તેમજ ઉત્સાહમાં જાગ્રતિ થવી.

—સુધોપા, આશ્વિન ૧૯૮૪

## વહેમસુક્તિ

[૧૪]

પણુસણુ એ ધર્મપર્વ છે. ધર્મપર્વનો સીધો અને સરળ અર્થ તો એટલો જ છે કે જે પર્વમાં ધર્મની સમજણ દ્વારા, હોઈ એ તે કરતાં કાંઈકે સારી અને ચઢિયાતી ભૂમિકા પ્રાપ્ત કરવી. આ દૃષ્ટિએ વિચાર કરીએ અને પૂર્વગ્રહોથી મુક્ત થવા જેટલી હિંમત કેળવીએ તો આપણને સમજવા સિવાય નહિ રહે કે આપણે મોટેભાગે ધર્મપર્વને વહેમપુષ્ટિનું જ પર્વ બનાવી મૂક્યું છે. જૈનધર્મ કે બીજા કોઈ પણ સાચો ધર્મ હોય તો તેને વહેમો સાથે કરી જ લેવા-દેવા હોઈ શકે નહિ. જેટલે અંશે વહેમની પુષ્ટિ કે વહેમોનું રાજ્ય નેટલે અંશે સાચા ધર્મનો અભાવ—આ વસ્તુ વિવેકી વાચકને સમજાવવાની ભાગ્યે જ બંદર છે.

નાનામોટા બધા જ વહેમોનું મૂળ અજ્ઞાન કે અવિદ્યામાં જ રહેલું છે, પણ અજ્ઞાન અને અવિદ્યાની ગુફા એટલી બધી મોટી તેમ જ અંધકારમય છે કે સરળતાથી તેનું સ્વરૂપ સર્વસાધારણને ગમ્ય થઈ શકતું નથી તેમ છતાં એ અજ્ઞાન જ્યારે વહેમોની સૃષ્ટિ ખડી કરે છે ત્યારે તે સીધી રીતે તેવી સૃષ્ટિ ન સરજતા બીજી ગમ્ય થઈ શકે એવી વૃત્તિઓ દ્વારા જ સર્જે છે. એવી વૃત્તિઓમાં એ વૃત્તિઓ મુખ્ય છે : એક લોભ અને બીજા ભય. લાલચ અને ડર બન્ને અજ્ઞાનના જ પરિણામો છે. બધાં વહેમો લાલચમૂળક છે તો બીજાં ભયમૂળક છે. અજ્ઞાનનું આવરણ ગયું ન હોય કે નબળું પડ્યું ન હોય તો તે, ન કળાય એવી રીતે ધર્મના ક્ષેત્રમાં પણ લાલચ અને ભયનાં તત્ત્વોને જન્મ આપે જ છે તેમ જ તેની પુષ્ટિ પણ કરે છે. એટલું જ નહિ, પણ વધારામાં તે માણસનાં વિચારનેત્રો ઉપર એત્રો ગાઢ પડદો નાખે છે કે માણસ પોતે વહેમોનો ભોગ બનવા છતાં તેના કારણે લાલચ અને ભયને જોઈ શકતો નથી અને જોશદુ વહેમોને જ ધર્મ માની તેનાં કારણે લોભ અને ભયને પોષ્યે જાય છે. અજ્ઞાનની ખૂબી જ એ છે કે પોતાના વિરોધી સમ્યજ્ઞાનનું સાચું સ્વરૂપ તો અમજવા ન જ દે, પણ પોતાનું સાચું સ્વરૂપ સમજતાં માણસને રોકે છે.

આવી સ્થિતિ હોવાથી પશુસણ જેવું ધર્મપર્વ, કે જે ખરી રીતે વહેમ-મુક્તિનું જ પર્વ બનવું જોઈએ, તે વહેમોની પુષ્ટિનું પર્વ બની રહ્યું છે અને પશુસણપર્વની આરાધનાની આડમાં લોકો વધારે ને વધારે વહેમીલા અને વેવલા બનતા જાય છે; સમાજની ભૂમિકા ધર્મપર્વને નિમિત્તે શુદ્ધ તેમ જ દૃઢ થવાને બદલે અશુદ્ધ અને નિર્બળ પડતી જાય છે. તેથી આ વિશે અહીં થોડો ઊંડાપોહ કરવો યોગ્ય ધારું છું.

પશુસણમાં ખીછ ગમે તે ધર્મપ્રવૃત્તિ ચાલતી હોય, છતાં એમાં ભગવાન મહાવીરના જીવનનું વાચન-શ્રવણ મુખ્ય ભાગ ભજવે છે. હજારો વર્ષ થયાં આ પ્રથા પ્રચલિત છે. સારા સારા વિદ્વાન કહી શકાય એવા સાધુઓ, યતિઓ અને પંડિતો પણ એ વાચતા અને સાંભળાવતા આવ્યા છે. સમજદાર કહી શકાય એવા આવકો એને સાંભળતા આવ્યા છે. ભગવાનના જીવનનું વાચન-શ્રવણ એટલે ધર્મપર્વની આરાધના અને ધર્મપર્વની આરાધના એટલે વહેમોથી મુક્તિ મેળવવી તે હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાનની જીવનકથાના વાચન-શ્રવણના ધર્મ-દિવસોમાં આપણે વહેમોથી છૂટીએ છીએ કે વધારે અને વધારે વહેમોથી જકડાતા જઈએ છીએ. જો છૂટતા હોઈએ તો તો પ્રશ્ન જ નથી, પણ જો જકડાતા જતા હોઈએ તો નિસ્વાર્થ અને નિર્ભય એવા વિચારકવર્ગે લોકો સામે લાલખતી ધરવી જરૂરી થઈ પડે છે.

જન્મ-પ્રસંગ લો ભગવાનનો જન્મ થયો ને લાખો દેવ-દેવીઓ આવ્યા દિક્કુમારીઓ શિશુને મેરુ ઉપર લઈ ગઈ અને મેરુનું કંપન પણ થયું. આ વર્ણનમાં કેટલું સ્વાભાવિક છે અને કેટલું હજાર પ્રયત્ને પણ સમજી શકાય તેવું નથી એનો વિચાર કોઈ વાચક કે શ્રોતા કરતો જ નથી. ઊલટું કહેવામાં એમ આવે છે કે એ તો મહાપુરુષોના જીવન છે, આપણા સાધારણ જીવન નથી. જે સાંભળતા હોઈએ તેમાં માત્ર શ્રદ્ધા જ કરવી જોઈએ. શ્રદ્ધાના આ તરવે સાચી સમજની ઇચ્છા અને સાચી સમજના પ્રયત્ન ઉપર પડે નાખ્યો. એટલે શ્રદ્ધા મજબૂત બની. તે એવી મજબૂત બની કે એને માટે હવે આગળ આવતા બંધા પ્રસંગો વિશે એને કાંઈ પૂછવા, શોધવા કે સત્યાસત્યનો વિવેક કરવા જેવું રહ્યું જ નથી. આનંદકી ક્રીડા જેવી મનુષ્ય-જીવન મુલલ બાળકીડાઓ આવી. ભગવાન સાથે માત્ર માનવબાળકો રમે તો ભગવાન શાના ? રમતમાં દેવની વિકૃતિ ગગનચુબી કાયાને ભગવાન દબાવી ન શકે તો ગમ અને કૃષ્ણ કરના ચડે કેવી રીતે ? એટલે લોકો પોતાના ભગવાનને ખીજા ભગવાનો તરતાં વધારે ચાલિના માનવા-મનાવવાની

ધૂનમાં એ વિચારણુ જ ભરી ગયા કે મૂળ મનમાં દેવ આગ્યાની વાત માનવા જેવી છે કે નહિ ?

ભગવાન પોતે તો દેવોની મદદ વિના જ આગળ વધ્યા, પણ એમનું જીવન એવું લખાતું ગયું કે તે દેવોની મદદ વિના આગળ ચાલી શકે જ નહિ એટલે સગમ આવ્યો. કોઈ એ વિચાર નથી કરતું કે પહેલાં તો દેવને મહાવીરની સાધના વચ્ચે આવવાનું કોઈ કારણ જ નથી પુરાણોમાં વિશ્વામિત્ર જેવા ઋષિઓની તપગ્યામા ઇન્દ્ર મેનકાને મોકલી વિધન કરી શકે, પણ સ્વાભાવિક મનુષ્યજીવનનો વિચાર કરનાર આગમ-ધર્મમાં એવી કલ્પનાને સ્થાન હોઈ શકે નહિ. સંગમ કોઈ હશે તોય તે સ્ત્રેષ્ઠ પ્રકૃતિનો માણસ હશે, અને તેણે ભગવાનને પરિપક્વ આપ્યા હોય તોય તે અમુક મર્યાદામાં જ આપ્યા હોવા જોઈએ, પણ જાણી-જોઈને આપણે વિચારશક્તિ એટલી બધી કુદિત કરી નાખી છે કે એ વિગે વિચાર કરતાં પણ ધૂંલો છીએ

દેવોની દરમ્યાનગિરી દ્વારા અસંભવ ઘટનાઓ પણ સંભવિત બનાવવાનો સહેલો કીમિયો હાથમા આવ્યો પછી તો પૂછવું જ શું ? ભગવાને જન્મ તો લીધો દેવાનદાની કુક્ષિમા, પણ અવતર્યા ત્રિશલાને પેટે. આ બનાવને જૈનેતરો જ નહિ, પણ જૈનો સુધ્ધા હસી કાઢે એવી સ્થિતિ દેખાતાં દેવની દરમ્યાનગિરી મદદે આવી અને સમાધાન થઈ ગયું કે ગર્ભાધરણુ તો દેવે કર્યું. દેવની શક્તિ કોઈ જેવી-તેવી છે ? એ તો ધારે તે કરે આપણું ગળુ નહિ કે એને આપણે સમજી શકીએ ! શ્રદ્ધા બંધાઈ, મજબૂત બની અને એ વિશે નવું જાણવાનું દાર એણે બંધ કર્યું. આ પ્રસંગને જૈનેતરો તો બનાવટી લેખતા જ, પણ આ વિષમ કળિયુગમાં જૈનો પણ એવા પોકવા લાગ્યા કે તેઓ એ ઘટનાનું રહસ્ય પૂછવા લાગ્યા જો તેઓ દેવનું અસ્તિત્વ અને દરમ્યાનગિરી ન સ્વીકારે તો તેમણે જૈન સમાજ જ છોડી દેવો ત્યાં લગી શ્રદ્ધાળુ વિચારણા આગળ વધી પણ આકાશ ફાટ્યું ત્યાં થીગડા કેમ દેવાય ?

ધર્મપર્વમા તો ખુલ્લે દિલે અને મુક્તમને સદ્વિચારણા કરવાનો માર્ગ ખૂલવો જોઈતો હતો, નહિ સમજાયેલાં અને નહિ સમજતાં રહસ્યોના ખુલાસાઓ શોધવા જોઈતા હતા; પરંપરાગત પૌરાણિક કલ્પનાઓની પાછળનું ઐતિહાસિક તથ્ય શોધાવું જોઈતું હતું તેને બદલે જ્યાં દેવો ત્યાં આર્કે દિવસ હજારો લોકોની માનસિક ઓરણું હિપર વહેતો અને અધઃશ્રદ્ધાનાં એવા ઘાટ બાપ્યાનોના હથોડાથી ધડાયે જ જાય છે કે ત્યાગીઓ તેમ જ ગૃહસ્થો

એ સિવાય કશું નથી કરતા કે મોંઘાનારી આ નવા પેઢી નેમની પ્રતીક આવી રાખે પાનુ પિત્તી અને આગળ જતાં કેટલી દેને !

ભગવાન દેવાનદાને જ પેટે અવતર્યા હોય તો શું બગડી જાય ? ગર્ભમાં અવતર્યા તે ભગવાનનું હૃદય વિદ્યુત ન થયું તો અવતરવાથી શી રીતે વિદ્યુત થાય ? વડોદરાને પગપા છતાં તેનો ગગ સર્વથા છોડી શકનાર મહાવીર દેવાનદાને પેટે અવતરવાથી શી રીતે વીનગમ થતા અટકત ? શુદ્ધ જ્ઞાનમૂર્તિ પેટે અવતરનાર પ્રજ્ઞભૂતિ આદિ ગાનુધર્મને દેવગજાન અને વીન-રાગવ પ્રગટના નેમની માતાનું જે જ્ઞાતામૂર્તિ આડે ન આવ્યું તે ભગવાનના વીનગમનમાં આટલા માટે આવત ? તત્ત્રિયાણીમાં એવો ગો ગુણ હોય છે કે તે વીનગમન પ્રગટવામાં આડે ન આવે ? તત્ત્રિયન અને જ્ઞાતામૂર્તિ તાત્ત્વિક રીતે રંગ સમાયેલ છે અને તેના માણુ ઊંચુંનીચું છે અને તે શા કારણે ? આ અને આના નેચા મેંકડો પ્રશ્નો ઊભા થાય છે, પણ એ પ્રશ્નો કહે કાણુ ? કહે તો સાબળે માણુ / અને સાબળે તો એનો બુદ્ધિગમ્ય ખુલાસો કહે કાણુ ? આ સિધ્ધિ ખરખર નૈન સમાજના ગૌરવને હીણપત જગાડે તેવી છે તે વહેમોથી મુક્તિ આપવાનું બદલે એમા જ સડોવે છે

ઇતિહાસની પ્રતિષ્ઠાનો પતન કદાચ છે આગળ પડતા નેનો કહે છે કે ભગવાનનું હૃદય ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ લખાણું નેઈએ, જેથી સૌ બુદ્ધિ-ગમ્ય કરી શકે. પ્રશ્ન એ છે કે ઇતિહાસમા દેવાને ધ્યાન છે ? અને સ્થાન ન હોય તો દેવકૃત ઘટનાઓ વિશે કાઈ માનવીય ખુલાસો આવશ્યક છે કે નહિ ? જે આવશ્યક હોય તો જૂના વહેમોમાંથી મુક્તિ મેળવે જ છૂટકો છે. અને આવશ્યક ન હોય તો ઐતિહાસિક હૃદય લખવા-લખાવવાના મનો-રથોથી મુક્તિ મેળવે જ છૂટકો છે, ત્રીજો રસ્તો નથી કેટલાક લેખકો ઐતિહાસિક હોવા છતાં આવા વહેમો વિશે ઘટતો ખુલાસો કે મુક્ત વિચારણા કરી નથી શકતા. તેનું એક કાણુ એ છે કે તેમના દિલમાં ઊંડે ઊંડે વહેમોની લોકશ્રદ્ધા સામે થવાનું બળ નથી. જે ધર્મપર સાચી રીતે ઊજ-વણુ હોય તો વહેમોથી મુક્ત થવાની વૃત્તિ કેળવવી જ પડશે

આ તો વિચારગત વહેમો થયા કેટલાક આચારગત વહેમો પણ છે, અને તે વધારે ઊંડાં મૂળ ધાલી લોકમાનસમાં પડ્યા છે.

પણુસણુ આવ્યા, સ્વપ્નાં ઊતર્યાં, ભગવાનનું પારણુ બંધાયું લોકો પારણુ ધરે લઈ જાય. શા માટે ? અસંતતિયાને સંતતિ થાય તે માટે-



બોલીમાં વધારે રૂપિયા આવ્યા તે, બળદમાં લાવ ચડાવી માલ ખરીદી લેવાની પેઠે, શાસનના અધિક્ષાયક કોઈ દેવ પાસેથી કે ભગવાન પાસેથી કે કર્મવાદ પાસેથી છોકરુ મેળવવા. આ કેવો વહેમ ? અને આ વહેમને પોષનાર કોઈ સાધારણ માણસ નહિ, પણ એ તો સૂરિઓ અને સૂરિસમ્રાટો જેવા ! હવે ત્યાં કુમળી વયની છોકરીઓના માનસ ઉપર એવો સંસ્કાર પડતો હોય કે છેવટે સંતતિ મેળવવાનું સાધન વધારે બોલી બોલી પારણું બંધાવવામાં છે, ત્યાં એ છોકરી સંયમ દ્વારા આરોગ્ય અને ગર્ભાશયની સુરક્ષા કેવી રીતે કરી શકશે ? પારણું ઘેર બાંધ્યા છતાં બાળક ન થયું તો અધિક્ષાયકનો દોષ, ભગવાનનો દોષ, પૂર્વકૃત કર્મનો દોષ કે ગુરુઓએ પોષેલ વહેમોને કાગળે બંધાયેલ ખોટી આશાઓનો દોષ ?

આ બધું જો વિચારણીય ન હોય તો પશુસણપર્વનો કાંઈ અર્થ નથી. એ ધર્મપર્વ મટી વહેમપર્વ બને છે અને પોતાનો વહેમસુક્તિનો પ્રાણ ગુમાવી બેસે છે.

—જૈન ‘પદ્યુપણ્ણિક’, આવણ ૨૦૦૨.

## આપણે ક્યાં છીએ?

[ ૧૫ ]

પણુસણપર્વ આવે છે ત્યારે આવતી જનની પેઠે એની રાહ જોવાય છે અને એ પર્વ પૂરું થઈ જાય છે ત્યારે તેનો રસ વાસી થઈ જાય છે, એ આપણા રોજના અનુભવની વાત છે. છાપાંની, તેમાં લખનારની અને તેને વાચનારની પણ લગભગ આ જ સ્થિતિ છે. આનુ કારણ વિચારતા મને એમ લાગે છે કે આપણે જે કંઈ વિચારીએ છીએ અને તેમાં જે સર્વ-સંમતિએ માન્ય કરવા જેવું હોય છે તેને પણ અમલમાં મૂકતા નથી, માત્ર નિષ્ક્રિયતાને જ સેવતા રહીએ છીએ, અને તેમાં જ પણુસણપર્વની ઇતિશ્રી અને પારણા બનને માની લઈએ છીએ, એ છે મથાળામાં સ્થિત પ્રશ્નને દૂકમાં ઉત્તર તો એજ છે કે આપણે જ્યાં હતા ત્યાં જ છીએ.

પણુ ઉત્તર ગમે તે હોય, છતાં આ સ્થિતિ નભાવવા જેવી તો નથી જ. એમાં પરિવર્તન કરવું હોય તો આપણે પણુસણપર્વ નિમિત્તે એ વિશે વિચાર પણ કરવો ઘટે છે પ્રત્યેક સમજદાર જૈન પણુસણપર્વમાં એક અથવા બીજી રીતે કંઈ ને કંઈ આત્મનિરીક્ષણ તો કરે જ છે, પણ તે નિરીક્ષણ મોટે ભાગે વ્યક્તિગત જ હોય છે તેના આધાત-પ્રત્યાધાતો પણ વ્યક્તિગત જ રહે છે, અને આત્મનિરીક્ષણને પરિણામે જીવનમાં જોઈતું પરિવર્તન કરી શકે એવા તો ગણ્યાગાંઠ્યાં વિરલા જ હોય છે. એટલે આવી વ્યક્તિગત આત્મનિરીક્ષણ ‘નિદામિ ગરિહામિ’થી આગળ વધતું નથી. જે વાતની ભારોભાર નિદા કે ગહા કરી હોય તેનો જ અવાહ તેટલા વેગથી, અને ઘણી વાર તો બમણા વેગથી, પાછો શરૂ થાય છે. નિદેલી કે ગહેલી બાબત ‘વોસિરામિ’ સુધી પહોંચતી જ નથી. પરિણામે ટાળવાના દોષો અને નિવારવાની ત્રુટિઓ જેમની તેમ કાયમ રહેવાથી જીવનમાં સદૃશ્યોનું વિધાયક બળ પ્રતિષ્ઠા પામતું જ નથી, અને સુપર્વનું ધર્મચક્ર ઘાણીની પેઠે સદા ગતિશીલ રહેવા છતાં તેમાંથી કોઈ પ્રગતિ સિદ્ધ થતી નથી એટલે એવા આત્મનિરીક્ષણ વિશે આ સ્થળે ન લખતાં હું સામાજિક દૃષ્ટિએ એ વિશે લખવા ઇચ્છું છું.

સામાજિક બળ એ જ મુખ્ય બળ છે. જેવું સમાજનું વાતાવરણ તેવો જ તેની વ્યક્તિ ઉપર પ્રભાવ પડે છે સામાજિક દૃષ્ટિએ વિચાર કરીએ એટલે

પ્રત્યેક વ્યક્તિનો વિચાર એમા આવી જ જાય છે જૈન સમાજનું ધર્મની દૃષ્ટિઃ પ્રથમ અંગ છે સાધુસંસ્થા

આ વિશે વિચાર કરનાર અને ચાલુ સ્થિતિ નિહાળનાર કોઈ પણ એ નહિ માનતો હોય કે આજની સાધુસંસ્થા જે કરે છે તેમાં કોઈ જવાબદારી તત્ત્વ રહેલું છે જેટલા સાધુ એટલા જ ગુરુ અને તેટલા જ વાડા. એમ વચ્ચે કોઈ કાર્યસાધક શ્રવણદાયી સુમેળ નથી એટલું જ નહિ, પણ ઘણીવાર તો એ આચાર્યો કે એ ગુરુ-શિષ્યોના નિષ્પ્રાણુ ઝઘડા પાછળ વધારેમાં વધારે સામાજિક બળ ખર્ચાઈ જાય છે અને માત્ર નવા યુગનો જ જૈન નહિ, પણ શ્રદ્ધાળુ ગણાતો જુનવાણી જૈન પણ જાડે જાડે મૂગે મોઢે પ્રથમ પોતાના માનીત રહ્યા હોય એવા સાધુ કે ગુરુ પ્રત્યે અશ્રદ્ધા મેવતો હોય છે. પર્વતિથિનો વિવા જાણીતો છે હજી તો એના પૂર્વયુદ્ધનો વિરામ આવ્યો નથી—એ વિરામ કોઈ આણે કે અધિષ્ઠાયક દેવ આણે એ અજ્ઞાત છે—ત્યાં તો આવતા વર્ષમાં આવ નાર પર્વતિથિના પ્રશ્નને અત્યારથી જ ચોળવામાં આવ્યો છે ખરી રીતે પર્વતિથિની તાણખેંચ એ સ્વેતાશ્વર સમાજમાં દાખલ થયેલ પાકિસ્તાન હિંદુસ્તાનની તાણખેંચ છે ફેર એટલો જ છે કે પર્વતિથિના વિવાદના બન્ને પક્ષકારો કાયદે આઝમની મનોદશા સેવે છે જે આ સ્થિતિ હોય તો એક નહિ હજાર પશુસાણુપર્વો આવે કે જાય છતાંય સમાજમા ખુદ્દિપૂર્વક શા ફેર પડવાનો ? એટલે જ્યાં હતા ત્યાં જ રહેવાના પર્વતિથિના વિવાદનું તો મેં એ જાણીતું ઉપહરણુ માત્ર આપ્યું છે બીજી એવી ઘણી બાબતો ગણાવી શકાય સરતા અને સૌંધારતના યુગમા સાધુઓ વાસ્તે ગમે તેટલો ખર્ચ થતો તે સમાજને પાલવતો, ચોમાસામાં એવો ખર્ચ લોકો હોંસથી કરતા આજે સ્થિતિ સાવ બદલાઈ છે. સમાજનો મોટો ભાગ પોતાનાં બાળખચ્ચા અને કુટુંબને જોઈતું પોપણુ આપી નથી શકતો આમ છતાં મોટા મોટા પ્રતિષ્ઠિત ગણાતા સાધુઓનો ખર્ચ ચોમાસામા અને ગેપ કાળમાં એકસરખો જ ચાલુ છે ઘણીવાર વર્તમાન કુગાવા સાથે એમના ખર્ચનો કુગાવો દેખાય છે શું આમાં સમાજ પ્રત્યેની કોઈ જવાબદારીનું તત્ત્વ છે ? શું આને લીધે લોકોમાં સાધુસંસ્થા પ્રત્યે અણુગમાના બીજો નથી વવાતા ? જે આમ છે તો ગમે તેટલાં સુપર્વો આવે કે જાય, તેથી સમાજની ભૂમિકામાં શા ફેર પડવાનો ?

તીર્થ અને મંદિરનો પ્રશ્ન સામૂહિક છે. જૈનો ચોક્કસપણે એમ માને છે કે તેમનાં મંદિરોમા હોય છે તેવી ચોખ્ખાઈ અન્યત્ર નથી હોતી. પણ શું કોઈ જૈન એમ કહી શકશે કે મંદિરની આસપાસ અને તીર્થભૂમિમાં અગર

ત્યાં સ્વાદેય સદ્ગુણોના એ સ્વાખ્યાયના એક પશુ અડ છે ! મંદિરો અને ઉપાસનાના જે સ્વોચ્ચાર્થોય છે તે કુના અનેકગણી ગંદગી તેની આસપાસ રોય છે એ દર્શાવતી આ જેની છે અસુચિત્વની ભાવના મૂળે શૈયાભિમાન દર કરવા અગર સ્વોચ્ચાર્થના ગગ નિવારવા માટે ચોગ્ગેલી, પણ તેના મ્યાનમાં જેગોએ અધુરિયું પોપન એટલું બધું ક્યું છે કે ને જોઈ કાઈને પણ તેના પ્રયે અજગેરો જે દેખ આવ્યા વિના એ નહિ ગગ નિવારવા જતાં દેખતું નત્વ પોપાયું અને અમારે આનંદ તેમજ પ્રતિષ્ઠા શુભાયાં શું આ પ્રશ્ન સાત્ત્વિક સાત્ત્વનિરીક્ષણમાં સ્થાન નથી પામતો ? જો હા, તો આ વારતે કાણુ વિચાર કરે ? આધુઓ કે વડીવટકર્તાઓ કે બને ? જો એકે પૂણું જ્યાબદાર ન હોય તો સુપર્વો આવે કે જાય તેથી સમાજનું શું વળવાનું ?

દેવદ્યનો ઉદ્દેગ નુદર છે એ વિગે તો મનભેદ છે જ નહિ; પણ એ ઉદ્દેશ સાધી શકાય તે કરતાં થયું પ્રમાણમાં એકદું થયેલું દેવદ્ય ત્યાં ત્યાં એક અથવા બીજે રૂપે પડ્યું રહે, તેનો કાઈ સામાજિક હિતમાં ઉપયોગ થઈ જ ન શકે અને છેવટે કા તો એ મ્યાવગ મિલકતરૂપે રહે અને કાં તો બ્યારે ત્યાં જેના તેના કાથે ભરખાઈ જાય—આ સ્થિતિ શું પુનર્વિચારણા નથી માગતી ? શું વિદ્વાન ગણાતા અને વિદ્વાન છે એવા ત્યાગીઓનું તેમજ ગણાતા ગણાતા વ્યાપારી શ્રાવકોનું માનસ આમાંથી કાઈ ઉદ્દેશ મોધવાની શક્તિ જ નથી ધરાવતું ? જો એમ હોય તો પલુસણ કે સવત્સરીપર્વ આવે ને જાય એ બધું પથર ઉપર પાણી ફોળ્યા બરાબર છે સમાજ તો જ્યાં હોતો ત્યાં જ છે, અગર સમયની દૃષ્ટિએ તુલનાત્મક વિચાર કરીએ તો પ્રથમથીયે પાછો પછો છે એમ માનવું જોઈએ

તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મનું શિક્ષણ આપતી નાનીમોટી અનેક પાઠશાળાઓ છે, કેટલાક ગુરુકુળો ને બ્રહ્મચર્યાશ્રમો પણ છે, અનેક છાત્રાલયો પણ છે એમાં ત્યાગીઓ, પડિત અને અત્યાગના સુશિક્ષિત ગણાતા મહાશયોનો પૂરે-પૂરો હાથ છે, અને તેમ છતાં તેમાં ધાર્મિક અને તાત્ત્વિક શિક્ષણ લેનારની દશા જોઈએ છીએ સારે એમ માનવાનું મન થઈ જાય છે કે જેટલા પ્રમાણમાં જોણે વધારે ધર્મશિક્ષણ લીધું તે તેટલા પ્રમાણમાં વધારે પાકો મૌલવી કે સુદ્ધા. અત્યારે અપાતું ધર્મનું તેમજ તત્ત્વનું જ્ઞાન એને લેનારમાં કોઈ નવો વિચાર પ્રેરતું નથી અને ‘તમસો મા જ્યોતિર્ગમય’—અધારામાંથી અજવાળામાં લઈ જા એવી મનોદશાને બદલે ‘જ્યોતિષો મા તમો ગમય’ એવી મનોદશા સર્જે છે ! કોઈ પણ સાચો સમજનાર અને નિર્ભય ધર્મતત્ત્વ ઉપર કહેલ એવી સંસ્થાઓનું અને તેમાં શીખતા વિદ્યાર્થીઓનું માનસ જોશે તો તેને જણાયા

વિના નહિ રહે કે એમા વિચારનું નર જ નથી, એ આ સ્થિતિ સમાજની હોય તો હજાર-હજાર આત્મનિંદા કે આત્મગર્હાનું મૂલ્ય અજ્ઞગલસ્તન કરતાં વધારે લેખાશે ખરું ?

છેલ્લા પચોતેર વર્ષમા સમાજે યુગના ધક્કાથી મોડે મોડે પણ આના-કાની સાથે શાસ્ત્રપ્રકાશન શરૂ કર્યું. એમાં ઘણી બાબતોમાં પ્રગતિ પણ થઈ, છતાં આજે એ પ્રકાશન પાછળ સમાજનું જેટલું ધન અને બળ ખર્ચાય છે તે પ્રમાણમાં કંઈ સુધારો કે નવીનતા થઈ છે કે નહિ એ શું વિચારવા જેવું નથી ? છે તેવાં જ પુસ્તકો મક્ષિકા સ્થાને મક્ષિકા રાખી માત્ર સાગ દાગળ ને સારા ટાઇપો અગર સારું બાઇન્ડિંગ કરી છાપવામાં આવે તો શું આ યુગમા એ પ્રતિષ્ઠા પામશે ? શું એના સંપાદક તરીકેના નામ સાથે પંડિતો, પંચાસ, સુરિ અને સૂરિસપ્રાટોની ઉપાધિઓ માત્રથી એનું મૂલ્ય કે ઉપયોગિતા વધી શકશે ? આગમમંદિર જેની સંસ્થા અને કૃતિઓ પાછળ વર્ષો લગી સમય ગાળનાર, અપાર શક્તિ ખર્ચનાર અને પુષ્કળ ધન ખર્ચનાર વિદ્વાન ધુરંધરો શું એ વિચારે છે કે તેમણે આટલાં લાંબા શાસ્ત્ર-આગમના પરિશીલનને પરિણામે સમાજને વારસામા કોઈ નવ વિચાર કે નવ દોહન આપ્યું છે કે નહિ ? જે આટલું મોટું શાસ્ત્રીય સમુદય થતો નવ વિચારનું અમૃત પૂરું પાડી ન શકે તો એ મથન માત્ર ડ્યુમથન છે, એમ કોઈ તટસ્થ કહે તો એને શો જવાબ આપી શકાય ? શું આ સ્થિતિ નલાવવા જેવી છે ? જો હા, તો પશુસણ પર્વના રથને આવવા દો અને જવા દો, આપણે તો બ્યા ત્યા રહી એના ધર્મચક્ષુની વૃધરીઓના મધુર ઝલુકાર જ સાંભળવાના.

જૈન સમાજના એકએક ફિરકાના દરેક છાપાને લઈએ. શું કોઈ એવું જૈન સામયિક છે કે જેને નવીન જ્ઞાનપૂર્તિ, નવીન જ્ઞાનવૃદ્ધિ કે નિર્ભય માર્ગ-દર્શનની દૃષ્ટિએ ખરીદવાનું મન થાય ? સામયિક ચલાવનાર જે નિર્ભય હોય અને બીજાં ક્ષેત્રોમાં કામ કરવાની શક્તિ ધરાવતો હોય તો શું તે જૈન સામયિક ચલાવશે ? અને હા, તો તેને શું જૈન સમાજ વધાવી લેશે ? પ્રોત્સાહન આપશે ? જો ના તો જૈન સામયિકો માટે કેવા સંચાલક અને સંપાદક મળવાના ? આ રીતે આખું જૈન-સામયિક-તંત્ર લઈ એના ઉપર વિચાર કરીએ છીએ, એની પાછળ ખર્ચાતાં નાણાં, ખર્ચાતી શક્તિ—એ બધાનો વિચાર કરીએ છીએ તો એમ લાગે છે કે જૈન સામયિકો માત્ર અન્ય સામયિકોની નિષ્પ્રાણ છાયા છે અને ધનિકો તેમ જ ત્યાગીઓની કૃપાપ્રસાદી ઉપર જ છવી રહ્યા છે. આવી કૃપાપ્રસાદી મેળવવાની અને સાચવી રાખવાની વૃત્તિ હોય ત્યાં મુશ્કામત અને સાચું કહેવાને સ્થાને ચુપડીદી સિવાય બીજું સંભવતું જ નથી.

જે જૈન સામયિક જૈનેતરોમાં પ્રતિષ્ઠા મેળવી ન શકે, એવા પુનરુક્તિ, ખુશામત અને માત્ર પરલોકપ્રશંસા કરનાર સામયિકો ચાલુ રહેવાનાં હોય અને સમાજને કશી સાચી દોરવણી સ્પષ્ટપણે આપી શકતાં ન હોય તો સાંવત્સરિક ધર્મપર્વ તરીકે અનેક વાર ગાવા છતાં આપણી સ્થિતિમાં શો ફેર પડવાનો ?

ઉપરના પ્રશ્નો માત્ર દિગ્દર્શનરૂપ છે. પાંજરાપોળ, અસ્પૃશ્યતાનિવારણ, સાધુઓની કાર્યદિશાનુ પરિવર્તન, ઐહિક આવશ્યક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ લેવાની ભાવના, સ્વયંસેવક દળ, અખાડાપ્રવૃત્તિ, સ્વળ્લે સાચવી અને નભાવી શકાય તેટલા જ મંદિરો અને તીર્થોની વ્યવસ્થાનો પ્રશ્ન વગેરે અનેક મુદ્દાઓ તત્કાળ યોગ્ય વિચારણા અને ઉકેલ માગી રહ્યા છે, પણ એ વિશે વાચક પોતે જ વિચાર કરી લે અને વિચાર કરતો થાય એ ઇષ્ટ છે. આ સ્થળે જે સામાજિક નિરીક્ષણ કયું છે તે ક્રિયાપર્યવસાયી અને એ ભાવનાથી જ કરાયેલું છે; પણ એવી ભૂમિકા તૈયાર કર્મ રીતે થાય અને એવી તૈયારી કરવાની જવાબદારી કોને શિરે છે, અગર એવી જવાબદારી ઉઠાવવાની જુવાની કોનામાં છે એ પણ પ્રશ્ન છે. આનો ઉત્તર શાણા અને સ્ફૂર્તિવાળા યુવકો જ આપે.

—જૈન ‘પર્યુષણાક’, આવણ ૨૦૦૩,

## મહત્ત્વ

[ ૧૬ ]

વગરકંઈ પણ દરેક જૈન સમજે છે કે સાવત્સરિક પર્વ એ મહત્ત્વ ઇ. બીજાં કોઈ પણ પર્વો કરતાં એ મહત્ત્વ છે એની મહત્તા શેમાં છે એ જ સમજવાનું રહે છે. બધા જૈનો એને એકસરખી રીતે સ્વીકારે છે તે એની મહત્તાનું મુખ્ય મૂલ્ય નથી એવાં તો દિવાળી આદિ અનેક પર્વો છે, જેને જૈનો ઉપરાંત બીજો પણ મોટો વર્ગ માને છે. તે દિવસે ઉપવાસ અને તપની પ્રથા છે એ પણ એની મહત્તાની મુખ્ય પ્રતીક નથી. જ્ઞાનપંથની અને બીજી તિથિઓમાં પણ તપનો આદર ઓછો નથી ત્યારે એની મહત્તા શેમાં ખરી રીતે સમાયેલી છે એ સાવત્સરિક પર્વ આવ્યા પહેલાં વિચારકોએ વિચારી રાખવું ઘટે.

અને જે મુદ્દો મૂલ્યવાનો છે તે પણ કોઈ તદ્દન અસાધ્ય નથી, પણ જો એ મુદ્દો સાચો હોય અને ખરેખર સાચો છે જ, તો તેની સમજણ જોટલા પ્રમાણમાં વિકસે વિસ્તરે અને જાંરી કિતરે એટલું સારું, એ જ પ્રસ્તુત લેખનો ઉદ્દેશ છે.

કોઈ પણ વ્યક્તિએ ખરી શાન્તિ અનુભવવી હોય અગવડ કે સગવડ, આપણ કે સંપદમાં સ્વસ્થતા કેળવવી હોય અને વ્યક્તિત્વને ખંડિત ન થવા દેનાં તેનું આંતરિક અખંડપણ સાચવી રાખવું હોય તો એનો એકમાત્ર અને મુખ્ય ઉપાય એ છે કે તે વ્યક્તિ પોતાની જીવનપ્રવૃત્તિના દરેક ક્ષેત્રનું ખારીછીથી અવલોકન કરે. એ આંતરિક અવલોકનનો હેતુ એ જ રહે કે તેણે ક્યાં ક્યાં, કેવી કેવી રીતે, કોની કોની સાથે નાની કે મોટી ભૂલ કરી છે તે જોઈ. ત્યારે કોઈ માણસ સાચા દિલથી નમ્રપણે પોતાની ભૂલ જોઈ લે છે ત્યારે તેને તે ભૂલ, ગમે તેટલી નાનામાં નાની હોય તોય, પહાડ જેવી મોટી લાગે છે અને તેને તે સહી શકતો નથી. પોતાની ભૂલ અને ખામીનું લાન એ માણસને જગતો અને વિવેચી બનાવે છે. જગૃતિ અને વિવેક માણસને બીજા સાથે સંબંધો કેમ રાખવા. કેમ કેળવવા એની સૂઝ પાડે છે. એ રીતે આંતરિક અવલોકન માણસની ચેતનાને ખંડિત ચતાં રાકે છે. આવું

અવલોકન માત્ર ત્યાગી કે ફકીર માટે જ જરૂરી છે એમ નથી, પણ તે નાની કે મોટી ઉમરના અને કોઈ પણ ધર્મા અને સંસ્થાના માનવી માટે સફળતાની દૃષ્ટિએ આવશ્યક છે, કેમકે તે દ્વારા એ મનુષ્ય પોતાની ખામીઓ નિવારતાં નિવારતા જાય છે અને ચીનાં દિલ જીતી લે છે. આ એક સાંવત્સરિક પર્વના મહત્વની મુખ્ય વ્યક્તિગત બાબત થઈ, પરંતુ એ મહત્વ સામુદાયિક દૃષ્ટિએ પણ વિચારવાનું છે. અને હું બાબત છું ત્યાં લગી, સામુદાયિક દૃષ્ટિએ આંતરિક અવલોકનનું મહત્વ જેટલું આ પર્વને અપાયું છે તેટલું ખીજા કોઈ પર્વને ખીજા કોઈ વર્ગે આપ્યું નથી.

બૌદ્ધ ભિક્ષુકા અમુક અમુક અંતરે મળે ત્યારે તેઓમા સામુદાયિક રીતે પોતપોતાની ભૂલ કબૂલવાની પ્રથા છે. જૈનોમાં પણ દૈનિક અને પાક્ષિક પ્રતિક્રમણ પ્રસંગે કાંઈક આવી જ પ્રથા છે. ખ્રિસ્તીઓ પણ સમુદાયરૂપે ભૂલ-માફીની પ્રાર્થના કરે છે ત્યારે તેમાં પોતાની ભૂલ જોવા અને કબૂલવાનો ભાવ છે જ. દરેક પંથમા એક યા ખીજી રીતે પોતાની નમ્રતા કેળવવા અહંત્વનો ત્યાગ કરવાની મૂચના એના અનુયાયીને અપાય જ છે. તેથી સમજાય છે કે સામુદાયિક દૃષ્ટિએ આંતરિક અવલોકનપૂર્વક પોતપોતાની ભૂલ કબૂલવી અને જેના પ્રત્યે ભૂલ સેવાઈ હોય તેની સાચા દિલથી માફી માગવી અને આમાને માફી આપવી એ સામાજિક સ્વાસ્થ્ય માટે પણ કેટલું અગત્યનું છે.

આને કીધે જ જૈન પરંપરામા પ્રથા પડી છે કે દરેક ગામ, નગર અને શહેરનો સંઘ અદરોઅંદર ખમે-ખમાવે; એટલું જ નહિ, પણ ખીજા સ્થાનના સથો સાથે પણ તે આવો જ બાવહાર કરે. સંઘોમા માત્ર ગૃહસ્થો નથી આવતા, ત્યાગીઓ પણ આવે છે; પુરુષો જ નહિ, સ્ત્રીઓ પણ આવે છે. સઘ એટલે માત્ર એક ફિરકા, એક ગચ્છ, એક આચાર્ય કે એક ઉપાશ્રયના જ અનુગામીઓ નહિ, પણ જૈન પરંપરાને અનુસરનાર દરેક. જૈનોને જૈન પરંપરાવાળા સાથે જ જીવવું પડે છે એવું કાંઈ નથી, તેઓને ખીજાઓ સાથે પણ એટલું જ કામ પડે છે, અને ભૂલ થાય તો તે જેમ અંદરોઅંદર થાય તેમ ખીજાઓના સંબંધમાં પણ થાય છે જ. એટલે ખરી રીતે ભૂલ-સ્વીકાર અને ખમવા-ખમાવવાની પ્રથાનું રહસ્ય એ કાંઈ માત્ર જૈન પરંપરામા જ પૂરું થતું નથી, પણ ખરી રીતે એ રહસ્ય સમાજઆપી ક્ષમણામાં છે.

પરંતુ આજે આ વાત જુદાઈ ગયા જેવી છે, અને છતાં ખમણાની પ્રથા તો આજે જ છે. તે એટલે સુધી કે આવી પ્રથાને અનુસરનાર જૈન



સૂક્ષ્મ-અતિસૂક્ષ્મ અને અગમ્ય જેવા જીવવર્ગને પણ ખમાવે છે, તેના પ્રત્યે પોતે કાંઈ સજ્ઞાન-અજ્ઞાનપણે ભૂલ કરી હોય તો માફી માગે છે ખરી રીતે આ પ્રથા પાછળની દૃષ્ટિ તો બીજી છે, અને તે એ કે જે માર્ગસૂક્ષ્મ-અતિસૂક્ષ્મ જીવ પ્રત્યે પણ ક્રામગણ થવા જોઈએ તૈયાર હોય, તો તેણે સૌથી પહેલાં જેની સાથે પોતાનું અન્તર હોય, જેની સાથે કડવાશ બિભી થઈ હોય, પરસ્પર લાગણી દુભાઈ હોય તેની સાથે ક્ષમા લઈ-દઈ દિલ ચોખ્ખાં કરવાં. બાઈબલના ગિરિપ્રવચનમાં પણ આ જ મતલબનું કથન છે કે તું તારા પાડોશીઓ અર્થાત્ સ્નેહીઓ અને મળતિયાઓ ઉપર તો પ્રીતિ કરે જ છે; પણ જે તારા વિરોધીઓ કે દુશ્મનો હોય એમના ઉપર પણ પ્રીતિ કર, પ્રેમ વધાર ! પરંતુ સાંવત્સરિક પર્વ નિમિત્તે એક બાબુ એકાસી લાખ જીવયોનિને ખમાવવાની પ્રથા ચાલુ છે. બીજી બાબુએ જેની સાથે સારાસારી સાચવી રાખવામાં જ દુન્યવી લાલ હોય તેની સાથે જ મુખ્યપણે ક્ષમણા લેવાય-દેવાય છે, જ્યારે ક્ષમણાનો ખરો પ્રાણ તો ગૂંચળાઈ જ નાય છે.

એ ખરો પ્રાણ એટલે જેને પોતા પ્રત્યે કાંઈક નારાજ હોય, અથવા પોતામાં જેના પ્રત્યે કાંઈક કડવી લાગણી બિભી થઈ હોય, તેની સાથેનું અન્તર મિટાવવું તે આવું અન્તર હમેશાં દિલમાં કાયમ રહે, કદાચ વધારે પોષાયા પણ કરે, અને છતાં સર્વ જીવો પ્રત્યે મૈત્રી જગવવાનો મૌખિક ઉપચાર ચાલુ પણ રહે એ સાંવત્સરિક પર્વની મહત્તાની હાનિ છે.

જે આ પર્વની મહત્તા સમજે અને સ્વીકારે તેને માટે પહેલી જરૂર તો એ છે કે તેણે પોતાના સબંધો જેની જેની સાથે બગડ્યા હોય તેને તેને મળી દિલ ચોખ્ખુ અને હળવું કરવું જોઈએ. પરંતુ આવી પહેલ કરે કોણ ? જે કરે તે ખરો પ્રાણવાન અને સાચો જૈન પણ સામાન્ય રીતે આવી અપેક્ષા ગુરુવર્ગ પ્રત્યે જ સેવાય છે. એક રીતે તે રહ્યા ધર્મક્ષેત્ર દોરવણી. આપનાર, એટલે તેમનાં વચન અને વર્તનની છાપ અનાયાસે બીજા ઉપર પડે. પણ આપણે જોઈએ છીએ કે ગુરુવર્ગમાંય માત્ર પ્રથાલક્ષિત છે. લાગ્યે જ એવો કોઈ ગુરુ હશે જે આ પર્વના મહત્ત્વને સજીવ કરતો હોય.

જો આ બાબતમાં ગુરુવર્ગ નવેસરથી ચેતે તો સાંવત્સરિક પર્વના મહત્ત્વની સુવાસ બીજા સમાજને ને દેશમાં પણ પ્રસરે દિગંબરત્વ ધારણ કરનાર લિહુને હવે શું બાકી રહ્યું છે કે જેને કારણે તે દિગંબર રહ્યા છતાં શ્વેતાંબર આદિ બીજા સંઘો સાથે એકરસ થઈ ન શકે ? ધરખાત છોડી

અન્યાં જોઈ રહ્યાનકાયાના. તેનાપણી કે સ્વેતામ્બર મૂર્તિ પૂજકને હવે શું સાચવવાનું છે કે જેને કાંઈ તે જીવન દિરકાઓના ગુરુવર્ગ સાથે ગોઠળા મનાયો હજીનયો ન ગમે. આટલે દુઃખ ન વળીએ અને એક નાના વર્તુલને જ લાઈ વિચારાએ તોય દીસા એવું દેખાએ કે આવત્સરિક પર્વની આપણે ફેકરી હતી રતા હોએ ! એક જ ગન્ધ કે એક જ ગુરના બે મુનિવર્ગો પણ બાએ જ અનન્યતા નભેગળે છે અને ખમે-ખમાવે છે. આ કૃત્રિમતાની અમ પછી આખા સમાજ પર ચાપ છે અને પરિણામે પરસ્પરનું દોષદર્શન કરવાનાં જ રક્ષ પોવાય છે, જેને લીધે ગુણદષ્ટિ અને ગુણનું મૂલ્યાંકન એ લગભગ લેખપાત્ર બન્યું છે. ને એકમાત્ર આવત્સરિક પર્વની મહત્તાનો પ્રાણ છે.

મને લાગે છે કે સમાજના પર્વની પ્રથા ચાલુ છે તે દ્રવ્યરૂપે તો છે જ, પણ એમાં ભાવ—હૃદય આવે તે વાછનીય છે એ માટેનો પ્રયત્ન એ જ પ્રભાવના છે. વરધોડા સંઘસ, વાળગાળાં ઇત્યાદિનું કોઈ સ્વતંત્ર મૂલ્ય છે જ નહિ. આ સમજણ જોટી જત્રદી જાગે તેટલું વ્યક્તિ, સમાજ અને માનવતાનું દિત વધારે

—જૈન ‘પર્યવણાક’ આવણ ૨૦૧૨

## વિશ્વમાં દીક્ષાનું સ્થાન અને તેનો ઉપયોગ

[૧૭]

દીક્ષા એટલે માત્ર ધર્મદીક્ષા એટલો જ અર્થ નથી. તેના અનેક પ્રકારો છે. શાસ્ત્રદીક્ષા એટલે શાસ્ત્ર લાલુવા માટે દીક્ષા લેવી. શાસ્ત્રદીક્ષા એટલે જૂના વખતમાં ધનુર્વેદની અને વળી બીજે બીજે સમયે બીજાં શસ્ત્રોની તાલીમ મેળવવા દીક્ષા લેવી તે. યજ્ઞદીક્ષા પણ છે અને તેને યજ્ઞ કરનાર યજ્ઞમાન અને તેની પત્ની સ્વીકારે છે. રાન્યદીક્ષા પણ છે. ગાદીએ આવનાર ગાદીએ આવ્યાથી માંડી, જ્યાં સુધી રાન્યસૂત્રો હાથમા રાખે ત્યાં સુધી તે એ દીક્ષામાં બધાયેલો છે. વિશેષ શું ? વિવાહની પણ દીક્ષા છે. વિવાહના ઉમેદવાર વધુવરને પણ એ દીક્ષા લેવી પડે છે આ બધી દીક્ષાઓ કાઈ કદિપિન કે આધુનિક નથી, એનો બહુ જ જૂનો ઇતિહાસ છે. ભગવાન મહાવીર પહેલાં હજારો વર્ષોથી એ બધી દીક્ષાઓ ચાલતી આવી છે, અને હજી પણ એક અથવા બીજા રૂપે ચાલે જ છે ધર્મદીક્ષા એ બધી દીક્ષાઓથી જુદી છે

દીક્ષા એટલે ભેખ લેવો, સન્યાસ કે ફકરી ધારણ કરવી ભેખ એટલે અમુક ખાસ ઉદ્દેશ માટે કુટુંબ અને સમાજનાં, અને ધણીવાર તો દેશ સુધ્ધાનાં, બંધનો પણ ઢીલા કરવા પડે છે, અને કાઈ કાઈ વાર છોડવાં પણ પડે છે. સ્વીકારેલ ઉદ્દેશને સાધવામાં જે બંધનો આડે આવતા હોય તે બંધનોને છોડવાં એ જ ભેખનો અર્થ છે. આજે પણ કેળવણી મેળવવા છોકરાઓને પોતાના કુટુંબકબીલાનાં બંધનો છોડી ગોર્ડિંગ, કોલેજ અને ધણીવાર પરદેશનાં વિદ્યાલયોનાં બંધનો સ્વીકારવાં પડે છે. ઉદ્દેશની જેટલી મર્યાદા તેટલો જ દીક્ષાનો કાળ. તેથી વિદ્યાદીક્ષા બાર કે પંદર વર્ષ લગી પણ ચાલે અને પછી વિદ્યા સિદ્ધ થયે ખાજા ઘેર અવાય, જૂની ઢબે ગહેવાય બીજી દીક્ષાઓના સમયો પણ સુકરર છે એ રીતે વિવાહદીક્ષાનો અવગેષ એટલો રહ્યો છે કે ફક્ત લગ્નને દિવસે વધુવર અમુક વ્રત આચરે અને એટલું બંધન સ્વીકારે. આ બધી દીક્ષાઓને સમયની મર્યાદા એટલા માટે છે કે તે દીક્ષાઓનો ઉદ્દેશ અમુક વખતમાં સાધી લેવાની ધારણા પહેલેથી જ રાખવામાં આવેલી હોય છે, પણ ધર્મદીક્ષાની બાબતમાં વસ્તુસ્થિતિ જુદી છે.

ધર્મદીક્ષાનો ઉદ્દેશ જીવનની શુદ્ધિ છે, અને જીવનની શુદ્ધિ ક્યારે સિદ્ધ થાય અને પૂર્ણ શુદ્ધિ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય એ કંઈ નક્કી નથી. તેથી ધર્મદીક્ષા પરત્વે સમયની મર્યાદા મુકરર નથી. કાળમર્યાદાની બાબતમાં એ વાત જોવાની રહે છે : એક તો ધર્મદીક્ષા ક્યારે એટલે કઈ ઉંમરે લેવી અને બીજી વાત એ છે કે એની પૂર્ણાહુતિ કેટલે વર્ષે થાય ? સરઘાત કરવાની બાબતમાં એક-મત નથી ક્રિશ્ચિયન ધર્મમાં રોમન કેથોલિક સંપ્રદાય નાની ઉંમરનાં—છેક નાની ઉંમરનાં બાળકોને દીક્ષા આપી દેવામાં માનતો અને હજી પણ એમ ક્વચિત્ ક્વચિત્ મનાય છે. ઇસ્લામ ધર્મમાં એટલું જ બંધન છે કે ફકીરીના ઉમેદવાર ઉપર કોઈના નિર્વાહની જવાબદારી ન હોય તો તે ગમે તે ઉંમરે પણ ફકીરી ધારણ કરી શકે છે. અને કોઈ વડીલોની કે બીજા તેવાની સેવા કરવાની જવાબદારી હોય તો ગમે તેટલી મોટી ઉંમરે પણ એ જવાબદારી-માથી છટકી ફકીરી લેવાની છૂટ નથી.

આર્યદેશના જીવિત ત્રણ જૂના સંપ્રદાયોમાંથી પહેલા બ્રાહ્મણ સંપ્રદાયને કંઈ આગળ ચાલીએ. એમાં આશ્રમવ્યવસ્થા હોવાથી અહીં ચર્ચાતી ધર્મદીક્ષા, જેને સંન્યાસાશ્રમ કહી શકાય તે, ઢળતી ઉંમરે જ લેવાની પરવાનગી છે. પહેલા પચાસ વર્ષ બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં જાય, પછીનાં તેટલાં વર્ષ ગૃહસ્થાશ્રમમાં જાય. લગભગ પચાસ વર્ષે વાનપ્રસ્થ થવાનો વખત આવે અને છેક છેલ્લી જિંદગીમાં જ તદ્દન (પૂર્ણ) સંન્યાસ અથવા તો પરમહંસ પદ લેવાનું વિધાન છે. ચતુરાશ્રમધર્મી બ્રાહ્મણ સંપ્રદાયમાં બાહ્યાવસ્થામાં કે જીવાનીમાં સંન્યાસ નથી લેવાતો કે કોઈએ નથી લીધો અથવા તેવું વિધાન નથી એવું કોઈ ન સમજે; પણ એ સ્થિતિ એ સંપ્રદાયમાં માત્ર અપવાદરૂપ હોઈ સર્વસામાન્ય નથી સામાન્ય વિધાન તો ઉંમરના છેલ્લા ભાગમાં જ પૂર્ણ સંન્યાસનું છે, જ્યારે અનાશ્રમધર્મી અથવા તો એકાશ્રમ-ધર્મી બૌદ્ધ અને જૈન સંપ્રદાયમાં તેથી ઊલટું છે એમાં પૂર્ણસંન્યાસ કહો. અથવા બ્રહ્મચર્ય કહો, એ એક જ આશ્રમનો આદર્શ છે અને ગૃહસ્થાશ્રમ કે ત્યાર પછીની વચલી સ્થિતિ એ અપવાદરૂપ છે. તેથી બૌદ્ધ અને જૈન સંપ્રદાયમાં મુખ્ય ભાર સંન્યાસ ઉપર આપવામાં આવે છે, અને બ્રાહ્મણ સંપ્રદાયમાં એ ભાર પહેલાં તો ગૃહસ્થાશ્રમ ઉપર આપવામાં આવે છે. બ્રહ્મચર્યાશ્રમ વિશે ચતુરાશ્રમધર્મી અને એકાશ્રમધર્મી સંપ્રદાયો વચ્ચે કશો ભેદ જ નથી. કારણ કે એ બન્ને ફાંટાઓ બ્રહ્મચર્ય ઉપર એકસરખો ભાર આપે છે; પણ બન્નેનો મતભેદ ગૃહસ્થાશ્રમમાંથી સર થાય છે એક કહે છે કે બ્રહ્મચર્યાશ્રમ-માં ગમે તેટલી તૈયારી કરવામાં આવે છતાં ગૃહસ્થાશ્રમના આધાત-

પ્રત્યાધાતોમાથી અને વિવિધ વાસનાઓનાં ભરતીઓટમાંથી પસાર થઈ, ત્યાગની તીવ્ર અભિક્ષા આવી પાદ જ સંન્યાસાશ્રમમાં જવું એ સલામતી ભરેલું છે. બીજો કહે છે કે ગૃહસ્થાશ્રમના જળામાં કૃત્યા એટલે નિયોવાઈ જવાના તેથી બધી શક્તિઓ તાજી અને જગતી હોય ત્યારે જ સંન્યાસ ક્ષણદ્રુપ નીવડે. મારે બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાથી જ સીધો સંન્યાસાશ્રમ સ્વીકારવામાં, અથવા તો બ્રહ્મચર્ય અને સંન્યાસ બન્ને આશ્રમોનું એકીકરણ કરવામાં જ જીવનનો મુખ્ય આદર્શ આવી જાય છે. આ મતભેદ જમાનાજૂનો છે અને એની રસભરી તેમ જ તીખી ચર્ચાઓ પણ શાસ્ત્રોમાં મળે છે. આવી સ્થિતિ છતાં એટલું તો જાણવું જ જોઈએ કે બૌદ્ધ અને જૈન સંપ્રદાયની સામાન્ય જનતા ચતુરાશ્રમધર્મનું નામ આપ્યા સિવાય પણ તે ધર્મને જીવનમાં તો પાળે જ છે એ જ રીતે બ્રાહ્મણ સંપ્રદાયમાં એકાશ્રમધર્મનો સ્વીકાર ન હોવા છતાં પણ એ ધર્મને સ્વીકારનાર વ્યક્તિઓના દાખલા મળી જ આવે છે.

આટલી તો સંન્યાસના પ્રારંભની ઉંમર પરત્વે વાત થઈ હવે એની પૂર્ણાહુતિ તરફ વળીએ. બ્રાહ્મણસંન્યાસ સ્વીકાર્યા પછી તે જીવનપર્યંત ધારણ કરવો જ પડે છે, જીવનના અંત પહેલાં તેનો અંત આવતો નથી. બૌદ્ધ અને જૈન સંન્યાસ નાની ઉંમરમાં પણ સ્વીકારવામાં તો આવે છે, પણ બંને વચ્ચે તફાવત છે તે તફાવત એ છે કે, બૌદ્ધ વ્યક્તિ સંન્યાસ લેતી વખતે જીવનપર્યંતનો સંન્યાસ લેવા બધાયેલ નથી તે અમુક માસનો સંન્યાસ લે, અને તેમાં રસ પડે તો તેની મુદ્દન વધારતો જાય અને કદાચ આજીવન સંન્યાસ પાળવાની પ્રતિજ્ઞા પણ લે. અને જો રસ ન પડે તો સ્વીકારેલી ટૂંક મુદ્દત પૂર્ણ થતાં જ તે પાછો ઘેર ગૃહસ્થાશ્રમમાં આવે એટલે કે બૌદ્ધસંન્યાસ એ માનસિક સ્થિતિ ઉપર અવલંબિત છે. સંન્યાસ લેનારને એ મારફત સંતોષ લાધે તો તેમાં આજીવન રહે અને એ જીવનના નિયમો સામે જીલવાની શક્તિ ન હોય તો પાછો ઘેર પણ ફરે, જ્યારે જૈનસંન્યાસમાં એમ નથી. એમાં તો એકવાર—પછી ભલે પાંચ કે આઠ વર્ષની ઉંમરે અથવા તો એંશી વર્ષની ઉંમરે—સંન્યાસ લીધો એટલે તે મરણની છેલ્લી ક્ષણ સુધી નભાવવો જ પડે. ટૂંકમાં જૈનદીક્ષા એ આજીવન દીક્ષા છે એમાથી પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે તો જીવતાં સુધીમાં છટકી શકાય જ નહિ.

બ્રાહ્મણ સંપ્રદાયમાં બાળ અને તરુણ ઉંમરે પરમહંસનું વિધાન ખાસ ન હોવાથી એમાં સંન્યાસ છોડી પાછા ઘેર ભાગવાના દાખલાઓ વિરલ બને છે, અને જ્યારે એવા દાખલાઓ બને પણ છે ત્યારે એ સંન્યાસ છોડી પાછા ફરનારની પ્રતિજ્ઞા એ સમાજમાં ખાસ નથી હોતી જૈન સમાજમાં

પરંતુ એવું જણાવવાની જરૂર નથી—વળી ખાસ કરી આ બે સ્વરૂપોમાં—એવાં આપણને કાર્ય પ્રદાન મનાવાથી અને એ કામને સંપાદિત કરી આપણને, એકંદર રીતે સંત્યાગ છોડી ધેર પાછા ફરનારા પ્રમાણમાં જ્યાં મળે એવાં છે તે દીક્ષા છોડી પાછા ફરવા હોય છે તેમનાં પણ અમર્યાદા માનપરંક રહેવું અને જીવનું લગભગ મુશ્કેલ થઈ જાય છે. ફરી તે અમર્યાદાથી લે તોપણ એક વાર દીક્ષા છોડ્યાનું શરમિંદું નથી તેના કારણે એવાં બહુની આત્મી ગર્યામાં મૂકી જાય છે સમય પાળવાની પોતાની સ્વચ્છતાને સંપૂર્ણ અથવા તો ખીજા કોઈ પણ કારણસર જે માનસ ધેર પાછા ફરે અને જે વ્યવસ્થિત જીવન ગાળવા માગે તેને તો તેમ કરવા માટે દેશની મદદ મેળવવા જેટલી મુશ્કેલી પડે છે તે ગમે તેટલો નીરાશ અને ક્રોધ પૂરું હોય છતાં તેને કોઈ કંઈ ન આપે, આપતાં સંપ્રદાય વળી એને ધૂષોધાપો ક્રવામાં પણ ખાસ કરીને પ્રતિષ્ઠિત અને તેમાં પણ ખાસ કરીને ધાર્મિક જોનારા જીવ અને રહેવું મુશ્કેલ જેટલું થઈ જાય છે. દીક્ષા છોડી ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રામાણિકપણે આવવા ફરજનાર માટે રૂતો કાઢવાળો હોવાથી આવા લોકોમાં જેઓ અસાધારણ તેજ અને પ્રતિભાવાળા નથી હોતા તેઓ પોતાની વાસનાઓની તુષ્ટિ માટે અને આગ રૂતો લે છે કોઈ સાધુવેધમાં જ રહી અનેક જાતની કષ્ટતાઓ ચલાવે છે અને માનપાન તેમજ ભોજન મેળવે જાય છે; કોઈ વળી એ વેધ છોડી પોતાના ઈષ્ટ પાત્રને લઈ ગમે ત્યાં ગુપ્તગૃહ છટકી જાય છે. કોઈ ખુશ્કી રીતે વિધવાલય કરે છે અથવા તો ખીજા જ રીતે ક્યાઈકે લક્ષગાંઠ બાધે છે. એકંદર રીતે જેતાં દીક્ષા છોડનારની સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા ન હોવાથી એવી વ્યક્તિઓની શક્તિ સમાજના કોઈ પણ કામ માટે યોગ્ય રીતે નથી ખર્ચાતી જે તેવી વ્યક્તિઓ ખીજા સમાજમાં દાખલ ન થઈ હોય અને ખૂબ શક્તિસપન્ન હોય તોય સમાજ તેમનો શુદ્ધિપૂર્વક ફાયદો ઉઠાવી શકતો નથી. બૌદ્ધ સંપ્રદાયમાં એમ છે જ નહિ. એમાં તો મોટા મોટા રાજાઓ, વૈભવશાળીઓ અને બધા ગૃહસ્થો મોટે ભાગે એક વાર લિખ્ખુ જીવન ગાળીને પણ પાછા દુનિયાદારીમાં પડેલા હોય છે અને તેમનું માનપાન ઊલટું વધેલું હોય છે. તેથી જ તો એ સંપ્રદાયમાં લિખ્ખુપદ છોડી ધેર આવનાર પોતાના જીવનને માટે અગર તો સમાજને માટે શાપ-રૂપ નથી નીવડતો; ઊલટું તેની બધી જ શક્તિઓ સમાજના કામમાં આવે છે. દીક્ષાત્યાગ પછીની આ સ્થિતિ આજના વિષય પરત્વે ખાસ ધ્યાનમાં આવી જોઈએ.

જોકે વિષય જાણીને જ ‘વિશ્વમા દીક્ષાનું સ્થાન’ એ રાખેલો છે, છતાં આજના પ્રસંગ પ્રમાણે તો એની ચર્ચા પરિમિત જ છે. એટલે જૈન ધર્મમાં દીક્ષાનું સ્થાન એ જ આજની ચર્ચાની મુખ્ય નેમ છે. જૈનદીક્ષાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ અથવા તો એની અનિવાર્ય શરત એક જ છે અને તે જીવન-શુદ્ધિની. જીવન શુદ્ધ કરવું એટલે જીવન શું છે, તેનો સમાજ અને વિશ્વ સાથે શો સંબંધ છે તે વિચારવું, અને એ વિચાર ક્યાં પહોં જો જો વાસનાઓ અને મજા તેમ જ સંકુચિતતાઓ પોતાને જણાઈ હોય તે બધાને જીવન-માંથી કાઢી નાખવી અથવા તો એ કાઢી નાખવાનો પ્રયત્ન સેવવો. જૈન-દીક્ષા લેનાર સમાજ, લોક કે દેશના કોઈ પણ કામને કાં ન કરે ? વ્યાવહારિક કે પારમાર્થિક મનાતા કોઈ પણ કામને કાં ન કરે ? છતાં એટલી એની શરત અનિવાર્ય રીતે રહેલાં જ છે કે તેણે જીવનશુદ્ધિનું જ મુખ્ય લક્ષ્ય રાખવું અને જીવનશુદ્ધિને હાથમા રાખીને જ પ્રવૃત્તિ કરવી. દીક્ષાનો વિચાર કરતી વખતે જો એના આ મળ ઉદ્દેશને ધ્યાનમાં રાખીએ તો આગળની ચર્ચામાં બહુ જ સરળતા થશે.

એક જમાનો એવો હતો કે ત્યારે જાતિપરત્વે જૈનોમા દીક્ષાની તકરાર હતી, અને તે તકરાર કોઈ જેનીતેવી નહિ પણ ભારેમાં ભારે હતી. એના બન્ને પક્ષકારો સામસામા મહાભારતના કૌરવ-પાંડવ સૈનિકોની પેઠે વ્યૂહબદ્ધ ગોઠવાયા હતા. એની પાછળ સેંકડો પડિતો અને ત્યાગી વિદ્વાનો રોકાતા, શક્તિ ખર્ચતા અને પોતપોતાના પક્ષની સત્યતા સ્થાપવા ખાતર રાજસભામા જતા અને રાજ્યાશ્રમ તેમ જ તેવો બીજો આશ્રય, બીજી કોઈ રીતે નહિ તો, છેવટે મંત્ર, યત્ર, તંત્ર, વર્ષાકરણ, જ્યોતિષ અને વૈદકની બ્રમણા દ્વારા પણ, મેળવતા વળી સ્ત્રી દીક્ષા ન જ લઈ શકે અને એ પુરુષની પેઠે જ સંપૂર્ણ-પણે લઈ શકે એટલો જ દીક્ષાપરત્વે આ ઝઘડો ન હતો, પણ બીજા અનેક ઝઘડા હતા. દીક્ષિત વ્યક્તિ મોરપીંછ રાખે, ગૂંઘપીંછ રાખે, બલાકપીંછ રાખે કે બિનતુ તેવું કોઈ સાધન રાખે, વળી દીક્ષિત વ્યક્તિ કપડાં ન પહેરે અગર પહેરે, અને પહેરે તો ઘોળા પહેરે કે પીળાં; વળી એ કપડાં કદી ધૂવે જ નહિ કે ધૂવે પણ ખરા, વળી એ કપડાં કેટલાં અને કેવડાં રાખે—આ વિશે પણ મતભેદો હતા, તકરારો હતી, પક્ષાપક્ષી હતી અને વિદ્વાનો પોતપોતાનો પક્ષ સ્થાપવા શાસ્ત્રાર્થો કરતા અને અથો લખતા ત્યારે છાપાં તો ન હતા, પણ તારપત્રો અને કાગળો ઉપર લખાતું ખૂબ ફક્ત એ તકરારોનાં શાસ્ત્રો જુદાં તારવીએ તો એક મોટો ઢગલો થાય આજે ટ્રોલેન્નોમાં અને ખાનગી વિદ્યાલયોમા એ અથો શીખવવામા આવે છે પણ એ શીખનારને એમાં.

જનના નામ અને જગ્યાના મુદ્દાં ગીરવામાં વિશેષ રસ નથી આવતો. તેઓ તેને મહાગણિત અને આગાલાયિકતા સિદ્ધિ હોય તો પોતપોતાના વડ-પાઓની પ્રશંસા કરી દેવાને જાણ છે, અને જે ઇતિહાસરસિદ્ધિ હોય તો જૂતકાળના ખેતાના પર્યવેષે આવી આવી ફાટ બાળતોમાં ખર્ચેલ અસાધારણ ગણિત અને ખામતી જીતન મમતા, કરી જૂતકાળની ખામતતા ઉપર માત્ર રહે છે.

ખામ પોતા ઉપર મુલ્યા અને સમૃદ્ધ-પ્રાકૃત ભાષાનો વંશ પહેરેલા તેમ જ સાચાને મરત નામ ખામનું કહેલા આ કાલ કલહોને નિસાર જોનાર સ્વાભાવો નરણવર્ગ અથવા તો મેટ્રોલોજી બુદ્ધિ વર્ગ વળી દીક્ષાની એક ખીલ મોહનીના પડ્યો છે એ મોહની એટલે ઉંમરની અને સંમતિપૂર્વક દીક્ષા લેવા ન લેતાની અભ્યાસનાં છાપાઓને અને તેના વાચનારાઓને જૂતકાળના દિનાપન્થે ચીનો અધિકાર હોવા ન હોવાના. અમુક ચિહ્ન રાખવા ન રાખવાના જૂતા અધ્યાયો નીતિ લાગે છે ખરા. પણ એમની પરાપૂર્વથી અથવા માટે રેગમેલી રચૂળ જિતિ પાછી નવો અધોડો મારી જ લે છે તેથી જ તે આ ઉંમર પરત્વેનો અને સંમતિ પરત્વેનો મંડલાઝ અધોડો ઊભો થયો છે અને તે વિક્રમેજ જાણ છે. માત્ર છાપાઓમાં આ અધોડો મર્યાદિત ન રહેતાં રાજસ્થાને સુધ્યાં પહોંચ્યો છે. જૂતા વખતમાં રાજસ્થાન માત્ર બન્ને પક્ષને અર્થા કરવાનું સ્થાન હતું, અને હારછતનો નિકાલ વાદીનો કુશળતા ઉપરથી આવી જતો, પણ આજનો રાજસ્થાન જુદો છે. એમાં તમે ચડો એટલે બન્ને પક્ષકારોની બુદ્ધિની વાત જ નથી રહેતી. પક્ષની સત્યતા અથવા પક્ષકાર વાદીની બુદ્ધિમત્તા પૈસાની કાયળી આડે દબાઈ જાય છે. એટલે જે વધારે નાણા ખર્ચે તે છત ખરીદી શકે. રાજતંત્રનો આ વ્યક્તિસ્વતંત્રતા વિષયક ગુણુ લલે બુદ્ધિમાનો અને રાજ્યકર્તાઓ માટે લાભદાયક હો, પણ જૈન સમાજ જેવા બુદ્ધ અને ગુલામ સમાજ માટે તો એ ગુણુ નાશકારક જ નીવડતો જાય છે.

અત્યારે જે પક્ષો છે. બન્ને દીક્ષામાં તો માને જ છે દીક્ષાનુ સ્વરૂપ અને દીક્ષાના નિયમો વિશે બંનેમાં કોઈ ખાસ મતભેદ નથી બનેનો મતભેદ દીક્ષાની રાજ્યાત પરત્વે છે. એક કહે છે કે લલેને આઠ કે નવ વર્ષનું બાળક હોય તે પણ જીવનપર્યંતની જૈન દીક્ષા લઈ શકે. અને એવા બાળકો ઉમેદવાર મળી આવે તો ગમે તે રીતે તેઓને દીક્ષા આપવી એ યોગ્ય છે. તેમ જ તે કહે છે કે સોળ કે અઠાર વર્ષ પહોંચેલો તરુણ કોઈની પરવાનગી લીધા સિવાય, માખાપ કે પતિપત્નીને પૂછ્યા સિવાય, તેમની હા સિવાય પણ



દીક્ષા લઈ શકે અને તેવા તરુણો મળી આવે તો દીક્ષા આપવી જ જોઈએ. ઘણીવાર તો આ પક્ષ બાળ ઉમેદવારો ન હોય તો તેવા ઉમેદવારોને કૃત્રિમ રીતે જિલ્લા કરી તેમને શિરે ધર્મમુકુટ પહેરાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. બીજો પક્ષ કહે છે કે બાળકને તો દીક્ષા ન જ આપવી જોઈએ, અને તરુણને દીક્ષા આપવી હોય તો એના વાલી-વારસદારો અને ખાસ લાગતા વળગતા તેમ જ સ્થાનિક સંઘની પરવાનગી સિવાય તે આપવી યોગ્ય નથી બન્ને પક્ષકારોની પોતપોતાની દલીલો છે અને ઘણીવાર એ મોહક પણ કેટલાકને લાગે છે. પહેલો પક્ષ, બાળ અને તરુણવયમા દીક્ષિત થઈ સમાજમા પ્રતિષ્ઠિત થઈ ગયેલ, અને કાંઈકે સારુ કામ કરી નામના કાઢી ગયેલ હોય એવી કેટલીક બૂની સાધુ-વ્યક્તિઓના નામો પોતાના પત્નની પુષ્ટિમાં ટાંકે છે. બીજો પક્ષ કાચી ઉંમરે અથવા અસંમતિથી અપાયેલ દીક્ષાના માફાં પરિણામો પોતાના પક્ષની પુષ્ટિમાં ટાંકે છે અને તદ્દન બ્રહ્મ થયેલ કે શિથિલ થયેલ વ્યક્તિઓના નામો પણ કોઈકે વાર મૂચવે છે પણ એ બન્નેમાંથી એકે પક્ષ જોઈએ તેવી સાચી અને પૂરી યાદી તૈયાર કરી લોકો સામે નથી મૂકતો. બન્ને પક્ષકારો લલે પોતપોતાના પક્ષની પુષ્ટિથાય એટલું જ આગળધરે છતાં, જો એ બન્ને સાચા અને ધૈર્યશાળી હોય તો વસ્તુસ્થિતિ તો નેમણે જાણવી જ અને રજૂ કરવી જ જોઈએ. વસ્તુસ્થિતિ આ પ્રમાણે જાણી અને રજૂ કરી શકાય : એક યાદી દરેક સાધુએ રાખવી જોઈએ, જેમા તેમની પાસે દીક્ષા લેનારની ઉંમર, નામકામ અને દીક્ષા લેવાની તારીખ વગેરે બધું નોંધાય, અને બીજી તરફ પોતાની પાસે દીક્ષા લેનારમાંથી કોઈ છટકી જાય તો તે પણ પ્રામાણિકપણે કારણપૂર્વક નોંધવામા આવે. બધા જ સાધુઓ પોતાની આવી યાદીઓ એક આજીવન કલ્યાણજી જેવી પેઢીને અથવા એક પત્રમાં મોકલી આપે. આ યાદીઓ ઉપરથી દર વર્ષે, દર પાંચ વર્ષે અને દર દશ વર્ષે એક પરિણામ તારવી શકાશે કે એકંદર દીક્ષા લેનાર કેટલા અને છોડનાર કેટલા વળી લેનાર-છોડનારનું પરિમાણ ઉંમર પરત્વે કેટલું, તેમ જ લેવાનાં અને છોડવાનાં, ખાસ કરીને છોડવાના કારણોની સરખામણી. આ યાદીમાંની દર સો વ્યક્તિઓમાંથી સારી પાંચ જ વ્યક્તિઓ લઈ લલે બાળદીક્ષાના પક્ષપાતી પોતાના પક્ષની પુષ્ટિ કરે. અને એ યાદીમાંથી પતિત કે શિથિલ એંશી વ્યક્તિઓને લઈ લલે બીજા પક્ષના અનુગામીઓ પોતાના પક્ષની પુષ્ટિ કરે. તેમ છતાં બન્ને પક્ષો એકંદર રીતે દીક્ષાના અને તેનાં શુભ પરિણામના સરખા રીતે હિમાયતી હોવાથી તેઓને દીક્ષા છોડવાનાં કારણો પરત્વે ખાસ જાણવાનું મળશે, અને ઉંમર તેમ જ વડીલોની સંમતિ પરત્વેની નકારનું મૂળ અસલમા ક્યાં છે તે તેઓ પ્રામાણિકપણે જાણી શકશે.

ભલે બન્ને પક્ષો ચાલુ રહે, છતાં તેઓ એકસરખી રીતે જે સાધુજીવનમા પવિત્રતા જેવા ધર્મોત્તર છે તે પવિત્રતા લાવવા માટે તેઓને આ યાદીમા નોંધાયેલાં દીક્ષા છોડવાનાં કારણો ઉપરથી ઘણું જ અગત્યનું જાણવાનું મળશે અને કરવાનું મુશ્કેલ. બાળ અને અસંમત દીક્ષાના પક્ષપાતીઓ કાઈ કાઈ દીક્ષા છોડી જાય અથવા વંદી જાય એમ તો ધ્યેષ્ટતા જ નથી, એટલે તેઓને માટે તો આવી યાદી સાચી રીતે ન કરવી એ તેમના પક્ષની હાર જેવું, અથવા તેમના પક્ષ માટે મૂલોચ્છેદ કરનાર છે. બીજા વિરોધી પક્ષે પણ છેવટે આ તકરારમા ન ઊતરતાં અમુક વર્ષોની દીક્ષા લેનાર અને છોડનારની વિગતવાર તેમ જ પ્રામાણિક યાદી તૈયાર કરવી જોઈએ એ યાદી નામોની સંખ્યામા ભલે અધૂરી હોય, પણ હકીકતમા જરાય ખોટી ન હોવી જોઈએ કદાચ આ યાદી એમના પક્ષની પુષ્ટિમાં ઉપકારક ન પણ થાય, છતાં બાળદીક્ષાના પક્ષ-પાતીઓ માટે તો તે યાદી ભારે જ ઉપકારક નીવડશે, અને તેઓ આખરે બાળ તેમ જ અસંમત દીક્ષાના વિરોધનું મૂળ સમજી કાઢી અને કાંઈ વિચારણા કરશે જ વળી, કદાચ તેઓ આ યાદીને નહિ અડકે તોપણ લોકમત તેમને એનો વિચાર કરવાની ફરજ પાડશે એટલે એક પક્ષ એવાર સારી નીવડેલ વ્યક્તિઓનાં નામો આગળ મૂકીને બાળ અને અસંમત દીક્ષાનું જે સમર્થન કરે છે, અને બીજો પક્ષ જે તેની ગાળગાળ અને વિગત વિનાની ખામીઓ ગાઈ તેનો વિરોધ કરે છે, તેને બદલે બન્નેનું લક્ષ્યમિત્ર મૂળ કારણો તરફ જશે, અને એકંદર રીતે કાંઈક સાચી જ સુધારણા થશે

દીક્ષા દેવા ન દેવાના મતભેદ પરત્વે જરા ઊંડા ન ઊતરીએ તો ચર્ચાને અન્યાય થવા સંભવ છે. દીક્ષા દેવાની તરફેણનો વર્ગ ગમે તેમ કરી, ગમે તે સ્થિતિમા દીક્ષા આપી દેવાની હિમાયત કરતી વખતે ભગવાન મહાવીરે બાળકોને જે દીક્ષા આપી હતી, તેમ જ ત્યાર પછીના વજ્ર, હેમચંદ્ર અને યશોવિજયજી જેવાઓએ બાળદીક્ષાને પરિણામે જે મહાનુભાવતા મેળવી હતી, તેના સાચા અને મનોરંજક દાખલાઓ ટાંકે છે. વળી બીજો સામેનો પક્ષ તેવા દાખલાઓ સ્વીકાર્યા છતાં, દીક્ષાની જરૂરિયાત અને મહત્તા માન્યા છતાં, અત્યારે દીક્ષા ન આપવાની જોસભેર હિમાયત કરે છે. તો પછી આપણને જોવાનું પ્રશ્ન થાય છે કે આ વિવાદનો મૂળ મુદ્દો તે શો છે ? ન્યારે સહેજ આજની સ્થિતિનો અભ્યાસ કરીએ છીએ ત્યારે એ વિવાદનો મૂળ મુદ્દો આપણો નજરે આવ્યા વિના નથી રહેતો. તે મુદ્દો એ છે કે ભગવાનના સમયના બાળદીક્ષાના દાખલાઓ આજે મુકાય છે ખરા, પણ એ બાળદીક્ષા જે વાતાવરણમાં અગોધ ફળ આપતી તે વાતાવરણ આજે છે કે નહિ, અને

નથી નો લાવવાનો પ્રયત્ન થાય છે કે નહિ, એની વાત બાળદીક્ષાના હિમાયતીઓ કરતા જ નથી ભગવાન બાળકોને, તરુણોને, કન્યાઓને, તરુણીઓને, નવવિવાહિત દંપતીઓને દીક્ષા આપતા. નિ.સંદેશ આપતા; પણ જેમ તેઓ આવી દીક્ષા આપતા તેમ તેઓ પોતાની જાત્યાબદ્ધ વધારે સમજતા. એટલે તેમની પાસે અને તેમની આબુબાબુ એમેર માન તપનું જ વાતાવરણ રહેતું એ વાતાવરણમાં માત્ર દેહદમન નહિ, પણ સૂક્ષ્મ ચિંતનો ચાલતાં, અલૌકિક ધ્યાનો ધરાતાં. ગતદિવસના આઠ પહોરમાંથી એક પહોર આદ કરી. બાકીના સાતે પહોરનો સાધુચર્યાનો કાર્યક્રમ વિચારણા, ધ્યાન અને મનોનિગ્રહી તપમાં જ ગોઠવાયેલો રહેતો. એ વાતાવરણ એટલું બધું સાર્વિકતામાં ઊંડું, જિજ્ઞાસામાં વિશાળ અને તપમા ગંભીર રહેતું કે તેમાં માર (આસુરી વૃત્તિ)ને પેસતાં ભારે મુશ્કેલી પડતી ક્ષુદ્ર બાળતોની તકરારો, કચું નવું જાણવાની બેદરકારી, અને પુરુષાર્થ ન કરવાની આત્મહત્યા, તેમ જ બીક અને પામરતાની છાયા, જે આજે ત્યાગીછવનના વાતાવરણમાં છે, તે જો તે વખતે હોત તો તે વખતે પણ એની દીક્ષાનો વિરોધ જરૂર થાત, અથવા તે વખતે પણ આજની પેઠે દીક્ષાઓ વગોવાત અને નિષ્ફળ જત. દીક્ષાના પક્ષપાતીઓની મુખ્ય નેમ ગમે ત્યાંથી ગમે તેને પકડી કે મેળવીને દીક્ષા આપી દેવાની હોય, તે કરતા પહેલી અને મુખ્ય ફરજ તો ભગવાનના એ સમયનું વાતાવરણ લાવવાની છે જે દીક્ષાના પક્ષપાતીઓ એ તપોમય વાતાવરણ લાવવા લેશ પણ મથતા ન હોય, અથવા ત્યાર પછીના જમાનાનું પણ કાંઈક સાર્વિક અભ્યાસમય અને કર્તવ્યશીલ વાતાવરણ અત્યારે ઊંડું કરવા મથતા ન હોય, અને માત્ર દીક્ષા આપવાની પાછળ જ ગાડા થઈ જાય તો સમજવું જોઈએ કે તેઓ પોતે જ દીક્ષા આપ્યા છતાં દીક્ષાનો પાયો હવેમચાવી રહ્યા છે, અને પોતાના પક્ષ ઉપર મૂળમાંથી જ કુદારાધાત કરી રહ્યા છે. જે તેઓ પોતાની આબુબાબુના વાતાવરણ તરફ અને પોતે જે વાતાવરણમાં રહે છે અને ઊછરે છે તે તરફ સહેજ પણ આખ ઉધારીને જોશે તો તેમને જણાયા વિના નહિ રહે કે અત્યારે દીક્ષા લેનારાઓ હજારો કાં ન આવે, પણ તેમને દીક્ષા આપવામાં ભારે જોખમદારી છે. ખાસ કરીને બાળકો, તરુણો અને યુવકદંપતીઓને દીક્ષા આપવામાં તો ભારે જોખમ છે જ. એક જ વસ્તુ જે એક વાતાવરણમાં સહેલી બને છે તે જ બીજા અને વિશેષ વાતાવરણમાં અસાધ્ય અને મુશ્કેલ થાય છે.

આપણે જાણીએ છીએ કે આજે કન્યાઓ અને કુમારોને સાથે શિક્ષણ આપવાનો કાયડો ફેટલો મુશ્કેલ છે આ મુશ્કેલીનું કારણ શું છે ?

શિક્ષક, શિક્ષણાધ્યાના અને શિક્ષણના વિષયો એ જ એ ગૂચનું કારણ છે. જો શિક્ષકો આવા ઋષિ હોય, શિક્ષકના વિષયો જીવનરૂપશી હોય અને તેના અધ્યતો પણ નોહક ન હોય તો સહશિક્ષણનો કંઈ દેખાતો કાયડો જૂના આશ્રમોના જગાનાની પેઠે આજે પણ સહેલો લાગે. એ જ ન્યાયે એક વાતાવરણમાં જે દીક્ષા સહેલાઈથી સફળ થઈ શકતી તે જ દીક્ષા આજના તદ્દન વિરોધી વાતાવરણમાં ભારે પ્રયત્ન છતાં, સફળ બનાવવી લગભગ અશક્ય થઈ ગઈ છે. મનુષ્યનું ગરીર, તેનું મન અને એનો વિચાર એ બધું વાતાવરણનું સ્થૂળ અને મૂલ્યમંદ રૂપ જ છે. આજના ત્યાગીઓના વાતાવરણમાં જઈ આપણે જોઈએ તો આપણને જેવા શું નજે ? ફક્ત એક વાર અને તે પણ ત્રીજે પહોરે આહાર લેવાને બદલે, આજે સૂર્યના ઉદયથી અસ્ત સુધીમાં રસને દિયને કંટાળો આવે એટલી વાર અને એવી વાનીઓ લેવાતી જેવાય છે જાણે કેમે કરી વખત જતો જ ન હોય તેમ દિવસે કલાકોના કલાકો સુધી નિદ્રાદેવી સત્કારાતી જેવાય છે. અમુકે તે ક્યું અને અમુકે પેલું ક્યું, મેં આ ક્યું અને પેલું ક્યું અમુક આવો છે અને પેલો તેવો છે—એ જ આજનો મુખ્ય સ્વાધ્યાય છે બાગ અંગનું સ્થાન અગિયારે લીધું અને અગિયારનું સ્થાન આજના વાતાવરણમાં છાપાઓએ—ખાસ કરી ખડનખડનના અને એકબીજાને ઉતારી પાડનારાં છાપાઓએ—લીધેલું છે. પોસ્ટ, પાર્સલ અને બીજી તેવી જરૂરિયાતની ચીજોના ઢગલાઓ તળે જીવિ, સમય અને ત્યાગ એવાં દબાઈ ગયેલા દેખાય છે કે તે માથુ જ ભયંકરી શકતા નથી જિજ્ઞાસાનું વહેણ એકબીજાના વિરોધી વર્ગના દોષોની શોધમાં વહે છે જગતમાં શું નવું બને છે, શું તેમથી આપણે મેળવવા જેવું છે, ક્યા બળો આપણે ફેંકી દેવા જેવાં છે, અને ક્યા બળો પચાવ્યા સિવાય આજે ત્યાગને જીવવું કંઈ છે, આપણે ક્યાંથી ક્યાં આવ્યા છીએ, અને ક્યા બેસીને શું કરી રહ્યા છીએ, આજના મહાન પુરુષો અને સંતો કોણ છે, તેમની મહત્તા અને સંતપણાનાં શા કારણો છે, આજે જે મહાન વિદ્વાનો અને વિચારકો ગણાય છે અને જેને આપણે પોતે પણ તેવા માનીએ છીએ તે શા કારણે—એ બધું જેવા-જાણવાની અને વિચારવાની દિશા તો આજના ત્યાગી વાતાવરણમાં લગભગ બંધ થઈ ગયા જેવી છે આજનો કોઈ સાધુ દુનિયામાં સૌથી મહાન ગણાતા અને હજારો માઈલથી જેને જેવા, જેની સાથે વાતચીત કરવા, હજારો માણસો, લાખો રૂપિયા ખર્ચ કરી આવે છે એવા સાબરમતીના સંત પાસે જઈ શકે એવું વાતાવરણ છે ખરું ? મળવાની, ચર્ચા કરવાની અને કાંઈક મેળવવાની અથવા આપવાની વૃત્તિવાળો આજનો કોઈ સાધુ ગાંધીજી, નહેરુ કે પટેલના

તંબૂમાં જવાની હિંમત દે એવું વાતાવરણ છે ખરું ? ઊંચામાં ઊંચા ગણાતા પ્રોફેસરને ત્યાં ઇચ્છા છતાં શીખવા માટે આજનો કોઈ આચાર્ય કે પંચાસ જઈ શકશે ખરો ? જીવનની સાધનામાં પુષ્ટગર્ભિણી કેળવેલ શ્રી અરવિંદ સાથે પોતાની જ ચર્ચામાં રહી એ દિવસ ગાળવા ઇચ્છનાર જૈન સાધુ પાછો આજના જૈન વાતાવરણમાં નિર્ભય રહી શકશે ખરો ? દારૂને પીકે, વિલાસના ભવનોમાં અને મૂર્ખામીના ખજરોમાં જવાને આજનું વાતાવરણ જોટલા પ્રમાણમાં સાધુઓને રોકે છે તેટલા જ-ખરેખર તેટલા જ પ્રમાણમાં-આજનું વાતાવરણ જૈન સાધુઓને છૂટથી જગતના ખુલ્લા વિદ્યાલયોમાં અભ્યાસ કરવા જતા, જગતના મહાન પુરુષો સાથે મળવાહળવા અને ખાસ કરી તેમનો સહવાસ કરવા જતાં અને પોતાના ઇષ્ટ વિષયમાં અસાધારણ વિકૃત ધરાવનાર પ્રોફેસરના પાસમાં એસી તેમને થોડી શીખવા જતાં રોકે છે. એ વાત જૈનોથી ભાગ્યે જ અજાણી છે.

કેવળ હકીકત રજૂ કરવા ખાતર માત્ર મધ્યસ્થ દૃષ્ટિથી (લખાણ અને નિન્દાનો જો કોઈ આક્ષેપ કરે તો તેની પરવા ન કરીને પણ) થોડાક અનુભવો ટાકું. એવા અનુભવો બીજાને પણ હશે જ. ‘યંગ-ઇડિયા’ વાચવાની તો યોગ્યતા ન હોવાથી તેની વાત જતી કરીએ, પણ ‘નવજીવન’ ને લો જે નવજીવનને વાચવા હજારો માણસો તકસે અને જેનો વિષય જાણવા મોટામોટા ધાર્મિકો અને વિદ્વાનો પણ ઉત્સુક રહે તે નવજીવનને અડતા અને પોતાના મંડળમાં લાવતા ઘણા આચાર્યો અને સામાન્ય સાધુઓ ડરે છે. કોઈ ઉતાવળિયા સાધુએ નવજીવન હાથમાં લીધું હોય તો એને જોઈ એની પાસેના બીજા લાલચોળ થઈ જાય છે એક વિદ્વાન ગણાતા સાધુના શિષ્યે મને કહ્યું કે મને વાંચવાની તો ખૂબ જ ઇચ્છા થાય છે, પણ ઇષ્ટ માસિકો અને બીજાં પત્રો મંગાવું તો મારા ગુરુ બહુ જ નારાજ થઈ જાય છે એક પ્રસિદ્ધ આચાર્યે એક વાર મને કહ્યું કે ગાંધીજીને મળવું કેમ શક્ય અને ? મેં કહ્યું ચાલો અત્યારે જ તેમણે નમ્ર છતાં ભીરુ ધ્વનિથી કહ્યું કે અલખત, તેમની પાસે જવામાં તો અડચણ નથી, મને અંગત વાધો જ નથી, પણ લોકો શું ધારે ? એક બીજા જાણીતા આચાર્યને તેરી જ ઇચ્છા થઈ ત્યારે આડકતરી રીતે ગાંધીજીને પોતાની પાસે આણવા ગોઠવણ કરી બીજા કેટલાય સાધુઓ પ્રમાણિતપણે એમ જ માને છે કે હા, એ સારા માણસ છે, પણ કાંઈ સાચા ત્યાગી જૈન સાધુ જેવા કહેવાય ? સેંકડો સાધુઓ અને સાધ્વીઓ અમદાવાદ અને સુબધમાં રહે છે. ગાંધીજી પણ ત્યાં નજીકમાં હોય છે, છતાં જાણે ત્યાગીવેષ લેવો એ કોઈ એવો ગુનો છે કે પછી તેઓ ગાંધીજી કે બીજા

તેના પુરુષની પામે અથવા તેઓની સભામાં જઈને કશો જ સાત્ત્વિક કાળો પણ લઈ કે આપી ન શકે ? જે ત્યાગીઓ ધર્મસ્થાનરૂપ મનાતા પોતાના ઉપાશ્રયોમા મુદ્દમાઓની પેરવી કરે, સંસારીને પણ શરમાવે એવી ખટપટોમાં વખત ગાળે, તદ્દન નિવૃત્તિ અને ત્યાગનો ઉપદેશ દઈ પાછા પાટથી નીચે ઊતરી પોતે જ કથાકૃધલીમાં પડી જાય, તે ત્યાગીઓના ચરણમા બેસનાર પેલા બાળદીક્ષિતો જાણેઅજાણે એ વાતાવરણમાથી શુ શીખે એનો કોઈ વિચાર કરે છે ખરું ? તેમની સામે શબ્દગત આદર્શ ગમે તે હો, પણ દૃશ્ય અને જાગતો આદર્શ અત્યારે ગો હોય છે એ કોઈ જાણે છે ખરું ? જેને પોતે વિદ્વાન માનતા હોય એવા આચાર્ય કે સાધુ પાસે તેમનાથી જુદા ગમ્મના આચાર્ય કે સાધુ ઇચ્છા છતાં ભણવા જઈ શકે એટલી ઉદારતા આજના વાતાવરણમા છે ખરી ? પોતાની વાત બાળુએ મૂકે તોય પોતાના શિષ્યો સુધ્ધાને બીજા જુદા ગમ્મ કે સંઘાડના વિદ્વાન સાધુ પાસે શીખવા મોકલે એવું આજે વાતાવરણ છે ખરું ? સાધુની વાત જવા દો, પણ એક સાધુના રાખેલ પંડિત પામે બીજા સાધુના શિષ્યો છૂટકા ભણવા જઈ શકે છે ખરા ? એક મહાન મનાતા સૂરિના તાર્કિક પંડિને સાંજને વખતે પુરાતત્ત્વમંદિરમાં આવીને કહ્યું હતું કે ધણા દિવસ થયા આવવાની ઇચ્છા તો હતી, પણ જરા મહારાજજીનો ભય હતો એ જ સૂરીશ્વરના બીજા સાહિત્યશાસ્ત્રી પંડિતે મારા મિત્રને મળ્યા પછી કહ્યું કે ‘હું તમારી પાસે આવ્યો છું’ એ વાત મહારાજજી જાણવા ન પામે’ હું કબૂલ છું કે આ મારું વર્ણન સર્વને એક-સરખું લાગુ નથી પડતું, પણ આ ઉપરથી હું એટલું જ કહેવા માગુ છું કે આજનું આપણું ત્યાગી-વાતાવરણ કેટલું સંકુચિત, કેટલું બીકણુ અને કેટલું જિજ્ઞાસાશૂન્ય જેવું થઈ ગયું છે.

એક બાળુ ભગવાન મહાવીરના સમયતુ તપોમય વાતાવરણ નથી, અને બીજા બાળુ આજે દુનિયામા તથા આપણા જ દેશમાં બીજા જગ્યાએ મળી શકે છે તેવું ઉચ્ચ વાતાવરણ પણ આપણા દીક્ષિતો સામે નથી. એવી સ્થિતિમા ગમે તેટલી મહેનત કર્યા છતાં પણ બાળ અને તરુણદીક્ષા જ નહિ પણ આઘેડ અને વૃદ્ધદીક્ષા સુધ્ધા ઇષ્ટ ફળ કેવી રીતે આપી શકે એનો વિચાર કોઈ કરે છે ખરું ? હું ધારું છું કે જો આજના વાતાવરણ અને પૂર્વકાલીન વાતાવરણને સરખાવી દીક્ષા આપવા ન આપવાનો વિચાર કરવામા આવે તો ઝવડો રહે નહિ કે તો દીક્ષાપક્ષપાતીઓને પોતાનું સંકુચિત વાતાવરણ વિશાળ કરવાની ફરજ પડે અને કાં તો દીક્ષાનો

આગ્રહ જ છોડવો પડે જે માતાએ સિકંદર, નેપોલિયન, પ્રતાપ કે શિવાજી જેવા પરાક્રમીઓ જગતને આપવા હોય તે માતાએ સંયમ કેળવે જ છૂટકો છે, અથવા એવી ભેટ ધરવાની મહત્ત્વાકાંક્ષા છોડે જ છૂટકો છે. આપણા ગુરુવર્ગ બાળદીક્ષા મારફત જો સમાજ, રાષ્ટ્ર કે જગતને કંઈ અને કંઈ આપવા જ માગતો હોય તો તેણે પોતાના જીવનમાં અસાધારણ ત્યાગ, વિશાળ જ્ઞાન અને ચિંતની વ્યાપક ઉદારતા કેળવે જ છૂટકો છે. અને તે માટે તેમને આજનું વાતાવરણ બદલ્યા વિના ચાલી શકે તેમ જ નથી. એટલે અધકે દીક્ષા આપવા ન આપવાનો નથી, પણ અત્યારના ક્ષુદ્ર વાતાવરણને બદલવા ન બદલવાનો છે. મોટેથી એમ તો કહેવાય જ નહિ કે અમારી પરિસ્થિતિ અને અમારું વાતાવરણ કેટલું ક્ષુદ્રક છે (જોકે સહુ મનમાં તો જાણે જ છે) એટલે બહારથી દીક્ષા આપવાની વાતો થાય છે.

‘વિધમા દીક્ષાનું સ્થાન શું છે’ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર વાતાવરણમાં છે. જો ત્યાગીઓને રહેવા, વિચારવા, શીખવા, કામ કરવા અને આખી દિનચર્યા ગોઠવવાનું વાતાવરણ ઉદાત્ત હોય તો વીસ વર્ષના, દસ વર્ષના અને પાંચ વર્ષના સુધ્ધાને દીક્ષામાં સ્થાન છે; અને જો વાતાવરણ એટી તથા ખીકણ હોય તો તેમાં સાઠ કે એંશી વર્ષના બુદ્ધો દીક્ષા લઈને કંઈ ઉકાળવાનો નથી, એ વાત ત્યાગીઓની સફળતા-નિષ્ફળતાનો ઇતિહાસ આપણને જણાવે છે જગત આખામાં. અને ખાસ કરી આપણા દેશમાં અને સમાજમાં, તો ત્યાગીઓની ભારે જરૂર છે. સેવા માટે ઝંખનાર આપદ્મસ્ત લોકો અને પ્રાણીઓનો પાર નથી સેવકો શોધ્યા જડતા નથી ત્યારે પછી દીક્ષાનો વિરોધ કેવી રીતે હોઈ શકે? વિરોધ તો દીક્ષા લેનારમાં બ્યારે સેવકપણું મટી સેવા લેવાપણું વધી જાય છે ત્યારે જ ઊભો થાય છે. એટલે દીક્ષાના પક્ષપાતીઓ જો પોતાના વિરોધીઓનું મોઢું પ્રામાણિકપણે અને હંમેશને માટે બંધ જ કરવા માગતા હોય, અને પોતાના પક્ષનો ખરીદ્દો નહિ પણ સાચો જ વિજય માગતા હોય તો, તેમની ફરજ એ છે કે તેઓ દીક્ષાને સેવાનું સાધન બનાવે. કોઈ એમ ન કહે અને ન સમજે કે સેવા સાથે દીક્ષાનો શો સંબંધ? જો દીક્ષાનો મૂળ ઉદ્દેશ શુદ્ધિજીવનમાં હશે અને તે માટેનો સતત પ્રયત્ન હશે તો દીક્ષાને સેવા સાથે કશો વિરોધ જ નથી; અને જો એ મૂળ ઉદ્દેશ જીવનમાં નહિ હોય. અથવા તે માટેની તાલાવેલી પણ નહિ હોય તો તેવી દીક્ષા જેમ બીજાની સેવા નહિ સાધે, તેમ દીક્ષા લેનારની પણ સેવા નહિ સાધે એ નિઃશંક છે. એટલે જેમ હંમેશાં

બનતું આવ્યું છે તેમ આજે પણ સેવા લેવા યોગ્ય વર્ગ મોટો હોવાથી સાચી દીક્ષાની સૌથી વધારેમા વધારે ઉપયોગિતા છે.

દીક્ષાના પક્ષપાતીઓ જો આ વસ્તુ સમજવામાં એકરસ થઈ જાય તો હજારો માઆપો પોતાના બે બાળકોમાંથી ઓછામાં ઓછું એક તો સાધુને ચરણે લાવપૂર્વક ધર્મ વિના નહિ રહે આજે છાત્રાલયોમાં અને વિદ્યાલયોમાં બાળકો ઊભરાય છે, તેમને માટે પૂરતી જગ્યાઓ નથી માઆપો પોતાના બાળકને તેવે સ્થળે મૂકવા તકમે છે અને પોતાના બાળકને નીતિમાન તથા વિદ્વાન જેવા ભારે તનમનાટ ધરાવે છે એવી સ્થિતિમાં દીક્ષા આપનાર ગુરુવર્ગ જો પોતાની પાસે અપાર જ્ઞાનનું, ઉદાત્ત નીતિનું અને જીવતા ચારિત્રનું વાતાવરણ ઊભું કરે તો જેમ ગૃહસ્થોને વગર પૈસે અને વગર મહેનતે પોતાના બાળકને તાલીમ આપવાની તક મળે, તેમ ગુરુવર્ગની પણ એલાઓની ભૂખ ભાગે પરંતુ આજનો દીક્ષાની તરફેણ કરનારો અને તેના ઝંઘડા પાછળ છુદ્ધિ અને ધન ખર્ચનારો ગૃહસ્થવર્ગ પણ એમ ચોખ્ખું માને છે કે આપણા બાળકો માટે સાધુ પાસે રહેવું સલામતીવાળું કે લાભદાયક નથી જો તેઓને ગુરુવર્ગના વાતાવરણમાં વિશાળ અને સાચા જ્ઞાન દેખાતાં હોય, અકૃત્રિમ નીતિ દેખાતી હોય તો તેઓ બીજાના નહિ તો પોતાના અને વધારે નહિ તો એક એક બાળકને ખાસ કરીને પોતાના માનીતા ગુરુને ચરણે કા ન ધરે ? આનો ઉત્તર શો છે એ વિચારવામાં આવે તો આજે દીક્ષાની ઉપયોગિતા શી છે એનું જ્ઞાન થાય

જે વસ્તુ વધારે પ્રમાણમાં અને વધારે વખત સુધી અથવા તો વધારે ઊંચાણથી જગતને ઉપયોગી હોય તે જ ટકી અને જીવિત રહી શકે છે. એટલે આપણે દીક્ષાને ટકાવી તેમ જ સજીવ રાખવી હોય તો આપણો ધર્મ એને ઉપયોગી બનાવવાનો છે એની ઉપયોગિતાની ચાવી જનસમાજ અને લોકની સેવામાં, તેમને માટે ખપી જવામાં અને સતત અંતર્મુખ રહેવામાં છે. જો અંતર્જીવન વિકસિત થાય અને મેવામાર્ગ વિસ્તરે તો કોઈ પણ વખતે ન હોય તે કરતા પણ વધારે આજે દીક્ષાની ઉપયોગિતા છે આખું વિશ્વ જ સાચી દીક્ષા ઉપર ટકી અને મુખી રહી શકે

આ ચર્ચા માત્ર દોષદર્શન માટે નથી, પણ વસ્તુસ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી આજનું ત્યાગી વાતાવરણ પુનર્વિધાન માગી રહ્યું છે એ દર્શાવવા પૂરતી છે. હવે



પુનર્વિધાનનો પ્રશ્ન આવે છે. પણ જે દીક્ષાની સામાન્ય હિમાયત કરનાર બન્ને પક્ષકારો, ખાસ કરી શુરુઓ, આ વસ્તુ સમજી લે તો તેમની વિચારણા-માથી પુનર્વિધાનનું ખોખું ઊભું થશે અને કદાચ તેઓ માગશે તો પુનર્વિધાન પરત્વે બહારથી પણ તેઓને પ્રેરણા મળી આવશે. આપણે જાણીએ છીએ કે જે વસ્તુ મેળવવાની હિલ્લેટ ઝંખના હોય છે તે વસ્તુ મળ્યા વિના કદી રહેતી નથી. તેથી પુનર્વિધાન કેવું હોવું જોઈએ એ ભાગ જાણીને જ છોડી દઉં છું. એ એક સ્વતંત્ર ભાષણનો વિષય છે.

—પર્યુષણ પર્વના વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૦.

# જ્ઞાનસંસ્થા અને સંઘસંસ્થા તથા તેનો ઉપયોગ

[ ૧૮ ]

જ્યાં માનવજાત છે ત્યાં જ્ઞાનનો આદર સહજ હોય જ છે, અને જરા ઓછો હોય તો એને જમાવવો પણ સહેલ છે હિંદુસ્તાનમાં તો જ્ઞાનની પ્રતિષ્ઠા હજારો વર્ષથી ચાલી આવે છે. બ્રાહ્મણ અને શ્રમણ સમ્રદાયની ગગા-યમુનાની ધારાઓ માત્ર વિશાળ જ્ઞાનના પટ ઉપર જ વહેતી આવી છે, અને વહે જાય છે. ભગવાન મહાવીરનું તપ એટલે બીજું કાંઈ જ નહિ, પણ જ્ઞાનની ઊંડી શોધ જે શોધ માટે એમણે તન તોડ્યું, રાતદિવસ ન ગણ્યા અને તેમની જે ઊંડી શોધ જાણવા-સાંભળવા હજારો માણસોની મેદની તેમની સામે ઊભારાતી, તે શોધ એ જ જ્ઞાન, અને એના ઉપર જ ભગવાનના પથનું મંડાણ છે

ભગવાનના નિર્વાણ પછી એમના અનુભવજ્ઞાનનો આસ્વાદ લેવા એકત્ર થયેલ અથવા એકત્ર થનાર હજારો માણસો એ જ્ઞાન પાછળ પ્રાણ પાથરતા એ જ્ઞાને શ્રુત અને આગમ નામ ધારણ કર્યું એમાં ઉમેરો પણ થયો અને સ્પષ્ટતાઓ પણ થતી ચાલી જેમ જેમ એ શ્રુત અને આગમના માનસસરોવરને કિનારે જિજ્ઞાસુ હસો વધારે અને વધારે આવતા ગયા તેમ તેમ એ જ્ઞાનનો મહિમા વધતો ચાલ્યો એ મહિમાની સાથે જ એ જ્ઞાનને મૂર્ત કરનાર એના સ્થૂળ સાધનોનો પણ મહિમા વધતો ચાલ્યો સીધી રીતે જ્ઞાન સાચવવામાં મદદ કરનાર પુસ્તક પાના જ નહિ, પણ તેના કામમાં આવનાર તાડપત્ર, લેખણ, શાહીનો પણ જ્ઞાનના જેટલો જ આદર થવા લાગ્યો. એટલું જ નહિ, પણ એ પોથી-પાનાના બંધનો, તેને રાખવા મૂકવા અને બાંધવાના ઉપકરણો પણ બહુ જ સત્કારવા લાગ્યા જ્ઞાન આપવા અને મેળવવામાં જેટલું પુણ્ય કાર્ય, તેટલું જ જ્ઞાનનાં સ્થૂળ ઉપકરણોને આપવા અને લેવામાં પુણ્ય કાર્ય મનાવા લાગ્યું

જ્ઞાનપ્રાપ્તિ માટે અનેક તપો યોગ્યાં હતાં એવાં તપો જાહેરમાં વધારે આવે અને ચોમેર જ્ઞાનનું આકર્ષણ વધે એટલા માટે મોટા મોટા જ્ઞાનતપનાં હિસાબે અને ઉજમણાંઓ યોગ્યાં, તેની અનેક જાતની પૂજાઓ રચાઈ, ગવાઈ અને તેને શીષે એવું વાતાવરણ બની ગયું કે જૈનનો એકએક બચ્ચો

વગર લાગે એમ સમજવા નહીં ગયો કે કંગરો બનનાં પાપ એક જ પત્તા કે એક જ અક્ષરના સ્થાનથી બની રહે છે.

આ જ્ઞાનની ભાવના અને નિહિતામાંથી જે એકવારના અગ્નિપ્રભ અને જાને ઉગારી સકાય એટલા જ સાધુઓના ખર્ચ અને થીકે લંગરો લટકતા, તે બીજાં કારણે ઉપસ્થિત છતાં મોટા બન્યા અને ગામ તથા શહેરમાં દુસ્ત્રાન થયા. એટલાજુ શાસ્ત્રસંગ્રહ અને લખાણનો વધનો જનો માટેના અને બીજા બાબુ સંગ્રહણે તો જ્ઞાન વિશેની દરિદ્રાઈએ—આ બે કારણોને લીધે પહેલાંની એકવારની મોટે ચાકી આવતી જ્ઞાનસંસ્થા આખી જ ફેરવાઈ ગઈ અને મોટા મોટા લંગરદારમાં દેખા દેવા લાગી.

દરેક નામ અને શહેરના સંબંધે એમ લાગે જ કે અમારે આ જ્ઞાનસંગરહોનો જ જોઈએ દરેક ત્યાગી સાધુ પશુ જ્ઞાનસંગરહની રક્ષા અને વૃદ્ધિમાં જ ધર્મની રક્ષા માનતો થઈ ગયો. પરિણામે આખા દેશમાં, એક છોટી બીજા છેલ્લા સુધી જૈન જ્ઞાનસંસ્થા લંગરદારે વ્યવસ્થિત થઈ ગઈ. લંગરો પુસ્તકોથી ઘેરાતા ચાલ્યા. પુસ્તકોમાં પશુ વિવિધ વિષયોનું અને વિવિધ સંગ્રહણોનું જ્ઞાન સંધરાનું અર્થ. સંધન લંગરો, સાધુના લંગરો અને અગ્નિમત્ત માહિતીના પણ લંગરો—એમ લગભગના શાસ્ત્રનાં લંગરો, લંગરો અને લંગરો જ થઈ ગયા. એની સાથે જ મોટો કેળવણીનો કોષ થયો, કેળવણીના વિકાસ પામો અને અભ્યાસીવરો પણ કારે વધ્યો. છાપવાની કળા અહીં આવી ન હતી ત્યારે પણ કોઈ એક નવો ગ્રંથ રચાયો કે તરત જ તેની સેંકડો નકલો થઈ જતી અને દેશના બધે ખૂલે વિદ્યાલોમાં વહેંચાઈ જતી. આ રીતે જૈન સંગ્રહણમાં જ્ઞાનસંસ્થાની ગંગા અવિરિજ્જનપણે વહેતી આવી છે. વંદા, લિખઈ અને હિંદો તેમ જ બેંગ. શરદી અને બીજાં કુલ્લી વિધો જ નહિ, પણ ધર્મોધ વધનો સુધ્ધાએ આ લંગરો ઉપર ખેતાનો નાશકારક પંખો ફેરવ્યો. હજારો ગ્રંથો તદ્દન નાશ પામ્યા, હજારો ખર્ચાઈ ગયા. હજારો રજીસ્ટ્રો અને બીજાઓની બેપરવાઈથી નષ્ટગ્રંથ થઈ ગયા, છતાં જ્ઞાન તરફની જીવન જૈનકક્ષિતને પરિણામે આજે પણ એ લંગરો એટલા બધા છે અને એમાં એટલું બહું વિવિધ નેમ જ જૂનું સાહિત્ય છે કે તેનો અભ્યાસ કરવા માટે સેંકડો વિદ્યાનો પણ એકાઠા જ છે. પરદેશના અને આ દેશના ડોલીબધ શોધકો અને વિદ્યાનોએ આ લંગરોની પાછળ વર્ષો ગાળ્યાં છે અને એમાંની યત્ન તથા એનો પ્રાચીન રક્ષાગ્રંથ જોઈ તેઓ ચક્રિત થયા છે. વર્ષો થયાં ડોલીબધ છાપખાનાંઓને જૈન લંગરો પૂરતો ખોરાક આપી રહ્યા છે, અને હજુ પણ વર્ષો સુધી તેથી વધારે ખોરાક પૂરો પાડ્યો.

ભંડારે જેમ નામમાં તેમ સ્વરૂપમાં પણ હવે બદલાયા છે. હવે પુસ્તકાલયો, લાયબ્રેરીઓ, જ્ઞાનમંદિરો અને સરસ્વતીમંદિરોનાં નામ તેઓએ ધારણ કર્યાં છે, અને કલમને બદલે બીબાંમાંથી લખાઈ નવે આકારે પુસ્તકો બહાર પડતાં જાય છે. ભંડારોની જૂની સંપ્રદાયક શક્તિ હજી પુસ્તકાલયોમાં કાયમ છે; એટલું જ નહિ, પણ જમાનાના જ્ઞાનપ્રચાર સાથે તે વધી છે તેથી જ આજનાં જૈન પુસ્તકાલયો જૂના જૈન ગ્રંથો ઉપરાંત આધુનિક, દેશી, પરદેશી અને બધા સંપ્રદાયોના સાહિત્યથી ઊભરાતાં ચાલ્યાં છે.

બ્રાહ્મણ સંપ્રદાયના અને જૈન સંપ્રદાયના ભંડારો વચ્ચે એક ફેર છે, અને તે એ કે બ્રાહ્મણના ભંડારો વ્યક્તિની માલિકીના હોય છે, જ્યારે જૈન ભંડારો બહુધા સઘની માલિકીના જ હોય છે, અને ક્વચિત્ વ્યક્તિની માલિકીના હોય ત્યાં પણ તેનો સદુપયોગ કરવા માટે તે વ્યક્તિ માલિક છે, અને દુરુપયોગ થતો હોય ત્યાં મોટે ભાગે સંઘની જ સત્તા આવીને ઊભી રહે છે. બ્રાહ્મણો આસો મહિનામાં જ પુસ્તકોમાંથી ચોમાસાનો ભેજ ઉડાડવા અને પુસ્તકોની સારસલાખ લેવા ત્રણ દિવસનું એક સરસ્વતીશયન નામનું પર્વ ઊજવે છે, જ્યારે જૈનો કાર્તિક શુદ્ધ પચમીને જ્ઞાનપચમી કહી તે વખતે પુસ્તકો અને ભંડારોને પૂજે છે, અને એ નિમિત્તે ચોમાસામાંથી સંભવતો બગાડ ભંડારોમાંથી દૂર કરે છે આ રીતે જૈન જ્ઞાનસંસ્થા, જે એકવાર માત્ર મૌખિક હતી તે, અનેક ફેરફાર પામતા પામતા, અનેક ઘટાડા-વધારા અને અનેક વિવિધતા અનુભવતા અનુભવતા આજે મૂર્તરૂપે આપણી સામે છે.

પરંતુ આ બધું વારસાગત હોવા છતાં અત્યારે જમાનાને પહોંચી વળે તેવા કોઈ અભ્યાસીવર્ગ એ ભંડારોની મદદથી ઊભો થતો નથી. પ્રાચીન અને મધ્યકાળમાં જે ભંડારોએ સિદ્ધસેન અને સમતલદ્ર, હરિભદ્ર અને અકલક, હેમચંદ્ર અને યશોવિજયને જન્માબ્યા, તે જ ભંડારો અને તેથીયે મોટા ભંડારો વધારે સગવડ સાથે આજે હોવા છતાં અત્યારે વિશિષ્ટ અભ્યાસીને નામે મીઠું છે. કોઈને જાણે સગ્રહ સિવાય બીજી ખાસ પડી જ ન હોય તેમ અત્યારની આપણી સ્થિતિ છે એએક અપવાદને બાદ કરીએ તો આ જ્ઞાનસંસ્થાનો વારસો સંભાળી રાખનાર અને ધરાવનાર ત્યાગીવર્ગ જાણે તુષ્ટિમાં પડી ગયો છે, અને અત્યારના યુગની સામે તેના ઉપર જ્ઞાનની દૃષ્ટિએ કેટલી મોટી જવાબદારી છે એ વાત જ છેક ભૂલી ગયો છે અથવા સમજી શક્યો નથી, એમ કોઈ પણ આખા સાધુવર્ગના પરિચય પછી કહ્યા વિના ભાગ્યે જ રહી શકે.

આ ભંડારોનો ઉપયોગ અભ્યાસીઓ સર્જવામાં જ ખરો હોઈ શકે. અત્યાર સુધી જે એની સ્થૂળ પૂજા થઈ તેણે હવે અભ્યાસનુ રૂપ ધારણ કરવું જોઈ એ સાધુવર્ગ એ વસ્તુ સમજે તો ગૃહસ્થો પણ એ દિશામાં પ્રેરાય અને આપણો વારસો બધે મુવાસ ફેલાવે

અત્યારે જે કેટલાક ખંડ ભંડારો છે, એક જ ગામ કે શહેરમાં અનેક ભંડારો છે, એક જ સ્થળે એક જ વિષયના અનેક પુસ્તકો છતાં પાછા વળી તેના અનેક પુસ્તકો લખાયે જ જવાય છે અથવા સંધરે જ જવાય છે, તે બધાનો ઉપયોગની દૃષ્ટિએ વિચાર કરી એક કેંદ્રસ્થ ભંડાર તે તે સ્થાને બનવો જોઈએ, અને દરેક ગામ કે શહેરના કેંદ્રસ્થ ભંડાર ઉપરથી એક મહાન સરસ્વતીમંદિર બિલું થવું જોઈએ, જ્યાં કોઈ પણ દેશ-પર-દેશનો વિદ્વાન આવી અભ્યાસ કરી શકે અને તે તરફ આવવા લલચાય લંડન કે બર્લિનની લાયબ્રેરીનું ગૌરવ એ મુખ્ય સરસ્વતીમંદિરને મળે અને તેની અદર અનેક ખતની ઉપયોગી કાર્યશાખાઓ ચાલે, જેના દ્વારા ભણેલ કે અભણ સમગ્ર જનતામાં એ જ્ઞાનગંગાના છાટા અને પ્રવાહો પહોંચે.

આટલું આપણા ત્યાગી ગુરુઓ ન કરે તો તેઓ ઇચ્છશે છતાં તેમનામાંથી આલસ્ય, ક્લેશ અને બિનજવાબદારીનું જીવન કદી જ જવાના નથી. તેથી સાધુતાને જીવતી કરવા આ ભંડારોના જીવત ઉપયોગમાં જ વ્યવસ્થિત રીતે સાધુવર્ગે નિયંત્રણપૂર્વક અને ઇચ્છાપૂર્વક, એક પણ ક્ષણનો વિલંબ કર્યા સિવાય, ગોઠવાઈ જવું જોઈએ જેમના પૂર્વજોએ ખર્ચે જ્ઞાનની કાવડનો ભારેમા ભારે બોળે લાદીને ટેકે ઉપાડી, પગપાળા ચાલી, કેડ વળી બધા ત્યા સુધી અને ઘોળા આવે ત્યા સુધી જહેમત ઉઠાવી છે અને એકેએક જણને તાજું જ્ઞાનામૃત પાવાની કોશિશ કરી છે તે સાધુવર્ગને મારા જેવા ક્ષુદ્ર જ્ઞાનપિપાસુ સેવકે એમને વારસાગત કાર્ય જમાનાની રીતે બજાવવા માટે વિનવણી કરવી, એમા તો વિનવણી કરનાર અને વિનવાતા વર્ગ બંનેનું અપમાન છે. હું મારું પોતાનું અપમાન ગળી જાઉં તોપણ એ જ્ઞાનગંગા-વાહીઓનું અપમાન સહો શકાય નહિ તેથી તેઓ આપોઆપ સમજી જઈ વિનવણીને નિર્રથક સાબિત કરે.

### સંઘસંસ્થા

હવે આપણે વિષયના બીજા ભાગ તરફ વળીએ. બૌદ્ધો અને ખ્રીસ્ત આજીવકે જેવા શ્રમણ પથોની પેઠે જૈનો વર્ણવ્યવસ્થામાં નથી માનતા; એટલે એમને વર્ણોના નામ સામે કે વિભાગ સામે વાધો નથી, પણ

એ વર્ણવિભાગને તેઓ વ્યાવહારિક કે આધ્યાત્મિક વિકાસમાં બંધનરૂપ માનવાની ના પાડે છે. બ્રાહ્મણ સંપ્રદાય વર્ણવિભાગમાં વહેંચાયેલો અને બંધાયેલો છે એમાં જ્યારે વર્ણવિભાગે વ્યાવહારિક અને આધ્યાત્મિક વિકાસ સાધવામાં બંધન ઊભું કર્યું અને આર્ય માનવોના માનસિક વિકાસમાં આડ ઊભી કરી ત્યારે ભગવાન મહાવીરે એ આડ ફેંકી દેવા અને સામ્યવાદ સ્થાપવા શુદ્ધના જોટલો જ પ્રયત્ન કર્યો

જેઓ જેઓ ભગવાન મહાવીરના અનુગામી થતા ગયા તેઓ વર્ણનું બંધન ફેંકતા કે ઢીલુ તો કરતા જ ગયા, છતાં પોતાના પૂર્વજોના અને પોતાના જમાનાના બ્રાહ્મણપંથી પડોશીઓના કડક વર્ણબંધનોના સંસ્કારોથી છેક જ અલિપ્ત રહી ન શક્યા. એટલે વળી બ્રાહ્મણપંથે જ્યારે જ્યારે જોર પકડ્યું, ત્યારે ત્યારે જૈનો એ પથના વર્ણબંધનના સંસ્કારોથી કાઠક અને કાઠક રીતે લેપાયા એક તરફ વર્ણબંધન સામેના જૈનવિરોધે બ્રાહ્મણપંથ ઉપર સીધી અસર કરી અને તે પથના વર્ણબંધન સંસ્કારો કાઠક મોળા પડ્યા, તો બીજી તરફ બ્રાહ્મણપંથના વર્ણબંધન વિશેના દૃઢ આગ્રહે જૈનપંથ ઉપર અસર પાડી જેને લીધે ઇચ્છાએ કે અનિચ્છાએ, એક અથવા બીજે રૂપે, જૈન લોકોમાં વર્ણસંસ્કારોનું કાઠક વાતાવરણ આગ્યું. આ રીતે વર્ણબંધનના વિરોધી અને અવિરોધી બને પક્ષો એકબીજા સાથે લડતા અકળાતા હોવડે એકબીજાની થોડીધણી અસર લઈ, સમાધાનીપૂર્વક આ ક્રેશમાં વસે છે

આ તો ટૂંકમાં ઐતિહાસિક અવલોકન થયું, પણ ભગવાન મહાવીરે જ્યારે વર્ણબંધનનો છેદ ઊડાડી મૂક્યો ત્યારે લાગતા દૃષ્ટિબિંદુ ઉપર પોતાની સંસ્થાના વર્ગો પાડ્યા. મુખ્ય એ વર્ગ એક ધરબાર અને કુટુંબકબીલા વિનાનો ફરતો અનગાર વર્ગ, અને બીજો કુટુંબકબીલામાં રાચનાર સ્થાનબદ્ધ અગારી વર્ગ પહેલો વર્ગ પૂર્ણ ત્યાગી એમાં સ્ત્રી અને પુરુષો બન્ને આવે, અને તે સાધુ-સાધ્વી કહેવાય બીજો વર્ગ પૂર્ણ ત્યાગનો ઉમેદવાર એમાં પણ સ્ત્રી અને પુરુષો બન્ને આવે અને તે શ્રાવક-શ્રાવિકા કહેવાય. આ રીતે ચતુર્વિધ સઘવ્યવસ્થા, અથવા બ્રાહ્મણપંથના પ્રાચીન શબ્દનો નવેસર ઉપયોગ કરીએ તો ચતુર્વિધ વર્ણવ્યવસ્થા, શરૂ થઈ. સાધુસંઘની વ્યવસ્થા સાધુઓ કરે. એના નિયમો એ સઘમાં અત્યારે પણ છે, અને શાસ્ત્રમાં પણ બહુ સુંદર અને વ્યવસ્થિત રીતે મુકાયેલા છે. સાધુસઘ ઉપર શ્રાવકસંઘનો અંકુશ નથી એમ કાઠક ન સમજે પ્રત્યેક નિવિર્વાદ સારુ કાર્ય કરવા સાધુસંઘ સ્વતંત્ર જ છે, પણ કયાંય ભૂલ દેખાય અથવા તો મતભેદ હોય અથવા તો સારા કાર્યમાં

પણ ખાસ મદદની અપેક્ષા હોય ત્યાં સાધુસંઘે પોતે જાતે જ આવકસંઘનો અકુશ પોતાની ઇચ્છાથી જ સ્વીકાર્યો છે. એ જ રીતે આવકસંઘનું બંધારણ ઘણી રીતે જુદું હોવા છતાં તે સાધુસંઘનો અકુશ સ્વીકારતો જ આવ્યો છે. આ રીતે પરસ્પરના સહકારથી એ બંને સંઘો એકંદર હિતકાર્ય જ કરતા આવ્યા છે.

મૂળમાં તો સંઘના એ જ ભાગ અને ધર્મની દૃષ્ટિએ મહાવીરનો એક જ સંઘ, છતાં ગામ અને શહેર તેમ જ પ્રદેશોના ભેદ પ્રમાણે એ સંઘ લાખો નાના નાના ભાગોમાં વહેંચાઈ ગયો, અને વળી દુર્દૈવથી પહેલા જ્વેતાંબર, દ્વિંબર, સ્થાનકવાસી જેવા ત્રણ ફાંટાઓને એ લાખો નાનકડા સંઘો સાથે ગુણીએ તો એ અનેક લાખો નાનકડા ટુકડા થઈ જાય દુર્દૈવ ત્યાંથી જ ન અટક્યું, પણ ગચ્છ વગેરેના ભેદો પાડી તેણે એ નાના ટુકડાઓના, આજના હિંદુસ્તાનના ખેડૂતોની ખેડવાની જમીનના નાના ટુકડાની પેઠે, વધારે અને વધારે ભાગલા પાડી દીધા. આ બધું છતાં જૈન સમાજમાં કેટલાંક એવા સામાન્ય તત્ત્વો સુરક્ષિત છે અને ચાલ્યા આવે છે કે જેને લીધે આખો જૈન સંઘ એકત્ર થઈ શકે અને એક સાકળમાં બધાઈ પ્રગતિ કર્યે જાય.

એ સામાન્ય તત્ત્વોમાં ભગવાન મહાવીરે વાગ્સામા આપેલી અનેક વસ્તુઓમાની શ્રેષ્ઠ, શાશ્વત અને સદા ઉપયોગી એ વસ્તુઓ આવે છે. એક, અહિંસાનો આચાર અને બીજી, અનેકાતનો વિચાર.

ભગવાન મહાવીરનો સંઘ એટલે પ્રચારક સંઘ. પ્રચાર શેનો ? તો ઉપલી એ વસ્તુઓનો, અને એ એ વસ્તુઓની સાથે અથવા એ એ વસ્તુઓના વાહનરૂપે નાનીમોટી બીજી અનેક વસ્તુઓનો હવે નાના નાના કટકાઓમાં વહેંચાયેલો અને વળી વધારે ને વધારે આજે વહેંચાતો જતો જૈનસંઘ પોતાના પ્રચાર-ધર્મના ઉદ્દેશને અને પ્રચારની વસ્તુને સમજી લે, તેમ જ આ સમયમાં આ દેશમાં તેમ જ સર્વત્ર લોકોની શી અપેક્ષા છે, તેઓ શું માગે છે, એ વિચારી લે, અને લોકોની એ માગણી અહિંસા તેમ જ અનેકાત દ્વારા કેવી રીતે પૂરી પાડી શકાય એનો અભ્યાસ કરી લે તો હજીએ એ સંઘ એ તત્ત્વો ઉપર અખંડ રહી શકે અને એનું બળ ટકી શકે. ફરજતું ભાન જ સમય, શક્તિ અને બુદ્ધિનો દુરુપયોગ અટકાવે છે તેથી જૈનસંઘે પહેલા પોતાની ફરજતું ભાન જીવનમાં જીવતું કરવું જોઈએ.

દેશના સદ્ભાગ્યે તેમાં જૈન જેવો પ્રચારક સંઘ પડ્યો છે તેનું બધારણ વિશાળ છે. તેનું કાર્ય સૌને જોઈએ અને સૌ માગે તેવું જ છે. એટલે

અને તેને તેમ જ પાત્ર વખતે સ્વીકારતાં, સંઘસંસ્થાને વ્યવસ્થિત કરવાની વખતે ૧૮૩૬ ની સંઘસંસ્થાના સ્થાપનાના પોતાની સંઘસંસ્થાને નિષ્પ્રાપ્ત થવા ન માગતા તેમ અને પોતાના વારસદારનેના માથે તેમ જ દેશપ્રાપ્તિઓનો નિષ્કાર વહેર ન માગતા તેમ નો અભાવ સંઘસંસ્થાને વ્યવસ્થિત કરવાની અને તેના ઉપયોગ માટે પત્રવે કરવાની ખાસ જરૂર છે.

આ દેશમાં જે એકવાર બાંધે ધર્મમય ધરાવતો તે જોઈ સંઘ હયાત નથી. આ જોનસંઘ તો છે જ એટલે આ સંસ્થાનો ઉપયોગ દેશપત્રવે પહેલા જ થયો થયે, અને માત્ર તમામનાં કે ખડતાલ, ઝાઝર કે ડાહ્યાસા ધમાકા-અમલવામાં તેમ જ નિર્ણય જનસામાજીની માફકથી આવે-અવગણવામાં અને બહુ તો બપડાબવ વરથોડા ચલાવવામાં જ એ સંઘસંસ્થા પોતાની દીનિકા ન મળે. જે કાંઈ માનવેલી હોય અને તેના સુધી સાચી પ્રાર્થના પહેંચની હોય, અને પ્રાર્થના પહેંચ્યા પછી તે કાંઈ કરી શકતી નથી. તે આપણે બધા તેને પ્રાર્થાશુ કે આજે જ તેને પોતાનું શાસનદેવતા નામ સ્થાપ કરવાનો વખત આવ્યો છે જ ન આજે તે ઉદારીન રહે તો કરી તેને પોતાનો અધિકાર ઓળટવી બનાવવાની તક આવશે કે નહિ એ કહેવું કહણ છે. ખરી વાત તો એ છે કે આપણે બધા જ શાસનદેવતા છીએ, અને આપણામાં જ બધું સારું કે નરસું કરવાની શક્તિ છે અને પ્રાર્થના કરનાર પણ આપણે જ છીએ, એટલે આપણી પ્રાર્થના આપણે જ પૂરી કરવાની છે જે એ કામ આપણે ન કરીએ તો શાસનદેવતાને કપેકા આપવો એનો અર્થ આપણી જાતને મૂર્ખ બનાવ્યા બરાબર છે. પુરુષાર્થ ન હોય તો કશું જ થતું નથી અને હોય તો કશું જ અસાધ્ય નથી તેથી આપણે આપણો પુરુષાર્થ સંઘસંસ્થાને દેશોપયોગી કરવામાં પ્રેરીએ એટલે આપણું કામ કેટલેક અંશે પૂરું થયું.

—પર્યુપણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૦.



## આજના સાધુઓ નવીન માનસને દોરી શકે ?

[ ૧૯ ]

યુરોપમાં ગેલિલિયો વગેરે વૈજ્ઞાનિકોએ જ્યારે વિચારની નવીન દિશા ખુલ્લી મૂકી અને જૂનો જેવા ખુદ પાદરીના પુત્રોએ ધર્મચિંતનમાં સ્વતંત્રતા દાખવી ત્યારે તેમની સામે કોણ હતા ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ત્યાંના પોપ અને ધર્મગુરુઓ જ આપણી સામે આવે છે. બાઈબલની જૂની ધરેડ, વિચારની નવીનતા અને સ્વતંત્રતા જ્યાં સાખી ન શકી ત્યારે જડતા અને વિચાર વચ્ચે દ્વંદ્વ શરૂ થયું. અતે જડતાએ પોતાનું અસ્તિત્વ સલામત રાખવા એક જ માર્ગ અવલખ્યો અને તે એ કે ધર્મગુરુઓએ કે પોપોએ પોતાના ધર્મની મર્યાદા માત્ર બાઈબલના ગિરિવચન પૂરતી અને બની શકે ત્યાં સેવાક્ષેત્ર પૂરતી આકી વિજ્ઞાન અને શિક્ષણના નવીન બળોને દોરવાનું અસામર્થ્ય તેઓએ પોતામાં જોયું, અને તરત જ તેમણે પોતાનું કાર્યક્ષેત્ર સંકુચિત કરી નવા જમાનાને બાધક થવાની આત્મઘાતક પ્રવૃત્તિમાંથી મુક્તિ મેળવી પોતાનું અને નવીન વિદ્યાસત્ત્વ અસ્તિત્વ બચાવી લીધું.

યુરોપમાં જે જમાનાઓ પૂર્વે શરૂ થયું અને છેવટે થાળે પડ્યું તેની શરૂઆત આજે આપણે હિન્દમાં જોઈએ છીએ; અને એ શરૂઆત પણ ખાસ કરી જૈન સમાજમાં જોઈએ છીએ હિન્દુસ્તાનમાં બીજા સમાજોની વાત કોરે રાખી માત્ર વૈદિક કે બ્રાહ્મણ સમાજની વાત લઈ જરા વિચારીએ. વૈદિક સમાજ કરોડોની સંખ્યા ધરાવનાર એક વિશાળ હિન્દુ સમાજ છે. એમાં ગુરુપદે ગૃહસ્થ બ્રાહ્મણો ઉપરાંત ત્યાગી સંન્યાસીઓ પણ હોય છે. એ ગુરુઓની સંખ્યા લાખોમાં જાય છે જ્યારે હિન્દુ સમાજમાં નવશિક્ષણ દાખલ થયું ત્યારે એમાં પણ ત્યાગી અને ગૃહસ્થ ગુરુઓ ખળભળ્યા. એ ખળભળાટ કરતાંય વધારે વેગે નવશિક્ષણ પ્રસરવા લાગ્યું. એણે પોતાનો માર્ગ નવી રીતે શરૂ કર્યો. જે ગૃહસ્થ બ્રાહ્મણ પડિતો શાસ્ત્રજ્ઞાનને બળે અને પરપરાને પ્રભાવે ચારે વર્ણના એકસરખા માન્ય ગુરુપદે હતા અને જેમની વાણી ન્યાયનું ઝામ આપતી તેમ જ વર્ણ અને આશ્રમેના કાળજૂતા ચીકાઓની બહાર પગ મૂકવામાં ખાપનો લાય બતાવતી તેમ જ પ્રાયશ્ચિત્તનું રક્ષણ આપતી, તે જ ધુરધર પડિતોના સંતાનોએ નવીન શિક્ષણ લઈ અને યોનાના વડીલો સામે થઈ બધાં રસ્તો ન મળ્યો ત્યાં બ્રહ્મસમાજ, આર્યસમાજ

આદિ નરસિંહ દેવે પોતાને 'અભિષેક'ના નવ મર્મોની સ્થાપના કરી એક તરફથી શિશિલ પ્રદર્શનમાંથી જ પ્રવ્રણના નવીન માનસને દોરે એવો સમર્થ વર્ગ નેવાઃ મનો રૂપે ને બીજા બાહ્ય ત્યાગી ગાનાતા સન્યાસીવર્ગમાંથી પણ એક વર્ગ નીકળ્યા નહોતા કે જે પશ્ચિમનાં નરસિંહજીના અજોને સમજતો અને તેને પ્રચારમાં જ પોતાની પ્રવ્રણ મુદ્દ ભારી લેતો. સ્વામી વિવેકાનંદ અને મનુજીવં નરસિંહજી પામેલા અને પામતા હિન્દુઓના માનસને પારખ્ય અને તેને મોજા દિમાગ મદાનુવૃત્તિપૂર્વક દેવતા પ્રમાણિત પણ જુલિમિત પ્રવ્રણ કર્યો પશ્ચિમને આપણે જોઈએ છીએ કે આજે જૂની ધંડના કટના મુદ્દ લાખો સનાતન પરિતા મોજુદ હોવા છતાં એ વિશાળ દૈનિક જમાવટી નર પેદાને શિલ્પશુભા કે વિચારસ્વાતંત્ર્યમાં કોઈ અમન આપે આપતુ નથી તેથી જ ન્યાં એક બાજુએ જગ દગર જેટલા જૂના દૈનિક જમાનાની તરફેણ કરનાર ધરખમ સનાતનો પરિતા અસ્તિત્વ ધરાવે છે ત્યાં જ વિદ્યાની દરેક ગાખામાં તદન નરીત દશે પાઠગામી થયેલા અને ખુદખુદા જૂના જમાનાઓનાં અધનોનો વિરોધ કરતા દગર નહિ પણ લાખો વિદ્વાનો નજરે પડે છે. કોઈ સનાતનો પરિત કે કોઈ શકરાચાર્ય, જગદીશચંદ્ર બોઝ કે મી. વી રામનને એટલા માટે નથી વગોવતા કે તેમણે તેમના પ્રવ્રણેએ ન કરેલું ક્યું છે કાલિદાસ અને માધના વરાજ મહાન સંસ્કૃત કવિઓએ ટાગોરના કવિત્વ સામે એટલા કારણસર રોષ નથી દાખવ્યો કે તેમણે વાલ્મીકિ અને વ્યાસના ગ્રીલાથી જુદા પડી નવી રીતે પ્રખ્યાત કર્યું છે ગીતાના લાખ રચનાર આચાર્યોના પદ્ધતિએ ગાધીજીને એટલા કારણસર ત્યાગ્ય નથી ગણ્યા કે તેમણે પૂર્વાચાર્યોએ ગીતામાંથી ક્ષલિત નહિ કરેલ અહિસાને ગીતામાંથી જ ગજમાર્ગ તરીકે ક્ષલિત કરી છે દલપત કવિના કટ્ટર ભકતોએ કવિના જ પુત્ર ન્હાનાલાલને તેમના પોતાના પિતા કરતા નવે રસ્તે વિચરવાને કારણે અવગણ્યા હોત કે ગૂગળાવ્યા હોત તો ગુજરાતને અગર હિન્દુસ્તાનને ન્હાનાલાલ ધરાવવાનું જે આજે ગૌરવ પ્રાપ્ત છે તે હોત ખરું ? કોઈ ભાર્ગવ, પછી તે ગમે તેટલો ધાર્મિક કે ઝંઝૂની હોય તોપણ, મુનશીની પ્રતિભા સામે આય છે ખરો ? આ ટુંક અવલોકન ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે વિશાળ હિન્દુ સમાજમાં અતિ સકુચિત અને વહેમી બીકણ માનસ ધરાવનાર કરોડોની સંખ્યામાં હોવા છતાં એ જ સમાજમાંથી આખી દુનિયાનું 'ધ્યાન ખેચે એવા અને માન પામે એવા અસાધારણ પુરુષો અને સ્ત્રીઓ પાકતાં આવ્યા છે તેનું' એકમાત્ર કારણ એ જ છે કે એ સમાજમાં નવીન માનસને પારખનાર, તેને દોરનાર અને તેની સાથે તન્મય થનાર કોઈ ને કોઈ સતત નીકળતા જ આવ્યા છે.

હવે આપણે જૈન સમાજ તરફ વળીએ છેલ્લા પચાસેક વર્ષ થયાં જૈન સમાજમા નવ શિક્ષણનો સંચાર ધીરે ધીરે શરૂ થયો. આ સંચાર જેમ જેમ વધતો ગયો તેમ તેમ પ્રત્યાઘાતી બળો આગળ આવવાં લાગ્યા જૈન સમાજના નવા માનસ સાથે જૂના માનસની અથડામણી થવા લાગી એ ઘટના તો આખી દુનિયાના સાધારણ નિયમ પ્રમાણે જ હતી, તેથી તેમા કાંઈ નવાઈ પામવા જેવું ન જ હોય. પણ અહીં જૈન સમાજની એક ખાસ પ્રકૃતિ વિચારવા જેવી છે તે એ કે જ્યારે આપણે ‘જૈન સમાજનું’ જૂનું માનસ’ એમ કહીએ છીએ, ત્યારે સાધુઓનું માનસ એટલું જ ખરી રીતે સમજવું જોઈએ એશક કટ્ટર સ્વભાવના અને દુરાગ્રહી જૈન ગૃહસ્થ સ્ત્રીપુરુષો હતા અને આજે પણ છે, છતાં જૈન સમાજનું મુક્તમ નિરીક્ષણ કરનાર વાસ્તે એ વાત ભાગ્યે જ અજાણી હશે કે જૈન ગૃહસ્થ સ્ત્રીપુરુષોની દોરવણીનાં સૂત્રો ખરી રીતે સાધુઓના જ હાથમા રહેલાં છે આનો અર્થ એ નહિ કે તમામ ગૃહસ્થવર્ગે કાંઈ એક ક્ષણે પોતાનું નેતૃત્વ સાધુવર્ગને આપી દીધું છે, પણ આનો અર્થ એટલો જ છે કે જૂની પરંપરા પ્રમાણે એમ મનાતું આવેલું છે કે ભણતર અને ત્યાગમા તો સાધુઓ જ વધે ગૃહસ્થો ભણે તોય ધંધા પૂરતું. બધા વિષયોનું અને બધી બાબતોથી જ્ઞાન તો સાધુઓમાં જ સંભવે ત્યાગ તો સાધુઓનું જીવન જ રચ્યું આવી પરંપરાગત શ્રદ્ધાને લીધે જાણે કે અજાણે ગૃહસ્થવર્ગ સાધુઓના કથનથી દોરવાતો આવ્યો છે અને બ્યાપારધંધા સિવાયના કાંઈ પણ વિચારણીય પ્રદેશમા સાધુઓ જ માત્ર વધારે સારી સલાહ આપી શકે એમ પરાપૂર્વથી મનાતું આવ્યું છે. એટલે જ્યારે કાંઈ નવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય ત્યારે જૂનો ધરેડપથી વર્ગ ક્ષોભ પામે કે અકળાય તે વખતે પણ સીધી કે આડકતરી રીતે સાધુઓનું માનસ જ એ ક્ષોભનું પ્રેરક નહિ તો પોષક હોય જ છે જો એવા ક્ષોભને ટાળે કાંઈ સમર્થ વિચારક સાધુઓ ધરેડપથી આવકોને યોગ્ય સલાહ આપે તો તો ખાતરીથી એ ક્ષોભ જલદી શમે અજ્ઞાન, સંકુચિતતા, પ્રતિષ્ઠાભય કે બીજા ગમે તે કારણે સાધુઓ નવીન શિક્ષણ, નવીન પરિસ્થિતિ અને તેના બળનું મૂલ્ય આંધી નથી શકતા. તેને પરિણામે તેઓ નવીન પરિસ્થિતિનો વિરોધ ન કરે તોય જ્યારે ઉદાસીન રહે છે ત્યારે ધરેડપથી શ્રદ્ધાળુ આવકો એમ માની લે છે કે મહારાજ સાહેબ આવી બાબતમાં ચૂપ રહે છે, વાસ્તે આ નવીન પ્રકાશ કે નવીન પરિસ્થિતિ સમાજ વાસ્તે ધૃષ્ટ ન જ હોવી જોઈએ. તેથી તેઓ વગર વિચાર્યે પણ પોતાની નવી પેઢી સામે થાય છે. એમાંય કાંઈ પ્રભાવશાળી સાધુઓ હાથ નાખે છે ત્યારે તો બળતામા ઘી હોમાઈ એક હોળી પ્રગટી પ્રચંડ કડાકો થતો સંભળાય છે.

સાધુ સમાજમાં જગ્યાતી જરૂરતા

જૈન સમાજમાં પણ આવા કડક મુખ્યપણે શ્વેતાશ્વર મૂર્તિપૂજકમાં જ સંબળાય છે દિગંબર સમાજમાં તેમના સદ્ભાગ્યે સાધુઓ રહ્યા જ ન હતા અલબત્ત તે સમાજમાં હમણા હમણા થોડા નવ સાધુઓ નવા થયા છે જે નૂતની ધરેડના જ છે, તેમ જ એ સમાજમાં અતિ સાંકડા મનનો પરિત, પ્રજાત્યાગી અને વર્ણવર્ગ પણ છે એ બધા દિગંબર નવપ્રજાને નવસિનાણુ, નવવિચાર અને વિચારસ્પર્શતામાં ભારે આડા આવે છે. એક રીતે તેઓ પણ પોતાના સમાજમાં મદ ગતિએ પ્રવેશ પામતા પ્રકાશને રોધવા પોતામાં જનનું બધું કરે છે. તેને લઈને એ સમાજમાં પણ જડતા અને વિચાર વચ્ચે મદાભાગત આલે છે છતાં શ્વેતાશ્વર મૂર્તિપૂજકમાં સાધુઓનો જેટલો પ્રભાવ છે અગર જેટલો અનધિદાર હસ્તક્ષેપ છે તેમ જ જેટલું ગૃહસ્થ-સાધુઓ વચ્ચે તાદાત્મ્ય છે તેટલું દિગંબર સમાજમાં પડિત-વર્ગ અને સાધુઓ વચ્ચે ન હોવાથી શ્વેતાશ્વર સમાજનો ક્ષોભ એ દિગંબર સમાજના ક્ષોભ કરતા ઘણી રીતે વધારે ધ્યાન ખેંચે તેવો છે સ્થાનક-વાગી સમાજમાં તો સામાન્ય રીતે આવા ક્ષોભના પ્રસંગો જ ઊભા નથી થતા. તેનું કારણ સ્પષ્ટ છે તે એ કે એ સમાજમાં આવકા ઉપર સાધુઓનો પ્રભાવ વ્યવહારક્ષેત્રમાં હાથ નાખવા પૂરતો છે જ નહિ. ગૃહસ્થો સાધુઓને માને, વદે, પોપે એટલું જ, પણ સાધુઓ ગૃહસ્થની પ્રવૃત્તિમાં સીધી કે આડ-કતરી રીતે ભાગ લેતા માલૂમ પડે તો તેઓને સાધુ તરીકે જીવવું જ ભારે પડી જાય અલબત્ત, શ્વેતાશ્વર સાધુઓએ ગૃહસ્થજીવનના વિકાસ વાગ્તે જે ટુંધ ક્યું છે તેનો સતાશ પણ સ્થાનકવાસી સાધુઓએ નથી કર્યો, છતાં એ પણ ખરું કે તેઓએ શ્વેતાશ્વર સાધુઓની પેઠે ગૃહસ્થના જીવનવિકાસમાં અંતરાયના પહાડો નથી ઊભા કર્યા કે નથી એમાં રોડા નાખ્યા. ખરી રીતે સ્થાનકવાસી સમાજમાં પણ જૂના અને નવા માનસ વચ્ચે અથડામણી છે, પણ તે અથડામણીનાં મૂળ સૂત્રો સાધુઓના હાથમાં નથી. તેથી જ એમની એ અથડામણી લાંબો વખત નથી ચાલતી કે ઉગ્ર રૂપ ધારણ નથી કરતી એનો નિકાલ આપોઆપ, બાપબેટા વચ્ચે, માદીકરી વચ્ચે અને ભાઈ ભાઈ વચ્ચે આવે છે તેમ, આવી જાય છે, જ્યારે શ્વેતાશ્વર સમાજમાં આવો નિકાલ સાધુઓ અશક્ય કરી મૂકે છે.

સાધુઓ અને ધાર્મિક તકરારો

હવે આપણે સહજ પાછલી શતાબ્દીઓ તરફ વળીએ અને જોઈએ

કે અત્યારે જે અથડામણી સાધુઓ અને નવીન પ્રજા વચ્ચે દેખાય છે તેવી કોઈપણ જાતની અથડામણી અત્યાર અગાઉ સાધુ અને ગૃહસ્થો વચ્ચે, ખાસ કરી કેળવણી અને સંસ્કારની બાબતમાં, બીજી થયેલી ખરી? ઇતિહાસ કહે છે કે નહિ શ્વેતાંબર સમાજમાં ભગવાન મહાવીર પછી અત્યાર લગીના ઇતિહાસમાં અનેક તકરારો, કલહો અને અથડામણીઓ થયાનાં પ્રમાણો મળે છે, પણ એ અથડામણીઓ ન્યારે ધાર્મિક હતી ત્યારે તેની બંને બાજુના વિરોધી મૂત્રધારો માત્ર સાધુઓ જ રહેતા. સાધુઓ પૂર્ણ અહિંસક હોઈ હિસાયુદ્ધ સીધી રીતે ખેડો ન શકે, એટલે દોરવણીના મુત્રો હાથમાં રાખી પોતપોતાના ગઝળી છાવણીઓમાં દાખલ થયેલ આવક સિપાઈઓ વાટે જ લડતા; અને એટલું બધું કૌશલપૂર્વક લડતા કે લડવાની ભૂખ પણ સૌની શમે અને અહિંસા પણ સચવાઈ કહેવાય. એ રીતે જૂના ઇતિહાસમાં આવકો આવકો વચ્ચેની ધાર્મિક લડાઈ પણ ખરી રીતે સાધુઓ સાધુઓ વચ્ચેની જ લડાઈ હતી પણ આપણે જૂના ઇતિહાસમાં આજના જેવો એક પણ દાખલો નહિ જોઈ શકીએ કે જેમાં સીધી રીતે સાધુઓ અને આવકો વચ્ચે જ લડાઈ લડાયેલી હોય. આનાં કારણોમાં બિતરબું એ બહુ રસપ્રદ છે અને તે ઉપરથી વર્તમાન પરિસ્થિતિ સમજવામાં ભારે મદદ પણ મળે તેમ છે.

### સાધુઓનું દષ્ટિબિંદુ

જૂના વખતમાં કેળવણીનું ધોરણ સાધુઓ અને આવકો વચ્ચે આજના જેવું ભિન્ન ન હતું. ગૃહસ્થો વ્યાપારધર્મા કે બ્યવહારની બાબતમાં ગમે તેટલું પાવરધાપણું મેળવે તોય ધાર્મિક શિક્ષણની બાબતમાં તેઓ સાધુઓને જ અનુસરતા. સાધુઓનું દષ્ટિબિંદુ એ જ ગૃહસ્થોનું દષ્ટિબિંદુ; સાધુઓના શાસ્ત્રો એ જ ગૃહસ્થોના અતિમ પ્રમાણો અને સાધુઓ દ્વારા દર્શાવાતા શીખવવાના વિષયો એ જ ગૃહસ્થોના પણ અભ્યાસના વિષયો, તેમ જ સાધુઓએ પૂરા પાડેલાં પુસ્તકો એ જ ગૃહસ્થોની વાચનમાળા અને લાયબ્રેરીઓ. એટલે કેળવણી અને સંસ્કારની દરેક બાબતમાં ગૃહસ્થોને સાધુઓનું જ અનુકરણ કરવાનું હોવાથી તેમનો ધર્મ હિન્દુસ્તાનની પતિવ્રતા નારીની પેઠે સાધુઓના પગલે પગલે જવા-આવવાનો હતો. પતિતું તેજ એ જ પોતાનું તેજ એવી પતિવ્રતા સ્ત્રીની વ્યાખ્યા છે તેથી એને સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ કરવાપણું ભાગ્યે જ રહે છે. જૈન ગૃહસ્થોની પણ શિક્ષણ અને સંસ્કારિતાની બાબતમાં એ જ સ્થિતિ રહી છે. સિદ્ધસેન અને સમંતભટ્ટ તાર્કિક ખરા, પણ તે

સાધુપદે પહોંચ્યા પછી જ. હરિભદ્રે ને હેમચંદ્રે નવનવ સાહિત્યથી લગાર લયો ખરા, પણ સાધુઓની નિશાળમાં દાખલ થયા પછી. યશોવિજયજીએ જૈન સાહિત્યને નવું જીવન આપ્યું ખરું, પણ તે સાધુ અભ્યાસી તરીકે. આપણે એ જૂના જમાનામાં કોઈ ગૃહસ્થને પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન જૈન સાધુ જોડેલો સમર્થ વિદ્વાન નથી જોતા. તેનું શું કારણ ? અસાધારણ પાંડિત્ય અને વિદ્વતા ધરાવનાર શકરાચાર્ય અને ખીજ સંન્યાસીઓના સમયમાં જ અને તેમની જ સામે તેમનાથી પણ ચડે એવા ગૃહસ્થ બ્રાહ્મણ પાંડિતો વૈદિક સમાજમાં પાક્યાનો ઇતિહાસ જાણીતો છે, જ્યારે પ્રસિદ્ધ જૈન વિદ્વાન સાધુ કે આચાર્યની તોલે વિદ્વતાની દૃષ્ટિએ આવી શકે એવો એક પણ ગૃહસ્થ શ્રાવક જૈન ઇતિહાસે નથી પકળ્યો. તેનું શું એ કારણ છે કે ગૃહસ્થ બ્રાહ્મણમાં હોય તેવી બુદ્ધિ શ્રાવકમાં ન જ સંભવે ? અથવા શું એ કારણ છે કે જ્યાં લગી શ્રાવક ગૃહસ્થ હોય ત્યાં લગી એનામાં એ જાતની બુદ્ધિ સંભવિત જ નથી, પણ જ્યારે તે સાધુવેશ ધારણ કરે છે ત્યારે જ એનામાં એકાએક એવી બુદ્ધિ ફાટી નીકળે છે ? ના, એવું કાંઈ નથી ખરું કારણ એ છે કે ગૃહસ્થ શ્રાવક કેળવણી અને સરકારના ક્ષેત્રમાં સાધુઓના ક્લાસમાં સમાન દરજ્જે શીખવા દાખલ જ નથી થયો. એણે પૂરેપૂરો એ વખત પતિવ્રતાધર્મ પાળી ભક્તિની લાજ રાખી છે, અને સાધુઓની પ્રતિષ્ઠા એકધારી પોષી છે। તેથી એક અને સમાન ક્લાસમાં ભણતા સાધુ સાધુઓ ગચ્છભેદ કે ક્રિયાકાંડ-ભેદ કે પદ્ધતિભેદને લીધે જ્યારે લડતા ત્યારે ગૃહસ્થો એક અગર ખીજ પક્ષને વફાદારીથી અનુસરતા, પણ સીધી રીતે કોઈ ગૃહસ્થને કોઈ સાધુ સામે લડવા-પણું, મતભેદ કે વિરોધ જેવું રહેતું જ નહિ. આ જ સમયને લીધે આપણો જૂનો ઇતિહાસ, ગૃહસ્થ અને ત્યાગીના કેળવણી કે સરકાર વિષયક આંતરવિગ્રહથી નથી રંગાયો. એ કોરું પાતુ ચીતરવાનું કામ યુરોપના શિક્ષણે હવે શરૂ કર્યું છે.

### આંતરવિગ્રહ

સાધુઓ અને નવશિક્ષણ પામેલા તેમ જ પામતા વર્ગના માનસ વચ્ચે આટલો બધો આંતરવિગ્રહકારી ભેદ કેમ છે, એ ભેદ શેમાંથી જન્મ્યો છે, એ ખીના સર્વવિદિત છતાં જાણવી બહુ જ જરૂરી તેમ જ મનોરંજક પણ છે. માનસ એ શિક્ષણથી જ અને શિક્ષણ પ્રમાણે ઘડાય છે. અન્ન તેવું મન એ સિદ્ધાન્ત કરતાં વધારે વ્યાપક અને સૂક્ષ્મ સિદ્ધાન્ત તો એ છે કે શિક્ષણ તેવું મન ત્રીસમી શતાબ્દીમાં શિક્ષણ વડે, માત્ર ઘટતા શિક્ષણ વડે, હજારો વર્ષ પહેલાંનું માનસ ધડી શકાય હજારો વર્ષ થયાં ચાલ્યા આવતા જગતી માન-

સને માત્ર શિક્ષણ વડે જ થોડા વખતમા આધુનિક જેવું ઘડી શકાય. સાધુવર્ગ શિક્ષણ મેળવે છે તે એક પ્રકારનું છે અને અત્યારનો તેમના જ પદ્ધતિ ભક્ત શ્રાવકોનો સતતિવર્ગ જે શિક્ષણ મેળવે છે તે તદ્દન જુદા પ્રકારનું છે. આ એકબીજાથી તદ્દન સામે જતા શિક્ષણના બે પ્રકારોએ જ જૈન સમાજમાં પ્રથમ નહિ એવા બે માનસો ધડયાં છે, અને તે જ એકબીજા ઉપર સરસાર્થ મેળવવા—સમાજના અખાડામા કુસ્તી કરવા—આકર્ષક રીતે ઊતરી પડ્યા છે આપણે એ પરસ્પરવિરોધી બન્ને માનસોને ઘડનાર શિક્ષણ, તેના વિષયો અને તેની પ્રણાલિકા વિશે કાઈક જાણીએ તો આપણને ખાતરી થઈ જવાની કે અત્યારે જે માનસિક ભૂદ્ધિ આવ્યો છે તે સ્વાભાવિક અને અનિવાર્ય છે સાધુઓ શીખે છે, આખી જિંદગી ભણનાર પણ સાધુઓ પડ્યા છે તેમના શિક્ષકો કા તો તેમના જેવું જ માનસ ધરાવનાર સાધુઓ હોય છે અને કા તો મોટે ભાગે પડિતો હોય છે કે જે પડિતો વીસમી સદીમા જન્મવા અને જીવવા છતાં બારમી કે સોળમી સદીથી ભાગ્યે જ આગળ વધેલા હોય છે

**શિક્ષણના વિષયો ને તેની પ્રણાલિકા**

સાધુઓના શિક્ષણનો મુખ્ય વિષય—જે સૌથી પહેલા તેમને શીખવવામા આવે છે તે—ક્રિયાકાંડને લગતા મૂત્રોનો છે આ મૂત્રો શીખતી અને શીખવતી વખતે એક જ દષ્ટિ હોય છે કે તે ભગવાન મહાવીરના રચેલાં છે, અગર તો પાછળના છતાં એવાં ધ્રુવ છે કે જેમાં ઉત્પાદ અને વ્યયનો જૈન સિદ્ધાંત પણ ગૌણ થઈ જાય છે. વળી એ ક્રિયાકાંડી શિક્ષણ ઉપર એવી સર્વશ્રેષ્ઠતાની છાપ શ્રદ્ધાના હથોડા મારીમારી પાડવામા આવે છે કે શીખનાર, જૈન સિવાયનાં બીજા કોઈ પણ ક્રિયાકાંડોને તુચ્છ અને ભ્રામક માનતા થઈ જાય છે, એટલું જ નહિ, પણ તે પોતાના નાનકડાશા ગચ્છ સિવાયના બીજા સહોદર પડોશી અને સહાસાથી ગચ્છોના વિધિવિધાનોને પણ અશાસ્ત્રીય લેખતો થઈ જાય છે.

સાધુઓના શિક્ષણનો બીજો વિષય ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાન છે. તેઓ ધર્મના મથાળા નીચે જે જે શીખે છે તે બધામાં તેમની એક દષ્ટિ આદિથી અંત સુધી મજબૂત રીતે એવી પોષાય છે કે તે શિખવાતો ધર્મ પૂર્ણ છે, તેમા કાઈ વધારવા-ઘટાડવા જેવું છે જ નહિ અને એ ધર્મની શ્રેષ્ઠતા વિશે તેમના મનમા એવા સંસ્કારો પાડવામાં આવે છે કે જ્યાં-લગી તેઓ બીજા ધર્મની ત્રુટિઓ ન જુએ અને ઇતર ધર્મોની ખામીઓ ન ખતાવે ત્યાં લગી તેમને પોતાના ધર્મની શ્રેષ્ઠતાની ખાતરી કરાવવાનો

અને આજે જેઓને જ નહીં તે જેના ઇતિહાસ એટલે જૈન સાહિત્યના દાખલ થયેલાં પાત્રો પડતા—પણ તે કાવ્યનિક વાન હોય, કાવ્ય હોય, અગર પદ્યપૂર્વથી સાદા સાદા કથાનોંધે એ—એ બધું તેમને અને ઇતિહાસ અને સામ્યો ઇતિહાસ કે તેમને નીખવાની બુદ્ધિના દૃષ્ટિ વિગતી પેલી પારથી દાઢ ગાય કે એવા પ્રવાસ દેવે નહીં નહીં પણ બધી જગ્યાએ એવા બ્યાના કરતા મોટા ભાગ દર્શકે પણ આ ઇતિહાસના ઇતર કે તેમને ન મકાવ એવા સ્થાનોનો સ્વાદે કે એમના બુદ્ધિના દેશનાઓ કે, જનનીઓ છે અને પરમાર્થમિત્ર ને આપેલા પણ છે કે નહીં, કે સમુદ્રો અને કે પરંતોના પાકે તેઓને નીખવાના હોય કે તે વિનં તેમની ખાટી ખાનગી હોય છે કે જોકે અપાકે તે અગમ્ય ન, જ્યાં એ છે તે વર્ણના એવા જ તત્ત્વજ્ઞાન બે હજાર વર્ષ પહેલાં કે પ્રણય તેજ અવિનિશ્ચિત ગીત અને પરિવર્તન સિવાય આશુ આવે ન એવા વિશ્વાસ સાથે જ તે નીખવાના આવે છે એટલા બે હજાર વર્ષમાં આલુમાલુના બળોએ જૈન તત્ત્વજ્ઞાનના પોષણ વાન્ટે જે દલીલો, જે આશ્ચર્યો જૈન સાહિત્યમાં દાખલ થયાં છે તેનું મજબૂત મીઠાસવાની વાત તો આલુએ રહી પણ કોણ જો અભ્યાસી સાધુઓ એવા સરકારથી પોષાય છે કે અન્યત્ર કે કશું છે ને તો માત્ર જૈન સાહિત્યસમુદ્ધાનાં જિંદગી છે. નવમા અને દશમા ક્રમના મુધીમા બૌદ્ધ વિદ્વાનોએ જે તાત્ત્વિક અર્થોએ કરી છે અને કમલગ તેજ સૈદ્ધાંતો મુધીમા બ્રાહ્મણ વિદ્વાનોએ જે તાત્ત્વિક અર્થોએ કરી છે તે જ શ્વેતાશ્વર કે દિગંબરના તત્ત્વસાહિત્યમાં અત્યંત છે, પણ તે પછીની શતાબ્દીઓમાં બ્રાહ્મણ વિદ્વાનોએ જે તત્ત્વજ્ઞાન ખેડ્યું છે અને જેનો અભ્યાસ સનાતન બ્રાહ્મણ પડિતો આજ મુધી કરતા આગ્રા છે અને જૈન સાધુઓને પણ લખાવતા આગ્રા છે, તે તત્ત્વજ્ઞાનના વિકાસથી, એક યશોવિજયછના અપવાદ સિવાય, બધા જ જૈન આચાર્યોનું સાહિત્ય વ્યક્તિ હોવા છતાં જૈન તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસી સાધુઓ એમ માનતા હોય છે કે તેઓ જે તત્ત્વજ્ઞાન શીખે છે તેમાં ભારતીય વિકસિત તત્ત્વજ્ઞાનનો કોઈ પણ અંશ બાકી રહી જતો નથી ! ભારતીય દાર્શનિક સંસ્કૃતિના પ્રાણમૂત પૂર્વમીમાસા અને ઉત્તરમીમાસા—અન્ને દર્શનોના પ્રામાણિક થોડા પણ અભ્યાસ સિવાય જૈન સાધુ પોતાના તત્ત્વજ્ઞાનને પૂરેપૂરું માનતો હોય છે ભાષા, વ્યાકરણ, કાવ્ય, કોષ એ પણ એમના શીખવાના વિષયો છે, પણ તેમાં કોઈ નવા યુગનું તત્ત્વ દાખલ જ નથી થયું. દૂંડમાં, જૈન સાધુઓની શિક્ષણપ્રણાલીમાં જોકે અનેકાંતવાદનું વિષય તરીકે સ્થાન હોય છે, છતાં એ પ્રણાલીમાં અનેકાંતની દૃષ્ટિ છવત



હોતી જ નથી. તેથી તેઓ વિજ્ઞાનનો ટેકો ત્યારે જ લે છે જ્યારે તેમને પોતાના મતસમર્થનમાં વિજ્ઞાનમાંથી કંઈ અનુકૂળ મળી આવે. ખરા ઇતિહાસને તેઓ ત્યારે જ પ્રશ્નમે છે, જ્યારે તેમની માન્યતાને અનુકૂળ કંઈ તેમાંથી મળી આવે. તાર્કિક સ્વતંત્રતાની વાત તેઓ ત્યારે જ કરે છે જ્યારે તે તર્કનો ઉપયોગ અન્ય મતોના ખડનમાં કરવાનો હોય આ રીતે વિજ્ઞાન, ઇતિહાસ, તર્ક અને તુલના એ ચારે શિક્ષણવિષયક દૃષ્ટિઓનું તેમના શિક્ષણમાં નિષ્પક્ષ સ્થાન છે જ નહિ.

### આધુનિક નવીન શિક્ષણ

આથી ઊલટું, આ દેશમાં કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓ સ્થપાતાં જ આદિથી અંત સુધી શિક્ષણના વિષયો, તેની પ્રણાલી અને શિક્ષકો એ બધાંમાં પરિવર્તન થઈ ગયું છે. માત્ર કોલેજમાં જ નહિ, પણ વર્નાક્યુલર નિશાળથી માંડી હાઈસ્કૂલ સુધીમાં પણ શિક્ષણની પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિ દાખલ થઈ છે. વિજ્ઞાન કોઈ પણ જાતના પક્ષ કે ભેદભાવ સિવાય સત્યના પાયા ઉપર શિક્ષણમાં દાખલ થયું છે ઇતિહાસ અને ભૂગોળના વિષયો પૂરી ચોક્કસાઈથી એવી રીતે શીખવાય છે કે કંઈ પણ ભૂલ કે ભ્રમણા સાબિત થતાં એનું સંશોધન થઈ જાય છે. ભાષા, કાવ્ય આદિ પણ વિશાળ તુલનાત્મક દૃષ્ટિએ શીખવાય છે ટૂંકમાં કહીએ તો, નવીન શિક્ષણમાં પ્રત્યક્ષસિદ્ધ વૈજ્ઞાનિક કસોટી દાખલ થઈ છે, નિષ્પક્ષ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિને સ્થાન મળ્યું છે અને ઉદાર તુલનાત્મક પદ્ધતિએ સાંકડી મર્યાદાઓ વટાવી છે. આ ઉપરાંત નવીન શિક્ષણ આપનાર માસ્તરો કે પ્રોફેસરો કંઈ શીખનાર વિદ્યાર્થીઓનો પથ પોષવા કે તેમના પૈતૃક ઘરેડી માનસને સતોષવા બધાયેલા નથી—જેવી રીતે પશુની પેઠે દાસ થયેલા પેલા પંડિતો કમરજીએ પણ બધાયેલા હોય છે.

### વાતાવરણ ને વાચનાક્ષયો

માત્ર આટલો જ ભેદ નથી, પણ વાતાવરણ અને વાચનાલયોનો પણ ભારે તફાવત છે સાધુઓનું ઉન્નતમાં ઉન્નત વાતાવરણ એટલે અમદાવાદ કે મુબઈ જેવા શહેરની સાંકડી શેરીમાં આવેલ એકાદ વિશાળ ઉપાશ્રમમાં પાચ-પદર ગોખણિયા સાધુઓનું ઉદાસીન સાહચર્ય. એમને કોઈ વિશાળ અભ્યાસી પ્રોફેસરના ચિંતન-મનનનો લાભ નથી કે સહવાસનું સૌરભ નથી. એમના પુસ્તકાલયોમાં નાનાવિધ છતાં એક જ જાતનું સાહિત્ય હોય છે. નવીન શિક્ષણનો પ્રદેશ આખો નિરાલો છે એમાં તરેહતરેહના વિષયો ઉપર ગંભીર અને વ્યાપકપણે અભ્યાસ કરેલ પ્રોફેસરોની વિચારધારાનો

પ્રવાહ ચાલતો હોય છે. એમાં ધણા ને વિવિધ વિષયોને છેક નવી ઢબે ચર્ચાતાં પુસ્તકોથી ઊભરાતી લાયબ્રેરીઓ વિદ્યમાન હોય છે.

આ ઉપરાંત એ મુદ્દા એવા છે કે જે સાધુશિક્ષણ અને નવશિક્ષણ વચ્ચે ભારે દીવાલ હોવાની સાબિતી પૂરી પાડે છે એક તો એ કે પંથ ને વાડામાં ઊછરેલું તેમ જ પોષાયેલું સાધુ-માનસ સ્વાભાવિક રીતે જ એવું બીકણુ હોય છે કે તે, ભાગ્યજોગે કોઈ કાણા કે આકોરાથી પ્રકાશ મેળવે તોય ખુલ્લુંખુલ્લા પોતાની પરંપરા વિરુદ્ધ કશું જ ઉચ્ચારતાં મરણનું દુઃખ અનુભવે છે—જેવી રીતે જન્મથી પરદામાં પોષાયેલ સ્ત્રીમાનસ પ્રથમ ખુલ્લામાં પગ મૂકતા; જ્યારે નવશિક્ષણ પામતો વિદ્યાર્થી એ લયથી તદ્દન મુક્ત હોય છે. તે જે જાણે અગર માને છે તે એધડડ કહો શકે છે તેને સાધુની પેઠે નથી ગૂંગળાવું પડતું કે નથી દંભ સેવવો પડતો.

ખીજો મુદ્દો પણ ભારે અગત્યનો છે તે એ કે નવશિક્ષણ પામતી આજની પ્રજાના તરુણ-તરુણીઓને માત્ર આ દેશનાં જ વિવિધ સ્થળો અને વિવિધ જાતિઓ વચ્ચે જવાની તક નથી, પણ તેઓને પરદેશના વિશાળ પ્રદેશને સ્પર્શવાની પણ તક સુલભ થઈ છે સેંકડો યુવકો જ નહિ, પણ યુવતીઓ અને કુમારીઓ મુખ્યાં યુરોપ અને અમેરિકા ખંડમાં જાય છે. જેવા તેઓ જહાજ ઉપર ચડી અનંત આકાશ અને અપાર સમુદ્ર તરફ નજર નાખે છે, તેવાં જ તેમના જન્મસિદ્ધ બંધનો છેક નાબૂદ ન થાય તોય તદ્દન દીલા થઈ જાય છે. પરદેશઞ્ચરણ અને પરજાતિઓના સહવાસથી તેમ જ વિદેશી શિક્ષણસંસ્થાઓ અને અદ્ભૂત પ્રયોગશાળાઓ તથા પુસ્તકાલયોના પરિચય-થી તેમનું માનસ હજારો વર્ષની તીવ્રતમ ગ્રંથિઓને પણ ભેદવા મથે છે અને એમને બધું જ નવી દૃષ્ટિએ જોવા-વિચારવાની વૃત્તિ થઈ આવે છે.

આ રીતે આપણે જોયું કે જેઓને જૈન પ્રજા પોતાના ગુરુ તરીકે, પોતાના નાયક તરીકે અને પોતાને દોરનાર તરીકે માનતી આવી છે, તેમનું માનસ કઈ જાતનું સંભવિત છે; અને હવે છેલ્લા કેટલાક દશકાઓ થયા જે નવીન પેઢી નવશિક્ષણ ગ્રહણ કરી ગઈ છે અને જેને વાસ્તે એ શિક્ષણ મેળવવું અનિવાર્ય છે, તેનું માનસ કઈ રીતે ઘડાય છે ? જો આ એ પ્રકારના માનસના ઘડતર પાછળનો બૂસી કે સાંધી ન શકાય એટલો મોટો ભેદ હોય તો અત્યારે જે બૂઝંપ સમાજમાં અનુભવાય છે તેને અસ્વાભાવિક કે માત્ર આગંતુક ક્યો શુદ્ધિમાન કહેજે ? ત્યારે હવે આપણી

સામે પ્રશ્ન એ જિલ્લો થાય છે કે જૈન સમાજના વર્તમાન ભૂકંપને શમવાનો કોઈ માર્ગ છે? જવાબ હકાત અને નકાર બેય છે.

વર્તમાન ભૂકંપ શમવાના માર્ગ

આજની અને હવે પછીની પેઢી નવીન શિક્ષણના દરવાજે તાળાં લગાડી પોતાનામા આવેશા નવગિનિણના સંસ્કારોને છેક ભૂંસી નાખે તો એ ભૂકંપ શમે ખરો એ જ રીતે કાં તો સાધુવર્ગ પોતાની સંકીર્ણ દષ્ટિમર્યાદા મોટાળી કરી નવશિક્ષણનાં દારોમાં પ્રવેશ કરે તોય એ ભૂકંપ શમવાની સલાવના ખર્ગ. નવશિક્ષણના દારોમાં પ્રવેશ કર્યા વિના અને બારમી કે અઠારમી સદીની જૂની પ્રણાલીનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાનું કામ આણુ રાખ્યા છતાં પણ જે સ્વેતાંબર સાધુઓ સ્થાનકવામી સાધુઓની પેઠે ધર્મને નામે નવપેઢીની વિચારણા કે પ્રવૃત્તિમાં અનધિકાર માથું મારવાનું છોડી દે તોય એ ભૂકંપ શમે ખરો ભૂકંપ શમવાને કાં તો સાધુવર્ગ વાગ્દે પોપ અને પાદરીઓની પેઠે પોતાની વિચાર અને કાર્યમર્યાદા બદલવાની અનિવાર્ય આવશ્યકતા છે અને કા તો નવીન પેઢીએ હમેશને વાસ્તે મુક્ત જ્ઞાનદારો બંધ કરવાની આવશ્યકતા છે.

પણ ઉપર દર્શાવ્યા પ્રમાણે બેમાથી એકે વર્ગ કાંઈ નમતું આપે તેમ છે? જવાબ સ્પષ્ટ છે કે કોઈ પામર પણ અત્યારની અને હવે પછીની શિક્ષણની મુક્ત તકો ગુમાવે જ નહિ હવેનું જીવન જ નવશિક્ષણ વિના શક્ય રહ્યું નથી, એટલે નવી પેઢી તો પાછળ પગલાં ભરે એવું છે જ નહિ સાધુવર્ગે જે અત્યાર લગી પૈતૃક તપસપત્તિને બળે ગૃહસ્થો ઉપર રાજ્ય કર્યું છે, જે અનધિકાર સત્તાના ઘૂંટણ પીંચા છે, તે બુદ્ધિપૂર્વક છોડી જૂના જમાનાથી આગળ વધી નવા જમાનાને અનુકૂળ આપમેળે માનસ કળવે એવા ભાગ્યે જ સંભવ છે તેથી જ અહીં પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે નવીન માનસને કોણ દોરી શકે?

નવીન માનસને કોણ દોરી શકે?

આનો ઉત્તર એ ગીતે આપી શકાય કાં તો આજ લગી ગુરુપદે રહી શ્રાવકના માનસને દોરતો આવેલ સાધુવર્ગ નવમાનસને દોરી શકે, અગર નવમાનસ પોતે જ પોતાની દોરવણી કરે પહેલો પ્રકાર તદ્દન અસંભવિત છે આપણે જોયું કે અત્યારના સાધુની શિક્ષણમર્યાદા છેક જ સાંકડી છે. એ પણ જોયું કે દષ્ટિમર્યાદા તો એથીયે વધારે સાંકડી છે જ્યારે નવમાનસ છેક જુદા પ્રકારનું છે એવી સ્થિતિમા આજના સાધુવર્ગમાંથી જૂની શાસ્ત્રસપત્તિને નવી દષ્ટિથી વાચનાર વિવેકાનંદ, રામકૃષ્ણ જેવા

સાધુઓ નીકળવાનો સંભવ નથી; એટલે કોઈ પણ સાધુ નવમાનસને દોરી શકે એવી નજીકના ભવિષ્યમાં તો શું પણ દૂરના ભવિષ્ય સુધ્ધામાં સંભાવના નથી એટલે બીજો પ્રકાર બાકી રહે છે. તે પ્રમાણે નવશિક્ષણથી ધડાયેલ અને ધડાતા નવીન પેઢીના માનસે પોતે જ પોતાની દોરવણી કરવાની રહે છે, અને તે યોગ્ય પણ છે. પતિત, દલિત અને કચરાયેલ જાતિઓ સુધ્ધા આપમેળે ઊઠવા મથી ગઈ છે. તો સરકારી જૈન પ્રજાના માનસને માટે એ કાર્ય જરાય મુશ્કેલ નથી પોતાની દોરવણીના સૂત્રો પોતે હાથમા લે તે પહેલાં નવીન પેઢી ફેટલાક મદત્તના સિદ્ધાંતો નક્કી કરી કાઢે, તે પ્રમાણે કાર્યક્રમ ધડે અને ભાતી સ્વરાજ્યની લાયકાત કેળવવાની તૈયારી માટે સામાજિક જવાબદારીઓ હાથમા લઈ સામૂહિક પ્રશ્નોને વૈયક્તિક લાભની દૃષ્ટિએ નિહાળી સ્વશાસન અને સ્વનિયંત્રણનું બળ કેળવે એ જરૂરનું છે.

—પર્યુપણ પર્વના વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૭.

## શિષ્યચોરીની મીમાંસા

[ ૨૦ ]

આખા દેશનું ધ્યાન અત્યારે સરકાર સામે ચાલતા જંગમાં રોકાઈ રહ્યું છે, એટલે જૈન સમાજ પણ એની અસરથી સ્વાભાવિક રીતે જ છૂટો રહી ન શકે ખીલ બાબુ આખોય જૈન સમાજ એ એક વ્યાપારી સમાજ છે અને વ્યાપારી દુનિયામાં જે ભારે આર્થિક ઊથલપાથલ થઈ રહી છે તેની અસર પણ જૈન સમાજ ઉપર નાનીસુની નથી. આ સિવાય ખીજા કેટલાક સામાજિક અને કેળવણી સબધી જે અગત્યના ફેરફારો અપાટાબધ ચોમેર થઈ રહ્યા છે, એની અસરથી પણ જૈન સમાજ મુક્ત નથી. આવી સ્થિતિમાં એ બધા અગત્યના સવાલો ઉપર વિચાર કરવો છોડી શિષ્યચોરી જેવા ક્ષુદ્ર દેખાતા વિષય ઉપર કેમ વિચાર કરવામાં આવે છે, અથવા તો એવો ક્ષુદ્ર વિષય આજે કેમ ચર્ચવામાં આવે છે, એ પ્રશ્ન થવો સહજ છે. ઉત્તર એ છે કે આજે શિષ્યચોરીના વિષયે જૈન સમાજનું ભારે ધ્યાન રોક્યું છે, અને એ વિષય ‘ઊંટડીનું દૂધ પીવું તે શાસ્ત્રવિહિત છે કે નહિ ?’—એના જેવો માત્ર કાલ્પનિક ચર્ચાનો વિષય નથી રહ્યો, કારણ કે, શિષ્યચોરીમાં માનનારા એને શાસ્ત્રસમ્મત માની અને ખીજાને તેમ મનાવી એ કૃત્ય કરે છે, એટલે શિષ્યચોરીના હિમાયતીઓ સમાજમાં ગમે તેટલા ઓછા હોય છતાં લોકો લગભગ આખા સાધુવર્ગને ખોળા અને પહાણની જેમ બાળકચોર માને છે અને સીધી કે આડકતરી રીતે લોકો તેમની સાથે મનુષ્યચોર તરીકે જ વ્યવહાર કરે છે. શિષ્યચોરીના હિમાયતી ગૃહસ્થો પણ પોતાનાં બાળક-બાળિકાઓને સાધુ પાસે ખુલા દિલથી ભાગ્યે જ જવા દે છે શિષ્યચોરીમાં ન માનનારાઓ તો આ બાબતનો ભારે વિરોધ કરે છે, અને તેથી જ્યાં લાં તકરારની આગ સળગી ઊઠે છે, અને આ બધું શાસ્ત્રને નામે થાય છે લોકો, ખાસ કરી સાધારણ લોકો, એમ જ માને છે કે ‘શાસ્ત્ર કહે છે તે જ કરવું જોઈએ અને શાસ્ત્ર ખોટું ન કહે.’ આ જાતની શાસ્ત્રની પ્રતિષ્ઠા લોકોના મનમાં છે, તેથી જ એ પ્રતિષ્ઠાનો લાભ લઈ, દરેક જમાનામાં જેમ બનતું આવ્યું છે તેમ, આજે પણ કેટલાક મહાશયો શિષ્યચોરી જેવા વિષયને શાસ્ત્રસમ્મતિનું નામ આપી તેનું સમર્થન કરી રહ્યા છે, અને ખીલ બાબુ તેમનો વિરોધ કરનાર પક્ષ આ વસ્તુ શાસ્ત્ર-

સમ્મત નથી એમ કહી તેનો ભારે વિરોધ કરી રહ્યો છે આ વિરોધ માત્ર શાબ્દિક ન રહેતા ધણીવાર મારામારી અને કોર્ટે ચઢવા સુધીના પગલામાં પરિણમ્યો છે. એ ઝેરે તેથીયે વધારે ઉગ્રરૂપ ધારણ કર્યું છે. આ જ કારણથી આ વિષય આજે ચર્ચવાનું દુસ્ત્ત ધાર્યું છે. આ ચર્ચામાં કોઈ પણ એક પક્ષનું અનુસરણ કરવાનો ઈરાદો નથી જે પ્રમાણે બન્ને પક્ષકારો શાસ્ત્રમાંથી રજૂ કરે છે અને જે અમારી બાજુમાં છે તેનો તદ્દન મધ્યસ્થ દૃષ્ટિએ વિચાર કરવો એ જ આ ચર્ચાનો ઉદ્દેશ છે.

અત્યારે પ્રસ્તુત બાબત પરત્વે જૈન સાધુસમાજમાં મુખ્ય ત્રણ વર્ગ છે : એક, સ્પષ્ટપણે શિષ્યહરણની હિમાયત કરનારો, બીજો, તેનો તદ્દન વિરોધ કરનારો, અને ત્રીજો, દેખીતી રીતે તટસ્થ છતાં શિષ્યહરણના પક્ષનો લાલ લેનારો કોઈ પણ વિષય ઉપર વિચાર કરવામાં અને નિર્ણય બાંધવામાં સાધુવર્ગ ઉપર આધાર ન રાખતા, પોતાની જ બુદ્ધિ ઉપર આધાર રાખનાર ગૃહસ્થવર્ગ જૈન સમાજમાં બહુ જ નાનો છે, અને તે જેવડો છે તે આખોય વર્ગ શિષ્યહરણના વિરોધી પક્ષનું વલણ ધરાવે છે તેથી ગૃહસ્થવર્ગ પણ ઉપર કહેલા સાધુવર્ગના ત્રણ ભાગમાં જ વહેંચાઈ જાય છે અત્યારે ઉપર ઉપરથી જોતાં શિષ્યહરણના હિમાયતી અને વિરોધી એ બે પક્ષ વચ્ચે જ અથડામણી દેખાય છે, છતાં વાસ્તવિક રીતે આખોય જૈનસમાજ આ ઝેરીકી અથડામણીનો ભોગ થઈ પડ્યો છે.

‘ શિષ્યહરણ યોગ્ય છે કે નહિ ? ’ એનો ખુલાસો સ્વતંત્ર બુદ્ધિથી અને શાસ્ત્રના આધારેથી એમ બન્ને રીતે મેળવી શકાય તેમ છે. જેઓને વિચારવાની અને સાચુંખોટું તપાસવાની સ્વતંત્ર બુદ્ધિ મળી છે તેમને તો આ વિષય પરત્વે કોઈ પણ નિર્ણય બાંધવા માટે કોઈનો આધાર લેવાની જરૂર નથી; અને બહુ જિંઝા પાણીમાં ઊતરવું પડે તેમ નથી તેઓ તો તદ્દન સહેલાઈથી કોઈપણ નિર્ણય બાંધી શકે એટલી આ બાબત સહેલી, બુદ્ધિગમ્ય, અને દીવા જેવી ખુદસી છે છતાં આ સ્થળે તો આ પ્રશ્નનો ખુલાસો શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ જ કરવાનો હોઈ બુદ્ધિનો ઉપયોગ મુખ્યતઃ શાસ્ત્રના પ્રમાણોને આધારે જ કરવાનો છે.

જૈન સાધુની આખી જીવનચર્ચા અદિ સા આદિ પાંચ મહાવ્રતોને આધારે જ હોવાનું શાસ્ત્રમાં કથન છે અને તે દરેક પદ્ય સ્ત્રીકારે છે. એ પાંચ મહાવ્રતો જૈનપણના પાયા ઉપર યોગ્યચેત્તા છે જૈનપણ એટલે લોભ, લાલચ,

લંબ આદિ વિકારો પરનો વિજય અથવા એ વિજય માટેનો પ્રયત્ન. હિંસા હોય કે અસત્ય, ચોરી હોય કે પરિગ્રહ, એ બધા દોષો જૈનત્વના વિરોધી છે, તેથી જૈનત્વને ધારણ કરનાર કે તેની સાચી ઉમેદવારી કરનાર સાધુ એ દોષોનો દુર્મેશને માટે ત્યાગ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લે છે, જે પ્રતિજ્ઞા પાંચ મહાવ્રતના નામથી ઓળખાય છે. એમાં ત્રીજું મહાવ્રત અદ્વતાદાનવિરમણ આવે છે. એનો સ્થૂણ શબ્દાર્થ એ છે કે ‘કોઈ પણ વસ્તુ તેના માલિકની રજા સિવાય લેવાનો સદંતર ત્યાગ’ જેમ દરેક વ્રત કે નિયમની પાછળ એના શબ્દાર્થ ઉપરાંત એનો વિશિષ્ટ ભાવ હોય છે તેમ આ ત્રીજા મહાવ્રતની બાબતમાં પણ છે. ‘માલિકની પરવાનગી સિવાય તેની ચીજ લેવાનો ત્યાગ એ ત્રીજું મહાવ્રત એટલો માત્ર શબ્દિક અર્થ લઈને કોઈ તેને વળગી રહે તો તો તે ધણો અનર્થ પણ કરી બેસે. દાખલા તરીકે કોઈ એમ કહે કે ઉપરના અર્થ પ્રમાણે તો એ મહાવ્રતનો અર્થ કોઈની માલિકીની ચીજ જ પરવાનગી સિવાય લેવાનો ત્યાગ થાય છે. તેથી કોઈ માલિકી વિનાની ચીજ લેવાનો ત્યાગ થતો નથી. જેમ હવા પ્રદાશ આદિ ભૌતિક તત્ત્વોનો જીવનમાં ઉપયોગ દર ક્ષણે કોઈ મનુષ્યની પરવાનગી સિવાય જ કરીએ છીએ તેમ બીજી પણ કોઈ વસ્તુ, જેની માલિકીનો સ્પષ્ટ દાવો કરનાર કોઈ ન હોય તે, લેવામાં શી અડચણ છે ? ડારણ કે જ્યારે તેનો કોઈ વંધો લે એવો માલિક જ નથી તો પછી તેનો ઉપયોગ કરવો એ અદ્વતાદાન શી રીતે હોઈ શકે ? એવી દલીલ કરી તે અદ્વતાદાન ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા લેનાર કોઈ એકાંત ખૂણેથી મગી આવનાર ધનનો અગર તો જંગલમાં માલિક વિનાના રખડતા તદ્દન અનાથ બાળક-બાળિકાઓનો સંગ્રહ કરે અથવા તો જેમાં લવલેશ પણ કોઈની માલિકીનો દાવો નથી એવી જાતપ્રતિષ્ઠા સાચવવાની અને મેળવવાની પાછળ ગોડાતુર થઈ જાય તો શું એ અદ્વતાદાનત્યાગની પ્રતિજ્ઞા પાળે છે એમ કોઈ કહી શકશે ? જો એણે કોઈની માલિકીની ચીજ લીધી નથી અને લેવાનો વિચાર મુધ્ધાં કર્યો નથી તો એને શા માટે પ્રતિજ્ઞાપાળક કહેવો ન જોઈએ ? અને આવા ત્રીજા મહાવ્રતના ધારણ કરનારને જૈન શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ કોઈ માણસની માલિકી વિનાની ધનસંપત્તિ કે બીજી ચીજ લેવાની, અડવાની, અને વાપરવાની શા માટે છૂટ ન હોવી જોઈએ ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર મેળવવા ત્યારે આપણે લિંગા લિતરીએ છીએ ત્યારે આપણને તરત જ જણાઈ આવે છે કે નહિ નહિ શબ્દના સ્થૂળ અર્થ ઉપરાંત પ્રતિજ્ઞાની પાછળ એનો ખાસ ગ્રાહ્ય કે ભાવ પણ હોય છે. પ્રતિજ્ઞાનો સમગ્ર ભાવ સ્થૂળ અને પરિચિત શબ્દોમાં સમાઈ નથી શકતો, એને શુદ્ધિ અને વિચારથી ગ્રહણ

કરવાનો હોય છે. ત્યાં એ જોયું રહે છે કે અદ્વતાદાનત્યાગ મહાવ્રતનો ભાવ  
 એ કે રહેતાના પાપા ઉપર લેવામાં આવતી ત્રીજા મહાવ્રતની પ્રતિજ્ઞાનો  
 અર્થો અર્થ પૂરો ભાવ તો લેભ અને ભવના ત્યાગમાં છે સામાન્ય રીતે કોઈ  
 એક માણસ ખીજની માલિકીની ત્રીજા તેની પગવાનગી સિવાય લે છે ત્યારે  
 તો તેનાના અમુક સાધ્ય હોય છે અને તો અમુક ભાવ હોય છે લેભ  
 અને ભવ જેવી મોદજન્ય વૃત્તિઓ જ અદ્વતાદાનની પ્રેરક હોય છે, તેથી  
 અદ્વતાદાનના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા પાછળ ખંડ હેતુ એવી વૃત્તિઓનો જ ત્યાગ  
 કરવાનો હોય છે. જેનામાં લેભ અને ભવ જેવી વૃત્તિઓ જ નથી હોતી તેનું  
 જીવન આધ્યાત્મિક રીતે જ અદ્વતાદાનથી મુક્ત હોય — પત્રી ભલે તે હવા  
 આદિ ભૌતિક તત્વનો ઉપયોગ કરે તો હોય અથવા તો અદ્વતાત સાંપડેલ  
 માનના સિદ્ધાસન ઉપર તે જઈ પડ્યો હોય જેણે લેભ ભવ આદિ વૃત્તિઓ  
 છૂટી નથી. પણ એમને છૂટવાનો જેનો પ્રયત્ન આણ છે તે માલિકીવાળી  
 કે બિનમાલિકીની કોઈ પણ નાની કે મોટી, જરૂર કે ચેતન વસ્તુને લેભ  
 કે ભવથી પ્રેરક નહિ અડે, નહિ સંધરે અથવા આપોઆપ આવી પડેલ  
 વસ્તુ પાછળ પણ કંઈક નહિ પોપે સારાશ એ છે કે ત્રીજા મહાવ્રત દ્વારા  
 નિર્લોભપણ, નિર્ભયપણ પોપવાન હોય છે, અગર તો પ્રગટાવવાનું હોય છે  
 જ્યાં નિર્લોભપણ અને નિર્ભયપણમાં ખલેલ પહોંચે ત્યાં દેખીતી રીતે ત્રીજા  
 મહાવ્રતનો સ્થૂલ અર્થ ખડિત થયેલો ન જણાવા છતાં જૈન દૃષ્ટિએ ત્રીજા  
 મહાવ્રતનો તેટલો અંશે ભંગ જ છે, અને જ્યાં નિર્લોભત્વ આદિ મૂળ વસ્તુ  
 અબાધિત હોય ત્યાં દેખીતી રીતે કોઈ વાર ત્રીજા મહાવ્રતનો ભંગ  
 પણ લાગે છતાં વાસ્તવિક રીતે તેવા દાખલાઓમાં ત્રીજું મહાવ્રત અખડિત  
 જ હોય છે

ત્રીજા મહાવ્રતની પ્રતિજ્ઞાના અર્થ વિશે અહીં જે સહજ લખાણ અર્થો  
 કરી છે તે પ્રસ્તુત વિષયની સાથે ખાસ સંબંધ હોવાને લીધે જ કરેલી છે  
 માખાપ કે ખીજ ખાસ લાગતાવળગતાની સમ્મતિ લઈદીક્ષા લેવી અગર એવી  
 સમ્મતિ મેળવનારને જ દીક્ષા આપવી એ ‘સમ્મત-દીક્ષા’ કહેવાય અને સમ્મતિ  
 સિવાય ફાસલાવીને, નસાડી-ભગાડીને કે ખીજ કોઈ પણ રીતે દીક્ષા આપવી  
 તે ‘અસમ્મત દીક્ષા’ કહેવાય; જરા કડક શબ્દોમાં છતાં સાચા અર્થમાં  
 તેને શિષ્યહરણ પણ કહેવાય મૂળ આગમોમાં, ખાસ કરી પ્રાચીન અને  
 વિશિષ્ટ આગમોમાં, એવું સ્પષ્ટ અને ખુલાસાવાર વિધાન નથી કે ‘દીક્ષા  
 લેનારે અમુક અમુક લાગતાવળગતાઓની પરવાનગી લઈને જ દીક્ષા  
 લેવી અને તે સિવાય ન લેવી’ તેમ જ દીક્ષા આપનાર માટે પણ



તેમા એવું વિધાન ક્યાંય નથી કે 'જે અમુક લાગતાવળગતાઓની પરવાનગી મેળવે તેને જ તેણે દીક્ષા આપવી અને બીજાને ન આપવી.' આવું સ્પષ્ટ વિધાન દીક્ષા લેનાર કે આપનાર માટે ન હોવા છતાં ભગવાન મહાવીરના દાખલામા અને તેમના સંઘર્ષધારણના ઇતિહાસમાં જે દાખલાઓ અંગ-ઉપાંગમાં તોંધાયેલા મળે છે તે બધા જ દાખલાઓમાં એક જ બીના છે, અને તે એ કે દીક્ષા લેનાર માઆપ અને સ્ત્રી આદિની પરવાનગી હાઈને જ દીક્ષા લે છે અને દીક્ષા આપનાર તેવી સંમતિ લેનારને જ દીક્ષા આપે છે. એટલે કે જ્યાં સુધી મૂળ અંગ-ઉપાંગને લાગે છે ત્યાં સુધી સમ્મત દીક્ષાના જ સ્પષ્ટ દાખલાઓ મળે છે. આ પરપરા ભગવાન મહાવીરથી લગભગ છસો વર્ષ લગી નિરપવાદ રીતે એકસરખી ચાલુ રહે છે. નથી તો ખુદ ભગવાને એમા અપવાદ સેઓ કે નથી નેમના તેટલા વખત સુધીના શિષ્ય-પરિવારે અપવાદ સેઓ સંમતદીક્ષાનું સ્પષ્ટ વિધાન આગમોમાં ન હોવા છતાં સંમતદીક્ષાના નિયમનુ આટલું કડક અને ચોક્કસ પાલન કેમ કરવામાં આવ્યું અને કેમ ચાલુ રહ્યું? એનો વિચાર કરતા કોઈ પણ બુદ્ધિમાન સહેજે સમજી શકશે કે અસંમતદીક્ષામાં ત્રીજા મહાવ્રતનો લાવ, શાબ્દિક કે આર્થિક દૃષ્ટિએ, ભંગ થવાનો સંભવ ઊભો થાય છે; અને જૈન શાસ્ત્રો જેમાં મહાવ્રતના ભંગનો સંભવ હોય એવી કોઈ પણ બાબતને આચરવામાં સંમત થઈ શકે નહિ. જે શાસ્ત્ર અને જે શાસ્ત્રના પ્રણેતાનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ શાંતિ અને ચિત્તશુદ્ધિનો હોય તે શાંતિની વિરોધી અને ચિત્તશુદ્ધિમાં ખલેલ પહોંચાડનારી કોઈ પણ બાબતને માન્ય ગણી શકે નહિ. દલીલ ખાતર થોડી વાર એમ માની લેવામાં આવે કે અસંમતદીક્ષામાં દીક્ષા આપનારનો હેતુ સ્વપર-કલ્યાણનો હોય છે તોપણ એ કહેવું જોઈએ કે જૈન આગમોએ અને ખુદ ભગવાન મહાવીરે તેવી અસંમતદીક્ષાની હિમાયત નથી કરી. એક પણ દાખલામાં તેમણે એને સ્થાન નથી આપ્યું, તેનું શું કારણ? તેનું કારણ એ જ સંભવે છે કે જે સ્વપર-કલ્યાણનો હેતુ હોય તો પડી અધીરાઈ અને ઉતાવળ કરવાથી શું કામ છે? એક બાબત અસંમતદીક્ષાને પરિણામે લાગતાવળગતામાં ક્રોશ-કંડાસ વધે દીક્ષા આપનાર ઉપર તહોમત મુકાય, તે કદાચ જોખમમા પણ પડે, તેને લીધે આખો ધર્મસંઘ નિંદાપાત્ર અને અને જૈન જેવા શુદ્ધ ધર્મની હિમાયત કરનારાઓ ઉપર જાતજનનાં કલંકો મુકાય, તે કરતા દીક્ષા લેનારની બુદ્ધિ જાગ્રત કરી તેને વિચાર કરવાની અને સંયમ કેળવવાની ઘેર ખેડાં તક આપવી, એ શું ખોટી છે? કલ્યાણની ખરી ઈચ્છા જેનામાં જાગી હોય તે જો ન છૂટકે જ ઘરમાં રહેતો હશે તોપણ ધીરજ અને સંયમની

વૃત્તિ કેળવશે જ. અને વખત જતા એ વૃત્તિને પ્રભાવે દીક્ષાના વિરોધીઓ પણ આપોઆપ સમ્મત થશે. જૈન ધર્મમાં ધૈર્ય અને સહનશીલતાને મુખ્ય સ્થાન છે. સાચી કૃત્યાણી ઇચ્છા જન્મે અને દીક્ષાની સમ્મતિ ન મળે ત્યારે જ એક રીતે એ દિશામાં ધૈર્ય અને સહનશીલતા કેળવવાની તક ઊભી થાય છે અને તે જ વખતે શુદ્ધિ, વિનય, પ્રેમ, અને સાચા ત્યાગથી સામા પક્ષને છૂતવાની તક મળે છે. લગવાને એ વસ્તુ જેમ જાણી હતી તેમ જીવનમાં પણ ઉતારી હતી, અને વિવેકી તથા સાચા ઉમેદવારોએ લગવાનના જીવનનું એ તત્ત્વ જાણી લઈને અમલમાં મૂક્યું હતું તેથી જ આપણે લગવાન પંક્તીના લગલગ છ સૈકાઓમાં એક પણ દાખલો અસમ્મત દીક્ષાનો નથી જોતા. આ રીતે સમ્મતદીક્ષાની પરંપરા મૂળમાં તો ત્રીજા મહાવ્રતમાંથી નીકળી અને વ્યવહારમાં એ એટલી બધી સ્થિર તેમ જ પ્રતિષ્ઠિત થઈ ગઈ કે અસમ્મતદીક્ષા આપવાનો વિચાર કરવો કે તેવી દીક્ષા લેવાનો વિચાર કરવો એ ત્રીજા મહાવ્રતના લંગ જેવું જ થઈ પડ્યું. જૈન અમણસંઘની કહો કે જૈનધર્મની કહો, પ્રતિષ્ઠાનો આધાર માત્ર મહાવ્રતો છે. અસમ્મત દીક્ષાથી મહાવ્રતનો લંગ ન થતો હોય તેવા દાખલાઓમાં પણ મહાવ્રતના લંગ વિશે કે મહાવ્રત દ્વિધિત થવા વિશે શંકા લેવાને કારણ મળે એ વસ્તુ જ જૈન અમણસંઘ ચલાવી ન શકે. તેથી તે ધીર અને ગંભીર સંઘે સમ્મતદીક્ષાની પરંપરાને કાયમ ગમ્મી અને વધાવી લીધી અને દીક્ષા લેવામાં સમ્મતિ મેળવવી એ એક મહત્ત્વનું ધાર્મિક વિધાન જ બની ગયું.

લગવાનના સંઘને લગલગ છસો વર્ષ થયાં હતા નાનીમોટી તેની અનેક શાખાઓ વડવાઈની પેઠે ફેલાઈ હતી. હિંદુસ્તાનના લગલગ બધા ભાગમાં એ સંઘ ફેલાયો હતો. લિંગ લિંગ પ્રકૃતિવાળા અને લિંગ લિંગ દરજ્જાના લોકો એમાં દાખલ થઈ ચૂક્યા હતા, અને દાખલ થતા જતા હતા. સંઘની આટલી બધી વિશાળતા વખતે અને આટલે લાંબે ગાળે કોઈ અપવાદ કે લિંગતા દાખલ થાય એ મનુષ્યસ્વભાવના અભ્યાસીને માટે નવાઈ જેવું નથી. એક પ્રસંગ ઊભો થાય છે. તે આર્ય રક્ષિતનો છે. આ પ્રસંગ વીરનિબ્ધના છટ્ટા સૈકાનો છે. આર્ય રક્ષિતે આર્ય તોસલિપુત્ર ખસે દીક્ષા લીધી ત્યારે આપની પરવાનગી નહિ લીધેલી, માત્ર માતાની સમ્મતિ લીધેલી. વિગ્રહિત ન હોવાથી સ્ત્રીસમ્મતિનો તો સવાલ જ નહોતો. આ પ્રસંગથી દીક્ષાના બધારણનું પ્રકરણ નવું શરૂ થયું માત્ર પિતાની જ અસમ્મતિ અને તે પણ વિરોધ વિનાની અસમ્મતિ છતાં આર્ય રક્ષિતે દીક્ષા લીધી એ દીક્ષાને જૈન

શાસ્ત્રોમાં પ્રથમશિષ્યનિષ્કેટિકા કહેવામાં આવી છે [આ કથનની પાછળ ભારે મહત્વના મુદ્દાઓ સમાયેલા છે.]

આ ડિસ્સો બહુ અગત્યનો હોવાથી ટૂંકમાં તેનું વર્ણન આપી તેનું મૂલ્યક્ષરણ કરવું જરૂરી છે. આર્ય રક્ષિત જ્યારે બાવીસ વર્ષ જેટલી તરુણ ઉંમરના હતા ત્યારે પુષ્કળ વિદ્યાઓનો અભ્યાસ કરી સ્નાતકની પેઠે ઘેર પાછા ફર્યા માતાને પૂર્ણ સતોષ થવો હતો બાકી જ હતો. તેથી તેણે પુત્રને એ શાસ્ત્રવિદ્યાન કહ્યું કે જ્યાં લગી દૃષ્ટિવાદ નામક જૈન શાસ્ત્ર તુ નથી ભણ્યો ત્યાં લગી તારો અભ્યાસ અધૂરો કહેવાય. પુત્ર તો વિદ્યાભૂખ્યો હતો અને તેમાં વળી ખુદ માતાની પ્રેરણા, એટલે તે જરા પણ થોભ્યા વિના બોલ્યો કે એ શાસ્ત્ર મારે કયા શીખવું ? માતાએ પોતાના ભાઈ જે એક વિદ્વાન અને પ્રધાન જૈન આચાર્ય હતા અને જેમનું નામ આર્ય તોસલિપુત્ર હતું, તેમની પાસે જવા સૂચના કરી આર્ય રક્ષિત ત્યાં પહોંચ્યો. આચાર્યે લાણેજને કહ્યું કે જૈનદીક્ષા લીધા સિવાય એ શાસ્ત્ર શીખી શકાય નહિ, તેમ જ અદીક્ષિતને અમારાથી શીખવી પણ ન શકાય વિદ્યાભૂખ્યા આર્ય રક્ષિતે દીક્ષા લીધી અને એ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો અને દીક્ષામાં તેમનું મન ઠર્યું અને તે એક અસાધારણ વિદ્વાન તથા વિશિષ્ટ આચાર્ય થયા આ દાખલામાં નીચેની બાબતો ખાસ ધ્યાન દેવા જેવી છે.

(૧) આર્ય રક્ષિત બાવીસ વર્ષ જેટલી પાકી ઉમરના હોવા ઉપરાંત વિશિષ્ટ વિદ્યાભ્યાસી હોઈ સ્વયંનિર્ણય કરવાની શક્તિવાળા હતા.

(૨) તે વિવાહિત ન જ હતા.

(૩) આચાર્યે તેમને ફાસલાવવાનો, નસાડવાનો કે બીજો કોઈ તેવો અયોગ્ય માર્ગ અવલંબ્યો જ ન હતો. એટલું જ નહિ, પણ આચાર્યે આર્ય રક્ષિતની માતાને એટલે પોતાની બહેનને સુધ્ધાં આ વિશે કંઈ કહ્યું ન હતું કે તું છોકરાને વિદ્યાભ્યાસ નિમિત્તે મારી પાસે મોકલ અથવા તું એને દીક્ષા લેવા દે અથવા બીજી કોઈ પણ લાલચ તેને આપી ન હતી બલકુ, તેમણે તો સીધી અને ચોખ્ખી રીતે આર્ય રક્ષિતને એટલું જ કહ્યું કે અમારો ધર્મ દીક્ષિતને જ શાસ્ત્ર શીખવવાનો છે

(૪) દીક્ષા લીધા પછી કે દીક્ષા લેતી વખતે નથી માતાએ વિરોધ કર્યો કે નથી પિતાના વિરોધનો ઉલ્લેખ—એટલું જ નહિ, પણ આર્ય રક્ષિતના પિતાએ પોતાની પત્ની સાથે પણ કોઈ જાતનો કલેશ કર્યોનો ઉલ્લેખ—

નથી એ જ નીતે દાંગા આપનાર આચાર્ય સાથે પાછળથી ક્લેશ થયાનો અગર તો બીજી પ્રાપ્તિ પણ ખેવતાણુ થયાનો કોયો જ ઉદ્દેશ્ય નથી

આ દિશામાં પરપરાથી ચાલો આવતો દીતાવિધિમાં જો કાઈ બાણુપ હોય તો તે એટલો જ હતો કે આચાર્ય દીતાના ઉમેશ્વાર રક્ષિતને તેના પિતાની સમ્મતિ મેળવવા વાસ્તે પાછો મોકલવા ઉપર ભાર ન આપ્યો અને તેની નાનાની સન્નિધિ જ સતોપ માની લીધો એક બાણુ દીક્ષા લેનાર આગળ જતા વિગિષ્ટ મુતવઃ તરફ પ્રસિદ્ધ થયેલ આર્ય રક્ષિત અને બીજી બાણુ નિમ્બૂલ નિર્ભય અને નિષ્કપટ તેમજ અસાધારણુ વિદ્વાન તરીકે પ્રસિદ્ધ દીક્ષા આપનાર આચાર્ય નો સન્નિપુત્ર ત્રીજી બાણુ શિષ્ય અને ગુરુ વચ્ચે મામા ભાણેજનો સબંધ અને ચોથો બાણુ બહેને પોતે જ વગરમાએ ભાઈ આચાર્ય પાસે પુત્રને મોકલ્યો—આટલી સુમ્પટ અને સતોપપ્રદ બીના હોવા છતાં ફક્ત પિતાની અસમ્મતિને કારણે આ કિસ્સાને ‘પ્રથમશિષ્યનિષ્કેટિકા’ કહેવામાં આવેલ છે આ કથન અને મહત્ત્વની બાબતો ઉપર પ્રકાશ પાડે છે તેમાં પહેલી બાબત તો એ છે કે જ્યારે ફક્ત પિતાની જ અસમ્મતિવાળી દીક્ષા શિષ્યનિષ્કેટિકા ગણાઈ ત્યારે ભગવાનથી માડી તે જમાના સુધીના ઝોય વર્ષ એટલા ગાળામાં દીક્ષા લેનાર અને આપનાર માટે ઉમેશ્વાર પોતાના લાગતાવળગતા બધા જ પાસેથી સમ્મતિ મેળવવાનું ધોરણ કેટલું મજબૂત અને અનિવાર્ય હતું એ સૂચિત થાય છે એ સૂચનાની પોષક આગમવર્ણિત કથાઓ ઉપલબ્ધ છે બીજી બાબત એ છે કે આ શિષ્યનિષ્કેટિકા પ્રથમ ગણાઈ છે, એટલે આ કિસ્સાની નોંધ કરનારાઓ બધા જ એમ જાણતા હોવા જોઈએ કે આર્ય રક્ષિત પહેલાં એકે કિસ્સામાં અસમ્મત દીક્ષાનો પ્રસંગ બન્યો જ નથી અને માત્ર આર્ય રક્ષિતનો જ પ્રસંગ પહેલો છે. અને એ પ્રસંગ પહેલો હોવાથી જ તેમ જ સમ્મતિપૂર્વક દીક્ષા લેવા અને દેવાની પરંપરા અતિ સખત અને અતિ માન્ય હોવાથી જ ફક્ત પિતાની અસમ્મતિવાળા નહવા કિસ્સાને પાછળથી અને તે વખતે શિષ્યનિષ્કેટિકા જેવું મોટું રૂપ આપવામાં આવ્યું

આર્ય રક્ષિતનો દાખલો બની ગયો, પણ પાછળથી એનો ઉપયોગ બહુ અઘટિત રીતે થવા લાગ્યો અત્યાર લગી એકસરખી ચાલી આવેલી સમ્મતદીક્ષાની પરંપરામાં એક નહવી ચિરાડ પડી. તેને કેટલાક અદ્વચ્ચ અને અવિચારી ગુરુઓએ મોટો દરવાજો બનાવવાનું શરૂ કર્યું. આર્ય રક્ષિતના દાખલાનો ઉપયોગ કરી ઘણા વગરસમ્મતિએ દીક્ષા આપવા લાગ્યા અને

પણી નો એ શિથિલતા એટલે મુધી વધી કે ન જોવાનો ઉભરનો બેઠ કે ન જોવામાં આવતું દીક્ષા લેનારનું વિવાહિતપણું કે અવિવાહિતપણું; અને દીક્ષા લેનારને ભોળવવાની નસાડવાની અને છુપાવવા આદિની બધી પ્રપચક્ષિયામાં એ શિથિલતા પરિણમવા લાગી. આ ભયંકર સ્થિતિ જોઈ આચાર્યોને અપવાદ દાખલ કરવામાં એ તરફ ધ્યાન રાખવાનું હતું : એક તો એ કે આર્ય રક્ષિતની જે શુભપરિણામકારક ઘટના બની ગઈ હતી તેનો બચાવ કરવો અને બીજું એ કે તે ઘટનાનો અદ્યતિ રીતે ધ્રુવો ઉપયોગ અટકાવવો. આ કારણથી જે અપવાદવિધાન આગમો અને નિયુક્તિમાં ન હતું તે ભાષ્યકાળમાં ભાષ્યમાં દાખલ થયું. તેમાં આચાર્યોએ શિષ્યનિષ્ઠેટિકાના સંબંધમાં ખુલાસો કર્યો કે ભોળ વર્ષ મુધીની ઉભર મુધીમાં અસમ્મત દીક્ષા શિષ્યનિષ્ઠેટિકામાં આવે છે અને તેથી ઉપરની ઉભરના શિષ્યનિષ્ઠેટિકાનો આરોપ લાગુ નથી પડે.

આ રીતે આર્ય રક્ષિતની ઘટનાનો બચાવ કરવા અને તેનો દુરુપયોગ થતો અટકાવવા આચાર્યોએ અમુક અપવાદવિધાન કર્યું તો ખરું. પણ જેમ સર્વત્ર અને સદાકાળ બનતું આવ્યું છે તેમ એ અપવાદવિધાનનો પણ દુરુપયોગ થવા લાગ્યો. અને તે એ રીતે કે ભોળથી વધારે વર્ષની ઉભરનાને દીક્ષા આપવામાં સમ્મતિનું ધોરણ સત્યવાવા ન લાગ્યું અને ધણીવાર તો નેવી ઉંમરનાને સમ્મતિ વિના જ ઉત્સર્ગમાર્ગ તરીકે દીક્ષા આપવાના ટિપ્પણો બનવા લાગ્યા. તેને પરિણામે ધણીવાર દીક્ષા આપનારને દીક્ષિત ઉમેદવારના લાગતાવળગતા પડવા લાગ્યા. અને ક્યારેક ક્યારેક અદાલતોમાં ધસવા પણ લાગ્યા. ધણીવાર ન્યાયાલયોમાં આવા ટિપ્પણોના મુકદમાઓ પણ ચાલવા લાગ્યા કોઈ વાર દીક્ષા આપનાર પોતાના અન્યાયને લીધે હારી પણ જતા અને ધણીવાર જાહેર રીતે તેવી દીક્ષા આપનારને શિષ્યચોર કે મનુષ્યહારક કહી નિંદવાના પ્રસંગો પણ ઊભા થવા લાગ્યા. અવિચારી, અરિવેદી અને શિષ્યલાલચી ગુરુઓ અપવાદનો મર્મ સૂઝી જવાથી અને તેને ઉત્સર્ગનું રૂપ આપવાથી બ્યારે શાસનને વગોવવામાં કારણભૂત થવા લાગ્યા ત્યારે વળી પેલા અપવાદમાં સુધારો કરવાની આચાર્યોને દરજ પડી; અને તેથી જ આપણે ભાષ્ય અને ચૂર્ણિમાં સ્પષ્ટ વાંચીએ છીએ કે બધા દીક્ષા લેનારના લાગતાવળગતાઓ બળવાન હોય રાબત્યા-અથ પણ તેમના પક્ષમાં હોય, અને જૈન ધર્મ વગોવાવાનો સંભવ હોય, તેમ જ કોઈ કે ન્યાયાલયોમાં ધસડાવાનો પ્રસંગ ઊભો થતો હોય ત્યાં ગમે તેટલી ઉંમર મોટી હોવા છતાં પણ અસમ્મત દીક્ષા ન આપવી, અને દેશકાળ તેમ જ પરિસ્થિતિનો વિચાર કરવો. આટલા સુધારાથી પણ જોયો પેલા અપવાદનો દુરુપયોગ

કરતા ન અટક્યા તેઓને લક્ષીને વળી તે જ ગ્રંથોમાં આગળ જતાં આચાર્યોને સ્પષ્ટ કહેવાની ફરજ પડી કે જેઓ આર્ય રક્ષિતના આપવાદિક દાખલાને સામાન્ય નિયમ તરીકે ગણી અસમ્મત દીક્ષા આપે જાય છે તેઓ મંદ્ધર્મ અર્થાત્ ધર્મલપ્ત છે અને તેઓ મૂળને-ઉત્સર્ગ નિયમને-છોડી અપવાદને વળગેલા છે તેમનું આ વર્તન મૂળમાંથી ઊખડી ગયેલા અને માત્ર થડ કે શાખાઓ ઉપર રહેલા વટવૃક્ષ જેવું છે; એટલે કે, જેમ મૂળમાંથી ઊખડી ગયેલ વટવૃક્ષ ગમે તેમાં થડ અને ડાળો હોવા છતાં પણ હવિત કે રક્ષિત ન રહી શકે તેમ જેઓ સમ્મત દીક્ષાના ઉત્સર્ગ નિયમને બાળુએ મૂકી અસમ્મત દીક્ષાના અપવાદવિધાનને જ મુખ્યતઃ આગળ ધરે છે અથવા તેને અવલંબે છે તેઓ તીર્થ કરતી આજાને છોડી આડે રસ્તે ચાલતા હોવાથી અનુક્રમે ચારિત્રબ્રષ્ટ જ થાય છે. લાભ્ય અને ચૂર્ણિના આ હેતુના અને સખ્ત કથન ઉપરથી તે વખતની ગુરુઓની દીક્ષા આપવાની પ્રવૃત્તિ ઉપર બહુ સ્પષ્ટ પ્રકાશ પડે છે; અને આર્ય રક્ષિતનો દાખલો કેટલે અશે સ્વીકારવા યોગ્ય છે એ બાબત ઉપર જરા પણ શંકા ન રહે તેવો પ્રકાશ પડે છે અહીં સુધી તો ઉત્સર્ગ અને અપવાદને લગતી જે ટૂંક હકીકત મળે છે તેની વિચારણા થઈ પરંતુ ઉત્સર્ગ અને અપવાદ એ શી વસ્તુ છે? એ બંનેનો શો સંબંધ છે? અને કઈ હદ સુધી એ સંબંધ સચવાઈ રહે છે? એ વસ્તુ જાણ્યા વિના પ્રસ્તુત ચર્ચા અસ્પષ્ટ અને અધૂરી રહે તેથી ટૂંકમાં એ વિશે પણ કંઈક લખી દેવું જોઈએ

ઉત્સર્ગ એટલે સામાન્ય નિયમ. એ નિયમ કોઈએક તત્ત્વ ઉપર ધડાગેલો હોય છે અપવાદ એટલે વિશેષ નિયમ. એ પણ ઉત્સર્ગના જ તત્ત્વ ઉપર ધડાગેલો હોય છે. ઉત્સર્ગનો પ્રદેશ વિસ્તૃત હોય છે, અને અપવાદનો પ્રદેશ ઉત્સર્ગના પ્રદેશમાંથી જ કપાતો હોવાથી તે સ્વાભાવિક રીતે જ તેના કરતા ટૂંકો હોય છે ઉત્સર્ગ અને અપવાદનો સંબંધ પોષ્યપોષકપણાનો છે; એટલે કે, અપવાદ એ ઉત્સર્ગનો પોષક હોય છે, અને તે જ્યાં લગી ઉત્સર્ગનો પોષક રહી શકે ત્યાં લગી જ તે અપવાદ ગ્રાહ્ય છે, અને પછી તો તે ત્યાજ્ય બને છે અપવાદ એ પ્રાસંગિક એટલે કોઈક જ સ્થળમાં અને કોઈક જ કાળમાં સ્થાન લે છે, જ્યારે ઉત્સર્ગ સર્વ દેશ અને સર્વ કાળમાં ચાલુ રહે છે. પ્રસ્તુત બાબતમાં ઉત્સર્ગ-અપવાદ આ રીતે સમજી શકાય સમ્મત દીક્ષાનો ફક્ત નિયમ એ ઉત્સર્ગ છે અને તે નિર્લોભત્વ તેમ જ શાસન-પ્રતિષ્ઠાના તત્ત્વ ઉપર સ્થિર છે. અસમ્મત દીક્ષાનો અપવાદ બે અને જ્યાં લગી એ તત્ત્વોનો પોષક હોય તો અને ત્યાં લગી જ તે અપવાદકાટિ તરીકે

ગ્રાહ્ય રહે છે. એટલે ઉત્સર્ગને મર્યાદા નથી હોતી, પણ અપવાદને દેશની, કાળની અને સંયોગોની મર્યાદા હોય છે. એ મર્યાદાનો સૂક્ષ્મ વિચાર સાધારણ લોકો ન કરી શકે એટલા જ માટે ભાષ્ય અને ચૂર્ણિમાં છેવટે કહેવું પડ્યું કે અપવાદને આગળ કરી જેઓ વર્તે છે તેઓ મંદધર્મી અને મૂલચ્યુત છે.

અપવાદ એ અપવાદની મર્યાદામાં છે કે નહિ એને જાણવાનું સામાન્ય સાધન એટલું જ છે કે અસમ્મત દીક્ષા લેનાર અને આપનારમાં લોભ, લય, અને શાસનઉપેક્ષા જેવા દોષો હોવા ન જોઈએ. આ દોષો મારા પોતામાં નથી અથવા તો તદ્દન ઓછા છે એમ તો સૌ કોઈ કહી શકે, પણ તેની ખરી પ્રતીતિ આબુઆબુના લોકોની એકમતી અથવા બહુમતીથી અથવા તો સમગ્ર સઘની સમ્મતિથી જ થઈ શકે. જેનામાં લોભ ન હોય, લય ન હોય અને શાસન માટે યથાર્થ આદર હોય તે શિષ્યો માટે લાંચ કેમ આપે ? તેમને નસાડે કેમ ? ખીજને ત્યાં છુપાવે કેમ ? સીધી કે આડકતરી રીતે ખોટું બોલે અને બોલાવે કેમ ? દાવપેચ અને જૂઠાણાં સેવે કેમ ? મારપીટ, લડાલડી અને કોર્ટબાજીમાં રસ લે કેમ ? જેઓને શાસનનો સાચો આદર હોય તેઓ પોતે જાણીજોઈને કોર્ટે ધસડાય એવા પ્રસંગો ઊભા કરે જ કેમ ? રાજસત્તાને દીક્ષા ઉપર અંકુશ મૂકવો પડે અગર તો જાહેર સ્થાનોમાં અને જાહેર છાપાઓમાં ફક્ત શિષ્યહરણને કારણે થતી ધર્મહેલનામાં ભાગીદાર થવાની સ્થિતિ એ લોકો પસંદ કરે જ કેમ ? જ્યારે આવી સ્થિતિ દેખાય ત્યારે જાણી લેવું જોઈએ કે હવે અપવાદે મર્યાદા મૂકી છે, અને તે ઉત્સર્ગનો પોષક મટી ધાતક થવા લાગ્યો છે. આ સ્થિતિ આજે-છે કે નહિ, એ વિચારવાનું કામ દરેકનું છે મને તો ચોખ્ખુ લાગે છે કે અસમ્મત દીક્ષાના અપવાદે મર્યાદા મૂકી છે અને ભાષ્ય-ચૂર્ણિકારના કથન પ્રમાણે તે મંદધર્મીની પ્રવૃત્તિ થઈ પડેલ છે તેના પુરાવા તરીકે ચોમેર ચાલતી ઝગડાબાજી, કોર્ટબાજી અને કલેશપ્રવૃત્તિ ઉપરાંત સ્થળે સ્થળે સંઘ ભેદ છે. સૌથી વધારે અને પ્રબળ પુરાવો તો એ છે કે નામદાર શ્રીમંત ગાયકવાડ સરકારને પોતાને જ દીક્ષા ઉપર અંકુશ મૂકનારો ઠરાવ ધારાસભામાં લાવવો પડ્યો છે.

શાસ્ત્રને આધારે વર્તવાની વાત કરનારાએ અને ન્યાં ત્યાં શાસ્ત્રના પુરાવાના નામે મરજી મુજબ વિધાન કરનારાએ જાણવું જોઈએ કે શાસ્ત્ર એટલે શું ? અને શાસ્ત્રની મર્યાદામાં શું સમાય છે અને શું નહિ ? સાધારણ લોકો તો નથી હોતા ભણેલા કે નથી હોતા વિચારશીલ કે જેથી તેઓ કોઈ શાસ્ત્રનો વિવેક કરી શકે હજારો વર્ષ જેટલા લાંબા સમયમાં ઘણા લોકોએ ઘણું લખેલું હોય છે અને તે બધું શાસ્ત્ર પણ કહેવાય છે. તેમાં ઘણીવાર

તો એક બીજાથી તદ્દન વિરોધી અને અસંગત વિધાનો પણ મળી આવે છે. દરેક જણ પોતાને ફાવતું વાક્ય લઈ તેને આધારે પોતાની પ્રવૃત્તિને શાસ્ત્રીય કરાવવાનો પ્રયત્ન કરે તો હિંસા, મૃષાવાદ, ચોરી અને વ્યભિચારાદિ દોષોનું પોષણ થઈ શકે એવા પ્રસંગો પણ તેમાંથી મળી આવવાનો અથવા તો ઉપજવાની શકાવાનો ચોક્કસ સંભવ છે તેથી ટૂંકમાં અને છતાં અવિરોધીને સર્વગ્રાહ્ય શાસ્ત્રવ્યાખ્યા એટલી છે કે જે સુધારે અથવા જેનાથી કશું બગડે નહિ પણ સર્વ સુધરે તે શાસ્ત્ર, અથવા એમ કહો કે જેનાથી કલેશોનું પોષણ ન થાય તે શાસ્ત્ર જૈન શાસ્ત્રને નામે ચઢેલાં શાસ્ત્રોમાં કોઈ પણ કારણને લીધે એમ લખાયેલું સુધ્ધા મળે છે કે સીધી રીતે વડીલો કે લાગતાવળગતાઓ સમ્મતિ ન આપે તો દીક્ષા લેનાર અમુક અમુક રીતે પ્રપચ્યાજી પણ રમે અને એ છળપ્રવૃત્તિ દ્વારા પણ છેવટે પરવાનગી મેળવે આ કથન ગમે તેણે કોઈ પણ સચો-ગોમાં, કોઈ પણ આશયથી કયું હશે એમ આપણે માની લેવું જોઈએ એ કથનને શાસ્ત્રીય માની પણ લઈએ હવે ધારો કે આવા કથનનો ઉપયોગ સાર્વત્રિક થવા લાગે તો એનું પરિણામ છેવટે શું આવે ? એનું પરિણામ એક જ આવે, અને તે એ કે સત્ય તેમ જ સરળતા ખાતર અસત્ય અને કૂડકપટનું સેવન, અથવા એમ કહો કે અહિંસા ખાતર હિંસાનો પ્રચાર અને પુષ્ટિ થવા પામે તેથી ન્યા આદીઘૂંટીની બાબત આવે ત્યાં ધોરી માર્ગ પ્રમાણે જ વર્તવાનો સુવર્ણ નિયમ શાસ્ત્રસમ્મત છે

જૈન શાસ્ત્રનો મુખ્ય પાયો તો અનેકાંતદષ્ટિ છે ઉપર જે અસમ્મત દીક્ષાના અપવાદો ગ્રંથોમા દાખલ થયા છે તેમા પણ આચાર્યોએ અનેકાંત-દષ્ટિ રાખેલી છે સોળ વર્ષની ઉંમર સુધીનાને અસમ્મત દીક્ષા આપવામા શિષ્યનિષ્ઠેટિકા કહેલ છે, એટલે કે, તે કૃત્યને ત્રીજા મહાવ્રતના લંગ તરીકે ગણી એ દોષ માટે મૂળ આદિ પ્રાયશ્ચિત્તોનું વિધાન કરેલ છે તેમાં પણ એકાંત નથી જો કોઈ સાતિશય જ્ઞાની અતિ ઉન્નવળ ભાવી જીએ, અને દીક્ષા લેનાર દ્વારા તેનું અને શાસનનું પરમ હિત જીએ, વળી તે એવો અમોઘહસ્ત હોય કે તેના હાથથી દીક્ષિત દીક્ષાબ્રહ્મ થવાનો જ ન હોય તો તેવો જ્ઞાની સગીર ઉંમરના બાળક સુધ્ધાને એ સમ્મત દીક્ષા આપે—આવું પણ કથન છે અત્યાગે આ આપવાદિક કથનનો ઉપયોગ કરી, જેના દ્વારા ધર્મનો ચોક્કસ જ પ્રભાવ વધે અને જે કદી દીક્ષાથી ચલિત થવાના જ નથી એવા નાના નાના બાળક-બાળિકાઓને ખૂણેખાંચરેથી જ્ઞાન દ્વારા શોધી કાઢી તેમને સમ્મત દીક્ષા આપી શાસનપ્રભાવના કરવા જેવા જ્ઞાનીઓ જો આજે હોય તો તેમણે શા માટે ચૂપ બેસી રહેવું જોઈએ ? તેમને તો બાળકોને નસાડવાનો, ભગાડવાનો અને



ગમે તેવો દાવપેચ ખેલવાનો શાસ્ત્રમાં પરવાનો છે. જે એમ કહેવામાં આવે કે ભલે શાસ્ત્રમાં સગીર ઉમરનાને સમ્મત દીક્ષા આપવાની છૂટ હોય, ભલે પ્રપંચખાણ ખેલવાની ખારીઓ હોય, છતાં આજે એ છૂટો અને એ ખારીઓનો ઉપયોગ કરનાર વિશિષ્ટ જ્ઞાનીઓ ક્યાં છે, તો એ પ્રશ્ન પણ થયા વિના નથી રહેતો કે સોળ વર્ષથી મોટી ઉમરનાને અસમ્મત દીક્ષા આપનારના અપવાદ-કથનને સમજનાર વિશિષ્ટ જ્ઞાની પણ ક્યાં છે ? જેઓની સત્યવાદિતા વિશે લોકોને વિશ્વાસ ન હોય, જેઓમાં શાન્તિ અને સરળતાનો છાંટો ભાગ્યે જ હોય, જેઓ અલ્પચર્ચાલંગના સેવાયેલ દોષો જાહેરપણે કે ખાનગી રીતે કબૂલી પોતાની નિખાલસતા પુરવાર કરવા જેટલા નિર્ભય ન હોય અને જેઓ એક અથવા બીજી રીતે પૈસાનો વહીવટ તેમ જ સંગ્રહ કરવા-કરાવવામાં મશગૂલ હોય તેવાઓ પુસ્તકોના ગમે તેટલા ઢગલા ચૂંથ્યા છતાં તેનો મર્મ અનેકાન્ત-દૃષ્ટિએ સમજી શકે અથવા તો સમજ્યા પ્રમાણે અમલમાં મૂકી શકે એવો કદી સંભવ છે ખરો ? જે એવો સંભવ હોત તો દીક્ષા જેવી પવિત્ર વસ્તુ માટે શાસ્ત્રને નામે જે કિન્નાખોરી ચાલી રહી છે તે ન જ હોત

અધા શાસ્ત્રીય પ્રમાણો અને અત્યારની પરિસ્થિતિનો વિચાર કરતાં દીક્ષા પરત્વે એક જ વસ્તુ ફલિત થાય છે અને તે એ કે જે અધી બાળુનો વિચાર કરતાં દીક્ષા લેવી અને આપવી યોગ્ય હોય તો તે સમ્મતિ સિવાય ન જ લેવી કે દેવી જોઈએ, અને સોળ વર્ષથી મોટી ઉમરનાને અસમ્મત દીક્ષા સુધ્ધાં આપવાની ઘોષણા કરનારે જાણી લેવું જોઈએ કે એ સીધું વિધાન નથી, એ તો એક અચાનક બની ગયેલ અને પરિણામે શુભ નીવડેલ વિધાન છે. દાખલાના અચાવ માટે સ્વીકારેલ અપવાદમાંથી નીકળતો ફલિતાર્થ એવું વિધાન છે કે, નથી ઉત્સર્ગ તરીકે એ વિધેય અને નથી અપવાદ તરીકે એકાંત ગ્રાહ્ય. એટલે આવી છટકખારીઓના આધારે કોઈ શાસ્ત્રાર્થ કરવાનો ઉત્સાહ ધરાવતો હોય તો તે ઇચ્છે ત્યારે અને તે કહે ત્યારે દલીલપૂર્વક અને સમભાવપૂર્વક લેખિત અથવા તો વાચિક શાસ્ત્રાર્થમાં એક સ્વતંત્ર વ્યક્તિ તરીકે ઊભો રહેવા આ લેખક તૈયાર છે.

—પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો.

# સાધુસંસ્થા અને તીર્થસંસ્થા તથા તેનો ઉપયોગ

[ ૨૧ ]

ન્યાં ધાર્મિક આત્માઓનો કાંઈપણ સબંધ રહ્યો હોય, અગર ન્યાં કુદરતી સુદરતા હોય અથવા એ બેમાથી એકે ન હોય છતાં ન્યાં કોઈ પૈસાદારે પુષ્કળ નાણુ ખરચી ઇમારતની, સ્થાપત્યની, મૂર્તિની કે એવી કાંઈ વિશેષતા આણી હોય ત્યાં ધણે ભાગે તીર્થ ઊભા થઈ જાય છે ગામ અને શહેરો ઉપરાંત સમુદ્રતટ, નદીકાંઠે, ખીજા જળાશયો અને નાનામોટા પહાડો એ જ મોટે ભાગે તીર્થ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે

જૈન તીર્થો જળાશય પાસે નથી આવ્યાં એમ તો નથી જ કેટલાંક સુંદર તીર્થો ગંગા જેવી મહત્તી નદીને કિનારે અને ખીજા જળાશયો પાસે આવેલા છે તેમ છતાં સ્થાન પરવે જૈન તીર્થોની ખાસ વિશેષતા પહાડોની પસંદગીમાં છે. પૂર્વ હિંદુસ્તાન કે પશ્ચિમ હિંદુસ્તાન, દક્ષિણ હિંદુસ્તાન કે ઉત્તર હિંદુસ્તાન—ન્યા જાઓ ત્યાં જૈનોના પ્રધાન તીર્થો ટેકરીઓ અને પહાડોની ઉપર જ આવેલા છે માત્ર શ્વેતાશ્વર સંપ્રદાય જ નહિ પણ દ્વિગંભર સંપ્રદાય મુખ્યાની સ્થાન પરવે ખાસ પસંદગી પહાડોની જ છે. ન્યાં શ્વેતાશ્વરોને જરા પણ સબંધ નથી, અવરજવર નથી એવાં કેટલાક ખાસ દ્વિગંભરોનાં તીર્થો દક્ષિણ હિંદુસ્તાનમાં છે, અને તે પણ પહાડી ભાગમાં આવેલા છે આ ઉપરથી એટલું જ ફલિત થાય છે કે તીર્થનાં પ્રાણભૂત સંતપુરુષોનું મન કેવા કેવા સ્થાનોમાં વધારે લાગતું, અને તેઓ કઈ જાતના સ્થાનો પસંદ કરતા. વળી ભક્તવર્ગ હો કે મનુષ્યમાત્ર હો, તેમને એકાંત અને કુદરતી સુદરતા કેવી ગમે છે એ પણ એ તીર્થસ્થાનોના વિકાસ ઉપરથી જાણી શકાય છે. ગમે તેટલું ભોગમય અને ધર્માલિપ્ત જીવન ગાળ્યા પછી પણ છેવટે, અથવા વચ્ચે વચ્ચે ક્યારેક ક્યારેક, માણસ આરામ અને આનંદ માટે ક્યા અને કેવા સ્થાન તરફ દષ્ટિ દોડાવે છે એ આપણે તીર્થસ્થાનોની પસંદગી ઉપરથી જાણી શકીએ છીએ

તીર્થોનું બધું તેજ અને મહત્ત્વ એ આજે મૂર્તિપૂજા ઉપર અવલમ્બિત છે. કોઈ જમાનામાં અને તે પણ ક્યાઈકે ક્યાઈકે તીર્થસ્થાનમાં વિદ્યાની પ્રતિષ્ઠા, પ્રચાર અને વિદ્વાનોની કાયમી ગોષ્ઠી ભડે રહી હોય, પણ આજે

તો કાશી જેવા એકાદ સ્થળને બાદ કરીએ તો તીર્થસ્થાનોમાં વિદ્યા અને વિચારને નામે લગભગ મીઠું જ છે. ખાસ કરીને આખા હિંદુસ્તાનમાં જૈન તીર્થ તો એવું એકે નથી કે જ્યાં વિદ્યાધામ હોય, વિદ્વાનોની પરિષદ હોય, વિચારકોની ગોષ્ઠી હોય અને એમની ગંભીર પ્રાણપૂરક વિદ્યાના આકર્ષણથી જ ભક્તો અને વિદ્યારસિકો આકર્ષાઈ આવતા હોય વધારેની આશા તો બાબુએ રહી, પણ કોઈ એક તીર્થમાં એક પણ એવું જૈન વિદ્યાલય નથી, જૈન વિદ્યામઠ નથી કે એકાદ પણ એવો સમર્થ વિદ્યાળવી વિદ્વાન નથી કે જેને લીધે ત્યાં યાત્રીઓ અને જિજ્ઞાસુઓ આકર્ષાઈ આવતા હોય અને પોતાના વિવિધ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરતા હોય તીર્થોની પ્રાકૃતિક જડતા અને નૈસર્ગિક રમણીયતામા ડાં તો તપ અને કાં નો વિદ્યા અને કા તો બન્ને ચેતના પૂરે છે, જ્યારે આજના આપણા તીર્થોમાં તપ અને વિદ્યાને નામે શું છે તે તમે બધા જ જાણો છો મૂર્તિની માન્યતા અને પ્રાણીઓની પૂજા પછી મનુષ્યપૂજાએ ક્યારે સ્થાન લીધું એ ચોક્કસપણે કહેવું આજે કઠણ છે, છતાં ભગવાન મહાવીર અને શુદ્ધ તપસ્વીજીવન સાથે જ મનુષ્યપૂજા વિશેષ પ્રતિષ્ઠા પામી અને એ બે મહાન પુરુષોના સંઘોના પ્રચારકાર્યના વિકાસની સાથે અને સાથે જ મનુષ્યપૂજા અને મૂર્તિપ્રચાર વિકાસ પામતા ગયા એ સાબિત કરવાને પૂરતા સાધનો છે. ભગવાન મહાવીર અને શુદ્ધ પહેલા પુરુષોત્તમ રામ અને કૃષ્ણની મૂર્તિપૂજા હતી કે નહિ અને હતી તો કેટલા પ્રમાણમાં અને કેવી, તે આપણે નથી જાણતા, પણ જૈન અને બૌદ્ધ સંઘની વ્યવસ્થિત સ્થાપના અને તેમના વ્યવસ્થિત પ્રચાર પછી રામ અને કૃષ્ણની પૂજા વધારે અને વધારે જ પ્રચારમાં આવતી ગઈ એ વિશે કશી જ શંકા નથી જેમ જેમ મહાવીર, શુદ્ધ, રામ અને કૃષ્ણ એ વિશિષ્ટ પુરુષો તરીકે પૂજવા લાગ્યા તેમ તેમ પક્ષીઓ, દેવ-દાનવો અને કોમળ તેમ જ લયકર પ્રકૃતિના પ્રાણીઓની પૂજા ઓછી અને ઓછી થતી ગઈ. તેમ છતાં હજી પણ એના અવશેષો તો છે જ.

તીર્થોના વિકાસમાં મૂર્તિપ્રચારનો વિકાસ છે અને મૂર્તિપ્રચારની સાથે જ મૂર્તિનિર્માણકળા તેમ જ સ્થાપત્યકળા સકળાયેલાં છે. આપણા દેશના સ્થાપત્યમાં જે વિશેષતાઓ અને જે મોહકતાઓ છે તે તીર્થસ્થાનો અને મૂર્તિપૂજને જ મુખ્યપણે આભારી છે ભોગસ્થાનોમાં સ્થાપત્ય આવ્યું છે ખરું, પણ તેનું મૂળ ધર્મસ્થાનો અને તીર્થસ્થાનોમાં જ છે.

જૈનોનાં તીર્થો એ કાઈ બે-પાંચ કે દશ નથી પણ સેંકડોની સંખ્યામાં, અને તે પણ દેશના કોઈ એક જ ભાગમાં નહિ, પરંતુ જ્યાં જ્યાં ત્યાં.

આરંભે મળી આવે છે. એ જ એક વખતના જૈન સમાજના વિગ્તારનો પ્રદર્શ છે. તેન તીર્થોની ખાસ એક સંખ્યા જ છે, તેને આજે દિગંબર અને શ્વેતાંબર એ બે ભાગમાં તે વહેવાઈ ગઈ છે એ સંખ્યાની પાછળ ધેડા માનુષ્યો કાયમને માટે નિરાવવા મે છે, કેટલી શુદ્ધિ એની સાર-સંભાળમાં અને બીજી બાબતોમાં ખરવાય છે. અને એ તીર્થોની પાછળ કેટલું મન વખવા છે એના પૂન અને સાચા ખ્યાલ આપવા જેટલા આડગ અત્યારે પામે નથી, છતાં અટકળથી ઓગ્રમા ઓછું કહેવું હોય તો એમ કહી શકાય કે એ સંખ્યાની પાછળ પાંચ દગ્ગરથી ઓછા કાયમી માણસો નહિ હોય અને લુભ લુભ અનેક બાબતોમાં પચાસ લાખથી ઓછા ખર્ચ થતો નહિ હોય એ સંસ્થાની પાછળ કેટલીક જગ્યાએ જમીનદારી છે, બીજી પણ આવક-સ્રગમ મિલકત છે અને ગેડડ નાણુ, મોતુ, ચાંદી તેમ જ અવેગન પણ છે ધરમદિરો અને તદ્દન ખાનગી માલિકીનાં મંદિરોને બાલુએ મૂકીએ તોપણ જેના ઉપર નાનામોટા સઘની માલિકી હોય, દેખરેખ હોય એવા સઘમાલિકીના મંદિરોના નાનામોટા ભંડારો હોય છે એ ભંડારોમાં નાણાનું ખાસું ભંડોળ હોય છે, જે દેવદ્રવ્ય કહેવાય છે ફક્ત શ્વેતાંબર-સંઘની માલિકીનું દેવદ્રવ્ય અત્યારે ઓછામાં ઓછું એક કરોડ જેટલું તો આખા હિંદુસ્તાનમાં ધારવામાં આવે છે. એમાં શકા નથી કે આ દેવદ્રવ્ય એકદું કસવામાં, તેની સારસલાખ રાખવામાં અને તે ભરખાઈ ન જાય તે માટે ચાપતા ઇલાજો લેવામાં જૈન સઘે ખૂબ ચાતુરી અને ઇમાનદારી વાપરી છે. હિંદુસ્તાનમાંના બીજા કોઈ પણ સંપ્રદાયના દેવદ્રવ્યમાં જૈન સંપ્રદાયના દેવદ્રવ્ય જેટલી ચોખવટ તમે લાગ્યે જ જોશો. એ જ રીતે દેવદ્રવ્ય એના ઉદ્દેશ સિવાય બીજે કયાય ખર્ચાય નહિ, વેડફાય નહિ અને કોઈ એને પચાવી ન જાય એ માટે પણ જૈન સઘે એક નૈતિક અને વ્યાવહારિક સુંદર વાતાવરણ ઊભું કર્યું છે. જૈન બચ્ચો દેવદ્રવ્યની એક પણ કોડી, પોતાનાથી બને ત્યાં સુધી, પોતાના અંગત ભોગમાં વાપરવા કદી રાજી કે તૈયાર હોતો નથી એમ કરતાં એ, સંસ્કારથી જ, બહુ ડરે છે, અને કાંઈક સામાનિક બધારણુ પણ એવું છે કે કોઈએ દેવદ્રવ્ય પચાવ્યું એમ જાણુ થતા જ એની પાછળ સંઘ અથવા સાધુઓ પડે છે અને એ વ્યક્તિને જવાબ દેવો ભારે થઈ પડે છે. દેવદ્રવ્ય હડપાઈ જવાના ડિસ્સા મળી આવે ખરા, પણ તે ન છૂટકે જ, અથવા ન્યારે હાથમાં બીજી કોઈ પણ બાજી ન રહી હોય ત્યારે જ.

તીર્થસંસ્થા સાથે મૂર્તિનો, મંદિરનો, ભંડારનો અને સઘ નીકળવાનો

એમ ચાર ભારે મનોરજક અને મહત્વના ઇતિહાસો છે. લાકડા, ધાતુ અને પથ્થરે મૂર્તિ અને મંદિરોમાં કેવી કેવી રીતે, ક્યા ક્યા જમાનામાં, કેવો કેવો ભાગ લેજવ્યો, એક પછી બીજી અવસ્થા કેવી કેવી રીતે આવતી ગઈ, લડાઈમાં અવ્યવસ્થા અને ગરબડ કેવી રીતે આવ્યાં અને તેની જગ્યાએ પાછી વ્યવસ્થા અને નિયંત્રણ કેવી રીતે શરૂ થયા, નજીકનાં અને દૂરનાં તીર્થોમાં હજારો અને લાખો માણસોના સઘો યાત્રાએ કેવી રીતે જતા અને એની સાથે એ શુ શું કામો કરતા—એ બધો ઇતિહાસ ભારે જાણવા જેવો હોવા છતાં આપણી આજની મર્યાદાની બહાર છે.

ત્યાગ, શાંતિ અને વિવેક કેળવવાની પ્રેરણામાંથી જ આપણે તીર્થો બિભા કર્યા છે અને ત્યા જવાનો તથા તેની પાછળ શક્તિ, સંપત્તિ અને સમય ખર્ચવાનો આપણો ઉદ્દેશ પણ એ જ છે. તેમ છતાં આજ આપણે તીર્થસરથ દ્વારા એ ઉદ્દેશ કેટલો સિદ્ધ કરીએ છીએ એ તમે જ વિચારો. શ્વેતાખર, દિગંખર બન્ને ફિરકાઓને આજે પોતાનું પરાક્રમ બતાવવાનું અને કુસ્તી ખેલવાનું એકમાત્ર ધામ તીર્થો જ રહ્યાં છે. એમનો મજિયારો બીજી કોઈ બાબતમાં હવે રહ્યો નથી અને જે કાંઈ રહ્યો હોય અથવા મજિયારો ન હોવા છતાં મજિયારાપણાનો ફાસો બિભો કરતા હોય તો તે માત્ર તીર્થોમાં જ છે પ્રસિદ્ધ એવું એકે તીર્થ નથી કે જ્યાં બન્ને પક્ષનો ઝઘડો ન હોય અને જેને માટે તેઓ કોર્ટે ન ચઢતા હોય. મારે જરા પણ તરફદારી કર્યાં સિવાય અને કોઈ પક્ષપાતનો આરોપ મૂકે તો તેનું જોખમ ખેડીને પણ સ્પષ્ટ અને છતાં નમ્રપણે કહેવું જોઈએ કે જ્યાં જ્યાં માત્ર દિગંખરોનું આધિપત્ય પહેલાં હતું અથવા હજી છે ત્યાં એકે સ્થળે શ્વેતાખરો મજિયારો કરવા ગયા નથી, જ્યારે દુખની વાત એ છે કે દિગંખરો એટલી તટસ્થતા સાચવી શકતા નથી માત્ર શ્વેતાખરોનું આનિપત્ય પહેલાં હતું અને હજી પણ છે એવાં તીર્થો સુધ્ધામાં તેઓ, જાણે ધર્મની ભારે પ્રભાવના કરતા હોય તેમ, દખલખીરી કરવા જાય છે અને પરિણામે ઝઘડા થાય છે. ક્યારેક એક તો ક્યારેક બીજો પક્ષ જીતે છે જીતનો આધાર પૈસા અને લડનારાઓની કુશળતા ઉપર જ છે, સત્ય ઉપર નથી. વળી એક જ મુદ્દા પરત્વે એક પક્ષ આજે તો બીજો પક્ષ કાલે જીત મેળાવે છે, અને પોતાની જીતમાં થાય તે કરતાં સામાની હારમાં તેમને વધારે ખુશાલી બેસે છે. બન્ને સંપ્રદાયના અનુયાયીઓના મનમાં એવા સંસ્કારો પડ્યા છે અને પોષાય છે કે જ્યારે કોઈ પણ એક તીર્થની તકરારનો ફેંસલો પોતાની વિરુદ્ધ થયો છે એમ સાંભળતાવેંત જ પોતાની અંગત મિલકત જવાના દુઃખ કરતાં પણ વધારે

દુઃખ અને આઘાત લોકો અનુભવે છે, અને એ દુઃખ અને આઘાતમાંથી પાછા ફરી લડવા લોકો લલચાય છે, નાણાં ભરે છે અને બુદ્ધિ ખર્ચે છે. આ રીતે એકબીજાની વારાફરતી હારજીતનાં ચક્રો સતત ચાલ્યા કરે છે અને એમાં બુદ્ધિ, ધન અને સમય ત્રણે નિરર્થક દળાઈ જાય છે. એ દળાણુ —આરાનો કાયદો એમાંથી એકેને લાગે નથી આવતો. એનો પૂરો કાયદો તો એ ચક્ષી ચક્ષાવનાર આજનુ રાજતંત્ર ઉઠાવે છે.

શિક્ષા અને હુણોના પછી મુમલમાનો આવ્યા તેમણે જૈન મૂર્તિ અને મંદિરો ઉપર હથોડા ચલાવ્યા. એમાંથી બચવા આપણે ફરમાનો પણ મેળવ્યાં અને ક્યાંઈકે ક્યાંઈકે પરાક્રમો પણ કર્યા. આજે આપણે માનીએ છીએ કે આપણા તીર્થો અને મંદિરો સુરક્ષિત છે સાચે જ ઉપર ઉપરથી જોનારને એમ લાગે પણ ખરું, કારણ કે અત્યારે કોઈ આપણા મંદિરો કે મૂર્તિઓ સામે આંગળી ઉઠાવતાં પણ વિચાર કરે છે. તેમ છતાં જરાક ઊંડા ઊતરીને જોઈએ તો આપણને લાગશે કે આપણાં તીર્થો આજે જેવા લયમા છે તેવા લયમા પહેલાં કદી નહોતાં કોઈ ગિઝની, કોઈ અલાઉદ્દીન કે કોઈ ઔરંગઝેબ આવતો તો તે કાંઈ ચારે ખૂણે ફરી કોઈ અલાઉદ્દીન કે કોઈ ઔરંગઝેબ આવતો તો તે કાંઈ ચારે ખૂણે ફરી નહોતો વળતો અને જ્યાં પહોંચતો ત્યાં પણ કાંઈ ત્રણસો સાઠ દિવસ કુહાડાઓ નહોતો ચલાવતો. વળી જે કુહાડા અને હથોડાઓ ચાલતા તેનું દેખીતું પરિણામ એવું આવતું કે આપણે પાછા એ મૂર્તિ અને મંદિરોને જલદી સમરાવી લેતા અને ફરી એવા આઘાતોથી બચવા કળ અને બળ વાપરતા; જ્યારે આ રાજતંત્ર આવ્યા પછી અને આપણી ધાર્મિક સ્વતંત્રતા સચવાવાના વચનોની વારંવાર રાજ્યકર્તાઓ તરફથી ઘોષણા થયા પછી, આપણે એમ માનતા થઈ ગયા છીએ કે હવે તો કોઈ મૂર્તિ કે મંદિર તરફ હાથ ઉગામતું નથી એક રીતે એ શાંતિ રાજ્યકર્તાઓએ અર્પી એ બદલ તરફ હાથ ઉગામતું નથી એક રીતે એ શાંતિ રાજ્યકર્તાઓએ અર્પી એ બદલ થોડો તેમનો આભાર માનીએ, પણ બીજી રીતે એમણે રાજ્યતંત્રની ગોઠવણુ જ એવી કરી છે કે તમે પોતાની મેળે જ પોતાનાં મૂર્તિ અને મંદિરો પર હથોડાઓ ઠોકો, કુહાડાઓ મારો અને માથાં પણ ફોડો. બહારનો કોઈ તીર્થલંબક ન આવે એવી વ્યવસ્થા તો સરકાર તમારી ધાર્મિક સ્વતંત્રતા સાચવવા ખાતર કરે જ છે, પણ તમે પોતે જ પોતાના તીર્થલંબક થાઓ અને ધરખારથી પણ બરખાદ થાઓ ત્યારે તમારી વચ્ચે પડી તમારી થતી બરખાદી અટકાવવામા સરકાર ધાર્મિક સ્વતંત્રતામાં દખલગીરી માને છે. એણે એવું તંત્ર ઊભું કર્યું છે કે તમે પોતે જ રાત અને દિવસ એક-બીજાના-મૂર્તિ અને મંદિરો તોડ્યા કરો અને કલ્યા કરો કે આ રાજ્યતંત્રમાં

અમારી ધાર્મિક સ્વતંત્રતા સલામત છે ! સીધી રીતે કોઈ અમલદાર કે કાયદો તમને નથી કહેતો કે તમે તમારા જ મંદિરો ઉપર હથોડા મારો, પણ એ ધાર્મિક સ્વતંત્રતાના રાજકીય વચનોની મોહની જ એવી છે કે તમે હંમેશાં એકબીજાનાં મૂર્તિ અને મંદિરો તોડ્યા કરો અને અંદરોઅંદર લક્ષ્યા કરો ક્યારેક જીતથી હરખાઈ અને ક્યારેક હારથી નાખુશ થઈ હંમેશાં તમે લડવાને તૈયાર રહો એ આજની રાજનીતિ છે આ રાજનીતિને ન સમજવાથી જ આપણે પ્રીતીકાઉન્સિલ સુધી દોડીએ છીએ અને જાણે કેળવાયેલા ગણાતા સાંપ્રદાયિક વકીલોને એ સિવાય બીજું કામ જ ન હોય અથવા એ સિવાય એકે કાર્યમાં તેમને આસ્તિકતાની છાપ જ ન મળવાની હોય, તેમ તેઓ આ દેશમાં અને વિલાયતમાં તીર્થોની લડાઈમાં પોતાની બધી જ શક્તિ ખર્ચી રહ્યા છે આપણા દેશમાં સૌથી મોટો સત્યનો ઉપાસક પેદા થયો છે એમ તે વકીલો અને આગેવાન પૈસાદારો માને છે, છતાં તકરારનો ચુકાદો એમને મન એમને હાથે કરતાં બીજા કોઈને હાથે વધારે સારો થવાનો સંભવ દેખાય છે. આપણી અપાર મૂર્ખતાએ હજી આજના રાજતંત્રનું સ્વરૂપ સામે આવવા નથી દીધું પણ છેલ્લાં ત્રીસ વર્ષનો તીર્થોની હારજીતનો ઇતિહાસ જો આપણે વાચીએ અને અત્યારે કયા કયા અને કેવી કેવી રીતે આવા અંધડાઓ ચાલે છે, તે કાણ ચકાવે છે, કેમ પોષાય છે અને એના મૂળ વાંધાઓ શા છે એ જો જાણીએ તો આપણને આપણી મૂર્ખતાના ભાન ઉપરાંત એ મૂર્ખતાનું પોષણ કરનાર, અને છતાં ધાર્મિક સ્વતંત્રતાનો પડો આપનાર, રાજતંત્રની, નીતિનું ભાન પણ થાય. પરંતુ આપણામાના કોઈ આ દૃષ્ટિએ આ વસ્તુ વિચારતા જ નથી. ખરી વાત તો એ છે કે ઝૂંની મુસલમાનોના રાજ્યકાળ દરમ્યાન તેમને હાથે થયેલા નુકસાન કરતાં આ રાજ્યકાળ દરમ્યાન આપણે આપણા હાથે જ તીર્થરક્ષા નિમિત્તે તીર્થનો અને તેના ઉદ્દેશનો વધારે ધ્વંસ કર્યો છે, અને હજી આ રાજતંત્રને ધાર્મિક સલામતીવાળું માની વધારે અને વધારે એનોશ કર્યો જ જઈએ છીએ આ બધા ઉપરથી જે ફલિત થાય છે તે એ છે કે અત્યારે જ આપણા તીર્થો વધારે જોખમમાં છે.

આ તો બરબાદીની વાત થઈ, પણ આ તીર્થસંસ્થા મારફત આપણે કેટલું વધારે ઉપયોગી કામ કરી શકીએ તેમ છે એ પણ જાણીએ જોઈએ ભક્તિ અને આર્થિક ઉદારતા ઉપર જ તીર્થસંસ્થા નભે છે સમાજને વિદ્યા, હુન્નર, ઉદ્યોગ અને બીજાં તેવા જ્ઞાનોની અનિવાર્ય જરૂર છે. કોઈ પણ જમાનામાં જૈન તીર્થ નાલદાના કે વિક્રમશીલાના - વિદ્યાલયની સુગંધ નથી

અનુભવી. અત્યારે તો બીજે કાઈ પણ સ્થળે નબી શકે તે કરતાં વધારે સહેલાઈથી કેટલાંક તીર્થસ્થાનોમાં વિદ્યાલયો સારી રીતે નબી શકે. કેટલાય આશુ જેવાં પ્રકૃતિરમણીય જૈન તીર્થો છે કે જ્યાં અગ્રેજો અને બીજા લોકો વિદ્યા મેળવવા સાથે ત્યાંના સુંદર વાતાવરણનો ફાયદો ઉઠાવી રહ્યા છે, ત્યારે જૈનોને એ વાત સૂઝતી જ નથી તેઓ ત્યાં જાય છે ત્યારે ખુશ થાય છે, જમ્યાની, એકાતની, હવાપાણીની વાહવાહ કરે છે, બીજાના વિદ્યાધામો જોઈરાજ થાય છે, પણ પોતાને માટે કાઈ કરવાનું એમને સૂઝતું જ નથી જૈનો કાશીમાં યાત્રાર્થે જાય છે, પણ કાઈને ત્યાંની વિદ્યાગોષ્ઠીની ખબર નથી વિદ્વાનોની જાણ નથી, એ જાણવાની તેમને ઇચ્છા જ થતી નથી. ત્યાંના વિદ્યાધામો કેવાં અને કેટલાં છે એ જાણવાનું એમને મન જ નથી, કારણ કે એમણે પોતાના કાઈ પણ તીર્થસ્થાનમાં વિદ્યા અને વિદ્વાનો હોવાની મુગંધ લીધી જ નથી એમને દેવપના એક જ છે અને તે એ કે તીર્થસ્થાનોમાં મંદિરો અને મૂર્તિઓ સિવાય બીજું શું હોય? બીજું હોવાની ગી જરૂર છે? પરંતુ સમાજની વિદ્યાની જરૂરિયાત આ તીર્થસંસ્થારક્ષક ભક્તિ અને ઉદારતા જેવા બળો દ્વારા સધાવી જ જોઈએ. જો વિશિષ્ટ વિશિષ્ટ તીર્થોમાં ખાસા વિદ્યાલયો ચાલતાં હોય, તેમાં બંને સંપ્રદાયના હજારો બાળકો ભણતા હોય, વિદ્યા અને દેશની સ્વતંત્રતાનો અહિં-આદર્શ તેમની સામે હોય તો સમાજને આ તકરાર પાછળ બળ ખર્ચવાની બહુ જ થોડી કુરસદ રહે જ્યાં સુધી સુંદર અને ઉપયોગી આદર્શ સામે નથી હોતો ત્યાં સુધી માણસ પોતાનું બળ આડે રસ્તે વેડે છે. આજનો દેશધર્મ આપણને એ વાત શીખવે છે એક તો આ રાજતંત્રના માયાવી રૂપના ભોગ બની પોતાને જ હાથે પોતાનાં મૂર્તિ અને મંદિરોના નાશ ન કરો, અને બીજી વાત એ છે કે તમારામાં ભક્તિ અને ઉદારતા હોય તો તીર્થોને સાચવી તે મારફત તમે વિદ્યા અને કળાથી સમૃદ્ધ બનો, વધારે શીખો

તીર્થની લગાઈમાં છતનાર પક્ષ માની લે છે કે અમે તીર્થ સાચવ્યું, ધર્મ બજાવ્યો. બીજી વાર બીજો પક્ષ તેમ માને છે પણ બંને પક્ષ એ ભૂલી જાય છે કે તેઓ શરીરના હાથપગ જેવા અગોને જ સાચવવા પ્રાણ પાથરે છે અને તેમાંથી ઊડી જતા આત્માને બચાવવા કાઈ જરા પણ જહેમત નથી ઉઠાવતું. એટલું જ નહિ, પણ તેમનો આ હાથપગને બચાવવાનો પ્રયત્ન જ ઊલટો શરીરમાંથી આત્માને ઉડાડી રહ્યો છે જૈન તીર્થનો આત્મા અહિંસા અને શાંતિ છે. લગાઈ મારફત આપણે એક પક્ષે છત મેળવી એટલે તેણે હાથ બચાવ્યો, બીજાએ છત મેળવી એટલે તેણે



પગ બચાવ્યો, પણ બંનેએ હાથપગ બચાવવા જતાં તીર્થમાંથી આત્મા ઉઠાડી દીધો, કારણ કે, હમણા હમણાની તીર્થની તાજી લડાઈઓ તમને કહે છે કે તે નિમિત્તે મનુષ્યહત્યા સુધ્ધાં કરી ચૂક્યા છો અથવા તે હત્યા થવામાં નિમિત્ત થયા છો. જે આ આત્મા જ ન હોય અને 'છિન્નલિન્ન' અંગવાળું માત્ર કહેવર જ હોય તો હવે એ માટે શું કરવું અને શું ન કરવું એ કહેવાની જુદી જરૂર રહેતી નથી

### સાધુસંસ્થા

જાણીને જ સાધુસંસ્થાની ચર્ચા પાછળથી કરું છું. આજની સાધુસંસ્થા ભગવાન મહાવીરને તો આભારી છે, પણ એ સંસ્થા તો એથીયે જૂની છે. ભગવતી જેવા આગમોમા અને બીજા જૂના ગ્રંથોમા પાર્શ્વપત્ય એટલે પાર્શ્વનાથના શિષ્યોની વાતો આવે છે તેમાંના કેટલાક ભગવાન મહાવીર પાસે જતાં ખચકાય છે, કેટલાક તેમને ધર્મવિરોધી સમજી પળવે છે, કેટલાક ભગવાનને હરાવવા કે તેમની પરીક્ષા કરવા ખાતર તરેહતરેહના પ્રશ્નો કરે છે, પણ છેવટે એ પાર્શ્વપત્યની પરંપરા ભગવાન મહાવીરની શિષ્યપરંપરામા કા તો સમાઈ જાય છે અને કા તો તેમાંના કેટલોક સંડોલો ભાગ આપોઆપ ખરી જાય છે અને એક સંસ્થાના રૂપમાં ગોઠવાઈ જાય છે. તેના રહેણી-કરણીના, અરસપરસના વહેવારના અને કર્તવ્યોના નિયમો ધડાય છે એ નિયમના પાલન માટે અને એમાં કોઈ ભગ કરે તો એને શાસન કરવા માટે સુવ્યવસ્થિત રાજતંત્રની પેઠે એ સાધુસંસ્થાના તંત્રમા પણ નિયમો ધડાય છે, નાનામોટા અધિકારીઓ નિમાય છે. એ બધાનાં કામોની મર્યાદા અંકાય છે સંઘસ્થવિર, ગચ્છસ્થવિર, આચાર્ય, ઉપાચાર્ય, પ્રવર્તક, ગણી વગેરેની મર્યાદાઓ, અરસપરસના વ્યવહારો, કામના વિભાગો, એકબીજાની તકરારના ફેંસલાઓ, એકબીજા ગચ્છની અંદર કે એકબીજા ગુરુની પાસે જવા-આવવાના, શીખનાના, આહાર વગેરેના નિયમોનું જે વર્ણન છેદસૂત્રોમાં મળે છે, તે જોઈ સાધુસંસ્થાના બધારણ પરત્વેના આચાર્યોના ડહાપણ વિશે માન ઉત્પન્ન થયા વિના રહેવું નથી એટલું જ નહિ, પણ આજ કોઈ પણ મહત્તી સંસ્થાને પોતાનું બધારણ બાંધવા અથવા વિશાળ કરવા માટે એ સાધુસંસ્થાના બધારણનો અભ્યાસ બહુ જ મદદગાર થઈ પડે તેમ મને સ્પષ્ટ લાગ્યું છે.

આ દેશના ચારે ખૂણામા સાધુસંસ્થા ફેલાઈ ગઈ હતી ભગવાનના અસ્તિત્વ દરમ્યાન ચૌદ હજાર લિપ્તુ અને છત્રીસ હજાર લિપ્તુણીઓ હોવાનું

કથન છે તેમના નિર્વાણ પછી એ સાધુસંસ્થામાં કેટલો ઉમેરો થયો કે કેટલો ઘટાડો થયો તેની ચોક્કસ વિગત આપણી પાસે નથી; છતાં એમ લાગે છે કે ભગવાન પછીની અમુક સ્ત્રીઓ સુધી તો એ સંસ્થામાં ઘટાડો નહોતો જ થયો, કદાચ વધારો થયો હશે સાધુસંસ્થામાં સ્ત્રીઓને સ્થાન કાંઈ ભગવાન મહાવીરે જ પહેલાં નથી આપ્યું. તેમના પહેલાંય લિશ્તુણીઓ જૈન સાધુસંઘમાં હતી અને બીજા પરિવારક પંથોમાં પણ હતી, છતાં એટલું તો ખરું જ કે ભગવાન મહાવીરે પોતાના સાધુસંઘમાં સ્ત્રીઓને ખૂબ અવકાશ આપ્યો અને એની વ્યવસ્થા વધારે મજબૂત કરી. એનું પરિણામ બૌદ્ધ સાધુસંઘ ઉપર પણ થયું. બુદ્ધ ભગવાન સાધુસંઘમાં સ્ત્રીઓને સ્થાન આપવા ઇચ્છતા ન હતા, પણ તેમને છેવટે સાધુસંસ્થામાં એમણે સ્થાન આપવું પડ્યું આ તેમના પરિવર્તનમાં જૈન સાધુસંસ્થાની કાંઈક અસર અવશ્ય છે એમ વિચાર કરતા લાગે છે.

સાધુસંસ્થા મૂળમાં હતી તો એક, પણ પછી અનેક કારણે તે વહેંચાતી ગઈ. શરૂઆતમાં દિગંબર અને શ્વેતાંબર એવા બે મુખ્ય બેદ પડ્યા પછી દરેક બેદની અંદર બીજા અનેક નાનામોટા ફાટા પડતા જ ચાલ્યા. જેમ જેમ જૈન સમાજ વધતો ગયો, એમરે દેશમાં તેનો વિસ્તાર થતો ગયો અને નવનવી જતો તથા લોકો તેમાં દાખલ થતા ગયા, તેમ તેમ સાધુસંસ્થા પણ વિસ્તરતી ગઈ અને એમરે ફેલાતી ગઈ એ સંસ્થામાં જેમ અસાધારણ ત્યાગી અને અભ્યાસી થયા છે, તેમ હમેશાં ઓછાવતો શિથિલાચારીનો વર્ગ પણ થતો આવ્યો છે. પાસત્યા, કુસીલ, જહાચ્છંદ વગેરેનાં જે અતિ જૂના વર્ણોના છે તે સાધુસંસ્થામાં શિથિલાચારી વર્ગ હોવાનો પુરાવો છે. ક્યારેક એક રૂપમાં તો ક્યારેક બીજા રૂપમાં, પણ હમેશાં આચારવિચારમાં મોજો અને ધ્યેયશૂન્ય શિથિલ વર્ગ પણ સાધુસંસ્થામાં થતો જ આવ્યો છે જ્યારે જ્યારે શિથિલતા વધી ત્યારે ત્યારે વળી કોઈ તેજસ્વી આત્માએ પોતાના જીવન દ્વારા એમાં સુધારો પણ કર્યો છે. ચૈત્યવાસીઓ થયા અને તેમનું સ્થાન ગયું પણ ખરું. વળી જતીઓ જોરમાં આવ્યા અને આજે તેઓ નામશેષ જેવા છે. જે એક-વારના સુધારકો અને જ્ઞાન, ત્યાગ તેમ જ કર્તવ્ય દ્વારા સાધુસંસ્થાને જીવિત રાખનારા હતા તેમના જ વંશજો એચાર પેઢીમાં પાછા રખડનાઓ કરનારા થાય અને વળી કોઈ એ રખડનાઓ સામે માથું ઊંચકનાર આવી ગિભો રહે. આ બગાડાસુધારાનું ધ્રુવચક જેમ બીજા સંસ્થાઓમાં તેમ સાધુસંસ્થામાં પણ પહેલેથી આજ સુધી ચાલ્યું આવ્યું છે. એનો જીલ્લો ઇતિહાસ તારવવો હોય તો તે જૈન સાહિત્યમાંથી પ્રમાણપૂર્વક તારવી શકાય તેમ છે

સાધુ એટલે સાધક સાધક એટલે અમુક ધ્યેયની સિદ્ધિ માટે સાધના કરનાર, તે ધ્યેયનો ઉમેદવાર. જૈન સાધુઓનું ધ્યેય મુખ્યપણે તો જીવનશુદ્ધિ જ નક્કી કરવામાં આવેલું છે જીવનને શુદ્ધ કરવું એટલે તેનાં બંધનો, તેના મળો, તેના વિક્ષેપો અને તેની સંકુચિતતાઓ ટાળવી. લગવાને પોતાના જીવન મારફત સમજદારને એવો પદાર્થપાક શીખવ્યો છે કે જ્યાં સુધી પોતે પોતાનું જીવન અતર્મુખ થઈ તપાસી ન લે, શોધી ન લે, પોતે વિચાર અને વર્તનમાં સ્થિર ન થાય, પોતે પોતાના ધ્યેય પરત્વે સ્પષ્ટ લાન ન કરે ત્યાં સુધી તે બીજને શી રીતે દોરી શકે ? ખાસ કરી આધ્યાત્મિક જીવન જેવી મહત્ત્વની બાબતમાં જો કોઈની દોરવણી કરવાની હોય તો પહેલાં, એટલે કે બીજના ઉપદેશક અથવા ગુરુ થયા પહેલાં, પોતાની જાતને એ બાબતમાં ખૂબ તૈયાર કરી લેવી જોઈએ. એ તૈયારીનો સમય એ જ સાધનાનો સમય. આવી સાધના માટે એકાંત જગ્યા, સ્નેહીઓ અને બીજ લોકોથી અલગપણું, કોઈ પણ સામાજિક કે બીજી ખટપટમાં માથું ન મારવા-પણું, અમુક પ્રકારના ખાનપાનના અને રહેણીકરણીના નિયમો—એ બધું ચોખ્ખેલું હતું જેમ કોઈ ખરા વિદ્યાર્થીને પોતાના ઊંડા અભ્યાસની સિદ્ધિ માટે ખાસ સ્થાનની, એકાંતની, કુટુંબ અને સગાંસંબંધીઓનો ત્યાગની અને બીજી કેટલીક સગવડોની જરૂર રહે છે, તેમ આધ્યાત્મિક જીવનની સાધનાના વિદ્યાર્થી જૈન સાધુને માટે પણ છે પરંતુ જેમ આજે ઉંમર થયા પહેલાં અને બાપ કે મા બનવાની જવાબદારી સમજ્યા પહેલાં છોકરાઓ અને કન્યાઓ બાપ કે મા બની જાય છે, તેમ સાધુસંસ્થામાં પણ બનવા લાગ્યું પોતાના જીવનની ઊંડી વિચારણા કર્યા વિના કે પાંકી સ્થિરતા આશ્વા વિના જ મોટે ભાગે સાધુવર્ગ ઉપદેશકના કામમાં પડી ગયો એનું પરિણામ સમાજની દૃષ્ટિએ ગમે તે આવ્યું હોય, પણ એક દર રીતે એથી સાધુસંસ્થાને તો નુકસાન જ થયું છે જે સગવડો અને જે નિવૃત્તિના વિધાનો જીવનની સાધના માટે કરવામાં આવ્યાં હતાં એ સાધના ઊડી જતાં કે ખસી જતાં અથવા તો અકાળે ગુરુપદ લેવામાં આવતા એ સગવડો અને એ નિવૃત્તિનાં સાધનો તો જેમ ને તેમ સાધુસંસ્થા માટે ઊભા રહ્યાં, ઊલટું ધણીવાર તો એ સગવડો અને એ નિવૃત્તિના વિધાનોમાં વધારો પણ થયો, અને બીજી બાબતથી મૂળ લક્ષ જે જીવનની સાધના તે કાં તો તદ્દન બાબુએ જ રહી ગયું અથવા તો તદ્દન ગૌણ થઈ ગયું એ જ સખખ છે કે આપણે જૈન જેવા ત્યાગપ્રધાન સાધુસધના ઇતિહાસમાં ગૃહસ્થો કે રાજાઓને શોભે તેવાં સાધનો, સગવડો અને લપકાઓ સાધુઓની આસપાસ પીંટળાયેલા જોઈએ છીએ.

મૂળમાં તો રાજ્યઓને ખજાનો એટલા માટે સોંપાયેલો કે તેઓ પોતાના દાનિયોગિત પરાક્રમથી ખીજા બધા કરતા તેને વધારે સારી રીતે સાચવે લશ્કર એટલા માટે સોંપાયેલું કે તેઓ તેને પોતાના તેજથી કાબૂમાં રાખે અને જરૂર પડે ત્યારે એ ખજાના અને લશ્કરનો ઉપયોગ માત્ર પ્રજાકલ્યાણમાં કરે. જે રાજા શાંતિના વખતમાં વધારે સુગૃહિત અને બળસંપન્ન રહે તો આદત વખતે વધારે કામ આપે, એટલા માટે ટાલતડકાથી બચાવવા છત્રચામરની યોજના થયેલી પણ બ્યારે વાઝામા વગર મહેનતે રાજ્ય મળવા લાગ્યાં અને કોઈ પ્રજાના ન ગ્યુ ત્યારે એ રાજ્યઓ લશ્કર, ખજાનો, છત્રચામર વગેરેને પોતાનું જ માનવા લાગ્યા અને પોતાના અંગત સાધન તરીકે એનો ઉપયોગ કરવા મંડ્યા. એટલું જ નહિ, પણ પોતાની આડે કોઈ આવે તો એ સાધનોનો ઉપયોગ તેઓ પ્રજા સામે પણ કરવા લાગ્યા. પોતાનું પ્રજાપાલનનું ધ્યેય તો બાબુએ રદી ગયું, અને તેના પાલન માટે સોંપવામાં આવેલ સગવડોના ભોગમાં જ તેઓ પડી ગયા. જે વસ્તુ રાજ્યઓ માટે સાચી છે, મનુષ્યસ્વભાવના ઇતિહાસ પ્રમાણે, એ જ વસ્તુ સાધુસંસ્થા માટે પણ સાચી જ છે જીવનની સાધનાનું ધ્યેય સરી પડતા તે માટે યોજાયેલી સગવડો અને ધોડેલાં વિધાનો જ તેમના હાથમાં રહ્યાં, અને એ સગવડોના ભોગમાં અને એ વિધાનોના આચરણમાં જ તેમને સાધુપણું સમજાયું ખીજાઓ પણ તેમ સમજવા લાગ્યા અને સાધુઓ પણ લોકોને એમ જ જાણે—અજાણે સમજાવતા ગયા.

પરંતુ એ ઉપરથી કોઈ એમ ન ધારે કે સાધુસંસ્થા આખી જ સગવડ-ભોગી અને તદ્દન જડ બની ગઈ હતી એ સંસ્થામાં એવા અસાધારણ પુરુષો પણ પાક્યા છે કે જેમની અતર્દૃષ્ટિ અને સૂક્ષ્મ વિચારણા કાયમ હતી કેટલાક એવા પણ થઈ ગયા છે કે જેમની બહિર્દૃષ્ટિ તો હતી છતાં અંતર્દૃષ્ટિ પણ ચુકાઈ ન હતી કેટલાક એવા પણ થઈ ગયા છે કે જેમનામાં અતર્દૃષ્ટિ નહિવત્ અથવા તદ્દન ગૌણ થઈ હતી અને બહિર્દૃષ્ટિ જ મુખ્ય થઈ ગઈ હતી. ગમે તેમ હો, છતાં એક બાબુ સમાજ અને કુળધર્મ તરીકે જૈનપણાનો વિસ્તાર થતો ગયો અને એ સમાજમાંથી જ સાધુઓ થઈ સંસ્થામાં દાખલ થતા ગયા, અને ખીજા બાબુ સાધુઓનું વસતિસ્થાન પણ ધીરે ધીરે બદલાતું ચાલ્યું જ ગયું, ટેકરીઓ અને શહેરની બહારના ભાગમાંથી સાધુગણ લોકવસતિમાં આવતો ગયો. સાધુસંસ્થાએ જનસમુદાયમાં સ્થાન લઈ અનિચ્છાએ લોકસર્ગજનિત કેટલાક દોષો સ્વીકાર્યા હોય, તો તેની સાથે જ તે સંસ્થાએ લોકોમાં કેટલાક પોતાના ખાસ ગુણો પણ દાખલ

કર્તા છે, અને તેમ કરવાનો ભગીરથ પ્રયત્ન કર્યો છે. જે કેટલાક ત્યાગીઓ માત્ર અંતર્દષ્ટિવાળા હતા અને જેમણે પોતાના જીવનમાં આધ્યાત્મિક શાંતિ સાધી હતી એવાઓના શુભ અને શુદ્ધ કૃત્યની નોંધ તો એમની સાથે જ ગઈ, કારણ કે એમને પોતાના જીવનની યાદી ગ્રીભઓને સોંપવાની કશી પડી જ ન હતી; પણ જેઓએ અંતર્દષ્ટિ હોવા છતાં કે ન હોવા છતાં અગર ઓછીવત્તી હોવા છતાં લોકકાર્યમાં પોતાના પ્રયત્નનો ફાળો આપેલો હતો તેની નોંધ તો આપણી સામે વજ્રલિપિમાં લખાયેલી છે. એકવાગના માંસભોજી અને મદ્યપાત્રી જનસમાજમાં જે માંસ અને મદ્ય તરફની અરુચિ અથવા તેના સેવનમાં અધર્મ બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ છે, તેનું શ્રેય કાંઈ સાધુસંસ્થાને ભાગે ઓછું નથી લોકમાન્ય તિલકે કહેવું કે ‘ગૂજરાતની જનપ્રકૃતિની અહિંસા એ જૈન ધર્મને આભારી છે,’ અને આપણે ભાણુ જોઈએ કે જૈન ધર્મ એ સાધુસંસ્થાને આભારી છે સાધુસંસ્થાનું રાતદિવસ એક કામ તો ચાલ્યા જ કરતું કે તેઓ જ્યાં જાય ત્યાં સાત વ્યસનના ત્યાગનો શબ્દથી અને જીવનથી પદાર્થપાઠ શોખવે. માસનો તિરસ્કાર, દારૂની ઘૃણા અને વ્યભિચારની અપ્રતિષ્ઠા તેમ જ બ્રહ્મચર્યનું બહુમાન—આટલું વાતાવરણ લોકમાનસમાં ઉતારવામાં જૈન સાધુસંસ્થાનો અસાધારણ ફાળો છે એની કોઈ ના પાડી શકે નહિ. જૈન પરંપરાએ અને બૌદ્ધ પરંપરાએ પેદા કરેલ અહિંસાનું વાતાવરણ મહાત્માજીને પ્રાપ્ત થયું ન હોત તો તેમનો અહિંસાનો આ પ્રયોગ શરૂ થાત કે નહિ, અને શરૂ થાત તો કેટલી હદ સુધી સફળ નીવડત એ એક વિચારણીય પ્રશ્ન છે. સાત વ્યસન છોડાવવાનું કામ અવિચ્છિન્નપણે સાધુસંસ્થા ચલાવે જતી. એની અસર ઝૂલી અને હિંસાપ્રકૃતિના આગંતુક મુસલમાનો પર પણ થયેલી છે, અને તે એટલી હદ સુધી કે ઘણાં અહિંસાનાં કાર્યોમાં હિંદુઓ અને જૈનો સાથે મુસલમાનો પણ ભલે રહે છે કેટલાક મુસલમાની રાજ્યો અત્યારે પણ એવાં છે કે જ્યાં દયાની —ભૂતદયાની—લાગણી બહુ જ સુંદર છે. એટલે અત્યારની વર્તમાન સાધુસંસ્થાને તેમના પૂર્વજોએ બહુ જ કીમતી ઉપજાવેલી ભૂમિ સોંપી છે, અને શક્તિ હોય તો જેમાથી ભારે પરિણામ નિપજાવી શકાય એવો મહત્વનો અલભ્ય વારસો સોંપ્યો છે.

પણ આજ સુધી જેમ મળેલ વારસા-ઉપર નભાતું અને સંતોષ માની લેવાતો તેમ હવે રહ્યું નથી દેશવ્યાપી આદોલન અને દેશવ્યાપી ફેરફારો શરૂ થાય, બધિયાર મકાનોને બદલે નદીના અને સમુદ્રના તટો જ સભાનું સ્થાન લે

એટલું લોકનાનુસાર દિશા અને, જ્યાં એ વારસાને વિચ્છાડ્યા સિવાય અથવા એના નામે જેને ઉપયોગ, કાંઈ સિવાયની સહાય જ નહિ, આજે સાધુસંસ્થા જાણેલાં અમોઘાં છે. તેમની પાસે જ્યાં કામમાં જેનો જ હોય છે, તેમને જ્યાંથી જ કોઈ કામ તરફ નિરુત્તર હોય છે. જે લોકો માંસ ખાય છે અને દારૂ પીણ મના નથી, તેમણે તો આધુ પાસે આવતા નથી. દેશમાં પશુ-ચર્યાની આધિન દિશિએ પણ મામતો ત્યાગ કરાવવાની અને કતવ્ય મળેલ યોગના અભાગ કે તારકાની માનેના વાપરના ત્યાગ કરાવવાની ભાગે જરૂર પડે છે. આધિક અને નૈનિક બન્ને દિશિએ દારૂના ત્યાગની જરૂર તો માસના તત્કાલી પહેલાં પણ આપીને ગતી થઈ છે. દેશની મહાસભા જેવી સંસ્થાઓ જેનું બીજા સંપ્રદાયના તેમ જૈન સંપ્રદાયના ધર્મશુરુઓને પણ આધિન છે છે અને કહે છે કે 'તમે નમારુ કામ સભાઓ. દારૂત્યાગ કરાવવા જેવી બાબતમા તો અમારે વિચાર કરવાપણું હોય જ નહિ, એ તો તમારો જીવનચર્યાય હતો અને નમાગ પૂર્વજોએ એ વિશે ધાણું ક્યું હતું. તમે સંખ્યામાં ધણા છો વજન, સાગયગ અને ભાવના ઉપરાંત તમારુ ત્યાગી-જીવન એ કામ માટે પૂરતાં સાધનો છે, એટલે તમે બીજું વધારે નહિ તો ફક્ત દારૂનિર્મળનું કામ તો સભાળી લો.' આ મહામહાની (આજા કહો કે, આમંત્રણ કહો) ઘોષણા છે. આ ઘોષણાનો ઉત્તર જૈન સાધુસંસ્થા ગો આપે છે એના ઉપર જ એના તેજનો અને એના જીવનનો આધાર છે.

ધણા જૈન ભાઈમહેનો અને ધંનીવાર સાધુઓ પણ એમ કહે છે કે 'આજનુ રાજ્ય જૈન ધર્મની સલામતી માટે રામગાજ્ય છે બીજા પરદેશી આવનારા-ઓએ અને મુસલમાનોએ જૈન ધર્મને આઘાત પહોંચાડ્યો છે, પણ આ અંગ્રેજી રાજ્યથી તો જૈન ધર્મને આઘાત પહોંચ્યો નથી; ઊલટું તેને રક્ષણ મળ્યું છે.' લોકોની આ માન્યતા ફેટલી ખરી છે એ જરા નોંધ્યો. જૈન સાધુઓની ખરી મિલકત, ખરી સપત્તિ અને ખરો વારસો તો એમના પૂર્વજોએ ભારે જહેમતથી તૈયાર કરેલું દારૂત્યાગનુ વાતાવરણ એ જ હતો, અને એ જ હોઈ શકે અત્યારે માંસ અને અફીણ જેવી બીજી ત્યાજ્ય વસ્તુઓની બાબત ન લઈ માત્ર દારૂની જ બાબતમા નોંધ્યો કે એના સાગના હજારો વર્ષના વારસા ઉપર, આ રાજ્ય આવ્યા પછી શી અસર થઈ છે જો વિચાર કરતા અને પુરાવાઓથી જૈન સાધુઓને એમ લાગે કે તેમનો જનતાગત દારૂત્યાગનો વારસો આ રાજ્ય આવ્યા પછી નષ્ટ અને નાબૂદ થવા લાગ્યો છે, તો પછી એમણે વિચારવું નોંધી શકે આપણે જે જૈન ધર્મની સલામતી આ રાજ્યમાં માની રહ્યા છીએ તે સલામતી કયા અર્થમાં છે? મદિર અને

મૂર્તિઓ ઉપર કુહાડાઓ ન પડે, ભંડારો ન લૂંટાય, પણ જે હજારો વર્ષથી જનતામાં પેદા કરેલુ નૈતિક ધન જ (જેને માટે જ મંદિરો, મૂર્તિઓ અને હાડારો હતા) નાશ પામે, તો આપણે શી રીતે કહી શકીએ કે આપણો ધર્મ-આપણો ધાર્મિક વારસો-સલામત છે? કોઈ દુષ્ટ પુરુષ કોઈ બાઈનાં ધરેણાં, કીમતી કપડાં અને તેનાં કામળ અંગોને જરા પણ તુકસાન પહોંચાડ્યા સિવાય જે તેની પવિત્રતાનો નાશ કરે તો તે માણસના હાથમાં તે બાઈ સલામત રહી ગણાય કે જોખમાઈ ગણાય? બીજી રીતે પણ આ વસ્તુ આપણે સ્પષ્ટ સમજીએ. ધારો કે કોઈ પરાક્રમી અને ધૂર્ત માણસ તમને તમારું ધન લૂંટી લેતી વખતે એટલું પૂછે કે કાં તો તમે તમારા નૈતિક ગુણોમાં અરબાદ થાઓ, એટલે મારી ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તી તમે તમારું નૈતિક જીવન ભ્રષ્ટ કરો, અને કા તો મંદિર, મૂર્તિ અને ખજાનો મને સોંપી દો અને નૈતિક જીવન તમારી ઇચ્છા પ્રમાણે ગાળો. જે આ બેમાંથી એક જ માગણી પસંદ કરવા જેવી છેક જ લાચાર સ્થિતિ હોય તો તમે બધા જૈન ભાઈઓને પૂછી શકાય કે તમે મંદિર, મૂર્તિ અને ખજાનો સોંપી દઈ નૈતિક જીવનની પવિત્રતા હાથમાં રાખો કે એ જીવન અને સોંપી દઈ મંદિર મૂર્તિ અને ખજાનો બચાવી રાખો? ખાસ કરીને આ પ્રશ્ન સાધુસંસ્થા સામે હોય તો તે શો ઉત્તર વાળશે? હું નથી ધારતો કે આજની છેક નિસ્તેજ સ્થિતિમાં પણ એક પણ જૈન સાધુ નૈતિક જીવનની પવિત્રતાને સર્વશ્રેષ્ઠ ન માનતો હોય. આપણા દેશના ઇતિહાસમાં એવા સેકડો દાખલાઓ છે કે જેમાં બ્રાહ્મણોએ અને બીજાઓએ પોતાના પવિત્ર સંસ્કારો સાચવવા ખાતર બધી જ માલમિલકત, ધર્મસ્થાન અને ખજાનાઓ પણ દુશ્મનોને સોંપ્યા છે. એમણે દીર્ઘ દૃષ્ટિથી જોયું કે જે શુદ્ધ સંસ્કારો કાયમ હશે તો બહારની વિભૂતિઓ કાલે આવીને જાલી રહેશે; અને એ નહિ હોય તોપણ પવિત્ર જીવનની વિભૂતિથી કૃતાર્થ થઈશું. કાલકાચાર્ય કોઈ સ્થૂલ માલમિલકત માટે નહોતા લડ્યા, પણ એમની લડાઈ જીવનની પવિત્રતા માટે હતી આજે જૈન સાધુઓનો ભારેમાં ભારે કીમતી સપ્ત વ્યસનના ત્યાગનો વારસો જોખમમાં છે; એટલું જ નહિ, પણ નાશના મુખમાં છે, અને ખાસ કરીને રાજતંત્રને લીધે જ એ વારસો જોખમાયેલો છે. એવી સ્થિતિમાં કોઈ પણ જૈન, ખાસ કરી સાધુગણ, આ રાજ્યને ધાર્મિક સલામતીવાળું રાજ્ય કેમ માની શકે?

જે અત્યારના ધીમાન સાધુઓને એમ લાગે કે ધાર્મિક સ્વતંત્રતાના મોહક બંધારણ નીચે ચાલતી એક દિવસના એક લાખ પશુઓની કતલ,

ધેરધેર સરલતાથી પહોંચી શકે એવી દારૂની પરબો અને એની સાથે સાથે વધેલા વેસ્થાવાડાઓ દ્વારા સુંદર જૈન ધર્મના વારસાનો ચોમેર નાશ થઈ રહ્યો છે, તો પછી આજની સાધુસંસ્થાનો શો ઉપયોગ કરવો એ પ્રશ્નનો નિકાલ તેઓ કરી શકશે જૈન સાધુઓને સમ વ્યસનનો લાગ કરાવવા જેટલું બીજું પ્રિય કામ નથી હોતું એમની સામે આવનાર નાનકડા-વર્ગમાં આ પરત્વે કરવાપણું કર્યું જ નથી, એટલે તેમનું કર્તવ્યક્ષેત્ર કા તો પીઠા પાસે અને કા તો પીનારાઓના લતાઓમાં ઊભું થાય છે આ દારૂનિષેધની પ્રવૃત્તિમાં જે લોકો કામ કરે છે તે બધા કરતાં એ બાબતમાં સિદ્ધહસ્ત થયેલા જૈન સાધુઓ વધારે સારી રીતે કામ કરી શકે એ દેખીતું છે. અલબત્ત, હવે માત્ર નરકના ચિત્રો બતાવીને કે સ્થોત્રો સંભળાવીને એ કામમાં વધારે સફળતા મેળવી નહિ શકાય, એમાં સફળતા મેળવવાની સામગ્રી ધણી નવી ઊભી થઈ છે એ બધીનો અભ્યાસ કરવાથી જૈન સાધુઓમાં જીવતું લોહી વહેશે અને તેમના ચહેરા તેજસ્વી બનશે

કેટલાક કહેશે કે—‘સાધુઓ પાસે કાઈ આવે તો તેઓ સમજાવે, અથવા એવા સમજાવવા લાયક માણસોને તમે સાધુ પાસે પકડી લાવો તો સાધુઓ ખુશીથી અને છૂટથી સમજાવે, પણ સાધુઓ, જે પોતાના શાત લવનમાં જ કામ કરતા આવ્યા છે તેઓ, પીઠે કે પીનારાઓની વસ્તીઓમાં કે બીજે બહાર કયા જગ ? એ એમને ન શોભે અને ધર્મની હેલના પણ થાય ’ આ કહેનારે જૈન સાધુસંસ્થાનો ઇતિહાસ જાણ્યો જ નથી ખરા પરાક્રમી અને શક્તિશાળી જૈન સાધુઓ તો રાજસભાઓમાં પહોંચ્યા છે, રાજમહેલોમાં ગયા છે, મોટા મોટા સેનાધિપતિ અને બીજા અમલદારોને ઘરે તથા લશ્કરોની છાવણીઓમાં ગયા છે સેકડો સાધુઓ વ્યસનગ્રસ્ત લોકોની વચ્ચે પહોંચ્યા છે, અને એમણે એમ કરીને જ પોતાનો ધર્મ વિસ્તાર્યો છે શક્તિ ન હોવાનું, હિંમત ન હોવાનું કબૂલવું એ એક વાત છે, અને એ નબળાઈને ધર્મનું અગ માનવું એ બીજી વાત છે એટલે અસારની હિલચાલમાં ઊભા થયેલા બીજાં કેટલાય સાધુ-મર્યાદાઓએ કર્તવ્યોને બાળુએ મૂકીએ, તોપણ દારૂનિષેધની હિલચાલ એવી છે કે જે માટે પોતાના નૈતિક વારસાની દૃષ્ટિએ, સામાજિક ધર્મની દૃષ્ટિએ, દેશમાં જીવવા અને દેશનું લૂણ ખાવાની દૃષ્ટિએ અને છેવટે શુદ્ધ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ પણ જૈન સાધુ-સંસ્થાએ જાહેરમાં આવી દેશકાર્યમાં ફાળો આપવો જ જોઈએ

કાઈ કહે છે કે—‘આવાં લૌકિક કાર્યમાં જૈન સાધુઓ પડે તો એમનો



આધ્યાત્મિક ઉદ્દેશ ન રહે' આમ કહેનારે આધ્યાત્મિકતા શું છે એ સમજતો જ નથી. આધ્યાત્મિકતા એ કાંઈ એક મકાનમા અથવા એક રૂઢિમાં અથવા એક ચોક્કસ બધનમા નથી હોતી, નથી રહી શકતી, જિલ્લુ ધણીવાર તો તે ત્યાં ગૂંગળાઈ જાય છે જો આધ્યાત્મિકતા જીવનમાં હોય અથવા સાચે જ લાવવી હોય તો તેનો કોઈ પણ સાથે વિરોધ નથી કુદુંબમા રહીને, સમાજમા રહીને અને રાજ્યવ્યવસ્થામા ભાગ લઈને પણ આધ્યાત્મિકતા સાધી શકાય, પોષી શકાય અને એ બધાથી છૂટીને પણ ધણીવાર ન જ સાધી શકાય મૂળ વાત એ છે કે આધ્યાત્મિકતા એ અંદરની વસ્તુ છે, વિચાર અને ચારિત્રમાંથી તે આવે છે, એનો કોઈ બાહ્ય વસ્તુ સાથે વિરોધ નથી અલબત્ત, આધ્યાત્મિક જીવનની કળા બહુવી જોઈએ અને એની કૃત્રી લાવવી જોઈએ. આપણે ધણીવાર આધ્યાત્મિકતાને નામે પુરુષાર્થનો અને સત્પુરુષાર્થનો ધાત કરીએ છીએ. સત્પુરુષાર્થ કરો એટલે આધ્યાત્મિકતા પાસે જ છે, વગર નોતરે જિભી જ છે. લોકોને દારૂ પીતા છોડાવવામા, દારૂ વેચનારને તેમ કરતાં છોડાવવામા (અને તે પણ અહિંસા ને સત્ય દ્વારા) સત્પુરુષાર્થ નહિ તો બીજું શું છે? —એનો જવાબ કોઈ આગમધર આપશે?

વળી અભારે છેલ્લાં ત્રીસ-ચાલીસ વર્ષનો સાધુસંસ્થાનો ઇતિહાસ આપણને શું કહે છે? તેમની આધ્યાત્મિકતાનો પુરાવો તેમાથી કેટલો મળે છે? છેલ્લાં દશ વર્ષને જ લો જો પક્ષાપક્ષી, કાર્ટબાજી, ગાળગલોચ અને બીજી સંકુચિતતાઓને આધ્યાત્મિકતાનું પરિણામ માનીએ તો નો અનિચ્છાએ પણ કબૂલવું પડશે કે સાધુસંસ્થામા આધ્યાત્મિકતા છે અથવા વધતી જાય છે. એક બાજુ દેશહિતના કાર્યમા કશો જ ફાળો નહિ અને બીજી બાજુ આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિ પણ નહિ, એમ બન્ને રીતે દેવાળું કાઢીને કોઈ પણ સાગીસંસ્થા માનભેર ટકી શકે નહિ એટલે આવી હજારો વર્ષની મહત્ત્વની અને શક્તિસંપન્ન સાધુસંસ્થાને પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા ખાતર, અને લોકોમા માનભેર રહેવા ખાતર પણ, આજની ચાલુ પ્રવૃત્તિમા પોતાનો વિશેષ ઉપયોગ વિચાર્યો જ છૂટકા છે.

કેટલાક એવાં બીજાં પણ દેશની દૃષ્ટિએ મહત્ત્વનાં અને સાધુઓ માટે સહેલાં કામો છે કે જેને સાગીગણુ અનાયાસે કરી શકે. દા. ત. (૧) વધીલો અને બીજા અમલદારો, જે સરકારી તંત્રના અન્યાયનું પોપણુ કરી રહ્યા હોય તેમને એ બાબતમા સમજાવી એમાથી ભાગ લેતા અટકાવવા. (૨) પોલીસો અને સિપાઈઓ, જેઓ આ દેશનું ધન છે, આ દેશના છે અને

આ દેશમાં જ રહેવાના છે, તેઓ કક્ત નહીં નોકરી માટે અન્યાય ન કરે, જૂઠું ન બોલે. ખુશામત ન કરે, શરે નહિ અને દેશની સામાન્ય જનતાથી પોતાને અળગા ન માને એવી નિર્દોષ વસ્તુ પ્રેમ અને સત્યથી તેમને સમજાવવી.

(૩) કૃગરણીનો સાર્વત્રિક પ્રચાર કરવામાં જે સાગી સ્વયંસેવકોની અપેક્ષા રહે છે તે પૂરી પાડવી આ સિવાય બીજાં પણ હિતકારી કામો છે, પરંતુ જે સાધુસંસ્થા એક બાબતમાં સક્રિય થશે તો બીજાં કાર્યો અને ક્ષેત્રો એમને આપોઆપ મુઠ્ઠી આવશે અને મળી આવશે.

જે અત્યારની વ્યાપક દ્વિવિધતામાં જૈન સાધુઓ ગિરતા અને ભુદ્ધિપૂર્વક પોતાનું સ્થાન વિચારી લે, પોતાનો કાર્યપ્રદેશ આપી લે, તો સહેજે મજેલ આ તકનો લાભ ઉઠાવવા સાથે તેમના ઊવનમાંથી ક્ષુદ્રતાઓ આવી જાય, કલહો વિરમે અને નહીં બાબત પાછળ ખર્ચાતી અપાર શક્તિ તથા કૂંકાતો લાખોનો ધુમાડો અટકે અને એટલું તો દેશનું કલ્યાણ થાય, જેમાં જૈન સમાજનું કલ્યાણ તો પહેલું જ રહેલું છે.

ઉપરનાં કર્તવ્યો કેવળ જૈન સમાજની દૃષ્ટિથી પણ વિચારવા અને કરવા લાયક છે એટલે થોડી શક્તિવાળા ત્યાગીઓ એ જ કાર્યોને નાના ક્ષેત્રમાં પણ કરી શકે

જોકે ખાસ પશુસણનો પ્રસંગ હોઈ, અને તેમાં પણ હાજર થયેલ જનતા માટે ભાગે સ્વેતાંબર હોઈ, મે સાધુશબ્દ વાપરેલો છે કે જે જૈન સમાજ સાથે જ મુખ્ય સંબંધ ધરાવતો હોય તેમ સ્થૂળ રીતે લાગશે, પણ આ મારું કથન મર્યાદિત ક્ષેત્ર પરત્વે હોવા છતાં બધા જ સપ્રદાયના અને બધી જ જાતના સાગીઓ માટે છે ખાસ કરીને દિગંબર સમાજ, કે જે જૈન સમાજનો એક વગદાર ભાગ છે તે, તો મારા લક્ષ બહાર નથી જ એ સમાજમાં આજે સાધુસંસ્થા સ્વેતાંબર સમાજ જેવી નથી હમણા હમણાં પાય-પટીસ દિગંબર સાધુઓ થયા છે, તેને બાદ કરીએ તો તે સમાજમાં સાધુસંસ્થાનો ઘણો સદીઓ થયા અત જ આવેલો છે તેમ છતાં એ સમાજમાં સાધુસંસ્થાની જગ્યા લટારકા, એલકા અને શ્રલચારી તેમ જ પડિતાએ લીધેલી છે. એટલે એ બધાને લક્ષીને પણ આ કથન છે, કારણ કે સ્વેતાંબર સમાજના થંભ મનાતા સાધુઓની પેઠે જ દિગંબર સમાજમાં લટારકા, પડિત વગેરેનો વર્ગ થંભરૂપ મનાય છે અને એ પણ લગભગ સમાજ તેમ જ રાષ્ટ્રની દૃષ્ટિએ પક્ષઘાતગ્રસ્ત થઈ ગયેલો છે. સ્વેતાંબર હો કે દિગંબર, જેઓ પોતાને ધાર્મિક નહિ તો ઓછામાં ઓછું ધર્મપંથગામી

ગુરુ અથવા ગુરુ જેવા માને છે અને બીજા પાસે મનાવે છે, તે જો વર્તમાન અદિલનમાં પોતાનું સ્થાન વિચારી અદરોઅંદરના ઝઘડાઓ નહિ છોડે, નજીવી બાબતને મહત્ત્વ આપતાં નહિ એટલે અને સ્થૂળ ચિહ્નોમાં તેમજ બહારની વસ્તુઓમાં ધર્મ સમાયાની નાશકારક અમણામાથી નહિ દૂરે તો બુદ્ધની ભાષામાં સમગ્ર જુનેઈએ કે તેઓ ભગવાન મહાવીરના 'ધર્મદાયક' એટલે ધર્મવારસાના ભાગીદાર નથી, પણ 'આભિપદાયક' એટલે ધર્મનિમિત્તે મળી શકે એટલા ભોગના ભોગવનારાઓ છે.

છેવટે દેશની મહેનત-મનૂરી અને ભકિત ઉપર જીવતા પચાસ લાખ જેટલા બાવા, ફકીરો અને સતોને પણ જરા ટ્હી દઈએ. મહાસલા લાખો ગમે સ્વયંસેવકો માગે છે સ્વયંસેવક વધારે સહનશીલ, ત્યાગી અને બિન-વ્યસની તેમજ કુટુંબકબીજાની ફિકર વિનાનો હોવો જોઈએ. આ ગુણો ત્યાગીવર્ગમાં વધારે હોવાના હિમેદ રહે છે જનતા એટલે તેમનો ભક્તગણ દુખી છે અને દરિદ્ર છે. તે ગુરુઓ પાસે આ ભીડના વખતમાં મદદ માગે છે. અસારે એ ગુરુવર્ગ જો શાંત અને મુખી ગાદીઓ છોડી દે તો જ તેમની ગાદીઓની સલામતી છે. તેમનાં તપ અને ત્યાગ હવે તેમના મઠોમાં કચરાઈ ગયાં છે, નાશ પામ્યા છે. હવે તો એ તપ, એ ત્યાગ જેલમાં જ અને મહાસલાના નિયંત્રિત રાજ્યમાં જ જીવી શકે છે, એ વાત આ વિશાળકાય યુગધર્મમાંથી તેમણે શીખી લેવી ઘટે પોતાના ધર્મનું વામનરૂપ બદલી, તેમણે વ્યાપક રૂપ કરવું જ જોઈએ; નહિ તો, એ વામનપણું પણ મરણને શરણ છે.

—પર્યપણુ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૦-

## તીર્થોની પ્રતિષ્ઠા કેમ સચવાય ?

[ ૨૨ ]

જૈન તીર્થોની દમાગત તપ, ત્યાગ અને અધ્યાત્મચિંતનના પાયા ઉપર ધર્મી મગેલી છે, નેથી એનો પ્રાણ કે આત્મા પણ એ જ છે જૈન તીર્થોમાં છે તેના જોવા અને તેનાથી પણ કદાચ ચડિયાતાં, કારીગરીવાળા અને કળા-પૂર્ણ બનતો અને મહેલો વિદુષ્તાનમાં અને દુનિયાના ખીજ ભાગોમાં કાંઈ ઓછાં નથી, તેમ જ જૈન મંદિરોમાં અને જન ભંડારોમાં હોય તે કરતાં લાખો અને કરોડો ગાય ધન કાંઈ એકાદ જગ્યાએ જ આજે મોજૂદ છે, છતાં કાંઈ પણ જૈન એ ખજાનાઓ અને એ મહેલોમાં તોયુંભુદ્ધિ નથી ધરાવતો, ધર્મ-શુદ્ધિથી તેની યાત્રા કરવા નથી જતો. એનું કારણ શું છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર દરેકને માટે સહેલો છે, અને તે એ કે એ મહેલો અને ભંડારોની વિભૂતિ કાંઈ તીર્થ નથી. તીર્થનો આત્મા તો તપ, ત્યાગ, અને અધ્યાત્મ-ચિંતનમાં છે જે જગ્યામાં કે જે ભૂમિમાં એ ગુણો ખીલ્યા હોય તે ભૂમિ તીર્થોનું કલેવર છે, અને વિશાળ મંદિરો કે તેની કારીગરી એ તો માત્ર શરીરના અને શરીર દ્વારા કદાચ આત્માના અલંકારો છે. શરીરમાં ચૈતન્ય કે તેજ આત્માને લીધે જ હોય છે અને ધરેણાઓ પણ, ચૈતન્ય અને તેજ હોય ત્યાં લગી જ, શરીરને શોભાવે છે પ્રાણ વિનાનું શરીર, પછી તે ગમે તેવું હોય છતાં, નથી શોભતું કે નથી પ્રતિષ્ઠા પામતું, અને નિષ્પ્રાણ શરીર ઉપર અલંકારો લાદવા એ તો એ શરીરની તેમ જ એને લાદનારની માત્ર મસ્કરી છે.

જૈન તીર્થોમાં આત્મા, શરીર, અને આભૂષણ એ ત્રણે મોજૂદ છે કે કશાની ઊણપ છે એ જ્યારે જોવા જઈએ છીએ ત્યારે સ્પષ્ટ લાગે છે કે એમાં ઊણપ છે, અને તે ઊણપ શરીર કે અલંકારની નહિ, પણ આત્માની. શરીર અને અલંકારની ઊણપ હોય અને આત્મા સમ્પૂર્ણ હોય તો એ ઊણપ જરા પણ સાલતી નથી, ઊલટું તેનું મહત્ત્વ વધારે ખીલે છે, પણ જ્યારે આત્માની ઊણપ હોય ત્યારે ગમે તેવું શરીર અને ગમે તેવા આભૂષણો છતાં એ બધું ફીકું લાગે છે તપ, ત્યાગ અને અધ્યાત્મચિંતનનો આત્મા તીર્થોમાં કેમ નથી રહ્યો ? અથવા તો કેમ દયાઈ અને કચરાઈ ગયો છે ? એ પ્રશ્ન વિચારવા જેવો છે જેમ જેમ ઊંડા વિચાર કરીએ છીએ તેમ તેમ તેના કારણો

સ્પષ્ટ તરી આવે છે એ આત્માને દયાવાનાં અને કચરાઈ જવાનાં મુખ્ય બે કારણો છે. (૧) અતિરેક, (૨) મમત્વ અને કલેશ.

જ્યારે વૃત્તિ અંતર્મુખ હોય છે ત્યારે જ તપ, ત્યાગાદિ તત્ત્વો જન્મે છે અને વિકસે છે. વૃત્તિ બહિર્મુખ થતાં એ તત્ત્વો ઓસરવા માંડે છે. એ તત્ત્વોનો વારસો તો જૈન સમાજને વિચારમાં મળ્યો, પણ વખત જતાં એ સમાજ એની પૂજન-પ્રતિષ્ઠામાં પડી ગયો અને તેય પણ સ્થૂળ પૂજન-પ્રતિષ્ઠા. આ સ્થૂળ પૂજન-પ્રતિષ્ઠાએ સમાજની વૃત્તિ વધારે બહિર્મુખ કરી અને એમ મનાવા લાગ્યું તથા જાણે-અજાણે એવું વાતાવરણ ઊભું થઈ ગયું કે જ્યાં વધારે શ્રીમતી, વધારે કળામય અને સમૃદ્ધ મંદિરો તે તીર્થ બીજાં તીર્થો કરતાં વધારે મોટું આ રીતે બહિર્મુખ વૃત્તિ વધતી ચાલી અને તેને પરિણામે સ્વાભાવિક રીતે જ જે અંતર્મુખ વૃત્તિનો થોડોધણો સંભવ હતો તે દબાઈ ગયો. પછી તો બાહ્ય દેખાવ તેમજ બાહ્ય શણગારનો એટલો બધો અતિરેક થઈ ગયો કે ત્યાગી, તપસ્વી, આધ્યાત્મિક ગણાતા કે મનાતા પુરુષો પણ એ બાહ્ય વિભૂતિ અને આડંબરની વાહવાહમાં ઓછેવત્તે અંશે ધસડવા લાગ્યા પરિણામે બાહ્ય શોભાના અતિરેકથી તીર્થોની સાદગી અને સરળતા હણાઈ, તેમ જ તપ, ત્યાગ અને અધ્યાત્મચિંતન માત્ર શબ્દમા રહી ગયાં. એક બાજુ જેનાથી શાંતિ, સમાધિ, સહિષ્ણુતા અને વિવેકનો સંભવ હતો એ અંતર્મુખ વૃત્તિ ઓસરી અને બીજી બાજુ જેનાથી કલેશ, કંકાસ અને મમત્વ સિવાય બીજી કંઈક થવાનો સંભવ જ નથી એવી બહિર્મુખ વૃત્તિ જન્મી પરિણામ એ આવ્યું કે તીર્થોના કલેવરના હક્ક વિશે અને એની બીજી ક્ષુદ્ર બાબતો વિશે ભક્તોમાં ભાગલા પડ્યા અને તાણાતાણી શરૂ થઈ બે કબિયાળી શોકો વચ્ચે જેમ ધણી કચરાય તેમ બે પક્ષોની તાણાતાણી વચ્ચે તીર્થપણું જવા લાગ્યું. હવે જે તીર્થપણું ભાવનામાં, વર્તનમાં હતું તે તીર્થપણું ચડસા-ચડસીમાં, હારજીતમાં અને કબજે મેળવવામાં મનાવા લાગ્યું. આત્મામાં અને તેથી પોતાની પાસે જ રહેલા તેમ જ કાઈથી છીનવી ન શકાય એવા તીર્થ-પણા તરફ દુર્લભ થતાં અને તીર્થપણાની છાયા પાછળ અગર તો કૃત્રિમ તીર્થ પાછળ દોડવા જતાં સહજ વસ્તુ ચાલી ગઈ અને અસહજ વસ્તુ જોખમમાં આવી પડી.

તેથી દિગંબરોને હમેશાં સ્વેતાંબરો દુસ્મન થઈ પડ્યા અને તેઓ તેમને સ્વાર્થી તેમ જ નીચ જણાવા લાગ્યા સ્વેતાંબરોને પણ દિગંબરો વિશે એમ જ થયું. બન્ને પક્ષો તીર્થોને સાચવવા કુરબાની આપવા લાગ્યા, પ્રાણ પાથ-રવા મંડ્યા; છતાં બેમાંથી એકેય તીર્થપણું સાચવી શક્યા નહિ અને સૂતાં કે બેસતાં, પ્રત્યેક ક્રિયામાં બન્ને તીર્થરક્ષા વિશે શંકાશીલ અને લીરુ બની

ગયા—તીર્થોની રક્ષા કરવાના પ્રયત્નમાં તીર્થત્વની પ્રતિષ્ઠા જ લગભગ ગુમાવી એકા. હવે બંને વચ્ચે એટલે સુધી અંતર વધી ગયું છે કે કોઈને એ બંનેની એકતાનો માર્ગ સૂઝતો જ નથી. જેઓ કાંઈ માર્ગ સૂચવે તેઓ તો એક જ વસ્તુ સૂચવી શકે, અને તે હક્ક જતો કરવાની અથવા તો ઓછામાં સંતોષ માનવાની સૂચના. પરંતુ આ સૂચના સામે વ્યવહારુ લોકો એક જ દલીલ કરે છે અને તે સાવ નિરર્થક પણ નથી તે દલીલ એ છે કે જો આપણે આ રીતે હકકો જતા જ કરીએ અને ઢીલુ મૂકીએ તો આપણે નબળા ગણાઈએ અને નબળો કશુંય સાચવી ન શકે. ત્યારે શું નબળા બની સર્વસ્વ ગુમાવવું ? આજે એક તો કાલે બીજો, પરમદિવસે ત્રીજો એમ સ્વાર્થીઓ અને દુશ્મનો આવવાના અને નબળાઈનો લાલ લઈ બધું ઓછાં કરવાના ! શું આ રીતે બધું ગુમાવવું ? આ દલીલ બંને પક્ષોના ડાહ્યા ડાહ્યા માણસોની છે, અને તેમાં વજૂદ પણ છે, પરંતુ જ્યાં એક જ વસ્તુ ઉપર બંને વિરોધી પક્ષોના સંબંધનો સંભવ છે ત્યાં તકરાર બધ કરવાનો ઉપાય શો છે એ પણ વિચારવું તો ઘટેજ. ઓછામાં ઓછું કા તો એકપક્ષ તદ્દન પાયમાલ થઈ જાય અને બીજો આબાદ રહે અને કા તો એક અથવા બંને પક્ષ ઉદારતા કેળવે. આ સિવાય ત્રીજો રસ્તો કોઈ પણ છે ખરો ? પહેલો રસ્તો શક્ય નથી અને શક્ય હોય તોપણ તે પસંદ કરવા જેવો છે ખરો ? જમણી આંખ ડાબીનો નાશ કરી ટકવા માગે એના જેવો એ ઉપાય નથી શું ? શ્વેતાંબરો છેક જ પાયમાલ થાય તેથી શું દિગંબરોનું મહત્ત્વ રહેવાનું ? અથવા દિગંબરો બરબાદ થાય એમાં શું શ્વેતાંબરોની મહત્તા ગણાવાની ? જો બંને પક્ષ સરખા બળવાળા હશે તો તો જ્યાં લગી મમતામમતી હશે ત્યાં લગી લડાઈનો અંત આવવાનો જ નથી. એટલે સમાન બળમાં લડાઈનો અંત નથી, અને એકની પાયમાલી પણ પસંદ કરવા જેવી વસ્તુ નથી ત્યારે પછી માર્ગ શો રહે છે ? એ પ્રશ્ન થાય અને તેનો ઉત્તર જૈન ધર્મ સહેલાઈથી એ જ આપે છે કે સહિષ્ણુતા કેળવવી એક પક્ષ ઉદાર બનશે ત્યારે તે દેખીતી રીતે ધણું ગુમાવશે, પણ જો સમાજની અને રાષ્ટ્રની એકતા માટે એ ઉદારતા દાખવવામાં આવી હશે તો તે પક્ષ જ જીત્યો ગણાશે આમ કરવાથી સામા પક્ષને ઉદારતાનો ચેપ લાગ્યા વિના કદી નહિ રહે તેથી જેમ જેમ વિચાર કરીએ છીએ તેમ તેમ વ્યવહારુ દષ્ટિએ પણ તીર્થોની સમાધાની માટે ઉદારતાનો જ માર્ગ સામે આવે છે.

એક બાબત તીર્થોને શોભે એવી સાદગી અને સરળતા દાખલ થઈ અને બીજી બાબત મમતામમતી ઓછી થઈ, એટલે તીર્થોની પ્રતિષ્ઠા આપોઆપ સચવાવાની અને તેનું તેજ પણ આપોઆપ વધવાનું.

કાંટો ભોંકાય છે ત્યારે પણ દુઃખ થાય છે અને તેને ખેતીને તાણી કાઢ-

વામાં પણ દુ.ખ તો થાય છે, છતાં તેને તાણી કાઢતાં જે દુ.ખ થવાનું તે ન થાય એટલા માટે શું તેને અંદર રહેવા દેવામાં હડાપણ ગણાશે ? એ જ રીતે જૈનપણની ભાવનામાં જે અભિમાનનો કે મમતામમતીનો કાંટો ભોંકાયો છે અને એને લીધે બંને પક્ષો જે રીતે દુભાય છે તે દુ.ખ શું ચાલુ રાખવું ? કે પછી એ હક્કની મમતાના કાંટાને કાઢવા જતાં થનારું દુ.ખ સહી લેવું ? આનો જે ઉત્તર તે જ તીર્થની પ્રતિષ્ઠાનો માર્ગ છે. આ તો એક રીતે પ્રતિષ્ઠા સાચવવાનો વિચાર થયો આ વિચાર આધ્યાત્મિક છે. જૈન સમાજની ભાવના આધ્યાત્મિક ભૂમિકા ઉપર ધડાયેલી હોવાથી તેને માટે પ્રથમ રસ્તો આધ્યાત્મિક હોય તે જ સૂચવવો યોગ્ય છે.

પરંતુ તીર્થોની પ્રતિષ્ઠા સાચવવાનો અને વધારવાનો સમયાનુકૂળ માર્ગ વ્યવહાર દૃષ્ટિએ બીજો પણ છે, અને તે એ કે જ્યાં જ્યાં સભવ હોય ત્યાં બધા જ તીર્થસ્થાનોમાં વિદ્યાધામો બિલાં કરવા મકાન તો ત્યાં હોય જ, ઉવટે મંદિરો તો હોય જ, અને મંદિરોનો અમુક ભાગ વિદ્યા જેવા પવિત્ર તત્ત્વના સેવનમાં વપરાય તેથી વધારે રૂડું શું હોઈ શકે ? ક્રાંતિના પરદેશી બળો ફરજ પાડે અગર તલવાર કે કાયદાની કલમ દબાણ કરે તે પહેલાં સમયને સમજનાર પોતાના જ તીર્થોને કે મંદિરોને સમાજનાં વિદ્યાધામો બનાવી દે તો કેટલું સુદર ! કાંઈ એમ કહે કે ધર્મસ્થાનોમાં અર્થકરી વિદ્યા કેમ શિખવાડાય ? એનો એક સીધો અને ટૂંકા ઉત્તર એ છે કે ભલે અર્થકરી વિદ્યા ન શીખવો, તોપણ તમે જેને ધર્મકરી અને શાસ્ત્રીય વિદ્યા માનતા હો તે તો શીખવો ? જો એમ કહેવામાં આવે કે આજે શાસ્ત્રીય વિદ્યા લેનાર કયા છે ? તો એનો અર્થ એ થયો કે શાસ્ત્રીય વિદ્યા લોકમાન્ય નથી અને જે લોકગ્રાહ્ય છે તે શીખવી શકાય તેમ નથી, એટલે સમાજ વિદ્યાહીન રહે તો કાંઈ અડચણ નથી ખરી વાત તો એ છે કે આજે જે આપણી બહિર્મુખ વૃત્તિ મકાનો, શણગારો અને દેખાવો પાછળ જ માત્ર વળેલી છે તે તરફથી લક્ષ ખસેડવું જોઈએ, અને તે બે રીતે ખસેડી શકાય. આધ્યાત્મિક પ્રદેશમાં જઈને અને વિદ્યાના પ્રદેશમાં જઈને. બીજો માર્ગ સર્વગ્રાહ્ય અને જરૂરી છે, અને તેમાંથી ક્યારેક પહેલા માર્ગનો સંભવ પણ છે જે પુષ્કળ ધન, સમય અને અપાર બુદ્ધિશક્તિ તીર્થોની પ્રતિષ્ઠા સાચવવા ખાતર ખરચાય છે ( અને છતાં નથી સચવાતી પ્રતિષ્ઠા કે નથો વધતું સામાજિક બળ ) તે જ ધન, સમય અને શક્તિ બે તીર્થો દ્વારા વિદ્યાની વૃદ્ધિ કરવામાં ખરચવામાં આવે તો પરિણામે સમાજ સમળ બને અને તીર્થોની પ્રતિષ્ઠા એક અથવા બીજી રીતે સચવાય.

—પર્યુષણ પર્વના વ્યાખ્યાનો.

# ત્રણે જૈન ફિરકાઓના પરસ્પર સંબંધ અને મેળનો વિચાર

[ ૨૩ ]

સ્થાનકવાસી, મૂર્તિપૂજક એતાંબર અને દિગંબર એવા ત્રણ જૈન ફિરકાઓ અત્યારે જે અને એ ત્રણે ભગવાન મહાવીરના શાસનના અનુગામી છે. તેથી એ શાસનચક્ર આપણે આરભ કરીએ ભગવાન મહાવીર પહેલાં પણ જૈન પરંપરા હોવાનાં ઐતિહાસિક પ્રમાણો છે. એ પાર્શ્વનાથની પરંપરા શિથિલ અને છિન્નભિન્ન તેથી થઈ ગઈ હતી. ભગવાન મહાવીરે મુધારાનો પ્રાણ ફૂંક્યો પાર્શ્વનાથની પરંપરાના ઘણા નબળા અને સળગા અગ્રે એ મુધારાને શરણે આવ્યા. જેઓ એનં વશ ન થયા તે લાંબો વખત ન નબ્યા અને અંતે નામશેષ થઈ ગયા. જૂની પરંપરા અને નવો મુધારો એ બેમાંથી ભગવાનનું એક શાસન શરૂ થયું અત્યારના જૈન ધર્મનું મૂળ એ શાસનમાં છે.

એક બીજામાંથી અંકુર એક ફૂટે પણ તરત જ તેમાંથી અનેક ફણુગા ફૂટે છે અને આગળ જતાં ડાળો, ડાખળીઓ વગેરે વિસ્તાર થાય છે. જો એક બીજામાંથી ભેદ અને પ્રભેદ સાથે વિસ્તાર ન થાય તો વડ જેવું મોટું ઝાડ કદી સંભવે જ નહિ, એ માત્ર બીજ જ રહી જાય આખી કુદરતમાં જે મુદરતા અને અલૌકિકતા છે તે વિસ્તારને લીધે જ છે, અને વિસ્તાર એ ભેદ-પ્રભેદ વિના સંભવિત નથી વીરશાસનનો વિસ્તાર થવાનું નિર્માયુ હતું, એટલે ભેદો પડવા સ્વાભાવિક હતા એ પ્રમાણે મહાવીરના શાસનની પરંપરામાં પણ ભેદો પડ્યા; એ વધ્યા. જૈન પરંપરાનો ઇતિહાસ આપણને કહે છે કે એ ભેદો પાર વિનાના હતા એમાના કેટલાકના તો આજે નામ પણ નથી રહ્યા, અને જેના નામ વગેરે રહ્યા છે તેનો પણ પૂરો ઇતિહાસ આપણી પાસે નથી.

આજે જૈન શાસનના ત્રણ ફિરકા મુખ્ય મનાય છે, પણ ખરી રીતે જોતા એક એક ફિરકામાં આજે પણ પુણ્ય ગચ્છ, સંઘાડા આદિ ભેદો છે એ પેટા ભેદો વચ્ચે પણ ઘણીવાર તો મુખ્ય ફિરકાઓ વચ્ચે દેખાય છે-તેટલું જ અંતર હોય છે દિગંબર તેરાપથી કે દિગંબર વીસપથી લો, સ્થાનકવાસી તેરાપથી કે બીજા સ્થાનકવાસી લો, એતાંબર અચળગચ્છી, પાયચદ્વગચ્છી.



‘કે તપાગચ્છી લો, એ બધા વચ્ચે પણ આજે તો મોટું અંતર થઈ પડ્યું છે. સ્થાનકવાસી અને મૂર્તિપૂજક એ બે વચ્ચે જે ભેદ અને વિરોધની ખાઈ દેખાય છે તેથી જરા પણ ઓછી ખાઈ સ્થાનકવાસી-તેરાપંથી અને બીજા સ્થાનકવાસીઓ વચ્ચે નથી. દિગંબર અને શ્વેતાંબર વચ્ચે દેખાય છે તેટલું જ અંતર લગભગ પાંચમંદ અને તપા એ બન્ને શ્વેતાંબર ગચ્છો વચ્ચે છે. આ બધું હોવા છતાં પ્રસ્તુત લેખનો આશય તો મુખ્યતઃ ઉક્ત ત્રણ ફિરકાઓના સબધ વિશે જ વિચાર કરવાનો છે.

પહેલાં તો ભેદનું મૂળ તપાસીએ. આચાર-વિચાર અને પરંપરાની ધણી બાબતોમાં શ્વેતાંબર-દિગંબર વચ્ચે ભેદ છે, છતાં એમનો મુખ્ય ભેદ નગ્નત્વ અને વસ્ત્રધારણ ઉપર અવલમ્બિત છે. બન્નેને માન્ય મૂર્તિના સ્વરૂપનો ભેદ લો કે સ્ત્રી દીક્ષા લઈ શકે કે નહિ એ ભેદ લો, પણ એની પાછળ તત્ત્વ તો એક જ છે અને તે નગ્નત્વમાં જ ધર્મ માનવાનું કે વસ્ત્રધારણમાં પણ ધર્મ માનવાનું દિગંબરોએ નમ્નત્વને ધર્મનું મુખ્ય અંગ માન્યું, એટલે સાધુઓ અને મૂર્તિ બન્ને ઉપર નમ્નત્વ આરોપાયું. શ્વેતાંબરોએ વસ્ત્રધારણમાં પણ જૈનત્વનો નાશ ન જોયો, એટલે સાધુઓ અને મૂર્તિ બન્ને ઉપર વસ્ત્રો લદાયા નમ્નત્વનો જ આગ્રહ રખાયો, એટલે સ્ત્રી આપોઆપ શ્રમણદીક્ષાથી મુક્ત થઈ વસ્ત્રો સ્વીકારાયાં એટલે શ્વેતાંબરોમાં શ્રમણી કાયમ રહી. આમ નમ્નત્વ અને વસ્ત્રધારણના ભેદની આબુબાબુ બીજા ધણા જ ભેદોનું જંગલ ઊભું થયું.

નગ્નત્વ અને વસ્ત્રધારણનો વિરોધ જોકે પાછળથી જન્મ્યો, છતાં એ એનો ભેદ તો ભગવાન મહાવીર જેટલો જ જૂનો છે, પરંતુ સ્થાનકવાસી અને મૂર્તિપૂજક વચ્ચેના ભેદ વિશે તેમ નથી હિંદુસ્તાનમાં મૂર્તિવિરોધની વિચારણા મહમદ પેગંબર પછી જ, તેમના અનુગામી આરખો અને બીજાઓ દ્વારા, ધીરે ધીરે દાખલ થઈ, પણ જૈન પરંપરામાં મૂર્તિવિરોધ દાખલ થયાને પૂરી પાંચ સદીઓ પશુ નથી થઈ સ્થાનકવાસી અને મૂર્તિપૂજક વચ્ચે ગમે તેટલા ભેદો હોય, છતાં એ ભેદોનો મુખ્ય આધાર મૂર્તિની માન્યતા અને તેના વિરોધમાં છે. અમુક શાસ્ત્ર માનવું કે નહિ, અમુક નીર્થ હયાત છે કે વિચ્છેદ પામ્યું છે, એ બધા વિચારભેદોની પાછળ મુખ્ય ભેદ તો મૂર્તિની માન્યતા અને અમાન્યતાનો છે. આમ એક બાબત નગ્નત્વ અને વસ્ત્રધારણનો અને બીજા બાબત મૂર્તિ માનવી કે નહિ તેનો ભેદ હોવા છતાં, અને તેને લીધે બીજા ધણા નાનામોટા ભેદો દાખલ થયેલા હોવા છતાં, ત્રણે ફિરકાઓમાં અભેદનું તત્ત્વ પણ છે. ડાબો પૂર્વ અને પશ્ચિમમાં કે દક્ષિણ અને ઉત્તરમાં દેશાય અને

એમની વચ્ચે મોટું અંતર પણ દેખાય, છતાં એનાં થડ અને મૂળ તો એક જ હોય છે એક જ મૂળમાંથી રસ બધે પહોંચે છે, તેનાથી બધી ડાળો કે પાદડા પોષાય છે અને જીવિત રહે છે, તેમ એ ત્રણે ફિરકાઓનું પણ છે એ ત્રણે જીવતા અને તદ્દન વિરોધી જેવા આજે થઈ પડ્યા છે કે તેવા દેખાય છે, છતાં એ ત્રણેના અસ્તિત્વ કે જીવનનું તત્ત્વ એક જ છે. તે તત્ત્વ એટલે વીતરાગપણાની ભાવના અને ઉપાસના. એ ભાવના અને ઉપાસના વાટે જ ત્રણે ફિરકાઓ જીવે છે, પોષણ પામે છે અને વિગ્તરે છે. આ રીતે જોતાં ત્રણે ફિરકાઓમાં અગમ્ય અને સપ્થાબધ ભેદો હોવા છતાં એમાં જે એક અભેદનું તત્ત્વ છે તે જ મુખ્ય છે અને તે જ અસંધી છે આ તત્ત્વને ત્રણે ફિરકાઓ એક સરખી રીતે માને છે અને તેની ઉપાસના માટે એકસરખો ભાર આપે છે. ત્યારે આમ છે ત્યારે વિરોધ શાનો ?

પૂર્વ દિશામાં ફેલાતી શાખા એમ કહે કે બધી જ શાખાઓએ મારી દિશામાં, મારી બંને, મારી સાથે જ ચાલવું જોઈએ અને બીજી શાખાઓ એ રીતે કરે તો એનું પરિણામ એ જ આવે કે અતે ઝાડ જ ન વધે, અને તે ન વધે એટલે પૂર્વની શાખા પણ ન રહે. એક બાજુ ભાર વધતા સમતોલપણું જવાથી વૃક્ષ વધી જ ન શકે અને અતે પૂર્વની શાખાનો પણ સંભવ ન રહે. એ જ ન્યાય ધર્મની શાખાઓને લાગુ પડે છે એક ફિરકા માને તે જ રહેણીકરણી દરેકે સ્વીકારવી અને બીજી નહિ એવો ભાર આપવા જતાં મનુષ્યસ્વભાવમાં રહેલા જે સમતોલપણને લીધે ધર્મનો વિસ્તાર થાય છે તે સમતોલપણું જ ન રહે. અન્તે બીજા ફિરકાઓની સાથે તે એક ફિરકા પણ ન ટકે તેથી વિકાસ અને વિસ્તાર માટે ભેદ અનિવાર્ય છે, અને ભેદથી જ સમતોલપણું સચવાય છે. ત્યારે અહીં પ્રશ્ન એ થાય છે કે જો વીતરાગપણાની ભાવના ઉપર રચાયેલા બધા જ ફિરકા-ભેદો અનિવાર્ય અને ઇજ્જત હોય તો આજની જૈન ધર્મની જે સ્થિતિ છે તે સ્વાભાવિક હોઈ તેમાં કહેવાપણું શું રહે છે ?

અત્યારે જે કહેવાપણું છે તે ભેદ કે જીવદર્શની બાબતમાં નહિ, પણ વિગેધની બાબતમાં છે. વિરોધ અને ભેદ એ બન્ને એક નથી કડવાશ હોય ત્યારે વિરોધ કહેવાય છે, અને ત્રણે ફિરકાના પરસ્પર સબધમાં કડવાશ છે કડવાશ એટલે પોતાને વિશે મિથ્યાભિમાન અને બીજા તરફ અણુગમે. આ કડવાશ ત્રણે ફિરકાઓમાં અંદરોઅંદર કેવી અને કેટલી છે એ મુદ્દમ દષ્ટિએ જોનારથી લાગે જ અજાણ્યું છે. દરેક ફિરકાનો આધાર તે ને ફિરકાના સાધુ, પંડિત અને ઉપદેશક છે. એક ફિરકાનો ગુરુવર્ગ બીજા ફિરકાને મુદ્દબંધી

મિથ્યા જૈન માને છે અને એ જ રીતે પોતાના અનુયાયીઓને સમજાવે છે. બીજા ફિરકાનો ગુરુ અને ઉપદેશકવર્ગ પણ તેમજ કરે છે. આનાં બે પરિણામ આવ્યા છે. પહેલું તો એ કે કોઈ પણ એક ફિરકાની આચારવિષયક કે જ્ઞાન-વિષયક સુદર વસ્તુ બીજા ફિરકાના ધ્યાનમાં જ નથી આવતી. બીજો, તે તેનાથી દૂર ભાગે છે, અને તે તરફ અણુગમો કેળવવામાં જ ધર્મનું પોષણ સમજે છે બીજી પરિણામ એ આવ્યું છે કે લિંગલિંગ ફિરકાના ગુરુ અને ઉપદેશકવર્ગ વચ્ચે પ્રેમ કે આદરનો સંબંધ જ નથી રહ્યો અને તેઓનું પાર-સ્પરિક સંમેલન (હવે તેઓ અને બીજાઓ ધ્રુવે તોપણ) લગભગ અશક્ય જેવું થઈ પડ્યું છે. જાણે એક ફિરકા બીજાના બગાડ કે બીજાની આપત્તિ વખતે રાજ થતો હોય એવો બ્યવહાર શરૂ થયો છે. કયાંય મંદિર ઉપર અન્યાય ગુજર્યો, આકૃત આવી અને દિગંબરો કે શ્વેતાંબરો મુસ્કેલીમાં હોય ત્યારે, ગમે તેટલો મોટો અને શક્તિશાળી હોવા છતાં પણ ત્યાંનો સ્થાનકવાસી સમાજ વહારે નહિ ધાય, એટલું જ નહિ, પણ ઘણા દાખલાઓમાં તો બીડે બીડે રાજ પણ થશે આ વસ્તુનો ચેપ સામેના ફિરકાઓમાં પણ નથી એમ તો નજ કહી શકાય; કયાંય સ્થાનક ઉપર આકૃત આવી અગર સ્થાનકવાસી સાધુઓને મુસ્કેલી આવી કે તેમની હેલના-નિદા થતી હોય ત્યારે મૂર્તિપૂજક બન્યા ફિરકાઓ એમાં રસ લેવાના અને કદાચ રસ ન લે તોપણ પોતાનાથી બની શકે તેવી પણ મદદ નહિ આપવાના. ઘણે સ્થળે તો આ ફિરકાઓ સ્થાનક, મંદિર અને ગુરુવર્ગને કારણે કોટે પછી ચડેલા છે અને હજીયે ચડે છે.

શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક ફિરકાના અનેક વિષયોમાં બીડાણવાળા સાહિત્યનો લાભ નથી લેતો સ્થાનકવાસી ફિરકો કે નથી લેતો દિગંબર ફિરકો સેંકડો વિદ્વાનોએ હજારો વર્ષ સુધી ભગીરથ પ્રયત્ન કરીને ઉપજાવેલું અને બીજે કયાંય પણ ન મળે તેવું મૂર્તિપૂજક શ્વેતાંબર અને દિગંબરનું સાહિત્ય સ્થાનકવાસીને માટે અસ્પૃશ્ય થઈ પડ્યું છે, અને મોટે ભાગે તો તે એ સાહિત્યને જાણતો જ નથી, કારણ કે પહેલેથી જ એને એ સાહિત્ય વિશે બેપરવા અને આદરહીન બનાવવામાં આવ્યો છે. દિગંબર ફિરકાનું પણ ગભીર અને બીજે ન મળી શકે તેવું કેટલુંક સાહિત્ય છે. એને વિશે સામાન્ય રીતે શ્વેતાંબરો બેપરવા છે. આને પરિણામે પાઠશાળાઓ, છાત્રાલયો અને વિદ્યાલયોમાં કે ગુરુવર્ગના અભ્યાસક્રમમાં, જ્યાં પુસ્તકોની પસંદગીનો સવાલ આવે છે ત્યાં, કેટલીક વખતે એક જ વિષય ઉપર અન્ય ફિરકાનું સર્વોત્તમ પુસ્તક છોડી તેની જગ્યાએ કચરા જેવું પુસ્તક પસંદ કરવામાં આવે છે, અને પરિણામે ભણનાર જ્ઞાન કે વિદ્યા કરતા અજ્ઞાન અને અવિદ્યા

જ વધારે સેવે છે. એટલે એકંદરે અત્યારનો જે ફિરકાઓનો કડવાશવાળો સંબંધ છે તે આપણામાં જ્ઞાનશત્રુતા જ પોષે છે જે ધર્મ સહિષ્ણુતા અને જ્ઞાનના પ્રચાર માટે જન્મ્યો હતો અને એ પ્રચાર સિવાય જે ધર્મનું જીવન નકામું જ ગણાવું જોઈએ તે ધર્મ ફિરકાઓની કડવાશમાં પરિણમતાં અસહિષ્ણુતા અને અજ્ઞાન જ પોષી રહ્યો છે આ સ્થળે એક રૂપક યાદ આવે છે. કિનારે પહોંચવાના ધ્યેયથી વહાણો અમુક ટાપુથી ઊપડ્યાં બધાં વહાણોએ ઉતારુઓને લીધા શરત બધાની એક જ હતી અને તે કિનારે પહોંચ્યાડવાની. રસ્તામાં એક વહાણના કપ્તાન અને મુસાફરોએ બીજા વહાણમાં કાંઈક ખોડ અતાવી અને ટીકા કરી એ ટીકાને તેના કપ્તાન અને મુસાફરોએ અગત ટીકા માની સામસામી ખોટી ટીકા શરૂ કરી મુસાફરી વખતે બધા હતા તો નવરા જ. ટીકા અને ખોડ કાઢવાનું મળી આવતા સૌનું મન ત્યાં રોકાયું. મુસાફરીનો આનંદ, સમુદ્રની ગભીરતા અને આકાશની અપારતા તરફ તેમ જ સહીસલામતી અને ઝડપ વધારવા તરફ લક્ષ જવાને બદલે એકબીજાની ટીકામાં સામુદાયિક માનસ રોકાયું કોઈ વિવાદમાં ઊતર્યાં અને બીજાઓ શ્રોતા બન્યા. પરિણામે તકરાર વધી. એક બાજુ બધું રક્ષકબળ પરસ્પરના નાશમાં ખરવાવા લાગ્યું, અને બીજી બાજુ વહાણો અકસ્માત એક ખરાબાથી બચવાની સાવધાની રાખી ન શક્યા એક વહાણ અથડાયું અને બીજાં તેના નાશ તરફ બેપરવા રહ્યાં એ અભિમાનમાં બીજાઓની પણ એ જ દશા થઈ એક જ સાધ્ય માટે નીકળેલા મુસાફરો સાધનની ટીકામાં ઊતરતાં પરિણામે સાધ્યબ્રષ્ટ થઈ ગયા એ સ્થિતિ આજે ત્રણે ફિરકાઓની છે. ત્રણે ફિરકાઓનું લક્ષ અહિંસા અને જ્ઞાનની ઉપાસના તથા તેનો પ્રચાર છે, જ્યારે તેઓ તેથી ઊલટું જ કરી રહ્યા છે બીજા તરફ કડવાશ રાખવી એટલે કે પોતાને મોટા અથવા શુદ્ધ ધાર્મિક માની બીજા તરફ અણુગમે રાખવો, એ જો હિંસા કહેવાતી હોય તો એમ કહેવું જોઈએ કે અહિંસાની સાધના માટે નીકળેલા અને ચાલતા ફિરકાઓ હિંસા જ કરી રહ્યા છે, અને જ્ઞાનને બદલે અજ્ઞાનનો જ પ્રચાર કરી રહ્યા છે. આનું વ્યાવહારિક પરિણામ સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રમાં પણ કડવું આવ્યું છે.

જૈન સમાજ સામાજિક દૃષ્ટિએ નબળો ગણાય છે. રાષ્ટ્રીય અને રાજકીય બાબતોમાં પણ એ પછાત છે. કારણ શું? એવો પ્રશ્ન જો કરીએ અને તેના ઉત્તર માટે ઊંડા ઊતરીએ તો જણાશે કે તેનું મુખ્ય કારણ સંગઠનનો અભાવ છે. જ્યાં ધાર્મિક દ્રેષ હોય ત્યાં સંગઠન સંભવે જ નહિ જો ધાર્મિક દ્રેષનું પરિણામ માત્ર સ્થાનક, મંદિર, ગુરુવર્ગ અને પંડિત ઉપદેશકવર્ગ સુધી જ

રહ્યું હોત તો કદાચ ચક્ષાવી પણ લેવાત, પણ એ વિષ બીજાં વિધોની પેઠે એપ ફેલાવે તે સ્વાભાવિક જ હતું; એટલે બધાં જ ક્ષેત્રોમાં એ વિષ ફેલાયું. આજે તો નહુટકે ને લાચારીથી જ ત્રણે દિરકાવાળા મળે છે, અને એ લાચારી એટલે ક્યાંઈક વ્યાપારી સંબંધ, ક્યાંઈક લગ્નસંબંધ અને ક્યાંઈક રાજકીય સંબંધ. પરંતુ એ સંમેલન નથી તો વ્યાપક અને નથી તો બુદ્ધિ-પૂર્વકનું, તેમ જ નથી હાદ્દિક. આ દેખાતુ વિરલ સંમેલન પણ ગૃહસ્થોમાં જ છે, કારણ કે પેલી લાચારી ગૃહસ્થોને જ મળવાની ફરજ પાડે છે, પરંતુ ગુરુ-વર્ગ અને પડિત ઉપદેશકવર્ગમાં તો એ લાચારીજન્ય વિરલ સંમેલન પણ નથી. ગુરુઓને કે પડિત ઉપદેશકોને નથી જરૂર વ્યાપાર એડવાની કે નથી પ્રસંગ લગ્નાદિનો એ વર્ગને રાષ્ટ્ર અને રાજકીય બાબતોનું તો સ્વપ્ન પણ નથી, એટલે તેમનામાં પારસ્પરિક સંમેલન કે સંગઠનના સંભવનું વ્યાવહારિક કારણ એકંદ્ર નથી; અને જે ધર્મ તેમને અરસપરસ મેળવવામાં સૌથી વધારે અને સૌથી પહેલો કારણભૂત થવો જોઈએ અને થઈ શકે તે જ ધર્મે તેમને ઊલટા હમેશને માટે દૂર કર્યા છે. એક બાબત વ્યાવહારિક જરૂરિયાતોને લીધે ત્રણે દિરકાના ગૃહસ્થો અરસપરસ વધારે મળવા અને સંગઠિત થવાનો વિચાર કરે, ત્યાં તો બીજી બાબત પેલો ગુરુ અને ઉપદેશકવર્ગ એમાં ધર્મનાશ જોઈ એમને મળતા અટકાવવા અને અરસપરસ ગાઢ સબંધ બાંધતા રોકવા કમર કસે છે. પરિણામે એ દિરકાઓ નથી પડી શકતા તદ્દન છૂટા કે નથી થઈ શકતા એકરસ અને સંગઠિત આ સ્થિતિ લગભગ ગામેગામ છે. ચારે હવે શું કરવું જોઈએ ?

ઉત્તર ટૂંકા અને મીઠો છે. તકરાર અને વિરોધ મટાડવાની આશા ધર્મ પાસેથી હતી, પણ આજના ધર્મભાથી એ સફળ થવાનો સંભવ જ નથી. એટલે ત્રણે દિરકાઓને પોતાનો મેળ સાધવા-વધારવા અને સંગઠન કરવા, માટે એ જ રસ્તા બાકી રહે છે. પહેલો એ કે નિર્ભય અને સ્વતંત્રબુદ્ધિવાળી વ્યક્તિઓએ ( તે ગૃહસ્થ હોય કે ત્યાગી ) ધર્મના સૂત્રો હાથમાં લેવાં અને તેના ઉપર જે કડવાશનો મેલ ચડ્યો છે તે દૂર કરી ધર્મની 'મારફત જ બધી કોમોમાં વધારેમાં વધારે મેળ સાધવો. અને બીજને માર્ગ, પરંતુ છેવટનો માર્ગ (લેને તે તે ક્રાન્તિકારી લેખાય), એ છે કે ગૃહસ્થોએ આ નવા ધર્મને જ એટલે કે વિકૃત અને સાકડા ધર્મને 'શરણે જવું' છોડી અને જાણે કે ધર્મનો વારસો ન જ મળ્યો હોય એવી રીતનું મનને ધડી વ્યાવહારિક ભૂમિકા ઉપર એકત્ર થવું, અને બુદ્ધિપૂર્વક તથા અગત્યનું સંગઠન કરવું, જેમાં ઇચ્છા પ્રમાણે એક દિરકાના ગૃહસ્થો બીજા દિરકાના ગૃહસ્થો સાથે હૃદયથી દરેક ક્ષેત્રમાં ભેટી શકે અને અરસપરસ સહકાર કરી શકે. બ્યારે ગૃહસ્થો પેલા

ધર્મવ્યવસ્થાને આલુએ મૂકી એકરસ થયા લાગશે અને દિગંબર શ્રીમાન મોર્તાંબર વિચાર્યોગોને અને ચેતાંબર ગ્રંથસ્થ દિગંબર સંગ્રહોગોને મદ્દગાર થતા દેખાશે, બધા સંયુક્ત કે સદકારના ધોરણ ઉપર સંસ્થા ચલાવશે, ત્યારે ધર્મદૂતો આપોઆપ જોગ્યાઈ તેમા જોડાશે. તેમને ઓગ જ થવાનું કે હવે આપણો બેદકમન નકામો છે.

મેંકડા અને દસ્તરો વર્ષથી માંડીને તે ઠેક અત્યાર સુધીનો ધર્મદૂતોનો દત્તિલાભ એક જ વસ્તુ દર્શાવે છે અને તે એ કે તેમજો વિરોધ અને કડવાશ જ દેખાવી છે. આપણે અજ્ઞાનથી તેને વગ થયા હવે જુગ બદલાયો છે. આર્થિક, સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિ આ વસ્તુ ચલાવી શકે તેમ રચુ નથી તેથી હવે દરેક જુવાન કે વૃદ્ધ, જ્ઞેનામા જુદી અને સ્વતંત્રતાનો છાંટો પણ હોય તે, પોતાથી બને ત્યાં અને બનતી રીતે, સાચા દિલથી અને જુદી-પૂર્વક, ખીન્ન દ્વિકાનો સહકાર સાધે. આજે એ જ વસ્તુ ધમ્મ થઈ પડી છે.

—પર્યુપણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો.

# ધાર્મિક શિક્ષણ\*

[ ૨૪ ]

જેમ ભૂગોળ, ખગોળાદિ વિદ્યાઓ છે તેમ ધાર્મિક શિક્ષણ પણ એક વિદ્યા છે કે નહિ ? અને તે વિદ્યા નથી એમ જો નથી કહી શકાતું તો એ જોવું રહે છે કે ધાર્મિક શિક્ષણમાં જાણવા જેવી, રસ પેદા કરે એવી અને માનવયુક્તિની ભૂખ જગાડી તેને સંતુષ્ટ કરે એવી મહત્ત્વની બાબતો કાઢી છે કે નહિ ? જો અનુભવીઓનો ઉત્તર એ હોય ( અને છે એમ મારો વિશ્વાસ છે ) કે એવી બાબતો ધાર્મિક કહેવાતી વિદ્યામાં પુષ્કળ છે, તો પછી આજે એ પ્રશ્ન કેમ ઊભો થાય કે છાત્રાલય વગેરે સંસ્થાઓમાં ધાર્મિક શિક્ષણ હોવું જોઈએ કે નહિ ?

આ પ્રશ્ન થવાનાં ચાર મુખ્ય કારણો છે : ( ૧ ) દષ્ટિનું સંકુચિતપણું, ( ૨ ) યુક્તિસ્વાતંત્ર્ય અને તર્ક ઉપર અંકુશ, ( ૩ ) જ્ઞાન ઉપર અંકુશ અર્થાત્ નવી વિચારધારાઓ અને શોધ તરફ દુર્લક્ષ, ( ૪ ) શૈલી દોષ.

ધાર્મિક શિક્ષણ આપવામાં દષ્ટિ ભારે સંકુચિત અને ટૂંકી રાખવામાં આવે છે દા. ત. જૈન સમાજ, અને તેમાં પણ દ્વિગંબર, ધાર્મિક શિક્ષણ આપે ભારે તેઓ એવી જ દષ્ટિ ધરાવતા હોય છે કે અમુક બાબત ઉપર દ્વિગંબર શાસ્ત્રોમાં જે લખાયેલું છે તે છેલ્લામાં છેલ્લું એટલે કે સર્વસંકચિત છે, હવે તેમાં વધારે જાણવા જેવું કે ઉમેરવા જેવું કશું નથી તે બાબત પરત્વે અન્ય શાસ્ત્રો જો લિખિત મત દર્શાવતાં હોય તો તે તદ્દન અગ્રાહ્ય અને અપૂર્ણ છે અને જો જૈન શાસ્ત્ર પ્રમાણે જ બીજાં શાસ્ત્રો પણ તે બાબત પરત્વે મત ધરાવતાં હોય તો તે વિચાર તેમણે જૈન શાસ્ત્રમાંથી લીધેલો છે વળી તેઓ એવી પણ માન્યતા ધરાવતા હોય છે કે તે બાબત પરત્વે દ્વિગંબર આચાર્યોએ લખ્યું છે તે જ યથાર્થ છે અને બીજા આચાર્યો યથાર્થ દષ્ટિ મિનાના હોવાથી અબ્રાંત વિચાર કરી શકે જ નહિ. ભણાવનારમાં આ દષ્ટિસંકુચિતતા હોય છે અને ભણનારમાં પછીથી એ દાખલ થાય છે,

\*આ ચર્ચા જૈન સમાજને લક્ષીને લખેલી છે પણ તે બધા ધાર્મિક સમાજોની શિક્ષણ પદ્ધતિને લાગુ પડે એ દષ્ટિએ જ વિચારાયેલી છે.

એટલે જ્યારે ભણનારાઓમાંથી કેટલાક આગળ વધે છે અને વિચારશીલ થાય છે ત્યારે તેમને શરૂઆતમાં મળેલો દૃષ્ટિસંક્રાંતનો વારસો યાદ આવે છે, અને તે વખતની વિચારસરણી સાથે તેમ જ અભ્યાસ સાથે એ ટૂંકી દૃષ્ટિનો મેળ ખાતો ન જોતાં એ શિક્ષિતગણ પોકારી જાે છે કે ધાર્મિક શિક્ષણ નકામું છે.

અત્યારની સાંપ્રદાયિક બધી જ સંસ્થાઓમાં ધાર્મિક શિક્ષણ આપનારાઓ અને સંસ્થાના સચાલકો મોટેભાગે બુદ્ધિસ્વાતંત્ર્ય અને તર્કશક્તિ, કે જે બન્ને મનુષ્યત્વના ગ્રાણ અને ખરું જીવન છે, તેના ઉપર અકુશ મૂકે છે દા ત કોઈ જૈન વિદ્યાર્થી ધાર્મિક શિક્ષણ લેતી વખતે દૂધ-ધીના જ સમુદ્રોનું વર્ણન સાંભળી તેમ જ સોનારૂપાના પહાડોનું વર્ણન સાંભળી એ વિશે પુરાવા માગે અગર તો વિશેષ જિજ્ઞાસા પ્રગટ કરે તો શિક્ષકો એના ઉપર લાલ આંખ ન કરે એમ માની લઈએ, તોપણ એટલું તો જરૂર જ કહેવાના કે આપણી બુદ્ધિ પરિમિત છે અને પરતંત્ર છે તેથી તેને આવી બાબતો વિશે માત્ર શ્રદ્ધા રાખવાનું હોય છે, એમાં શંકા કરવી એ પણ ધર્મહત્યા છે. વળી કોઈ રજ્યોખજ્યો શિષ્ય તર્ક કરે કે ભગવાન મહાવીરની તહેનાતમાં કરોડો દેવો રહેતા એમ કહેવાય છે, ત્યારે ભગવાનના સમયના રાજ્યો અને બીજી વ્યક્તિઓના ઉલ્લેખો જેમ બૌદ્ધ આદિ શાસ્ત્રોમાં મળી આવે છે તેમ આવી અજબ વસ્તુઓનો ઉલ્લેખ કેમ નથી મળતો ? વળી, કોઈ વિદ્યાર્થી એમ તર્ક કરે કે પૂજામાં ફૂલોના ઢગલા કરો છો તે, અથવા તીર્થરક્ષાને નામે કોઈ કોઈ વાર મનુષ્યહત્યા સુધીના અજબજીવતા પણ પગલા ભરાય છે તે, ત્યાગ અને અહિંસાની સાથે બધ કેવી રીતે મેસે ? એક તો આવા તર્કો જાેવા જેવી બુદ્ધિ જ ધટી ગઈ છે, અને કદાચ દુર્ભાગ્યે કે સદ્ભાગ્યે જાેવા તો તેવા તર્ક કરનારને મોટેભાગે નાસ્તિક અથવા દોઢડાલો કહીને ઉતારી પાડવામાં આવે છે જ્યારે એમાંના કોઈ વિદ્યાર્થી આગળ જતા સ્વતંત્ર વિચારક અને તાર્કિક થાય છે ત્યારે તેઓ પેલા વિદ્યાર્થીજીવનના ધાર્મિક શિક્ષણ સામે તોળા પોકારે છે, અને બળવો જગાવે છે.

ધાર્મિક શિક્ષણમાં જે વિષય શિખવાતો હોય અને તેના ઉપર જે આચાર્યનું પુસ્તક ચાલતું હોય તે વિષય પરત્વે તે આચાર્યના ( પછી ભલે તે સેકડો અને હજારો વર્ષ પહેલા થઈ ગયા હોય ) વિચારો સિવાય બહારની દુનિયામાં તે જમાના સુધીમાં બીજાઓએ શું વિચાર્યું છે અને તે જમાનાથી માડી અત્યાર સુધીમાં તે વિષય પરત્વે આખી દુનિયામાં શું શું વિચારવામાં આવ્યું છે, શી શી શોધો થઈ છે, ક્યાં જૂના સત્યો વધારે સ્પષ્ટ થયા છે



અને ઈ બાબતો ખોટી સાબિત થતી જાય છે અગર ધર્મ છે, તે જ્યાં તરફ માત્ર દુર્લભ દરવાખાં આવે છે. તેથી ત્યારે ઈર્ષ્યા ધાર્મિક શિક્ષણ કીધેલ વિદ્યાર્થી ખોટી ઉંમરે પોતે શીખેલ વિષયની બાબતમાં ચોમેરથી નવું જણે છે અથવા તેને એ જણવા-સાંભળવાનો પ્રસંગ આવે છે ત્યારે તેને પેલો ધાર્મિક અભ્યાસ દરમિયાનનો જ્ઞાનઅંકુશ ખટકે છે અને વગર સંકેચે તે કહી દે છે કે ધાર્મિક શિક્ષણને સત્યામ ! અને કીધે નો કોટલા મૂર્ખ રહ્યા !

ઉપરના ત્રણ દોષો ઉપરાંત એક મોટો દોષ શિક્ષણની શૈલીનો છે. આજે મોટેભાગે અર્થહીન પાઠો ગોખવવામા આવે છે. એમાં શીખનારને કદાચ ટીપ્પણ અને મૂળ પડે છે, કારણ કે તે ગોખતાં રમતા જાય છે. પણ તેની વિચાર અને કલ્પનાશક્તિ માત્ર ગોખણપટ્ટીના ભારને કીધે છુટી થઈ જાય છે. અર્થ ન સમજવાથી જ્ઞાનનો રસ આવતો નથી અને ગોખેલા શબ્દો કાળ જતા કુવાઈ જાય છે. ખોટી ઉંમરે ત્યારે એવા વિદ્યાર્થીઓ વિચાર અને કલ્પનાની નિમિત્ત આંકતા થાય છે અને અવહારમાં તેની અગત્યતા જુએ છે ત્યારે ચોરગંજેબની પેઠે તેઓ પોતાના ધર્મશિક્ષકને કાંસી માફ કરી શાપ તો આપે જ છે. આ ઉપરાંત કેટલીક મહેસાણામા છે તેવી, ધર્મજીવી પાઠશાળાઓમાં તો વિદ્યાર્થીઓને, જેમનું જ્ઞાન અને વિચાર બાણવા માટે આખું જગત તલસે છે તે ગાંધીજીનાં પત્રો અને પુસ્તકો વાંચતાં પણ રોકવામા આવે છે; એટલા કારણે કે એ જૈન ધાર્મિક પુસ્તક નથી. હું કેટલાંય ધર્મપુત્ર મનાતાં અને વિકાસ ગણાતાં જૈન સાધુ તેમ જ સાધ્વીઓને બાણું છું કે જેઓને નવ અમુક આચાર્યોએ અમુક લાપામાં લખ્યું હોય તે સિવાયકુ કશું પણ વાંચવા અને સાંભળવા તરફ માત્ર ઉદાસીનતા જ નહિ, પણ દ્રેષ હોય છે. આ બેઈ ઘણા ખોટી કોઠે છે કે ધાર્મિક શિક્ષણે સત્યાનાથ વાણ્યું; એની શી ગરૂ છે ?

અવશ્યતઃ, ધાર્મિક શિક્ષણ સાને વાંધો લેનારનો ઉપરનો અનુભવ ખોટો છે એમ તો ન જ કહી શકાય, છતાં બે વિચાર અને અનુભવે એમ લાગે કે ધાર્મિક શિક્ષણમાં સમાતી જૂની માન્યતાઓ, જૂની પરંપરાઓ અને એ ગ્રામીન અનુભવો અમુક હદ સુધી અને અમુક દૃષ્ટિએ બાણવા જેવાં છે અને ઉપયોગી પણ છે, તો પછી ખીજા આગંતુક દોષો, જે સમજ અને પ્રગત્યથી ટાળી શકાય તેમ છે, તેને કારણે એ જણું દેંદ્રી તો ન દેવાય. આજા કે વત્તા કાંડરા હોય અગર ધૂમ હોય તેટલામાત્રથી જ પુષ્ટિકારક અને અગત્યનું અન્ન-ધાન્ય દેંદ્રી તો ન જ દેવાય. જેમ સુપકું અને આંખ અનાજ

સાઃ કરવા માટે તેમ, શુદ્ધિ અને ધીરજ ગુણ-દોષ પારખવા અને દોષો નિવારવા માટે છે. ધાર્મિક શિક્ષણના વિગેધી પદની દલીલો તો એટલું જ સાબિત કહે છે કે જે આગમોને કાન્તો આગળ જતાં લાણેલાઓને ધાર્મિક શિક્ષણ તરફ અરુચિ થાય છે તે આગમો દૂર કરવી અને એ શિક્ષણ-મા પ્રાણ લાવવો. ત્યારે અત્યાગે ધાર્મિક શિક્ષણ ક્યા પ્રકારતુ હોવું જોઈએ કે જોયી તે સમગ્ર થાય, આગળ જતાં તે લેનારને પરતાવો ન થાય એ જ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે. ધાર્મિક શિક્ષણ કઈ રીતે અને કઈ દષ્ટિએ આપવું તેનું દૃઢ મુચન અહીં કંઠવાનાં આવે છે વિશેષ મુધારાને અને પરિવર્તનને પૂર્ણ અવકાશ છે.

નિદાણમા પહેલી વાન દષ્ટિની ઉદારતાની છે. એટલે જે વિષય પરત્વે જે વિચાર ધાર્મિક શિક્ષણમાં શીખવવામા આવે તે વિષય પરત્વે તે વિચાર છેવટનો જ છે એમ આગ્રહ ન ગખતાં તે પણ એક વિચાર છે, જાણવા જોવો છે, અને અમુક જમાનાના, અમુક સંપ્રદાયના વિદ્વાનો અમુક વખત સુધી આ રીતે માનતા આવ્યા છે એમ ધારીને જ એ વિચાર શીખવવો જોઈએ આ પ્રમાણે દષ્ટિ વિશાળ બની એટલે એ વિષય પરત્વે બીજા આચાર્યોના વિચાર ઉપર પણ ઉદાર ભાવે લક્ષ આપી શકાશે, અને એક વિષય પરત્વે ધાર્મિક ક્રાપમા સમાતી બધી જ માન્યતાઓ સમતોલપણે જાણવાની તક રહેશે પરિણામે સર્વગ્રંથનું હોઈ શકે કે નહિ એવી અને બીજા બાબતોમા માત્ર એક વિચારનો પ્રવગ્રહ ન બધાતાં તે મુદ્દા ઉપર લિન લિન દર્શનોમા મળતા બધા જ મતવ્યો સમતોલપણે જાણી અને વિચારી શકાશે દષ્ટિ ઉદાર થઈ એટલે તેનો જ્ઞાનનો દરવાજો પહોળો થયો, તેનું સાહિત્ય અપાર બન્યું અને તેને માત્ર દુરાગ્રહને લીધે જ અમુક સાહિત્યમા ગોઘાઈ રહેવાની નિયતિ પ્રાપ્ત થઈ હતી તે પણ ગઈ પછી ધાર્મિક શિક્ષણ લેનાર જે દશવૈકલિક શીખતો હશે તો તે સ્થાનકવાસી કે શ્વેતાખર દેરાવાસી હોવા છતાય ધમ્મપદ, ગીતા અને આઈબિલ આદિ વાચવાનો, અને જે તે વિદ્યાર્થી આત્મણુ હોઈ વેદ કે ઉપનિષદ શીખતો હશે તો તેની દષ્ટિ અવેસ્તા, કુરાન અને જૈન કે બૌદ્ધ આગમ તરફ પણ જશે

ધાર્મિક શિક્ષણમા શુદ્ધિસ્વાતંત્ર્ય અને તર્કશક્તિને સંપૂર્ણ છૂટ હોવી જોઈએ ધર્મ એ નાનીમૂની કે સાકડી વસ્તુ નથી મનુષ્ય મહાન બનવા જ ધર્મનું શરણ લે છે, એટલે ધર્મના પ્રદેશમાં તો શુદ્ધિની સ્વતંત્રતા અને તર્કને વધારેમા વધારે છૂટ હોવી જોઈએ જેમ ઊગતા બાળકના શરીરને

રૂઢવામાં આવે તો તે તેના જીવનને ગૂંચળાવે, છે અને શરીરના વિકાસને તદ્દન પુષ્ટિ આપવામાં આવે તો તેથી શરીર વધે છે અને મજબૂત બને છે, એ જ રીતે શુદ્ધિની સ્વતંત્રતા અને તર્કશક્તિની છૂટથી ધર્મ વિકસે છે, તેના તરફની રુચિ વધે છે શરૂઆતમાં અમુક તત્ત્વો ડગમગવા લાગે, તેથી કાંઈ ધર્મનો નાશ થતો નથી, ઊલટું તેમાં સુધારો અને ઉમેરો જ થાય છે. ધર્મ એ માત્ર મર્યાદિત કે જડ વસ્તુ નથી, એ તો અમર્યાદિત અને શ્રવંત વસ્તુ છે એટલે જેમ જેમ શુદ્ધિને છૂટ તેમ તેમ ધાર્મિક ગણાતી માન્યતાઓ અને વિષયો વધારે ચર્ચાવાનાં, વધારે સ્પષ્ટ થવાનાં અને કસાવાનાં. આ તત્ત્વ શિક્ષણમાં આવવાથી ધણા જૂના વિષયો ચાળણીમાં ચળાશે એ વાત ખરી, પણ તેથી તો ઊલટું તેનું સ્વરૂપ વધારે ચોખ્ખું બનશે સત્યને શંકાનો ભય શાનો ? એને લીધે ધાર્મિક શિક્ષણ પામેલ મોટી ઉંમરે એના તરફ આદર બતાવવાના

ધાર્મિક શિક્ષણમાં જિજ્ઞાસા નિરંકુશ રહેવી જોઈએ, એટલે કે કોઈ પણ વિષય પરત્વે શક્ય હોય એટલું બધું જ્ઞાન મેળવવાની વિદ્યાર્થીમાં ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરવી જોઈએ અને એ ઇચ્છાને શિક્ષકોએ પૂર્ણ પ્રયત્નથી સંતોષવી જોઈએ આમ કરવા માટે કોઈ પણ વિષયનું ધાર્મિક શિક્ષણ આપતાં માત્ર મર્યાદા તરીકે ભલે અમુક પુસ્તક પસંદ કરવામાં આવે, પણ તે વિષય પરત્વેનાં વિચારો અને શોધો જાણુવા માટે દેશકાળનું બંધન નહિ જ રાખી શકાય. આને પરિણામે તુલનાત્મક અભ્યાસ દાખલ થશે, ભણુનારને કદી અરુચિ નહિ થાય, તેમ જ તેનું વિચારક્ષેત્ર પણ વધશે

આ ઉપરાંત શૈલીનું પરિવર્તન જરૂરી છે ગોખણપટ્ટીનું સ્થાન સમજશક્તિ અને કલ્પનાશક્તિ લે એટલે સમય અને શક્તિ લેખે લાગવાના પછી ધાર્મિક શિક્ષણ તરફ આકર્ષવા માટે નહિ જરૂર પડે પતાસા વહેચવાની કે નહિ જરૂર પડે ખીજાં પ્રલોભનોની દૂકમાં, ઉપરના સ્વરૂપનું તારણ એટલું જ કાઢી શકાય કે ધાર્મિક શિક્ષણ ઉદાર દૃષ્ટિથી, તુલનાત્મક પદ્ધતિથી અને સમજ-શક્તિ તેમ જ કલ્પનાશક્તિના વિકાસને પ્રધાન રાખીને જ અપાવું જોઈએ

આ બધું છતાં ધાર્મિક શિક્ષણ મરજિયાત રહેવું જોઈએ એના કારણે દૂકમાં આ છે

( ૧ ) વર્ગ ખાલી ન રહે તે માટે શિક્ષકને શિક્ષણ ખૂબ આકર્ષક બનાવવાની ફરજ પડશે, કારણ કે વર્ગના ચાલવા ઉપર જ તેની પ્રતિષ્ઠાનો આધાર મનાવો જોઈએ

( ૨ ) તેથી શિક્ષકને ખૂબ વાંચવું-વિચારવું પડશે, અને શિષ્યોનાં માનસ તપાસી તેને અનુકૂળ થવા શિક્ષણમાં રસ રેડવો પડશે. આને લીધે એ શિક્ષક ગંભીર બનશે અને પરિણામે ફરજિયાત પદ્ધતિમાં જે શિષ્ય અને શિક્ષક બંનેય છીછરા રહી જાય છે તેને બદલે શિક્ષક ઔઠ બનશે અને અન્તે એ એપ બીજે પણ ફેલાશે

( ૩ ) ફરજિયાત પદ્ધતિથી આગળ જતાં જે કંટાળો અને હમેશને માટે અણગમો જન્મે છે તેને સ્થાન જ નહિ રહે

ફરજિયાત શિક્ષણના ફાયદાઓ કાંઈ ધ્યાન બહાર નથી, પણ મરજિયાત શિક્ષણના પરિણામ સામે તેની કશી જ કિંમત નથી

ધાર્મિક શિક્ષણમાં જ્યાં જ્યાં આચાર વિશેના શિક્ષણની વાત આવે ત્યાં પણ ઉપરનાં ઉદારતા, તુલના આદિ તત્ત્વો દાખલ કરીને જ આચાર શીખવવાથી વિદ્યાર્થીઓને તેમાં રસ પડશે

—પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો.

## તપ અને પરિષદ

[ ૨૫ ]

અહિંસાના પથે જેટલા જૂના છે, તેટલું જ તપ પણ જૂનું છે ભગવાન મહાવીર અને યુદ્ધ પહેલાં આપણા દેશમાં તપનો કેટલો મહિમા હતો, તપ કેટલું આચરવામાં આવતું અને તપપૂજા કેટલી હતી એના પુરાવાઓ આપણને માત્ર જૈન આગમો અને બૌદ્ધ પિટકોમાંથી જ નહિ, પણ વૈદિક મંત્રો, બ્રાહ્મણો અને ઉપનિષદો સુધ્ધમાંથી મળે છે. કાઈ પણ કાર્યની સિદ્ધિ માટે તપનું અનુષ્ઠાન આવશ્યક મનાતું. તપથી ઇન્દ્રનું આસન કાંપતું. તેને ભય લાગતો કે તપસ્વી મારું પદ લઈ લેશે, એટલે તે મેનકા કે તિલોત્તમા જેવી અપ્સરાઓને, તપસ્વીને ચલિત કરવા, મોકલતો. માત્ર મોક્ષ કે સ્વર્ગના રાજ્ય માટે જ નહિ, પણ ઐહિક વિભૂતિ માટે પણ તપ આચરાતું. વિશ્વામિત્રનું ઉચ્ચ તપ પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ છે મહાભારત અને રામાયણ ફેદે તો પાનેપાને તાપસોના મઠો, તપસ્વી ઋષિઓ તેમ જ તપસ્વિની માતાઓ નજરે પડશે. સ્મૃતિઓમાં જેમ રાજદંડના નિયમો છે તેમ અનેક પ્રકારના તપના પણ નિયમો છે સૂત્રગ્રંથોમાં વર્ણાશ્રમની વ્યવસ્થા વાંચો, એટલે જણાશે કે ચારે આશ્રમો માટે અધિકાર પ્રમાણે તપ યતાવવામાં આવ્યું છે; અને ત્રીજો તથા ચોથો આશ્રમ તો ઉત્તરોત્તર વધારે અને વધારે તપનાં વિધાનોથી જ વ્યાપેલો છે. આ ઉપરાંત એકાદશી-વ્રત, શિવરાત્રિનું વ્રત, જન્માષ્ટમી અને રામનવમીનું વ્રત વગેરે અનેક વ્રતોના મહિમાના ખાસ જુદા ગ્રંથો લખાયા છે સ્ત્રીઓનાં કેટલાક તપો જુદાં છે, કેટલાક સ્ત્રીપુરુષ બન્નેનાં સાધારણ છે, બ્યારે કેટલાંક તપો તો માત્ર કન્યાઓનાં છે આ તો બ્રાહ્મણ સંપ્રદાયની વાત થઈ.

પણ બૌદ્ધ અને જૈન સંપ્રદાયનાં શાસ્ત્રોમાં પણ એની એ જ વાત છે. મન્નિઝમનિકાય જેવા જૂના બૌદ્ધ ગ્રંથમાં અને ભગવતી જેવા પ્રસિદ્ધ જૈન આગમમાં અનેક પ્રકારના તાપસોના, તેમના મઠોના અને તેમના તપની વિવિધ પ્રણાલીઓના આકર્ષક વર્ણનો છે, જે એટલું જાણવા માટે બસ છે કે આપણા દેશમાં અઢી હજાર વર્ષ પહેલાં પણ તપ-અનુષ્ઠાન ઉપર નભતી ખાસ સંસ્થાઓ હતી અને લોકો ઉપર તે સંસ્થાઓનો ભારે પ્રભાવ હતો. બ્રાહ્મણ,

મિત્ર દ્વારા તપનું એ નો નાગેનું મુળ તપમા ન છે. શાસ્ત્ર તરફ મૂકનાર અને તે નો જોડ તપનાર ને આશ્ચર્ય. માત્ર મિત્રા ઉપર તપનાર અને કોઈ નો મનમાં ન કુનાર તે મિત્ર. કલ્યાણ માટે બધો જ શ્રમ મનપૂર્વક સદનાર ને શ્રમ. બનવાન શુદ્ધ મિત્રો માટે તપ બતાવ્યું છે, પણ તે મનમાં નથી. એમને જીવનના નિયમોમાં સખનાઈ કરી છે, પણ તે બાદ નિયમોમાં નાતે; મુખ્યપણે તેમની સખનાઈ વિન શુદ્ધ રાખવાના આંતરિક નિયમોમાં :

પરંતુ ભગવાન મહાવીરની સખનાઈ તો બાત અને આંતરિક બંને પ્રકારના નિયમોમાં છે. જોડ પ્રયોગ ને કાયકલેન અને દેહદમનનો પરિણાસ કસામાં આવ્યો છે ને કાયકલેન અને દેહદમનની જૈન આગમો પૂરી દિમાખન કરે છે, પરંતુ આ દિમાખતની પાછળ ભગવાન મહાવીરની જે મુખ્ય નાત છે તે શરત તરફ જાગે કે અજાલે ધ્યાન ન અપાયાથી જ જોડ પ્રયોગ જૈન તપનો પરિણાસ થયેલો દેખાય છે. જે તપનો શુદ્ધ પરિણાસ ક્યાં છે અને જે તપને તેમણે નિર્ચયક બતાવ્યું છે, તે તપને તો મહાવીરે પણ માત્ર કાયકલેન, મિથ્યા તપ કે અશ્રમ નિર્જેરા કહી તેની નિર્ચયકતા બતાવી છે તામથી તાપસ અને પૂરણ જેવા તાપસોના અતિ ઉગ્ર અને અતિ કાળા વખતનાં તપોને ભગવાને મિથ્યા તપ કહેલ છે. આનું શું કારણ ? જે ઉગ્ર તપ, જે ઉગ્ર કાયકલેશ અને જે ઉગ્ર દેહદમન ભગવાન આચરે તે જ તપ, તે જ કાયકલેશ અને તે જ દેહદમન જે બીજો આચરે તો એનો વિરોધ ભગવાન શા માટે કરે ? શું એમને બીજાની અદેખાઈ હતી ? કે બીજાના તપને સમજવાનું અસાન હતું ? આ બેમાથી એકે ભગવાન મહાવીરના હોય એમ કલ્પવું એ એમને ન સમજવા બરાબર છે ભગવાનનો વિરોધ એ તાપસોના દેહદમન પરત્વે ન હતો, કારણ કે એવાં દેહદમનો તો તેમણે પોતે આચરેલા છે, અને તેમની સામે વર્તમાન ધના અણુગાર જેવા તેમના અનેક શિષ્યોએ એવા જ દેહદમનો સેવેલા છે, જેના પુરાવાઓ જૈન આગમોમાં મોજૂદ છે ત્યારે જૂની ચાલી આવતી તાપસ સ્થાઓ અને તેના વિવિધ તપો સામે ભગવાનનો વિરોધ કઈ બાબતમાં હતો ? એમને એમાં શી ઊણપ લાગેલી એ સવાલ છે. એનો ઉત્તર ભગવાનના પોતાના જીવનમાથી અને જૈન પરંપરામાં ચાલ્યા આવતા એ જીવનની ભાવનાના વારસામાંથી મળી આવે છે. ભગવાને તપની શોધ કાંઈ નવી કરી ન હતી, તપ તો એમને કુળ અને સમાજના વારસામાંથી જ સાંપડ્યું હતું.

એમની શોધ જો હોય તો તે એટલી જ કે એમણે તપને—કઠોરમાં કઠોર તપને—દેહદમનને અને કાયકલેશને આચરતા રહી તેમાં આંતરદષ્ટિ ઉમેરી, એટલે કે બાહ્ય તપને અતર્મુખ બનાવ્યું. પ્રસિદ્ધ દ્વિગંધર તાર્કિક સમંતલક્ષ્મી ભાષામાં કહીએ તો ભગવાન મહાવીરે કઠોરતમ તપ પણ આચર્યું; પરંતુ તે એવા ઉદ્દેશથી કે તે દ્વારા જીવનમાં વધારે ડોકિયું કરી શકાય, વધારે જિંડા બિતરાય અને જીવનનો અંતર્મર્ગ ફેંકી દઈ શકાય આ જ કારણથી જ નેન તપ એ ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે એક બાહ્ય અને બીજું આભ્યંતર. બાહ્ય તપમાં દેહને લગતાં બધાં જ દેખી શકાય તેવા નિયમનો આવી જાય છે, જ્યારે આભ્યંતર તપમાં જીવનશુદ્ધિના બધા જ આવશ્યક નિયમો આવી જાય છે ભગવાન દીર્ઘતપસ્વી કહેવાયા તે માત્ર બાહ્ય તપને કારણે નહિ, પણ એ તપનો અંતર્જીવનમાં પૂર્ણ ઉપયોગ કરવાને કારણે જ—એ વાત બુદ્ધાવી ન જોઈએ.

ભગવાન મહાવીરના જીવનક્રમમાંથી જો અનેક પરિપક્વ ફળ રૂપે આપણને વારસો મળ્યો છે તેમાં તપ પણ એક વસ્તુ છે. ભગવાન પછીના આજ સુધીનાં ૨૫૦૦ વર્ષમાં જૈન સંઘે જેટલો તપનો અને તેના પ્રકારોનો જીવંતો વિકાસ કર્યો છે તેટલો બીજા કોઈ સમ્રાટએ ભાગ્યે જ કર્યો હશે. એ ૨૫૦૦ વર્ષના સાહિત્યમાંથી કેવળ તપ અને તેનાં વિધાનોને લગતું સાહિત્ય જુદું તારવવામાં આવે તો એક ખાસો અભ્યાસયોગ્ય ભાગ જ થાય. જૈન તપ માત્ર ગ્રંથોમાં જ નથી રહ્યું, એ તો ચતુર્વિધ સઘમાં જીવતા અને વહેતા વિવિધ તપના પ્રકારોનો એક પડોમાત્ર છે. આજે પણ તપ આચરવામાં જૈનો એટલા ગણાય છે બીજા કોઈ પણ બાબતમાં જૈનો કદાચ બીજા કરતાં પાછળ રહે, પણ જો તપની પરીક્ષા, ખાસ કરી ઉપવાસ—આયબિલની પરીક્ષા, લેવામાં આવે તો આખા દેશમાં અને કદાચ આખી દુનિયામાં પહેલે નંબર આવનાર જૈન પુરુષો નહિ તો છેવટે સ્ત્રીઓ નીકળવાની જ, એવી મારી ખાતરી છે. આજે જેમ જ્યાં દેખો ત્યાં લાડી ખાવાની હરીફાઈ બાળકો સુધ્ધાંમાં નજરે પડે છે, તેમ ઉપવાસ કરવાની હરીફાઈ જૈન બાળકોમાં રૂઢ થઈ ગઈ છે. ઉપવાસ કરતા કચવાતાં જૈન બાળકોને એની મા પોચો અને નખો એવી જ રીતે કહે છે, કે જેની રીતે લગાઈમાં જવાને નાહિમેદ થતા રજપૂત બાળને તેની ક્ષત્રિયાણી મા નમાલો કહેતી. તપને લગતા ઉત્સવો, ઉજવણીઓ અને તેવા જ બીજા ઉત્તેજક પ્રકારો આજે પણ એટલા બધા વ્યાપેલા છે કે જે કુટુંબે, ખાસ કરી જે બહેને, તપ કરી તેનું નાનું મોડું ઉજમણું ન કર્યું હોય, તેને એક રીતે પોતાની બિલુપ લાગે છે. મુગલ સમ્રાટ અકબરનું આકર્ષણ કરનાર એક કઠોર તપસ્વિની જૈન બહેન જ હતી.

તપને તો જૈન ન હોય તે પણ જાણે છે, પરંતુ પરિપક્વોની બાબતમાં તેમ નથી અજૈન માટે પરિપક્વ શબ્દ જરા નવા જેવો છે, પરંતુ એનો અર્થ નવો નથી. ધર છોડી લિપ્તુ જનવાને પોતાના ધ્યેયની સિદ્ધિ માટે જે જે સહયુ પડે તે પરિપક્વ. જૈન આગમોમાં આવા પરિપક્વો ગણાવવામાં આવ્યા છે, તે ક્રૂર લિપ્તુજીવનને ઉદ્દેશીને જ. બાર પ્રકારનું તપ દર્શાવવામાં આવ્યું છે તે તો ગૃહસ્થ કે ત્યાગી બધાને જ ઉદ્દેશીને, જ્યારે બાવોસ પરિપક્વો ગણાવવામાં આવ્યા છે તે ત્યાગીજીવનને ઉદ્દેશીને જ તપ અને પરિપક્વ એ બે જુદા દેખાય છે, એના ભેદો પણ જુદા છે, છતાં એકબીજાથી છૂટા ન પાડી શકાય એવા એ બે કુણા છે

વ્રતનિયમ અને ચારિત્ર એ બંને એક જ વસ્તુ નથી. એ જ રીતે જ્ઞાન એ પણ એ બંનેથી જુદી વસ્તુ છે સાસુ, નણદ અને ધણી સાથે હંમેશા અઘડનાર વહુ, તેમ જ જૂઠું બોલનાર અને દેવાળુ કાઢનાર અપ્રામાણિક વ્યાપારી પણ ધણીવાર કંઠણ વ્રતનિયમ આચરે છે. નેકનીતિથી સાદું અને તદ્દન પ્રામાણિક જીવન ગાળનાર કોઈ કોઈ એવા મળી આવે છે કે જેને ખાસ વ્રતનિયમોનું બંધન નથી હોતું વ્રતનિયમ આચરનાર અને સરલ ઈમાનદાર જીવન ગાળનાર કોઈ કોઈ ધણીવાર એવા તમને મળશે કે જેમનામાં વધારે વિચાર અને જ્ઞાનની જગૃતિ ન હોય આમ છતાં વ્રતનિયમ, ચારિત્ર અને જ્ઞાન એ ત્રણેનો યોગ એક વ્યક્તિના જીવનમાં શક્ય છે, અને જો એ યોગ હોય તો જીવનનો વધારે અને વધારે વિકાસ સંભવે છે, એટલું જ નહિ, પણ એવા યોગવાળા આત્માનો જ વધારે વ્યાપક પ્રભાવ બીજા ઉપર પડે છે, અથવા તો એમ કહો કે એવો જ માણસ બીજાઓને દોરી શકે છે, જેમ મહાત્માજી આ જ કારણથી ભગવાને તપ અને પરિપક્વોમાં એ ત્રણ તત્ત્વો સમાવ્યા છે તેમણે જોયું કે મનુષ્યનો જીવન-પંથ લાંબો છે, તેનું ધ્યેય અતિ દૂર છે, તે ધ્યેય જેટલું દૂર છે તેટલું જ સૂક્ષ્મ છે અને તે ધ્યેયે પહોંચતા વચ્ચે મોટી મુસીબતો ઊભી થાય છે, એ માર્ગમાં અદરના અને બહારના બંને દુસ્ત્રમનો હુમલો કરે છે, એનો પૂર્ણ વિજય એટલા વ્રતનિયમથી, એકલા ચારિત્રથી, કે એકલા જ્ઞાનથી શક્ય નથી. આ તરફ ભગવાને પોતાના જીવનમાં અનુભવ્યા બાદ જ એમણે તપ અને પરિપક્વોની એવી ગોઠવણી કરી કે તેમાં વ્રતનિયમ, ચારિત્ર અને જ્ઞાન એ ત્રણેનો સમાવેશ થઈ જાય એ સમાવેશ એમણે પોતાના જીવનમાં શક્ય કરી બતાવ્યો.

મૂળમાં તો તપ અને પરિપક્વ એ ત્યાગી તેમ જ લિપ્તુજીવનમાંથી જ



ઉપન થયેલાં છે—એકે એનો પ્રચાર અને પ્રભાવ તો એક અદના ગૃહસ્થ સુધી પણ પહોંચેલો છે. આર્યાવર્તના ત્યાગજીવનનો ઉદ્દેશ આધ્યાત્મિક શાંતિ જ હતો. આધ્યાત્મિક શાંતિ એટલે ક્લેશોની અને વિકારોની શાંતિ. આર્ય ઋષિઓને મન ક્લેશોનો વિજય એ જ મહાન વિજય હતો. તેથી જ તો મહર્ષિ પતંજલિ તપનુ પ્રયોજન બનાવતાં કહે છે કે ‘તપ ક્લેશોને નબળાં પાડવા અને સમાધિના સંસ્કારો પુષ્ટ કરવા માટે છે.’ તપને પતંજલિ ક્રિયા-યોગ કહે છે, કારણ કે એ તપમાં વ્રતનિયમોને જ ગણે છે; તેથી પતંજલિને ક્રિયાયોગથી જુદો જ્ઞાનયોગ સ્વકારવો પડ્યો છે. પરંતુ જૈન તપમાં તો ક્રિયા-યોગ અને જ્ઞાનયોગ બન્ને આવી જાય છે, અને એ પણ સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ કે બાહ્ય તપ, જે ક્રિયાયોગ જ છે, તે અભ્યંતર તપ એટલે જ્ઞાનયોગની પુષ્ટિ માટે જ છે. ને એ જ્ઞાનયોગની પુષ્ટિ દ્વારા જ જીવનના અંતિમ સાધ્યમાં ઉપયોગી છે, સ્વતંત્રપણે નહિ.

આ તો તપ અને પરિપક્વોના મૂળ ઉદ્દેશની વાત થઈ, પણ આપણે જોવું જોઈએ કે આટલાટલા તપ તપનાર અને પરિપક્વો સહનાર સમાજમાં હોવા છતાં આજ સુધીમા સમાજે ક્લેશ-કંટાસ અને અધ્યા-વિખવાદની શાંતિ કેટલી સાધી છે? તમે સમાજનો છેલ્લો કક્ષ પચીસ જ વર્ષનો ઇતિહાસ લેશો તો તમને જણાશે કે એક બાળુ તપ કરવાની વિવિધ સગવડો સમાજમાં જોવી થાય છે અને વધતી જાય છે અને ખીજી બાળુ ક્લેશ, કંટાસ અને વિખવાદના કાંટા વધારે ને વધારે ફેલાતા જાય છે આનું કારણ એ નથી કે આપણે ત્યાં તપ અને ઉદ્ધાપનો વધ્યા એટલે જ ક્લેશકંટાસ વધ્યો, પણ એનું કારણ એ છે કે આપણે તપનો ઉપયોગ કરવાની ચાવી જ ફેંકી દીધી અથવા હાથ ન કરી તેથી તપની હજારો પૂજાઓ સતત લાગુ પડવા છતાં, તપનાં ઉદ્ધાપનો લપકા-બંધ ચાલુ હોવા છતાં, તેના વરધોડાનો દમામ હોવા છતાં, આપણે જ્યાં અને ત્યાં જ જિલા છીએ, નથી એકે પગલું ખીજા કોઈ સમાજ કે પડોશીથી આગળ વધ્યા, જિલ્લું ઘણી બાબતમાં તો આપણે ચાવી વિનાના તપમાં શકિત નકામી ખર્ચી ખીજા કરતા પાછા પડતા જઈએ છીએ.

જે વસ્તુ ચોથા મોક્ષપુરુષાર્થની સાધક હોય તે વ્યવહારમાં અનુપ-યોગી હોય તેમ બનતું જ નથી. જે નિયમો આધ્યાત્મિક જીવનના પોષક હોય છે, તે જ નિયમો વ્યવહારિક જીવનને પણ પોષે છે. તપ અને પરિપક્વો જે ક્લેશની શાંતિ માટે હોય તો તેની એ પણ શરત હોવી જોઈએ કે તેના દ્વારા સમાજ અને રાષ્ટ્રનું હિત સંભાળ અને તેનું પોષણ થાય. કોઈ

પણુ આધિભૌતિક કે દુન્યવી એવી મહાન વસ્તુ કે શોધ નથી કે જેની સિદ્ધિમાં તપ અને પરિપક્વોની જરૂરિયાત ન હોય ' સિક્ક દર, સીઝર અને નેપોલિયનનો વિજય લો, અથવા વૈજ્ઞાનિકોની શોધ લો, અથવા બ્રિટિશ સામ્રાજ્યનો પાયો નાખનાર અંગ્રેજોને લો, તો તમને દેખાશે કે એની પાછળેય એમની દુષ્ટ તપ હતું અને પરિપક્વો પણ હતા. આપણે બધા તપ આચરીએ કે પરિપક્વો સહીએ તો તેનો કાંઈક તો ઉદ્દેશ હોવો જ નેઈએ કાંતો તેનાથી આધ્યાત્મિક શાંતિ સધાય અને કાંતો આધિભૌતિક વિભૂતિ સધાય આ એમાંની એકે ન સધાય તો આપણને મળેલ તપ અને પરિપક્વોનો વારસો વિકસિત થવા છતાં તે કેટલો વધારે કીમતી થાય છે એનો વિચાર તમે જ કરો ! પરિણામ ઉપરથી આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ કે તપ અને પરિપક્વો મારફત આપણા સમાજે પ્રમાણુમા બીજા કરતાં આધ્યાત્મિક શાંતિ એટલે કેલેશની શાંતિ કેટલી વધારે સાધી છે, અથવા એ વારસા દ્વારા એણે આધિભૌતિક મહત્તા કેટલી વધારે પ્રાપ્ત કરી છે જો આપણને એવું અભિમાન હોય કે જૈનો જેવું તપ કોઈ કરતા નથી, કરી શકતા નથી અને જૈન ભિક્ષુ જેટલા ઉપ પરિપક્વો બીજા કોઈ સહી શકતા નથી તો આપણે એવું વધારેમા વધારે પરિણામ બતાવવા તૈયાર રહેવું નેઈએ. દુનિયામાંથી કોઈ આવી આપણને પૂછે કે ' ભલા ! તમે તપ અને પરિપક્વોની બાબતમાં બીજા કરતા પોતાને વધારે ચડિયાતા માનો છો, તો પછી તમારો સમાજ પણ એવું પરિણામ મેળવવામા વધારે ચડિયાતો હોવો નેઈએ. તેથી તમે બતાવો કે તમારા સમાજે તપ અને પરિપક્વ દ્વારા કયું પરિણામ મેળવી બીજા સમાજે કરતા ચડિયાતાપણું મેળવ્યું છે ? શું તમે કલેશશાંતિમાં બીજા કરતાં ચડો છે ? કે શું જ્ઞાનની બાબતમા બીજા કરતા ચડો છો ? કે શું શોધખોળ કે ચિંતનમાં બીજા કરતા ચડો છો ? શું તમે પરાક્રમી શીખ સૈનિકો જેની સહનશીલતામા બીજા કરતા ચડો છો ? આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપણે હકારમાં પ્રમાણિકપણે ન આપી શકીએ ( અને અત્યારનું સામાજિક પરિણામ એવો ઉત્તર આપવા ના પાડે છે ), તો પછી આપણે એકવાર ગમે તેવા કીમતી નીવડેલા અને વસ્તુત કીમતી નીવડી શકે તેવા તપ અને પરિપક્વોના વારસાનું મિથ્યાભિમાન ડરવું છોડી દેવું નેઈએ

તપ અને પરિપક્વના ખાસ પ્રતિનિધિ મનાતા ગુરુઓ જ આજે મોટે-ભાગે આપણા કરતા વધારે ગૂંચમાં છે, મોટા કલેશમા છે, ભારે અધગમગ્નીના નેખમમા છે સાથે સાથે સમાજનો મોટો ભાગ પણ એ વાવાઝોડમાં સપડાયેલો છે. કયા એ સુંદર વારસાના સુદરતમ આધ્યાત્મિક પરિણામો

અને કયા એ ક્રીમતી વારસાનો વ્યર્થ અને નાશકારક રીતે વ્યય । જે ભૈવ સમાજના એ મુખ્ય પ્રતિનિધિઓએ આધ્યાત્મિક વિનય સાધી આપણા સમાજ-ને જીવિત શાંતિ અર્પી હોત, અથવા હજી પણ અર્પતા હોત તો, વ્યાવહારિક ભૂમિકામાં ગમે તેટલું પછાતપણું હોવા છતાં, આપણે ઊંચું માર્થું કરી એમ કહી શકત કે અમે આટલું તો કર્યું છે. પણ એક બાળુ આધ્યાત્મિક શાંતિમાં જગત આપણું દેવાળું બુદ્ધિ છે અને બીજી બાળુ આપણી સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય નબળાઈઓ તો આપણે પોતાને મોટે જ કબૂલ કરીએ છીએ; એટલે એકંદર રીતે એમ બન્યું છે કે આપણે તપ અને પરિષ્કામથી પરિણામ મેળવવાની કૂંચી જ હાથ નથી કરી. તેથી આજે વિચાર ઉપસ્થિત થાય છે કે હવે શું એ વારસો, જે હજારો વર્ષો થયા મળ્યો છે અને જે ક્રીમતી લેખાય છે તે, ફેક્ટી દેવો ? અગર તો તે મારફત શું કરવું ? તેનાથી પરિણામ સાધવાની શી કૂંચી છે ? આ પ્રશ્નોના જવાબમાં જ પ્રસ્તુત ચર્ચા પૂરી થઈ ગય છે

સમયે સમયે નવાં નવાં બળો પ્રગટે છે અને ક્ષેત્રો પ્રવૃદ્ધ થાય છે એક જ વસ્તુનો લિન્ન લિન્ન સમયમાં અને લિન્ન લિન્ન ક્ષેત્રમાં બુદ્ધિ ઉપયોગ થઈ શકે છે આજે ભારતવર્ષને સાચા તપ અને પરિષ્કામની જરૂર ઊભી થઈ છે આપણા સમાજ તપ અને પરિષ્કામથી ટેવાયેલો છે. જે એમની આધ્યાત્મિક આંખ એનાથી ન ઊઘડતી હોય તો પછી એનાથી વ્યાવહારિક આંખ તો ઊઘડવી જ જોઈએ । અને તપ કે પરિષ્કામ દ્વારા કોઈ પણ વ્યાવહારિક પરિણામ લાવવું હોય ત્યારે, જે દષ્ટિ હોય તો, તેનાથી આધ્યાત્મિક પરિણામ તો આવે જ છે ભગવાનનું તપ દ્વિમુખી છે. જે એને આચરનારમાં જીવનની કળા હોય તો તે મોટામાં મોટું વ્યાવહારિક પરિણામ આણવા ઉપરાંત આધ્યાત્મિક પરિણામ પણ આણે જ છે આની સાબિતી મોટે ગાંધીજી બસ છે એમના તપે અને પરિષ્કામને રાજકીય અને સામાજિક ક્ષેત્રમાં કેવાં કેવાં પરિણામ આપ્યા છે । કેવી કેવી ચિરસ્થાયી ક્રતિઓ જન્માવી છે અને લોકમાનસમાં કેટલો પલટો આપ્યો છે । તેમ છતાં તેમણે પોતાના આધ્યાત્મિક જીવનમાંથી કશું જ ગુમાવ્યું નથી, બલકુ એમણે એ તપ અને પરિષ્કામની મદદથી જ પોતાનું આધ્યાત્મિક જીવન પણ ઉન્નત બનાવ્યું છે એક જણ તપ અને પરિષ્કામથી આધ્યાત્મિક તેમ જ આધિભૌતિક બંને પ્રકારના પરિણામો સાધે અને બીજાઓ એ વડે બેમાથી કશું જ ન સાધે ત્યારે એમાં ખામી તપ-પરિષ્કામની કે એના આચરનારની ? ઉત્તર એજ છે કે ખામી એના આચરનારની

આપણે આપણા એ વારસાનો ઉપયોગ રાષ્ટ્રના અભ્યુદય અર્થે કાં ન કરીએ ? રાષ્ટ્રના અભ્યુદય સાથે આપણે આધ્યાત્મિક શાંતિ મેળવવી હોય તો વચ્ચે કાણ આડું આવે છે ? પણ ન નાચનારીને આંગણું વાંકું—એ ન્યાયે આપણાં આળસી અગો આપણી પાસે એમ કહેવરાવે છે કે અમે દેશકાર્યમાં શી રીતે પડીએ ? રાષ્ટ્રપ્રવૃત્તિ એ તો ભોગભૂમિકા છે અને અમે તો આધ્યાત્મિક કલ્યાણ સાધવા માગીએ છીએ ભોગભૂમિકામાં પડીએ તો એ શી રીતે સંધાય ? ખરેખર, આ કથનની પાછળ પુષ્કળ અજ્ઞાન રહેલું છે. જેનું મન સ્થિર હોય, જેને કરી છૂટવું હોય એને માટે રાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિ અને આધ્યાત્મિક કલ્યાણ વચ્ચે કશો જ વિરોધ નથી જેમ શરીર ધારણ કરવા છતાં એનાથી આધ્યાત્મિક કલ્યાણ સાધવું શક્ય છે તેમ ઇચ્છા અને આવડત હોય તો રાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિ કરવા છતાં આધ્યાત્મિક કલ્યાણ સાધવું શક્ય છે, અને જે ઇચ્છા અને આવડત ન હોય તો આધ્યાત્મિક કલ્યાણને નામે તપ તપવા છતાં તેનું પરિણામ ઊલટું જ આવે—જેવું આજે દેખાય છે

આવીસ પરિષદોમાં ભૂખ-તૃષા, ટાઢ-તડકો, જીવ-જંતુ, માન-અપમાન વગેરેના સંકટો મુખ્ય છે એ સંકટોથી પોતાને વધારેમા વધારે ટેવાયેલ માનનાર એક મોટો શ્રમણવર્ગ દેશને સહલાગ્યે મોજૂદ છે સરકાર અને સમાજના અન્યાય સામે થનાર અહિંસક અને સત્યપ્રિય યોદ્ધાઓમાં એ જ ગુણોની વધારે અપેક્ષા રહે છે આ ગુણો જૈનવર્ગને વારસાગત જેવા છે. એટલે જ્યારે દેશને અન્યાયના વિનય માટે સૈનિકોની જરૂર હોય ત્યારે તે ધર્મયુદ્ધમાં એ પરિપક્વસહિષ્ણુઓ જ મોખરે હોવા જોઈએ એમ તો કોઈ નહિ કહે કે દેશની સ્વતંત્રતા તેમને નથી જોઈતી કે નથી ગમતી, અગર તો એ સ્વતંત્રતા મળ્યા પછી તેઓ પરદેશમાં ચાલ્યા જશે વળી એમ પણ કોઈ નહિ કહી શકે કે આવી શાંત સ્વતંત્રતા વધારેમાં વધારે સહન કર્યા વિના મળી શકે. જે આમ છે તો આપણી ફરજ સ્પષ્ટ છે કે આપણે—ખાસ કરી તપ અને પરિપક્વ સહવાની શક્તિ ધરાવનારા—દેશકાર્યમાં વધારે ભોગ આપીએ

લાઠી મારવાની નહિ પણ જાતે ખમવાની છે જેલો હોય કે ખીલું સ્થળ હોય, આજનું યુદ્ધ બધે જ સહન કરવા માટે છે જે સહન કરવામાં એકલો અને તપ તપવામાં મજબૂત તે જ આજનો ખરો સેવક. બહેન હો કે ભાઈ હો, જે ખમી ન જાણે તે આજ ફાળો આપી ન શકે. જૈન ત્યાગી-વર્ગ અને ગૃહસ્થવર્ગ ખીજને મારવામાં નહિ, પણ જાતે સહન કરવામાં પોતાને ચડિયાતો માને છે અને ખીજ પાસે મનાવે છે. એટલે તેની

આજના યુદ્ધ પરત્વે તેમાં ઝુકાવવાની એવડી ફરજ ઊભી થાય છે કોઈ સાચો આચાર્ય કે સામાન્ય મુનિ કલાલને અને પીનારને સમજાવતાં—શાંતિ અને પ્રેમથી સમજાવતા—જેઝમાં જશે તો ત્યાં તે જેઝ મરી એને માટે અને ખીજને માટે તપોભૂમિ બનશે. લૂખું પાખું ખાવા મળશે, બડાપાતળા કપડા મળશે તો એ એને અધરું નહિ પડે, કારણ કે જે ટેવ વલ્લભભાઈ જેવાને કે નેહરુ જેવાને પાડવી પડે છે તે ટેવ જૈન ગુરુને તો સ્વતઃસિદ્ધ છે વળી જ્યારે ધરથી નીકળ્યો ત્યારે જ કપડાંનો પરિષદ તેણે સ્વીકાર્યો છે. હવે જો ખાદી પહેરવી પડે તો એમા એણે ધારણું જ થયું છે, વધારે કશું જ નહિ. વધારે તો ત્યારે થયું કહેવાય કે જો એ ખાદીની અછતને લીધે તદ્દન નગ્ન રહે અથવા લગોટભેર રહી ટાઢ, તડકા અને જીવજંતુનો ઉપદ્રવ સહન કરે. પણ આ ધાર્મિક દેશની એટલી અપાર ભક્તિ છે કે તે જાતે નગ્ન રહીને પણ પોતાના ગુરુઓનાં અગ ઢાકશે ! ખરી વાત એ છે કે આધ્યાત્મિક અને આધિભૌતિક બન્ને પ્રકારનો અભ્યુદય સાધી શકાય એવી આ અલૌકિક લડાઈ છે અને એમા તપ તપતાં જૈન ભાઈ અને બહેનોને અને ગુરુવર્ગને જેટલો અવકાશ છે, જેટલી સફળતાની વકી છે, તેટલી ખીજ કોઈને નથી.

માત્ર રાજ્ય મેળવવામા નહિ, પણ તેને ચલાવવા સુધ્ધામા પરિષદો સહન કરવા પડે છે. સાચું હોય કે ખોટું એ તેઓ જાણે કે ઈશ્વર જાણે, પણ અત્રેજો દલીલ કરે છે કે ‘ હિંદુસ્તાન જેવા ગરમ દેશમાં જઈ રહેવામા અને ત્યાં જીવન ગાળવામા અમારે જે મુશ્કેલી છે, જે ખમવું પડે છે, તે હિંદુસ્તાનીઓ ન જાણી શકે. આમ છતાં અમે હિંદુસ્તાનના ભલા ખાતર એ બધું સહન કરીએ છીએ ! ’ એમની આ ફરિયાદને સાચી માની એમના બધાં જ સકંટો આપણા દેશના બધા સંપ્રદાયના તપસ્વીઓએ માથે લઈ લેવાં જોઈએ જે બાવાઓ પંચાગ્રિ તપના ભારે અભ્યાસી છે એમને હિંદુસ્તાનની રક્ષા માટે ઉઘાડે પગે સિંધના રણમાં કે મારવાડના વેરાન પ્રદેશમાં ઊભું રહેવું અને ફૂંચ કરતા ચાલવું ભારે નહિ પડે જે નાગડા બાવાઓ ભભૂતિ લપેટી ભર શિયાળામાં સ્મશાનમાં પડ્યા રહે છે તેમને દેશરક્ષા માટે અધ્યાનિસ્તાનની સરહદ ઉપર કડકડતી ટાઢમા રહેવું ભારે નહિ પડે જેઓ અણીદાર ખીલાવાળા પાટિયા ઉપર સૂવાના અભ્યાસી છે, તેમને દુશ્મનની બંદૂકોની સંગીનો નહિ ખૂંચે પગપાળા ચાલવાના અને લૂખું સૂકું ખાવાના તેમ જ એક વાર જેવું તેવું ખાઈ ચલાવી લેવાના અને દિવસોના દિવસો સુધી ઉપવાસ અને આયંબિલ કરવાના અભ્યાસી છે, તેમને કોઈ પણ મુશ્કેલી આવવાની નથી એટલે અત્રેજ સોલ્જરોને કે વાઈસરોય સાહેબ સુધીના



એકવીસ ઉપવાસનું એક પાઈ ખરચીને પણ ઉજમણું નથી ક્યું અને છતાં એમના ઉપવાસોએ મોટામોટા દૂતોને આકર્ષ્યાં. કારણ શું છે ? કારણ એ કે એ ઉપવાસની પાછળ લોકકલ્યાણની અને ચિત્તશાંતિની શુદ્ધ દષ્ટિ હતી. આજે આપણે આશા રાખીએ કે આપણા તપસ્વીવર્ગમાં અને પરિષદો ખમનાર, માથામાંથી વાળ ખેંચી કાઢવા જેવી સખત મુશ્કેલી સહનાર, ઉઘાડે પગ ચાલનાર અને ઉઘાડે માથે ફરનાર ત્યાગીવર્ગમાં એ શક્તિ તેમ જ ભાવના ઊતરે !

—પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૦.

## અહિંસા અને અમારિ

[ ૨૬ ]

માનવપ્રકૃતિમાં દિસા અને અહિંસાના વચ્ચે તત્વો સમાવેશ દિંદુસ્તાનમાં તેના મૂળ વનનીઓની અને પાછળથી તેમના વિજેતા તરીકે જાનીના આગેની નાહોજવાવા વખતે અને જાતના બલિદાનો તેમ જ યજ્ઞ-યાગની ભારે પ્રથા હતી અને એમાં માત્ર પશુઓ કે પંખીઓ જ નહિ, પણ મનુષ્ય સુધ્ધાની બલિ અપાતી ધાર્મિક ગણાતો હિંસાનો આ પ્રકાર એટલી દૃઢ મુખી વ્યાપેલો હતો કે તેના પ્રત્યાઘાતથી બોહ બાબુએ એ હિંસાનો વિરોધ ગર થયો હતો અને અહિંસાની ભાવનાવાળા પથો ભગવાન મહાવીર અને શુદ્ધ પદેલા પશુ અપાઈ ગયા હતા. એમ છતાં અહિંસા તત્ત્વના અનન્ય પોષક તરીકે અને અહિંસાની આજની ચાલુ ગંગોત્રી તરીકે તો જે બે મહાન અંતિહાસિદ પુરો આપણી સામે છે તે ભગવાન મહાવીર અને શુદ્ધ જ છે. એમના સમયમાં અને એમના પછી હિંદુસ્તાનમાં અહિંસાને જે પોષણ મળ્યું છે, તેનો જેટલેટલી રીતે અને જેટલેટલી દિશામાં પ્રચાર થયો છે તેમ જ અહિંસા-તત્ત્વ પગલે જે શાસ્ત્રીય અને મૂલ્યમ વિચારો થયા છે એની જોડે હિંદુસ્તાનની બહારના કોઈ પણ દેશના ઇતિહાસમાં મળી શકે તેમ નથી દુનિયાના બીજા દેશો અને બીજા જાતિઓ ઉપર અસાધારણ પ્રભાવ પાડનાર, તેમને છતનાર અને કાયમને માટે તેમના મન હરી લેનાર કોઈ તત્ત્વ હિંદુસ્તાનમાં ઉદ્ભવ્યું હોય તો તે હજારો વર્ષથી આજ સુધી સળગ ચોછેવતે અંશે ચાલ્યું આવેલું અને વિકાસ પામેલું અહિંસા-તત્ત્વ જ છે. આજ પણ ગુલામીઅસ્ત હિંદુસ્તાન-નું તેજ જો કોઈ હોય તો તે માત્ર અહિંસા જ છે

અહિંસાના પ્રચારક જૈન અને બૌદ્ધ સઘો વ્યવસ્થિત સ્થપાયા પછી તેનું પ્રચારકાર્ય એમને ખૂબ જોસબેર ચાલવા લાગ્યું એના પુરાવાઓ આજે પણ જીવતા છે મહાન સમ્રાટ અશોકની ધર્મલિપિઓમાં જે ફરમાનો છે તે આપણને સ્પષ્ટ જણાવે છે કે અશોકે ઉત્સવો અને સમારોહોમાં હિંસા ન કરવાની આજ્ઞા કરી હતી અથવા એક રીતે લોકો પાસે એમ ન કરવાની પોતાની ઇચ્છા તેણે દર્શાવી હતી જાતે હિંસામુક્ત થઈ, ફકીરી ધારણ કરી રાજદંડ ધારણ કરનાર અશોકની ધર્મ-આજ્ઞાઓનો પ્રભાવ દરેક પંથના લોકો ઉપર



કેટલો પડ્યો હશે એની કલ્પના કરવી કઠણ નથી. રાજકીય દરમાનો દ્વારા અહિંસાના પ્રચારનો આ માર્ગ અશોકથી અટક્યો નથી. તેના પૌત્ર જયશીલા જૈન સંપ્રતિ રાજ્યે એ માર્ગનું ભારે અનુસરણ કર્યું હતું અને પોતાના પિતામહની અહિંસાની ભાવનાને એણે પોતાની રૂબે અને પોતાની ગતિ બહુ જ પોષી હતી રાજ્યે, રાજકુટુંબો અને મોટા મોટા અધિકારીઓ અહિંસાના પ્રચાર તરફ ઝૂકવા હોય તે ઉપરથી એ વાત જાણવી સહેલ છે: એટલે એ કે અહિંસાપ્રચારક સંધ્યે પોતાના કાર્યમાં કેટલા હદ સુધી પ્રગતિ કરી હતી કે જેની અસર મહાન સત્રાપો સુધી થઈ હતી; અને બીજી વાત એ કે લોકોને અહિંસાતત્ત્વ કેટલું રુચ્યું હતું અથવા તેમનામાં લાખડ થયું હતું કે જેને લીધે તેઓ આવા અહિંસાની ઘોષણા કરનારા રાજ્યોને માન આપના. કલિંગરાજ આર્હત સત્રાપ આરવેલે પણ એ માર્ગે ખૂબ દુર હોય તેમ તેની કારકિર્દી ઉપરથી લાગે છે. વચ્ચે વચ્ચે બલિદાનવાળા વનના યુગો માનવપ્રકૃતિમાંથી ઉદ્ધમાં આવતા ગયા એમ ઇતિહાસ સ્પષ્ટ કરે છે, છતાં એકંદર રીતે જોતાં હિંદુસ્તાન અને તેની બહાર એ બન્ને અહિંસાપ્રચારક સંધ્યાના કાર્યે જ વધારે સફળતા મેળવી છે. દક્ષિણ અને ઉત્તર હિંદુસ્તાનના મધ્યકાલીન જૈન અને બૌદ્ધ રાજ્યો તેમ જ રાજકુટુંબો અને અમલદારોનું પહેલું કાર્ય અહિંસાના પ્રચારનું જ રહ્યું હોય તેમ માનવાને ઘણાં કારણો છે. પશ્ચિમ હિંદુસ્તાનના પ્રભાવશાળી રાજ્યકર્તા પરમ આર્હત કુમારપાળની અહિંસા તો એટલી બધી જાણીતી છે કે ઘણાને આજે તે અતિશયતાવાળો લાગે છે. મોગલસત્રાપ અકબરનું મન હરણ કરનાર ત્યાગી જૈન લિલ્લુ હીરવિજયસુરિના અને સાર પટ્ટીના તેમના અનુગામી શિષ્યોના બાદશાહો પાસેથી અહિંસા પરત્વે મેળવેલાં દરમાનો હમેશને મોટે ઇનિહાસમાં અમર રહે તેવાં છે. આ ઉપરાંત કાકરાઓ, જમીનદારો, લાગવગવાળા અમલદારો અને ગામના આગેવાન, પટેલો તરફથી પણ હિંસા ન કરવાનાં મજેલા વચનો જો આપણે મેળવી શકીએ અને મળી આવે તો આ દેશમાં અહિંસાપ્રચારક સંધે અહિંસાનું વાતાવરણ બિલ્કુલ કરવા કેટલો પુરુષાર્થ કર્યો છે એની કાંઈક કલ્પના આવે.

અહિંસાપ્રચારના એક સચોટ પુરાવા તરીકે આપણે ત્યાં પાંચરાપોળની સંસ્થા ચાલી આવે છે. આ પરંપરા ક્યારથી અને કોની દ્વારા અસ્તિત્વમાં આવી એ ચોક્કસ કહેવું કઠણ છે છતાં ગૂજરાતમાં એનો પ્રચાર અને એની પ્રતિષ્ઠા જોતાં એમ માનવાનું મન થઈ જાય છે કે પાંચરાપોળની સંસ્થાને આપક કરવામાં દ્વાય કુમારપાલનો અને તેના ધર્મગુરુ આચાર્ય હેમચંદ્રનો મુખ્ય હાથ હોય. આખાએ કચ્છ, કાઠિયાવાડ અને ગૂજરાતનું તેમ જ રાજપુતાના-

ના અમુક ભાગનુ કોઈ એવુ જાણીતુ શહેર કે સારી આબાદીવાળો કસબો નહિ મળે કે જ્યાં પાંજરાપોળ ન હોય ઘણે સ્થળે તો નાના ગામડાંઓમાં પણ પ્રાથમિક નિશાળો (પ્રાઇમરી સ્કૂલ) ની પેઠે પાંજરાપોળની શાખાઓ છે. આ બધી પાંજરાપોળો મુખ્યપણે પશુઓને અને અશત પખીઓને પણ બચાવવાનું અને તેમની સારસભાળ રાખવાનુ કામ કરે છે આપણી પાસે અત્યારે ચોક્કસ આંકડા નથી, પણ મારી સ્થૂળ અટકળ એવી છે કે દરવર્ષે એ પાંજરાપોળો પાછળ જૈનો પચાસ લાખથી ઓછો ખર્ચ નથી કરતા, અને એ પાંજરાપોળોના આશ્રયમા કાંઈ નહિ તો નાનામોટા લાખેક જીવો સારસભાળ પામતા હશે ગૂજરાત બહારના ભાગમા જ્યાં જ્યાં ગોશાળાઓ ચાલે છે ત્યાં બધે મુખ્ય ભાગે ફક્ત ગાયોની જ રક્ષા કરવામા આવે છે ગોશાળાઓ પણ દેશમા પુષ્કળ છે અને તેમા હજારો ગાયો રક્ષણ પામે છે પાંજરાપોળની સંસ્થા હો કે ગોશાળાની સંસ્થા હો, પણ એ બધી પશુરક્ષણની પ્રવૃત્તિ અહિંસા પ્રચારક સંઘના પુરુષાર્થને જ આભારી છે એમ કોઈ પણ વિચારક કહ્યા વિના ભાગ્યે જ રહી શકે આ ઉપરાત કીડિયારાની પ્રથા, જળચરોને આટાની ગોળીઓ ખવડાવવાની પ્રથા, શિકારો અને દેવીના ભોગો બધ કરાવવાની પ્રથા — એ બધુ અહિંસાની ભાવનાનુ જ પરિણામ છે

અત્યાર સુધી આપણે પશુ, પખી અને બીજા જીવજતુઓ વિશે જ વિચાર કર્યો છે હવે આપણે મનુષ્યજાતિ તરફ પણ વળીએ દેશમા દાનપ્રથા એટલી ઘોઘબધ ચાલતી કે તેમા કોઈ માણસ ભૂખે રહેવા ભાગ્યે જ પામતું. પ્રયંડ અને વાપક લાંબા દુષ્કાળોમાં જગદુશા જેવા સખી ગૃહસ્થોએ પોતાના અન્નભંડારો અને ખજાનાઓ ખુલા મૂકવાના વિશ્વસ્ત પુરાવાઓ છે જે દેશમાં પશુપખી અને બીજા ક્ષુદ્ર જીવો માટે કરોડો રૂપિયા ખર્ચાતા હોય તે દેશમા માણસજાત માટે લાગણી ઓછી હોય અગર તો તે માટે કાંઈ ન થયુ હોય એમ કલ્પવુ એ વિચારશક્તિની બહારની વાત છે આપણા દેશનું આતિથ્ય જાણીતુ છે અને આતિથ્ય એ માનવજાતને લક્ષીને જ છે દેશમા લાખો ત્યાગી અને ફજીરો થઈ ગયા અને આજેય છે તે એક આતિથ્ય કે મનુષ્ય તરફની લોકોની વૃત્તિનો પુરાવો છે અપંગો, અનાથો અને બીમારો માટે બને તેટલું વધારેમા વધારે ડ્રી ફીટવાનું બ્રાહ્મણ, બૌદ્ધ અને જૈન ત્રણેનાં શાસ્ત્રોમા ફરમાન છે, જે તત્કાલીન લોકરુચિનો પડવો છે મનુષ્યજાતિની સેવાની દિવસે દિવસે વધતી જતી જરૂરિયાતને લીધે, અને પડોસીધર્મની અગત્ય સર્વથી પ્રથમ હોવાને લીધે, ઘણીવાર ઘણા લાઈઓ આવેશ અને ઉતાવળમા અહિંસાના પ્રેમી લોકોને એમ કહી દે છે કે એમની અહિંસા

ક્રીડીમકોડી અને બહુ તો પશુપખી સુધી વ્યાપેલી છે, માનવજાતને અને દેશભાઈઓને તે બહુ ઓછી સ્પર્શે છે, પણ આ વિધાન બરાબર નથી એની સાબિતી માટે નીચેની હકીકત બસ ગણાવી જોઈએ. (૧) જૂના અને મધ્ય કાળને બાજુએ મૂકી માત્ર છેલ્લા સો વર્ષના નાનામોટા અને ભયંકર દુષ્કાળો તેમ જ બીજી કુદરતી આફતો લઈ તે વખતનો ઇતિહાસ તપાસીએ કે તેમાં અત્યંતકષ્ટથી પીડાતા માનવો માટે કેટકેટલું અહિંસાપોષક સઘ તરફથી કરવામાં આવ્યું છે. કેટલા પૈસા ખર્ચવામાં આવ્યા છે. કેટલું અન્ન વહેચવામાં આવ્યું છે. દવાદાર અને કપડા માટે પણ કેટલું કરવામાં આવ્યું છે. દા. ત. હિંમનિયો દુષ્કાળ લો કે જેની વિગતો મળવી શક્ય છે (૨) દુષ્કાળો અને બીજી કુદરતી આફતો ન હોય તેવે વખતે પણ નાના ગામડા સુધ્ધામાં જો કોઈ ભૂખે મરતુ જાણમાં આવે તો તેને માટે મહાજન કે કોઈ એકાદ ગૃહસ્થ કંઈ અને કેવી રીતે મદદ પહોંચાડે છે એની વિગત જાણવી. (૩) અર્ધા કરોડ જેટલો ફકીર, બાવા અને સાધુસંતોનો વર્ગ મોટેભાગે જાતમહેનત વિના જ બીજા સાધારણ મહેનતુવર્ગ જેટલા જ સુખ અને આરામથી હંમેશા નહતો આવ્યો છે અને નભે જાય છે તે.

આટલો સાચો બચાવ છતાં ઉપર દર્શાવેલ આક્ષેપની પાછળ એ સભો સમાયેલા છે જે બહુ કીમતી છે અને જેના ઉપર વધારે ધ્યાન આપવાની જરૂર જિભી થઈ છે (૧) પહેલું તો એ કે આપણી માનવજાતિ તરફની અહિંસા કે દયા વ્યવસ્થિત કે સંગઠિત નથી; એટલે મોટેભાગે જ્યાં, જેની રીતે અને જેટલા પ્રમાણમાં માનવભાઈઓ માટે ખર્ચ કરવાની જરૂર હોય ત્યાં, તેવી રીતે અને તેટલા પ્રમાણમાં સગીન ખર્ચ કરવામાં સાવધાની કે ચોકસાઈ રખાતી નથી, તેમ જ ધણીવાર માનવભાઈઓ પાછળ એવો અને એટલો બધો ખર્ચ થાય છે કે જિલડે એ ખર્ચ તેમની સેવાને બદલે તેમની હિંસામાં જ ઉમેરાતું કારણ થઈ જાય છે (૨) અને બીજું સત્ય એ છે કે પ્રાચીન અને મધ્યકાળમાં કદી જિભી નહિ થયેલી એવી જીવનનિર્વાહની અને ઉદ્યોગની મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ આજે જિભી થઈ છે કે જેમાં સૌથી પહેલાં અને વધારેમાં વધારે મનુષ્યજાતિ તરફ જ લક્ષ અપાવું જોઈએ ખાસ કરીને જ્યારે પરધર્મી અને પરદેશના ભાઈઓ આપણા દેશમાં આપણા ભાઈઓ માટે શુદ્ધ અહિંસાની નિષ્ઠાથી કે રાજકીય દૃષ્ટિથી સેવા કરનારી વિવિધ સંસ્થાઓ ચલાવી રહ્યા હોય અને આપણા દેશવાસીઓ જીવનનિર્વાહ તેમ જ બીજી સગવડસર આપણા દેશ તરફથી ઉદ્ધસીન થઈ પરદેશી લોકો તરફ ઢળી જતા હોય, ત્યારે તો દેશની અખડતા ખાતર અને મુકાબલામાં ટકી રહેવા ખાતર પણ માનવસેવા તરફ સૌથી

પટેલુ અને સૌથી વધારે અવશ્યત ખાન આપવાની જરૂર જિભી થાય એ રાજાભારિક છે.

આ બે સત્યો ઉપર જ આજની આપણી અહિંસા અને અમારિનું વ્યાવહારિક સ્વરૂપ નક્કી કરી શકાય તેમ છે.

જીવનની તૃષ્ણા દેવી એટલે કે ચલાવી શકાય તે કરતાં વધારે જરૂરિયાતો ઊભી કરી તે પૂરી પાડવા ખાતર, બિલકુલ બદલો આપવાની વૃત્તિ રાખ્યા સિવાય અગર તો ઓછામાં ઓછો બદલો આપીને, બીજાઓની સેવા લેવી તે દિંશા. આ વ્યાખ્યા સામાજિક દિંશાની છે. તાત્વિક હિંસા તો એથી પણ વધારે મૂઢમ છે એમા કોઈ પણ જાતના થોડામાં થોડા વિકાગનો પણ સમાસ થઈ જાય છે. તાત્વિક અહિંસામાં માત્ર સદન અને સદન જ અગર તો ત્યાગ અને ત્યાગ જ કરવાપણું છે, પરંતુ અહીં સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય દૃષ્ટિએ અદિસાનો વિચાર કરવાનો હોવાથી અને તેવા જ અહિંસાની વધારે શક્યતા તેમ જ વધારે ઉપયોગિતા હોવાથી આ સ્થળે તે જ અહિંસાનો વિચાર પ્રસ્તુત છે.

અહિંસા કે અમારિનાં બે રૂપો છે - ( ૧ ) નિષેધાત્મક ( નકાર ); ( ૨ ) તેમાથી જ ક્ષિત થતુ ભાવાત્મક ( હકાર ). કોઈને ઈજા ન કરવી કે કોઈને પોતાના દુઃખના તેની અનિચ્છાએ ભાગીદાર ન કરવા એ નિષેધાત્મક અહિંસા છે. બીજાના દુઃખમા ભાગીદાર થવું અગર તો પોતાની સુખસગવડનો લાભ બીજાને આપવો એ ભાવાત્મક અહિંસા છે. એ જ ભાવાત્મક અહિંસા દયા અગર તો એવા તરીકે જાણીતી છે સગવડ ખાતર આપણે અહીં ઉક્ત બન્ને પ્રકારની અહિંસાને અનુક્રમે અહિંસા અને દયાના નામથી ઓળખાવીશું. અહિંસા એ એવી વસ્તુ છે કે જેની દયા કરતા વધારેમાં વધારે કિંમત હોવા છતાં તે દયાની પેઠે એકદમ સૌની નજરે નથી ચડતી. દયાને લોકગમ્ય કહીએ તો અહિંસાને સ્વગમ્ય કહી શકાય જે માણસ અહિંસાને અનુસરતો હોય તે તેની સુવાસ અનુભવે છે. તેનો ફાયદો તો અનિવાર્ય રીતે બીજાઓને મળે જ છે, છતાં ઘણીવાર એ ફાયદો ઉઠાવનાર સુધ્ધાને એ ફાયદાના કારણરૂપ અહિંસાતત્વનો ખ્યાલ સુધ્ધાં નથી હોતો અને એ અહિંસાની સુદર અસર બીજાઓના મન ઉપર પડવામા ઘણીવાર ઘણો લાભો વખત પસાર થઈ જાય છે. ન્યારે દયાની બાબતમા એથી બિલકુલ છે દયા એ એવી વસ્તુ છે કે તેને પાળનાર કરતા ઘણીવાર તેનો લાભ ઉઠાવનારને જ તે વધારે સુવાસ આવે છે દયાની સુદર અસર બીજાઓના મન ઉપર પડતાં વખત જતો જ નથી તેથી દયા

એ ઉઘાડી તરવાર જેવી સૌની નજરે આવે એવી વસ્તુ છે. તેથી તેને આચરવામાં જ ધર્મની પ્રભાવના દેખાય છે.

સમાજના વ્યવસ્થિત ધારણ અને પોષણ માટે અહિંસા તેમ જ દયા બંનેની અનિવાર્ય જરૂર છે. જે સમાજમાં અને જે રાષ્ટ્રમાં જેટલે અંશે બીજા ઉપર ત્રાસ વધારે ગુજરતો હોય, નબળાના હક્કો વધારે કચરાતા હોય, તે સમાજ કે તે રાષ્ટ્ર તેટલો જ વધારે દુષ્ટ અને ગુનામ. તેથી બિલકુલ, જે સમાજમાં અને જે રાષ્ટ્રમાં એક વર્ગનો બીજા વર્ગ ઉપર કે એક વ્યક્તિનો બીજા વ્યક્તિ ઉપર જેટલો ત્રાસ, એટલો અથવા બીજા નબળાના હક્કોની જેટલી વધારે રક્ષા તેટલો જ તે સમાજ અને તે રાષ્ટ્ર વધારે સુખી અને વધારે સ્વતંત્ર. એ જ રીતે જે સમાજ અને જે રાષ્ટ્રમાં સખળ વ્યક્તિઓ તરફથી નબળાઓ માટે જેટલેટલો વધારે સુખસમવડનો ભોગ અપાતો હોય, જેટલેટલી તેમની વધારે સેવા કરાતી હોય, તેટલો તે સમાજ અને તે રાષ્ટ્ર વધારે સ્વસ્થ અને વધારે આખાદ એથી બિલકુલ જેટલેટલું વધારે સ્વાર્થીપણું તેટલેટલો તે સમાજ વધારે પામર અને વધારે છિન્નભિન્ન આ રીતે આપણે સમાજને અને રાષ્ટ્રોના ઇતિહાસ ઉપરથી જે એક નિશ્ચિત પરિણામ તારવી શકીએ છીએ તે એ છે કે અહિંસા અને દયા એ બંને જેટલા આધ્યાત્મિક હિત કરનારા તરવો છે તેટલા જ તે સમાજ અને રાષ્ટ્રના ધારક અને પોષક તરવો પણ છે.

એ બંને તરવોની જગતના કલ્યાણાર્થે એકસરખી જરૂરિયાત હોવા છતાં અહિંસા કરતાં દયા જીવનમાં ક્લાવવી કાંઈકે સહેલ છે. અતર્દર્શન વિના અહિંસા જીવનમાં ઉતારી શકાતી નથી, પણ દયા તો અતર્દર્શન વિનાના આપણા જેવા સાધારણ લોકોના જીવનમાં પણ બિતંતરી શકે છે.

અહિંસા નકારાત્મક હોવાથી બીજા કોઈને ત્રાસ અપવાના કાર્યથી મુક્ત થવામાં જ એ આવી જાય છે અને એમાં બહુ જ બારીકીથી વિચાર ન પણ કર્યો હોય, છતાં એનું અનુસરણ વિધિપૂર્વક શક્ય છે, બ્યારે દયાની બાબતમાં એમ નથી એ ભાવાત્મક હોવાથી અને એના આચરણનો આધાર સયોગો તેમ જ પરિસ્થિતિ ઉપર રહેલો હોવાથી એને પાળવામાં વિચાર કરવો પડે છે, બહુ જ સાવધાન રહેવું પડે છે અને દેશકાળની સ્થિતિનું બહુ જ ભાન રાખવું પડે છે.

અહિંસા અને દયા બંનેની પાંછળ સિદ્ધાંત તો આત્મૌપમ્યનો છે,

એટલે તત્ત્વની દૃષ્ટિએ કોઈ પણ સુદ્રમા સુદ્ર કે મોટામાં મોટા જીવના પ્રત્યે આચરવામાં આવતી અહિંસા કે દયાનું પરિણામ સમાન જ છે તેમ છતાં આપણે સામાજિક અને સ્થૂળ ભૂમિકાના લોકો છીએ આપણે આપણા કર્તવ્ય અને આચરણનો પડો સાલળવા હમેશા આપણા પોતાના કાન ઉઘાડા રાખીએ છીએ અને જે કર્યું તેની લોકો ઉપર શી છાપ પડી અથવા લોકો ઇચ્છે તેમ આપણે આચર્યું કે નહિ એમ જાણવા હમેશા ઇતેન્નર હોઈએ છીએ, એટલે કે આપણે વ્યાવહારિક ધર્મનું અનુસરણ પહેલાં કરીએ છીએ. વળી આપણે આપણા સમાજ અને કુલધર્મની બીજાઓ પાસે વધારે કિંમત અંકાવવા ઇચ્છીએ છીએ આ કારણથી બીજા કોઈ પણ જીવ-જાતિ કરતા મનુષ્યજાતિ તરફ અહિંસા ને દયાનો હાથ લંબાવવાની આપણને જાણ-અજાણે કે ઇચ્છાએ-અનિચ્છાએ પહેલી ફરજ પડે છે.

તમારી સામે ત્રણ માણસો છે એવી કલ્પના કરો : એક જણ ગરેબીના શિકારી પંજામાંથી સેંકડો માખોને બચાવે છે અગર તો કાબરની કઠોર ચાંચમાંથી હજારો કીડામકોડાને બચાવે છે. બીજો બગલાની ચાચમાંથી માછલાઓને અગર તો શિકારીની જાળમાંથી હરણોને છોડાવે છે ત્રીજો કોઈ લૂંટારા કે ખૂનીના પંજામાં સપડાયેલ એક માનવભાઈ ને બચાવે છે. આ ત્રણે દરેકો તમારી સામે હોય તેમાં હેલ્લા કરતાં પાછલાઓમાં જ ઉત્તરોત્તર વધારે અને વધારે જીવોનો બચાવ થાય છે એ દેખીતું છે, છતાં તમારા ઉપર એ ત્રણમાંથી કોની વધારે સારી અસર થશે? એટલે કે તમે એ ત્રણે દયાળુ વ્યક્તિઓમાં કોને શ્રેષ્ઠ કહેશો? અથવા તો કોની દયાની વધારે કિંમત આકશો? હુ ધારું છું, દરેક જણ વગર સકાર્યે મનુષ્યને બચાવનાર વ્યક્તિને જ વિશેષ દયાળુ કહેવાનો. આ દલીલ ઉપરાંત બીજા પણ કેટલીક એવી દલીલો છે કે જે મનુષ્યજાતિ તરફ સૌથી પહેલું લક્ષ બેચવાની તરફેણ કરે છે (૧) મનુષ્ય પોતે સ્વસ્થ અને સાધનસંપન્ન હોય તો તે પોતાની જાતિ ઉપરાંત બીજા જીવજાતિઓની પણ ખૂબ સેવા કરી શકે છે; જ્યારે મનુષ્ય સિવાયનું કોઈ પ્રાણી તેમ કરવા અસમર્થ છે (૨) મનુષ્ય એ બીજા કોઈ પણ જીવધારી કરતા વધારે વિચાર અને વર્તનવાળો હોવાથી, તેમ જ પોતાની શક્તિઓનો ઉપયોગ કરવાની સ્વતંત્રતા એનામાં સૌ કરતાં વધારે હોવાથી તે જેમ વધારેમા વધારે બીજાઓને હેરાન-કર્તા થઈ શકે છે તેમ બીજા કોઈ પણ જીવધારી કરતાં બીજાઓને માટે તે વધારે કલ્યાણકારક પણ નીવડે છે. એટલે વિકાસશીલ હોવાથી જ મનુષ્ય સૌથી પહેલાં દયા અને સેવા મેળવવાનો અધિકારી છે. મનુષ્યના જેટલો

પોતાના જીવનનો વ્યાપક અને સરસ ઉપયોગ બીજી કોઈ પણ પ્રાણી કરી શકતું નથી (૩) મનુષ્યની સખ્યા બીજી કોઈ પણ જીવધારીઓ કરતાં ઓછી જ હોય છે, કારણ કે હંમેશાં વિકાસશીલ વર્ગ નાનો જ હોય છે. આટલો નાનકડો વર્ગ જે સુખી અને સમાધાનવાળો ન હોય તો ગમે તેટલી રાહત અને મદદ આપ્યા છતાં પણ બીજી જીવધારીઓ કદી સ્વસ્થ અને સુખી રહી ન શકે, એટલે કે મનુષ્યજાતિની સુખશાંતિ ઉપર જ બીજી જીવોની સુખશાંતિનો આધાર છે.

આ કારણોથી આપણે આપણી દયાનો ઝરો દરેક જંતુ ઉપર ભલે ચાલુ રાખીએ, તેમ છતાં વધારેમા વધારે અને સૌથી પહેલાં માનવભાઈઓ તરફ જ એ વહેતો રાખવો જોઈએ અને માનવભાઈઓમાં પણ જે આપણી પડોશમાં હોય, જે આપણા જાતભાઈઓ કે દેશવાસીઓ હોય તેમના તરફ આપણો દયાસ્રોત પહેલો વહેવડાવવો જોઈએ જે આ વિચારસરણી સ્વીકારવા-મા અડચણ ન હોય તો, કહેવું જોઈએ કે, આપણી અહિંસા ને દયા એ બંનેનો ઉપયોગ અત્યારે આપણા દેશવાસીઓ માટે જ થવો ઘટે. આતું એક ખાસ કારણ એ છે કે આપણે રાજકીય પરતંત્રતામાં છીએ, અને પરતંત્ર પ્રજામાં સ્વતંત્ર ધર્મ કદી પોષાઈ શકતો જ નથી જ્યારે મનઃ વચન અને શરીર એ ત્રણે ગુલામીમા રગાયાં હોય, નિર્ભયપણે મન વિચાર કરવા ના પાડતું હોય, કરેલ નિર્ભય વિચાર ઉચ્ચારવામાં અર્થાત્ બીજાઓને કહેવામાં વચન ઉપર અકુશ મુકાતો હોય અને અપવિત્રમા અપવિત્ર તેમ જ એકાંત અહિંસકારક કેફી પીણાંનો ત્યાગ કરાવવા જેવી વાચિક અને શારીરિક પ્રવૃત્તિ ઉપર રાજદંડ પોતાનું બિહામણું મોઢું ફાડી બિભો હોય, સ્વતંત્ર આત્માનાં બધાં જ વહેણો રાજભયથી અને શંકાના વાતાવરણથી થંભી ગયા હોય, ત્યાં શુદ્ધ ધર્મ જેવી વસ્તુનો સભવ જ રહેતો નથી. તેથી શુદ્ધ ધર્મની દૃષ્ટિએ પણ રાજકીય ગુલામી દૂર કરવા ખાતર સૌથી પહેલાં આપણા દેશવાસી ભાઈઓને જોઈતી મદદ આપવા તરફ જ સર્વ-પ્રથમ લક્ષ અપાવું જોઈએ અને આપણા બધાની મદદ આપવાની સર્વશક્તિ દેશની ગુલામી દૂર કરવામા વપરાવી જોઈએ એ જ અભ્યારની આપણી અમારિ (અહિંસા) છે જે આપણે રાજકીય ગુલામીમા ન હોઈએ તો આપણા દેશમાં દિન બિને લાખો દુધાળા અને ખેતી ઉપયોગી પ્રાણીઓનો નાશ થાય છે તે થાય જ નહિ આપણે આપણી ઇચ્છા પ્રમાણે દેશની વ્યવસ્થા કરી શકીએ અને કોઈ પણ વર્ગને ગુલામીમાં રાખ્યા સિવાય જેટલી વ્યવહારમા શક્ય હોય તેટલી સૌને સ્વતંત્રતા આપી શકીએ

હવે છેલ્લે જોવાનું એ રહે છે કે ત્યારે કઈ રીતે અને કયા કયા ક્ષેત્રમાં આપણી દયા દેગવાસીઓમાં વહેંચાવી જોઈએ આ બાબતનો નિર્ણય કરવાનો આધાર આજની આપણી દેશદશા ઉપર રહેલો છે. ક્યુ ક્યુ અંગ પોપણુ માગે છે તેમ જ કયા અંગમા વધારે પડતો ભરાવો થવાથી સગાણુ ઊભું થયું છે, એ તપાસીને જ આપણી સખાવતોનો અને બુદ્ધિ તેમ જ શક્તિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ

(૧) ખેડૂતો, મજૂરો, આશ્રિત નોકરો અને દલિતવર્ગ એ બધા પોતાના પરમેવાનાં રીપાના પ્રમાણુમા કશુ જ નથી પામતા, ઊલટું, તેમના લોહીતુ છેલ્લુ રીપુ તેમના ઉપર કાબૂ ધરાવનાર જ ચૂસી લે એવી દશા વર્તે છે. (૨). ઉદ્યોગધંધા અને કળાહુન્નર ભાગી પડવાથી તેમ જ નિરાધાર થઈ જવાથી તેના ઉપર નબત્તા કારીગરવર્ગ અને બીજા વર્ગોની પોતાના જ દેશમા ભુવાની છતા ધડપણુ જેવી પાગળી સ્થિતિ થઈ ગઈ છે (૩) ભણેલગણેલ અને વકીલાત, નોકરિયાત જેવા કામ કરનાર બુદ્ધિભરી લોકોની એકતરફી ખેદમલિયા તાલીમથી તેમનામા આવેલી અસાધારણુ માનસિક નબળાઈ અને અસતોષની વૃત્તિ (૪) ફકીર, બાવા તથા પડિત-પુરોહિતો અને રાજા-મહારાજાઓના જહરમા જોઈએ તે કરતાં વધારેમાં વધારે પડતા હવિને લીધે તેમની આળસી, ફેફસી અને બીજાને ભોગે છવવાની વૃત્તિ આ રીતે આર્થિક વહેંચણીની વિષમતા-ને લીધે રાષ્ટ્રનાં અંગોમા નબળાઈ અને સડો આવી ગયેલો છે એ નબળાઈ અને સડો દૂર કરવામાં જ, એટલે જ અંગમા લોહીની જહર હોય ત્યા તે પૂરવામા અને જ્યાં વધારે જામીને સ્થિર થઈ ગયું હોય ત્યાથી તેને ગતિમાન કરી બીજા જગાએ વહેવડાવવામાં જ, આજની આપણી દયા કે અમારિની સાર્થકતા છે પશુસણુ જેવા ધર્મદિવસોમા તેમ જ બીજા સારે-નરસે પ્રસંગે આપણો દાનપ્રવાહ કસાઈખાને જતાં દોરાઓના બચાવમા અને એ દોરાઓના નભાવમા વહે છે. એ જ રીતે ગરીબગરબાને પોષવામા તેમ જ અનાથ અને અપંગોને નભાવવામા અને સાધર્મિક ભાઈઓની ભકિત-પ્રતિપત્તિ કરવામાં તેમ જ એવી બીજા બાબતોમા આપણે છૂટું છવાયું અને બચાવવા રીતે પુષ્કળ ધન ખર્ચીએ છીએ આ દાનપ્રવાહ અને સખાવતની પાછળ રહેલ ઉદારતા અને બીજાનું ભલુ કરવાની સદૃષ્ટિ એ બે તત્ત્વ બહુ કીમતી છે. તેથી એ બે તત્ત્વો કાયમ રાખીને, બહુ વધારે વિકસાવીને, આપણે દેશકાળની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે દાન અને સખાવતનું સ્વરૂપ બદલવું જોઈએ. આ ફેરફારની શરત એટલી જ હોવી જોઈએ કે તે ફેરફાર દ્વારા



જૂની રીત કરતાં વધારે પ્રમાણમાં અને વધારે આપક રીતે રાષ્ટ્રવુ પોપણ થવું જોઈએ આ દષ્ટિથી વિચારતાં આપણી સામે અત્યારે પહેલો સ્વદેશી ધર્મ આવે છે, જે પ્રથમ બતાવેલ ચાર મુદ્દા પૈકી બીજા મુદ્દા સાથે ખાસ સંબંધ ધરાવે છે.

આપણા દેશમાં બધું પાકવા છતાં પાકે માલ પરદેશથી જ આવે છે. અહીંના પડી ભાગેલા ઉદ્યોગધંધા અને કળાહુતરને આપણા વિના બીજા કોઈ દેશનો માણસ સહન નહિ કરે. આપણા દેશની વસ્તુઓ બીજા દેશના લોકો નહિ વાપરે યુરોપ અને અમેરિકાના લોકો એટલું જીવનતત્ત્વ સમજ ગયા છે કે તેઓ પોતાના દેશવાસીઓને નુકસાન થાય એવું કશું જ નહિ કરે, એટલે તમારો પાકો માલ તેઓ નહિ જ લે. ત્યારે આપણો માલ આપણે ન ખરીદીએ તો આપણા દેશમાં માલ 'પેદા જ કેવી રીતે થઈ શકે? અને થતો હોય તો એ નથી કેવી રીતે શકે? એક બાબુ સ્વદેશી માલ ખરીદવાની આપણી ઉદાસીનતા અને બીજી બાબુ રાજ્યકર્તાઓ તેમ જ બીજા પરદેશી આપારીઓ તરફથી આપણો ધંધો કચરાઈ જાય તેવી થતી બંધી જ 'હિલચાલો—આ એ કારણથી આપણો ધંધો જાગે જ કેવી રીતે? અને જો દેશમાં ઉદ્યોગ કે ધંધો ન જાગે તો આપણે દાન અને સંખાવતથી 'હમેશાં આપણા દેશના કરોડો માણસોને કેવી રીતે અને કેટલા વખત મુઠ્ઠી નજાવી શકવાના? દાન અને સંખાવત એ તો માત્ર મલમપટા જેવું છે. મલમપટાની જરૂર હોય છે, પણ જ્યારે શરીરમાંથી લોહી જ ચુસાતું અને નિચોવાતું હોય ત્યારે પહેલા તો એ લોહી ભરેલું કાચમ રહે એવી વ્યવસ્થા કરવી જ આવશ્યક છે. માતૃભૂમિ હિંદના શરીરની એકેએક નસમાંથી આજે લોહી વહી જાય છે અને શરીર ખાલી પડી નિસ્તેજ થઈ ગયું છે. એ વહી જતું લોહી અટકાવી તાજું લોહી ભરવું આપણા હાથમાં છે એક માણસ લાખો રૂપિયાની મોટામાં મોટી સંખાવત કરે અને બીજી બાબુ તે જ માણસ ફર્નિચરમાં, લગાડવામાં, વાસણકૂસણમાં અને બીજી એવી નાની-મોટી હજારો ચીજોમાં લાખો રૂપિયા હમેશને માટે પરદેશમાં મોકલ્યા કરે તો એની એ સંખાવત આજે 'અહુડીમતી નથી; અથવા એમ કહો કે એને સંખાવન અને પરદેશીત્યાગ એ બેમાંથી માતૃભૂમિની સેવા માટે એકની જ પસંદગી કરવાની' હોય તો આજે પરદેશીત્યાગ અને સ્વદેશીનો સ્વીકાર એની જ પસંદગી લાભદાયક લેખારો કારણ કે તે માણસ મોટામાં મોટું દાન આપે તોપણ તે અમુક વખતે જ અને અમુક કામ પૂરતું જ આપી શકે, બધા ક્ષેત્રમાં એની વહેંચણી થઈ ન શકે, જ્યારે એ માણસ સ્વદેશીની ખરીદ અને પરદેશીના ત્યાગ મારફત બધાં જ ક્ષેત્રોમાં

અને હમેશને માટે દેશને મદદ કરી શકે. પરદેશીના ત્યાગમા અને વ્યવસ્થાના ગ્રીહાગ્રા જેમ ગોખ ઉપર અંકુશ મુકાય છે તેમ નકામા ખર્ચ ઉપર પણ અંકુશ મુકાય છે શરૂઆતમાં અમુક ચીજો વિના ચલાવવું પડશે, રફ ચીજો પણ લેવાં પડશે, કિંમત પણ વધારે ભેસશે, ઘણીવાર ચીજ મેળવવામાં મુશ્કેલી પણ પડશે, પગતુ આ બધું છતાં દેશવાગી કરોડો લાઈઓના પેટમાં હમેશાં અન્ન પહોંચાડવા ખાતર આપણે વ્યવસ્થા ખરીદી જ છૂટકા છે, અને પરદેશી વસ્તુઓનો બહિષ્કાર કરવામાં જ આપણા દેશવાસીઓની અમારિ આવી જાય છે પરદેશી માલના વેપારમાંથી આપણા દેશના લોકો નફા મેળવે છે અને એ નફામાંથી કેટલાક જણ સારા કામોમાં સંખાવતો કરે છે એ વાત સાચી, પણ એવા વ્યાપારમાં દેશના એક ટકા જેટલા માણસો પણ ભાગ્યે જ કમાનાર હોય છે. એથી બિલકુલં સ્વદેશી વ્યાપાર ખીલે તો ધગધર ધધો ચાલે, પ્રમાણુ ઝોણુ છતાં બધા જ વ્યાપારીઓ ઘેર બેઠાં કમાય, કરોડો ધધાર્થીઓ ધધે લાગી જાય અને ઉદ્યોગીવર્ગ તેમ જ તે ઉપર નભતા વ્યાપારીવર્ગની નસમાં તાણું લોહી ભરાઈ જાય તેથી વ્યાજનો અમારિ ધર્મ આપણને વ્યવસ્થા ધર્મ શિખવાડે છે જ્યારે દેશની અદર ધધાની ખોટ ન હતી, સામાન્ય રીતે કોઈને અન્નવસ્ત્ર મેળવવાની ફરિયાદ ન હતી, ત્યારે આપણી અમારિએ કંતલખાના અને કસાઈખાનાંમાં કામ કર્યું, તે વ્યાજખી જ થયું છે તે વખતે ગરીબગરબાંને પ્રાસંગિક મદદ અપાતી, તે પણ વ્યાજખી જ હતું પરંતુ આજે તો આખો કારીગરવર્ગ અને તે ઉપર નભતો ખીજ મધ્યમવર્ગ જ ગરીબ અને કગાલ થઈ ગયો છે, એને જીવાનીમાં ધોળાં આવ્યા છે, તે વખતે આપણે અમારિની સંખાવતો ગમે તેટલા કરીએ, તોપણ કેટલી કરીશું અને કેટલા માણસોને કેટલા વખત સુધી નભાવી શકીશું ? એટલે જ એ સંખાવતોનો પ્રવાહ ઉદ્યોગધધા સ્થાપવામાં, તેમ જ ચાલુ હોય તેને નભાવવામાં વહેવરાવવો જોઈએ વળી કાઈ અમારિ એવી વસ્તુ નથી કે તેને મોટામોટા ધનવાનો જ કરી શકે આજે તો અમારિનું સ્વરૂપ એવું છે કે દરેક માણસ એ ધર્મ ખજાવી શકે. જેણે હમેશના વાપરની ચીજો દેશની જ ખરીદી અને દર વર્ષે દેશમાં દશ રૂપિયા રાખ્યા, તેણે નફાના દશખાર આના જ નહિ પણ એ ચીજના ઉત્પાદક કારીગરવર્ગને મહેનત પૂરી પાડી મહેનતાણામાં એ રૂપિયા તો આપ્યા જ આ રીતે એક એક માણસની અમારિનું કેવળુ મોટું પ્રમાણુ થાય ? અને એ પ્રમાણુ એક માણસની એકાદ વખતની લાખોની સંખાવત કરતાં કેટલું વધી જાય એ વિચારવાની જરૂર છે તેમ છતાં કાઈ આપણે મોટી સંખાવતો જતી કરવાના નથી અપગ, તદ્દન અનાથ અને ખીજ એવા કેટલાક લોકો માટે હમેશા એવી સંખાવતોની જરૂર રહેશે, પણ આજે જ્યારે

-આખો દેશ અપગ અને અનાથ નહિ છતાં ઉદ્યોગધંધાને અલાવે અપગ અને અનાથ જેવો થઈ ગયો હોય, અને ઉદ્યોગધંધો મળતાં જ પાછો પગલર થઈ શકે એવો સભવ હોય ત્યારે આપણે શુ કરવું જોઈએ, એ જ પ્રશ્ન છે અને એનો ઉત્તર સ્વદેશીની ખરીદમા અમારિધર્મ આવી જવાની સમજમાં સમાયેલો છે.

હવે આપણે ખેડૂતવર્ગ વગેરેના પહેલા મુદ્દાને લઈ તે ઉપર અમારિધર્મનો વિચાર કરીએ ચાર માણસ કંદપનામાં રાખો. એક કદી અમારિધર્મ માટે કાંઈ મોટી રકમ અલાયદી કાઢી જાહેર કે ખાનગી સંખાવત નથી કરતો, પણ પોતાની જમીન ખેડતા ખેડૂતોને જ પોતાના હાથપગ સમજી એમને એમની મહેતનનો પૂરો બદલો આપે છે; પોતાને માલિક અને ખેડૂતને માત્ર કામગરો માની પોતાની કિંમત, સત્તા અને જરૂરિયાત ખેડૂત કરતાં વધારે આંકી તેને ચૂસતો નથી. બીજો માણસ પણ તેવો જ સમજાવી છે, જે પોતાના તાબેના મજૂરોને પોતાનાં ફેફસાં જેવાં ગણી તેના કરતાં પોતાને ચડિયાતો કે જુદો નથી ગણતો; તેમને તેમની મજૂરી આપતાં જરા પણ અન્યાય કે શોષણ નથી કરતો ત્રીજો માણસ પોતાના આશ્રિત નોકરોને જ પોતાનું જીવન લેખી તેમનાથી અતડો કે જુદો નથી પડતો, પોતાને માટે એક અને આશ્રિતોને માટે બીજું એવા ભેદ નથી રાખતો. એક ચણાની સરખી એ ફાડ કરીને જ આશ્રિતો સાથે વહેંચણીનું તત્ત્વ રાખે છે ચોથો માણસ ગમે તેટલો ઊંચ વર્ણનો મનાતો હોય છતાં એનો બધો જ વ્યવહાર દલિતવર્ગ સાથે સમાન છે એ દલિતવર્ગને દબાવી કામ નથી કાઢી લેતો, પણ તેને તેના કામના બદલામા પૂરતું આપે છે આ ચારે માણસો કાંઈ નાનીમોટી રકમ, જાહેર કે ખાનગી, અલાયદી કાઢી સંખાવત નથી કરતા તેથી ઊલટું બીજા ચાર માણસો આવી સંખાવતો કરનાર છે, દુનિયામાં દાની તરીકે જાણીતા છે, પણ એમનો પોતાના ખેડૂતો, મજૂરો, આશ્રિતો અને દલિતો સાથે એવો વ્યવહાર છે કે જેમાં તેઓ તેમની લેવડદેવડમાં અને તેટલું સામાનું ચૂસે છે આ બંને ચિત્રો તમારી સામે હોય તો તમે સંખાવત નહિ કરનાર પેલા ચાર માણસોને ખરો અમારિધર્મ પાળનાર કહેશો કે પાછલા ચાર જણને ? દુનિયાના શબ્દો ઉપર ન્યાયનું ધોરણ ધણીવાર નથી હોતું. દુનિયા સ્થૂળદર્શી હોય છે તાત્કાલિક મોટા કૃત્યથી તે અંજાઈ જાય છે અને ઝટપટ અભિપ્રાય ઉચ્ચારી દે છે એક સાથે જાહેરમાં અમુક સંખાવત કરનાર માણસના દાનની રકમથી અજાઈ માણસો કહી દે કે એ તો ભારે ધાર્મિક છે. પણ ધાર્મિકતાનું ખરું અને છેલ્લું ધોરણ તો એના જીવનવ્યવહારમાં હોય છે. એટલે જોવું જોઈએ કે એવી મોટી સંખાવત કરનાર પૈસા કઈ રીતે એકઠા

કરે છે, અને એ પોતાના સાથીઓ તેમ જ પોતાના તાબેદાર સાથે આર્થિક વહેંચણીમાં કેવો વ્યવહાર રાખે છે ? એ વ્યવહારમાં જો એ માણસ મારવાડી-વ્યાજ લેતો હોય અને આખાં કાળાં હડપતો હોય તો એની સખાવતો અમારિધર્મ નહિ કહેવાય તેથી આજનો અમારિધર્મ આપણને જીવન-વ્યવહારમાં આપણા સંબંધમાં આવનાર સાથે આર્થિક વહેંચણી કરવામાં સમાનતા અને આત્મીયતાનો પાઠ શીખવે છે એ વિનાનો અમારિધર્મ કલ્યાણ સાધી નહિ શકે જૈન ધર્મ તો એ જ સમાનતાની શિક્ષા આપે છે.

આ રીતે પહેલા અને બીજા મુદ્દા પરત્વે અમારિધર્મનો વિચાર કર્યા પછી ત્રીજા મુદ્દા પરત્વે જુદો વિચાર કરવાનું લાગ્યે જ રહે છે સ્વદેશીને ઉત્તેજન આપવાથી દેશનો ઉલ્લોગધંધો સ્થિર થયો અને વ્યાપારી તેમ જ માલિકો દ્વારા આર્થિક વહેંચણીમાં સમાનતાનું તત્ત્વ દાખલ થયું એટલે પ્રજાનો મોટો ભાગ શક્ત થયો, અને એમ થાય એટલે શુદ્ધિજીવી વર્ગની માનસિક નબળાઈ અને અસંતોષ નહિ રહેવાનાં આજે એ વર્ગ સરકાર-દરબારની નોકરીચાકરીની દૂર માટે તલસે છે; એ વિના એને બીજો ત્રાણોપાય દેખાતો નથી પણ દેશની સામાન્ય આબાદી વધતાં અને ધંધોધાપો સ્થિર થતાં જ સ્વતંત્રતાની ભાવના જગવાથી એ વર્ગને પોતાની શુદ્ધિ ગુલામી પોષવામાં ખર્ચાય એ ભારે વસમું લાગશે અને એ આપમેળે જ દેશદ્રોહી કામમાં સાથ આપે. છોડી દઈ દેશકાર્યમાં જ સાથ આપશે. એટલે એક બાજુ અમારિધર્મ અત્યારના ગરીબોને સશક્ત બનાવશે અને બીજી બાજુ એ શુદ્ધિ-જીવી મધ્યમવર્ગને દેશઘાતક રાજતંત્રમાંથી ભાગ લેતાં રોકી સ્વતંત્ર બનાવશે.

છેલ્લો અને ચોથો મુદ્દો ખાસ વિચારણીય છે એના પરત્વે અમારિ-ધર્મનો વિચાર લાગુ પાડતાં જ જ્વાળામુખી ફાટવાનો કે ધરતીકંપ થવાનો ભય છે જે રાજ્યો પોતાને વારસામાં મળેલ રાજ્યને પોતાની અંગત આવકનું સાધન માનતા હશે અને જેમના જીવનમાં મોજશોખ સિવાય બીજું તત્ત્વ જ નહિ હોય, પ્રજામાત્રનું પૂરું પેટ ભરાયા સિવાય પોતાને ખાવાનો હક્ક નથી, પોતાની પ્રજાનો એક પણ માણસ દુખી કે નિરાધાર હોય ત્યાં સુધી સુખ કે એનમાં રહેવાનો તેનો ધર્મ નથી, એવું જે રાજ્યોને લાન ન હોય તેઓને એવું લાન કરાવવા માટે અમારિધર્મની કડવી ગોળી આપતાં જ તેઓની આખ લાલચોળ થવાની અને તેઓના હથિયારો આપણી વિરુદ્ધ ખણખણવાનાં. અમારિધર્મ એ કાઈ દાન કે સખાવતનું નામ નથી પણ એ તો મરતા અને કચરાતાને બચાવનાર ધર્મનું નામ છે જેમ ધણીવાર કાઈને કાઈ આપીને બચાવી શકાય છે, તેમ ધણીવાર કાઈ ને કાઈ અપાનું

હોય તે બંધ કરીને પણ તેને અતે ખીજા વશાને બચાવી શકાય છે. રાજા બળબળરીથી પોતાની પ્રજાને પીડતો હોય, પ્રજાનાં સુખદુઃખથી છૂટા પડી ગયો હોય. ત્યારે તેજસ્વી અને શુદ્ધિમાન માણસોનું કામ તે રાજાની સત્તા ખૂદી કરી નાખવાનું હોય છે તેની સત્તા ખૂદી કરવી એટલે તેને કરવેશ ન ભરવો, તેના બળનામાં ભરણું ન ભરવું એ છે એમ કરીને એ રાજાની મુદ્દબુદ્ધ દેકાણે આણી એટલે તેનું પોતાનું કલ્યાણ થવાનું. એક બળ્યાએ બધું ધન એકદુનું થઈ એક માણસના તરંગ પ્રમાણે ખર્ચાનું અટકે અને બધાના બાલકા સરખી રીતે ખર્ચાય એવી સ્થિતિ લાવવામાં દેખીતી રીતે કાંઈ આપવાપણું ન હોવા છતાં, ખરી રીતે એમાં પણ તેજસ્વી અમારિધર્મ આવી જાય છે. એટલે અમારિધર્મનું નાસ્તિક સ્વરૂપ એવું છે કે તેમાંથી જેમ ગરીબો અને અશક્તોને સંભાવતો દારા પોપણ મળે, જેમ મજૂરો અને આશ્રિતોને સંમાન વહેંચણી દારા પોપણ મળે, તેમ જ રાજા પાસે અર્થચૂસકનીતિ બંધ કરાવવા દારા તેની બંધી જ પ્રજાનું પોપણ પણ થાય અને સાથે સાથે એ રાજાને પોતાની ફરજનું ભાન થઈ તેનું જીવન એકાચારામમાં એકે જનું અટકે.

જેમ અન્યાયી રાજા પ્રત્યે તેમ જ પરિત-પુરોહિતો, બાવા-ફકીરો અને ધર્મગુરુઓ પ્રત્યે પણ આપણા અમારિધર્મ એ જ વસ્તુ સીપવે છે. તે કહે છે કે જે પરિત-પુરોહિત અને બાવા-ફકીરોનો વર્ગ પ્રજા સામાન્ય હિપર નહતો હોય તો તેની ફરજ પ્રજાની સેવામાં પોતાનું લોહી નિચોવી નાખવાની છે. એ વર્ગ એક ટંક ભૂખે ન રહી શકે અને તેના પોપક અનુગામી વર્ગના કોરોડો માણસોને એક વાર પૂરું ખાવાનું પણ ન મળે એ સ્થિતિ અસહ્ય હોવી જોઈએ. પરિત અને ગુરુવર્ગને જોઈએ તે કરતાં દશગણાં કપડાં મળી શકે અને તેમના પગમાં પડના અને તેમના પગની ધૂળ ચાટતા કોરોડો માણસોનાં શુદ્ધ અંગ ઢાંકવા પણ પૂરતાં કપડાં ન હોય, તેઓ ગિયાણાનાં કપડાં વિના ફરી અને મરી પણ જાય. પરિત, પુરોહિતો અને સાગીવર્ગને માટે મહેરો હોય અને તેમનું પોપણ કરનાર, તેમને પોતાને ખસે એસારનાર કોરોડો માણસોને રહેવા માટે સામાન્ય આરોગ્યકારી ઝૂંપડાં પણ ન હોય એ સ્થિતિ અસહ્ય છે. મહેરો વર્ગ તાગરખિન્ના કરે અને બીજો અનુગામીવર્ગ એના આવીર્વાદ-મંત્રા મેળવવામાં જ સુખ માને, એ સ્થિતિ હમેશાં નખી ન શકે. એટલે જે આપણે ખરો અમારિધર્મ સમજીએ અને તેનો હિખોગ છુદે છુદે પ્રસંગે કેમ કરી શકાય એ જાણી લઈએ તો જેમ અન્યાયી રાજા પ્રત્યે, તેમ સેવાશૂન્ય પરિત-પુરોહિતો અને બાવા-ફકીરો પ્રત્યે પણ આપણી

ફરજ તેમનું પોષણ અટકાવવાની ઊભી થાય છે. એમ કરી તેમને સેવાનું અને પોતાની જવાબદારીનું લાન કરાવવું એ જ આ કડવી ગોળીનો ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ જ્યારે તેઓ પોતાને મળતા પોષણના બદલામાં પ્રાણ પાથરવાની જવાબદારી સમજી લે, તેમની બધી જ શક્તિઓ દેશ માટે ખરચાય, દેશનું ઉત્થાન—સામાન્ય જનતાની જાગૃતિ—તેમને શાપરૂપ ન લાગે, તેઓ પોતે જ આપણા આગેવાન થઈ દેશને સાથ આપે, ત્યારે તેઓ આપણા માનપાન, દાન અને ભેટના અધિકારી થાય એમ ન થાય ત્યાં સુધી એવા એટલી વર્ગને પોષવામાં તેમની અને આપણી બન્નેની હિંસા છે હિંસાથી બચવું તે આજનો અમારિધર્મ શીખવે છે

ધર્મમાત્રની બે બાબત છે. એક સહકારની અને બીજી અસહકારની અમારિધર્મની પણ બે જ બાબત છે જ્યાં જ્યાં પરિણામ સારું આવતું હોય ત્યાં ત્યાં બધી જાતની મદદ આપવી એ અમારિધર્મની સહકાર બાબત છે, અને જ્યાં મદદ આપવાથી ઊલટું મદદ લેનારને નુકસાન થતું હોય અને મદદનો દુરુપયોગ થતો હોય ત્યાં મદદ ન આપવામાં જ અમારિધર્મની બીજી બાબત આવે છે એ જ સેવા નહિ કરનાર, બદલો નહિ આપનાર અને સમાજ તેમ જ રાષ્ટ્રની પ્રગતિમાં આડે આવનાર વર્ગને મદદ ન આપવાની વાત કહી છે તે અમારિધર્મની બીજી બાબત છે એનો ઉદ્દેશ એવા વર્ગમાં ચૈતન્ય આણવાનો છે, એ વસ્તુ જીજ્ઞાસી ન જોઈએ, કારણ કે એ વર્ગ પણ રાષ્ટ્રનું અંગ છે તેને જતું કરી શકાય નહિ તેને ઉપયોગી બનાવવાની જ વાત છે

હેમચંદ્ર અને હીરવિજય કેમ થવાય ?

આજના જૈનો સામે અમારિધર્મના ખરા ઉદ્યોતકર તરિક્કે બે મહાન આચાર્યો છે એક હેમચંદ્ર અને બીજા હીરવિજય આ બે આચાર્યોના આદર્શ એટલા બધા આકર્ષક છે કે તેનું અનુકરણ કરવા ધણા ગુરુઓ અને ગૃહસ્થો મથે છે. એ દિશામાં તેઓ ધણો પ્રયત્ન કરે છે. જગાએ જગાએ ફરેલા થાય છે, પશુઓ અને પખીઓ છોડાવાય છે, હિંસા અટકાવવાના ફરમાનો કઢાવાય છે લોકોમાં પણ હિંસાની ઘૂણાના સંસ્કારો પુષ્કળ છે આ બધું છતાં આજના હેમચંદ્ર અને આજના હીરવિજય થવા માટે જે દિશા લેવાવી જોઈએ તે દિશાનો વિચાર સુધ્ધા કોઈ જૈન ગૃહસ્થે કે સાગીએ કર્યો હોય તેમ દેખાતું નથી તેથી જ લાખો રૂપિયાના ફરેલા ખર્ચાવા છતાં અને બીજાં અનેક પ્રયત્નો જરૂરી હોવા છતાં હિંસાના મૂળ ઉપર કુદાર પડ્યો નથી જેમ શ્રી વાલજી ગોવિંદજી દેસાઈએ અત્યારે ચોમેર ચાલતી કતલનો ઊંડો અભ્યાસ કર્યો, તેના કારણે શાધ્યા અને તેના નિવારણના ઉપાયો સૂચવ્યા તેમ કોઈ

અમારિધર્મના જૈન ઉપાસકે કયું છે ખરું ? અથવા એવો અભ્યાસ કરી ખરી ખીના કોઈ મેળવે છે ખરો ? સેંકડો સાધુઓ છે, બધા વિદ્વાન લેખાય છે અને તેઓ અહિંસાની એટલી બધી સૂક્ષ્મ વ્યાખ્યા કરે છે કે તે બુદ્ધિમાં પણ ભાગ્યે જ ઊતરે. છતાં એમાંના કોઈ દેશમાં ચાલતી પશુપખીઓની કતલ વિશે બધી જાતની સકારણ માહિતી શાસ્ત્રીય વિવેચન સાથે કેમ પૂરી નથી પાડતા ? જો કોઈ પણ હેમચંદ્ર કે કુમારપાળ, હીરવિજય કે અકબરનો આદર્શ સેવવા માગે તો તે જુદી જ રીતે સેવી શકાશે અત્યારે આ યુગમાં જૂઠા મારનારના દડની રકમમાથી મદિર બંધાવનાર કદી અમારિધર્મ બળવનાર તરીકે પ્રતિષ્ઠા નહિ પામે આ યુગમાં માત્ર પશુપખીઓની અમુક વખત સુધી કતલ બંધ કરાવનાર પણ જૂના વખત જેટલી પ્રતિષ્ઠા નહિ પામે આજના અમારિધર્મની જવાબદારી ખૂબ જ વધી ગઈ છે, એટલે એ ઢબે જ કામ થવું જોઈએ એક બાજુ સાધુવર્ગ સંગઠનપૂર્વક ગામોગામ નીકળી જાય અને એક પણ ગામ એમના પગ તળે છૂંદાયા વિના ન રહે. દરેક માણસને પશુપાલનનું મહત્ત્વ સમજાવે અને પશુરક્ષામા મનુષ્યબળ તેમ જ મનુષ્યજીવન કેવું સમાયેલું છે તે આંકડા, વિગતો અને શાસ્ત્રીય વિવેચન સાથે રજૂ કરે. કતલ થયેલા પશુ અને પખીઓનાં ચામડાં તેમ જ રૂવા વાપરવાથી કતલ કેવી વધે છે, તે ઉદ્યોગને કેવું ઉત્તેજન મળે છે, સાંચાકામમાં ચરખી વાપરવાથી અને ખેતરોમા લોહીની ભૂકીનું ખાતર આપવાથી તેમ જ શીંગડા, હાડકાં, ખરી, વાળ વગેરેની ચીજો વાપરવાથી તેની કિંમત વધવાને લીધે, તે ઉદ્યોગ ખીલવાને લીધે, દિવસે દિવસે કતલ કેવી રીતે વધતી જાય છે એ બધું એ લોકો સમક્ષ આભેદૂબ રજૂ કરે અને કતલનો ધંધો મૂળમાંથી જ ભાગી પડે તે માટે કતલ થયેલ પશુપખીના એકેએક અવયવની ખરીદ અને વાપર તરફ લોકોની અરુચિ પેદા કરે, મરેલ ઢોરનાં ચામડાં સિવાય કતલ કરેલ ઢોરનું કંઈ જ કામ ન આવે એવી વૃત્તિ લોકોમાં પેદા કરે. ખીજી બાજુ ઊંચી કેળવણી માટે તલસતો અને જુદી જુદી કાર્ય દિશાઓને અભાવે વલખા મારતો તરુણ વિદ્યાર્થીવર્ગ ગૌરક્ષા અને પાંજરાપોળના અભ્યાસ પાછળ રોકાઈ જાય અને એ સંસ્થાઓની ઉપયોગિતા તેમ જ વ્યાપકતા ખિલવવા ખાતર તેની પાછળ બુદ્ધિ ખર્ચે એ કામમાં પણ અર્થ-શાસ્ત્ર, વિજ્ઞાન, ઇતિહાસ અને તત્ત્વજ્ઞાનને અવકાશ છે. જેને અભ્યાસ જ કરવો હોય અને ખેડમલિયા થયા સિવાય સાચું કામ કરવું હોય, તેમ જ દેશોપયોગી નવું સર્જન કરવું હોય, તેને માટે ગૌરક્ષા અને પાંજરાપોળને લગતી સેંકડો બાબતો અભ્યાસ માટે પડી છે એમાંથી દુઝાલયતું કામ, લોકોને નિર્દોષ ચામડાં પૂરા પાડવાનું કામ, નિર્દોષ ખાતર વગેરેથી ખેતીવાડીને

મદદ કરવાનું કામ અને એ મંથાઓની પશુપાલન તેમ જ પશુવર્ધનની નકલિ વધારવાનું કામ એ બંન્ન કરી શકાય તેમ છે; અને જીવનનિર્વાહ માટે સમાજને કે જાતને બોલ્ડપ અથવા સિમાય તેમ જ શુદ્ધાગી કર્યા સિમાય એક નહીં દિગ્ધા ઉવાડી નકામ તેમ છે અવેશનના, સ્પનાજના, કાપડના, સદાના કે દવાડીના કેઈ પણ પદ્ધતિ કરતાં આજકાલની ગાત્રીય દૃષ્ટિએ ગોરશા અને પાનડાપોળની સનોપમનથી એવા કુવાનો પદ્ધતિ જરાય ઊતરતો નથી. આ દિગ્ધા એ કહે છે એન્યુર્જેટ કે પડિનેને અવકાશ છે. શિક્ષણકાર્ય, સાહિત્ય-નિર્માણનું કાર્ય, અને જીવન તેવાં ઉચ્ચ ગાણના ઔદિક કાર્યો કરતા આ કામ નેવટુ ગટે તેવું છે, કારણ કે એમાં શુદ્ધિ ઉપગંત પ્રસન્ન કાર્ય કરવાનું છે શુદ્ધિ અને અગેષ્ટિમાં આ વિષયના ખાસ અભ્યાસીઓનો મોટો વર્ગ છે. તે કોશને અનેક રીતે જાન આપે છે અને પશુપાલનના નવા નવા માર્ગ જોધી તેની ગ્યાખાત્રી અને સર્જનની શક્તિ વધારે જ જાય છે.

આપણે જે કહે છે કે પશુપંખાઓને બચાવીએ છીએ તે માર્ગ બધ કરવાની જરૂર તો નથી જ, પણ દમેજને માટે સ્થાયી કતલ બધ કરવાનો કે તેને તદન ઘટાડી દેવગવવાનો ઉપાય આજે આજકાલની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે જ અજમાવો શકાય એમ કરવામાં આવે તો કોઈપણ ગમતની મદદ ન છતાં અને મર્યાદા પામેથી કુમાનો ન મેળવ્યા છતાં આજના વિદ્વાન સાધુઓ હેમચંદ્ર અને દીરવિજયના આદર્શને આ યુગમાં નજીક આણી શકે.

**મહાન પયગંબર**

૨૫૦૦ વર્ષ પછી માત્ર હિંદુસ્તાનમાં જ નહિ, પણ પૃથ્વીના પાંચ ખંડમાં જ્યાં જ્યાં માનવ બચ્ચો છે, ત્યાં ત્યાં બધે જ પોતાની જિંદગીમાં એક જ સાથે અહિંસાનો સદેશો પહોંચાડનાર અને પોતાની અહિંસાવૃત્તિથી સૌને અકિત કરનાર આજે મહાન પયગંબર કોણ છે? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર પાંચ વર્ષનું બાળક પણ જાણતું ન હોય એમ તમે કહેશો ખરા? આનું કારણ શું? એ મહાન મનાતા પયગંબરની પાસે નથી મયૂરપિચ્છ કે નથી ઓધો, નથી એની પાસે કમંડળ કે નથી લામડળ, નથી એની પાસે લગવા કે નથી એની પાસે કૂસ તેમ છતાં તે અહિંસાનો મત્રદ્રષ્ટા કેમ કહેવાય છે? એનાં કારણો તરફ અમારિધર્મના પ્રેમીઓએ નજર દોડાવવી જોઈએ, કારણ એ છે કે એ પોતે અહિંસાની ત્રીણામાં ત્રીણી વ્યાખ્યાઓ કરી શાત નથી બેસતો, પણ એનો પ્રયત્ન અહિંસાને જીવનમાં મૂર્તિમાન કરી તેની વ્યાખ્યા સિદ્ધ કરવાનો છે એ વિશ્વદયા કે છકાયની સપૂર્ણ દયામાં માનવા છતાં તેને પાળવાનો કૃત્રિમ દાવો નથી કરતો એણે તો અહિંસાપાલનની મર્યાદા આપી છે એણે



વ્યાપક શરૂઆત માનવજાતથી કરી છે, અને તેમા પણ પોતાના દેશવાસીઓથી પહેલી કરી છે, કારણ કે એ જાણે છે કે દૂર તે તો દૂર જ છે, અને નજીકનાનો ખ્યાલ ન કરાય તો બન્ને દૂર જ પડી જવાના. એણે કોઈ રાજા મહારાજા કે સત્તાધીશ પાસેથી દયાનાં ફરમાન મેળવવાનો યત્ન નથી કર્યો, પણ એનું વાક્ય જ દયાનું ફરમાન બની ગયું છે, કારણ એ છે કે તે માનવજાતને અકારી થઈ પડેલ અને માનવજાતનો ભોગ લેતી એવી લડાઈનાં જ મૂળ ઉખેડવા માગે છે. એને અહિંસા અને સત્યની રક્ષા અને પ્રચાર માટે નથી કોર્ટે જવાની જરૂર પડી, નથી પક્ષાપક્ષી કરી મારામારી કરાવવાની જરૂર પડી એને એની રક્ષા પોતાના હાથમા જ દેખાય છે. એ પયગંબર કોઈ પણ સત્તાધારીની શેમાં નથી તણાતો. એને તો મહાપ્રતાપી ગણાતા રાજ્ય કર્તાઓની સામે પણ થવું પડે છે. જેના ઉપર અન્યાય ગુજરતો હોય અને જેનો કોઈ ખેલી ન હોય એની વહારે વગર હથિયારે માત્ર મૈત્રીનું શરણ લઈ દોડી જવું એ એક જ આ પયગંબરનો જીવનવ્યવસાય છે. મનુષ્યદયા પછી એની દયા પશુઓમાં ઊતરે છે અને તે પણ મર્યાદિત રીતે, કારણ કે એ જાણે છે કે પશુઓની જેટલી અહિંસા કે દયા પાળી શકાય તેટલી લોકોને ઓછી લાગે, તેથી તેના તરફ તેઓ ધ્યાન ન આપે અને તેને સિદ્ધ ન કરે, અને જેની વાત અને ચર્ચા કરવામાં આવે તે પાળવી શક્ય ન હોય, વધારે તો ન પળાય પણ જે શક્ય હોય તે ઓછી પણ ન પળાય, એટલે એકંદરે અહિંસાધર્મ ચર્ચામાં જ રહી જાય માટે જ એણે અહિંસાપાલનની પશુજાતિમા પણ મર્યાદા આપી છે. એ પયગંબરની ભાવના છે અને તે શોધે છે કે એવો કોઈ માર્ગ છે કે જે દ્વારા અત્યારે બચાવવાનું શક્ય દેખાય છે તે કરતા વધારે બીજા જીવોને અને પશુઓને બચાવી શકાય. એવી શોધ અને તાલાવેલી તેમ જ પગ વાળીને ન બેસવાની જીવાની એ જ એ વૃદ્ધ પયગંબરની સફળતાનું કારણ છે એના જીવનમાથી આપણે શું શીખીએ? વધારે નહિ તો આટલું તો શીખીએ જ. (૧) સ્વદેશીધર્મ અને ખાસ કરી ખાદી સિવાય બીજા કપડામાત્રનો ત્યાગ (૨) જીવિત ચામડાંની વસ્તુના વાપરનો ત્યાગ (૩) કોઈ પણ જાતના કેફી પીણાનો ત્યાગ. આપણા જેનો માટે તો બીડી, હોકા, સિગારેટ વગેરેનો ત્યાગ (૪) સૌથી મહત્વનું અને છેલ્લું આપણું કર્તવ્ય એ છે કે આપણે શાસનરક્ષા માટે ફડો જમા ન કરીએ—એ ફડોને કોર્ટે જઈ ન ખર્ચીએ. છાપાઓ ને પુસ્તકો દ્વારા મનુષ્યજાતને લગવે એવો વિષપ્રચાર ન કરીએ પક્ષાપક્ષી અને દળબંદીમા ન રાચીએ.

# અસ્પૃશ્યો અને જૈન સંસ્કૃતિ

[ ૨૭ ]

હિંજીરો વર્ષ પહેલા પશુ ચંડાળો અને અત્યંત તરફ અત્યાર જેટલી જ, કદાચ તેથીયે વધારે અને ઘણી વધારે ઘૂણા તેમ જ તુચ્છ દ્રષ્ટિ હતી. તે વખતના જૂના બ્રાહ્મણસૂત્રો વાંચવાથી અત્યંત તરફની એ લાગણીનો ખ્યાલ આવે. ભગવાન મહાવીર પોતાના જીવનથી એ વસ્તુનો વિરોધ કર્યો, અત્યંત અને અસ્પૃશ્યોને સાધુસધર્મા દાખલ કર્યા તેથી બ્રાહ્મણ અને ખીજા વૈદિક ઉચ્ચવર્ણમાં ક્ષોભ પ્રગટ્યો, પણ ભગવાને જરાય પરવા ન કરી

અસ્પૃશ્યોને ગુરુપદ આપવું એનો અર્થ એ છે કે તેને બધી જ જાતની શક્તિ કેળવવા માટે સ્વતંત્રતા આપવી. તે વખતના જૈન રાજાઓ અને ખીજા ગૃહસ્થો પણ એ અસ્પૃશ્ય જૈન ગુરુઓને અડકવામાં બહુમાન સમજતા, તેમને પગે પડતા અને બ્રાહ્મણ જૈન ગુરુ જેટલો જ તેમનો આદર કરતા

ઉત્તરાધ્યયનમાં ચિત્ત, સભૂતિ અને હરિકેશીબળના એ પ્રસંગો ભગવાનની એ હિલચાલના દાખલા છે આ એ ઘટનાઓ કયે કાળે બની તે નક્કી નથી, પણ તે ભગવાનના સમયમમાં અથવા પછી તરત જ બની હોવી જોઈએ. ચિત્ત અને સભૂતિ બંને ચંડાળ બાળકો છે જ્યારે બ્રાહ્મણોના અને ખીજા વૈદિક લોકોના તિરસ્કારથી દુઃખી થઈ આત્મઘાત કરવા તેઓ તૈયાર થાય છે ત્યારે ભગવાનની સાચી દીક્ષા જ તેમને બચાવી લે છે. આ વર્ણતિરસ્કાર સામેનો પહેલો દાખલો હરિકેશી ચંડાળ છે તેને બધા વૈદિક લોકો તરછોડે છે અને ધિક્કાર વરસાવે છે, ત્યારે જૈન દીક્ષા એ ચંડાળપુત્રમાં માત્ર તેજ નહિ, પણ અસાધારણ તેજ દાખલ કરે છે.

આ સિવાય ખીજા પણ કોઈ કોઈ વિરલ દાખલા છે મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે જૈન સંસ્કૃતિ એટલે જન્મથી નહિ પણ ગુણકર્મથી વર્ણભેદમાં માનનારી સંસ્કૃતિ. અલબત્ત, બૌદ્ધ સંસ્કૃતિ પણ તેવી જ છે, પણ દુઃખની વાત તો એ છે કે ભગવાન મહાવીરનો ઝડો લઈ ફરનાર જૈન સાધુઓ એ સંસ્કૃતિ સાચવી ન શક્યા.

નવમાં સૈકા સુધીના દિગંબર વિદ્વાનોએ બ્રાહ્મણોની જન્મસિદ્ધ ઉચ્ચતા

અને અંત્યજનેની જન્મસિદ્ધ નીચતા સામે જે તુમુલ્ય યુદ્ધ શાસ્ત્રોમાં ક્યું હતું અને પશ્ચિમ તેમ જ ઉત્તર હિન્દુસ્તાનના શ્વેતાંબર આચાર્યોએ જે વસ્તુ છેવટ સુધી શાસ્ત્રોમાં તત્ત્વદષ્ટિએ સ્થાપી છે તે જ બાબતમાં બધા જ જૈનો—ત્રણે ફિરકાના જૈનો—બ્રાહ્મણોથી હારી ગયા છે. બ્રાહ્મણોએ જે કહ્યું, જે ક્યું અને જે લખ્યું તેમાં જૈનો પાછા ગુલામ થયા એકવાર જૈન દીક્ષાથી અંત્યજો પવિત્ર થતા અને એમની આભડછેટ બળી જતી આજે એ અંત્યજો અને એમની આભડછેટ જૈન દીક્ષાને અપવિત્ર બનાવે છે. શુ આ જૈનોની હાર નથી સૂચવતી કે પહેલાં જૈન દીક્ષામાં પવિત્રતાનો અગ્નિ હતો જેથી આભડછેટ બળી જતી અને આજે કહેવાતી આભડછેટમાં એવો મેલ છે કે તેની સામે આજની જૈન દીક્ષા કાંઈ પણ કરવાને અસમર્થ છે? સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો આજની દીક્ષામાં જે ખરે જ કાંઈ સત્ત્વ હોય તો તે આભડછેટથી ભ્રષ્ટ ન થાય, પણ બિલટી આભડછેટને ધોઈ નાખે

હસવા જેવી વાત તો એ છે કે ખુદ ભગવાન પાસે અસ્પૃશ્યો ભય અને પવિત્ર થાય, પણ તેમની મૂર્તિ પાસે જઈ ન શકે અથવા તેમના ધર્મ-સ્થાનોમાં જઈ ન શકે । જે જિનમૂર્તિ, કહેવાય છે તેમ, જિન સમાન જ હોય તો જેમ જિન—તીર્થંકર પાસે અત્યજો જતા તેમ તેમની મૂર્તિ પાસે પણ જવા જોઈએ અને જઈને પવિત્ર થઈ શકે એટલે કાં તો ‘જિનમૂર્તિ’ જિન સરખી’ એ વાત ખોટી અને માત્ર કહેવા પૂરતી જ છે એમ ગણવું જોઈએ અને કા તો એ વાત સાચી ઠરાવવા ખાતર તેમ જ જૈન સાધુઓ બ્રાહ્મણોથી નથી હાથાં એ બતાવવા ખાતર અંત્યજોને જૈન સંઘમાં લેવા જોઈએ અને ઓછામાં ઓછું જે તેઓ ઇચ્છે તો જૈન મંદિરમાં અને બીજા કોઈ ધર્મસ્થાનમાં તેમને જવા આવવાની છૂટ મળવી જોઈએ.

આ તો ધર્મદષ્ટિએ વાત થઈ, પણ સમાજ અને રાજકીય દષ્ટિએ પણ જૈનો આ વસ્તુ ન વિચારે તો તેઓની આ નિર્માલ્યતા અને વિચારહીનતા છે એમ ભવિષ્યની તેમની પ્રજા સમજશે અને જ્યારે બ્રાહ્મણધર્મી લોકો અસ્પૃશ્યતા દૂર કરશે ત્યારે જ જૈનો તેમનું અનુકરણ કરશે તો તેમાં તેમની પોતાની સાંસ્કૃતિક વિશેષતા નહિ હોય.

અત્યારે આ પ્રશ્ન માત્ર સહાનુભૂતિ પૂરતો નથી દરેક ગૃહસ્થે કે સંસ્થાના સંચાલકે ઓછામાં ઓછું એક અંત્યજ બાળક કે એક બાળિકાને પોતાને ત્યાં સમભાવપૂર્વક રાખી જૈન સંસ્કૃતિનો નિર્ભય પરિચય આપવો જોઈએ.

—પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૨.

## અસ્પૃશ્યતા અને હારજીત

[ ૨૮ ]

અસ્પૃશ્યતાનું ઝેરી ઝાડ ઓછામાં ઓછું ત્રણ હજાર વર્ષ જેટલું તો જૂનું છે જ. સૌથી પહેલા તેનો ઉગ્ર સામનો કરનાર એ મહાન ઐતિહાસિક પુરુષો જાણીતા છે. એક ભગવાન મહાવીર અને બીજા ભગવાન બુદ્ધ. એમનું જીવન અત્યુદ્ધિ ઉપર ધડાયેલું હોવાથી એમનો અસ્પૃશ્યતા સામેનો વિરોધ ધર્મપ્રદેશમાં દેખાયો. પરિણામે ચિત્ત અને સભૂતિ નામના એ અસ્પૃશ્ય બાળકો, જેઓ સામાજિક તિરસ્કારથી આત્મહત્યા કરવા તૈયાર થયેલા તેઓ, અને હરિકૃષ્ણ વગેરે ચડાળો (અત્યજો) પણ જૈન મુનિસંઘમાં દાખલ થયા. બૌદ્ધ ભિક્ષુસંઘમાં પણ અસ્પૃશ્યો દાખલ થયા આ અસ્પૃશ્ય ત્યાગીઓના પગમાં રાજાઓ અને મોટા મોટા શ્રીમાનો જ નહિ, પણ જૈન અને બૌદ્ધ બ્રાહ્મણો પણ પડવા લાગ્યા, એટલે ધર્મની જાગૃતિ સમાજમાં દાખલ થઈ એક બાળુ વૈદિક બ્રાહ્મણોનો પ્રચંડ રોષ અને બીજા બાળુ જૈન બૌદ્ધ ભિક્ષુઓનો ત્યાગ, એ બે વચ્ચે જાદવાસ્થળી શરૂ થઈ પરિણામે આગળ જતા બ્રાહ્મણ-ધર્મની ગીતામાં અસ્પૃશ્યોને પણ અપનાવવામાં આવ્યા એટલા પૂરતી જૈન અને બૌદ્ધ ત્યાગ તેમ જ વિચારની જીત

પણ જૈન અને બૌદ્ધ સંઘમાં સંખ્યાબધ બ્રાહ્મણો દાખલ થયા હતા. તેઓ પોતાનું જન્મસિદ્ધ જાતિ-અભિમાન છોડી ન શક્યા. તેઓ વિચાર અને પ્રભાવમાં મહાન હોવાથી બીજા લોકો તેમને વશ થયા, એટલે શાસ્ત્રીય વિચારમાં જૈન પરંપરા હમેશા અસ્પૃશ્યતાનો એકસરખો વિરોધ કરતી આવી હોવા છતાં સંઘ બહારના અને અંદરના બ્રાહ્મણોના મિથ્યા જાતિ-અભિમાનને ગૃહસ્થ અને ત્યાગી બધા જ જૈનો વશ થયા અને પરિણામે ધર્મ તેમ જ સમાજ બંને પ્રદેશમાં અસ્પૃશ્યતા પરત્વે જૈનો વ્યવહારમાં હાર્યા. બૌદ્ધ સંઘ જૈન જેટલો નિર્બળ ન હતો, તેથી તે હિંદુસ્તાનની અંદર અને બહાર અસ્પૃશ્યતાની બાબતમાં પોતાના મૂળ ધ્યેયથી દૂર ન ગયો એટલે એ બાબતમાં છેવટે માત્ર જૈનો જ હાર્યા

રામાનુજે, કબીરે, નાનકે, ચૈતન્યે, તુકારામે અને બીજા સંતોએ ધર્મની દૃષ્ટિએ અસ્પૃશ્યોને અપનાવવા પોતાથી બનતું કર્યું, પણ પાછા તેમના જ

શિષ્યો આનુષાંગી દેહાઈ રહેલા જન્મસિદ્ધ ઉચ્ચનીચના ખ્યાલથી હાથો. છેવટે સ્વામી દયાનંદ (જન્મથી આત્મા) આગ્યા. તેમણે ધર્મ, સમાજ અને રાષ્ટ્ર એ બધી દૃષ્ટિએ અસ્પૃશ્યતાને પાપરૂપ કહી અને તેને ઘોઈ કાઢવા સંગીન પ્રયત્નો શરૂ કરાવ્યા એ પ્રયત્નો તે પહેલાંના કોઈ પણ પ્રયત્ન કરતાં વધારેમાં વધારે સફળ થયા, છતાં અત્યાર સુધીમાં એ પ્રયત્ન માત્ર એક સમાજ તરફથી ચાલતો અને બીજા સમાજો કાં તો એનો વિરોધ કરતા અને કાં તો તટસ્થ રહેતા.

છેવટે મહાત્માજીનું તપ આવ્યું. એને લીધે બધા જ સમાજોમાં અસ્પૃશ્યતા પરત્વે જાગૃતિ થઈ આ જાગૃતિ વિશ્વવ્યાપી છે અને તે મોટામાં મોટી છત છે. આ છતમાં ફેલાવાને અવકાશ નથી, પણ કર્તવ્યનો સત્તા છે જેઓ અસ્પૃશ્યતા નિવારવાના કામમાં પાછા પડશે તેઓ ધર્મ ચૂકશે અને સ્વમાન પણ કદી સાચવી નહિ શકે ત્યારે હવે આજે શુ કર્તવ્ય છે. એ દેહમાં જોઈ લઈએ

(૧) અત્યજોને પોતાને ત્યા બીજા ઉચ્ચ લાઈઓની પ્રેરે ગણવા.

(૨) જાતે અગર બીજા મારફત કે સ્કોલરશિપ આપીને તેમને લાણાવવા.

(૩) તેમની વચ્ચે જઈને દવા, સ્વચ્છતા, સભ્યતા આદિ માટે કામ કરવું અને તેઓની ખાનપાનની શુદ્ધિ માટે પ્રયત્ન કરવો.

(૪) તેઓને કથાવાર્તા દ્વારા અને બીજી રીતે હિંદુ ધર્મનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આપવો તેમ જ તેમના વહેમો દૂર કરવા.

—પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૨.

## જીવનશુદ્ધિ અને ભગવાન મહાવીર

[ ૨૯ ]

આજનો છેલ્લો દિવસ એટલે શું ? લોકો એને સાંવત્સરિક દિવસ કે પર્વ કહે છે પણ વળી સાવત્સરિક એટલે શું એ પ્રશ્ન થાય છે. એનો ઉત્તર ઉપરના મથાળામા આવે છે

ભગવાન મહાવીર અને જીવનશુદ્ધિ એ એ વસ્તુ નોખી નથી જ. એ તો એક જ તત્ત્વના એ નામો અને રૂપો છે કલ્પના અને શુદ્ધિ જ કાંઈક વિચારી શકે તેવી સૂક્ષ્મ વસ્તુ એ જીવનશુદ્ધિ, અને હાલતી ચાલતી તથા જીવતી ભગતી, તેમ જ સ્થૂળ દૃષ્ટિને પણ ગ્રાહ્ય થઈ શકે તેવી જીવનશુદ્ધિ એ ભગવાન મહાવીર

આજનો દિવસ જીવનશુદ્ધિનો, એટલે જીવનશુદ્ધિને આદર્શ માનનાર હરકોઈને માટે પોતાના ભૂતજીવનમા ડોકિયું કરવાનો અને એ જીવનમાં ક્યાં ક્યાં કચરો એકઠો થયો છે એની સૂક્ષ્મ તપાસ કરવાનો આટલું જ કરવા માટે આપણે ભગવાનનું જીવન સાલણીએ છીએ જો એ જીવન સાલણી પોતાના જીવનમા એકવાર પણ ડોકિયું કરાય અને પોતાની નબળાઈઓ નજરે પડે તો સમજી લેવું કે તે બધા જ તપો તપ્યો અને બધાં જ તીર્થોની યાત્રા કરી ! પછી દેવ, ગુરુ અને ધર્મ એ ત્રણની ભુદાઈ નહિ રહે, એને માટે એને રણરોઝની પેઠે રખડવું નહિ પડે.

આપણે સાવત્સરિક દિવસો કેટલા પસાર કર્યા ? તેનો સ્થૂળ ઉત્તર તો સૌ કોઈ પોતાની જન્મપત્રિકામાથી મેળવી શકે, પણ યથાર્થ સાંવત્સરિક દિવસ પસાર કર્યો છે કે નહિ એનો સત્ય ઉત્તર તો અંતરાત્મા જ આપી શકે. પચાસ વર્ષ જેટલી લાંબો ઉમરમા એકવાર પણ આવું સાવત્સરિક પર્વ જીવનમા આવી જાય તો એના બાકીનાં ઓગણપચાસે સફળ જ છે ભગવાન મહાવીરનું જીવન સાલણીએ છીએ ત્યારે તેમના ઉપર પડેલા ઉપસર્ગો સાલણી અને તેમની પાસે હાજર થતી દેવોની સંખ્યા સાલણી કાં તો અચરજ પામી પાહ પાહ કરીએ છીએ અને કા તો ‘કાંઈક હશે’ એમ કહી અબદ્ધાથી દેંડી

દષ્ટિએ છીએ. જ્યારે એ લયનક પરિપક્વો અને પ્રભાવશાળી દેવોની વાતો સામે આવે છે ત્યારે શ્રદ્ધાથી અચળ પામીએ કે અશ્રદ્ધાથી એ વાત ન માનીએ એ બંનેનું પરિણામ એક જ આવે છે અને તે એ કે આપણે ક્ષુદ્ર રહ્યા, આવું તો આપણા જીવનમાં ક્યાંથી આવે? એ તો મહાપુરુષમાં જ હોય અથવા કોઈમાં ન હોય એમ ધારી, આપણે શ્રદ્ધાળુ હોઈએ કે અશ્રદ્ધાળુ હોઈએ, પણ મહાવીરના જીવનમાંથી આપણા જીવન પરત્વે કશું જ ધટાવી કે ફક્ત કરી શકતા નથી. એટલે આપણે તો જીવનશુદ્ધિની દૃષ્ટિએ ભગવાન મહાવીરના જીવનમાંથી કશો જ ફાયદો ઉઠાવી શકતા નથી, એમ સામાન્ય રીતે કહી શકાય મહાવીરની મહત્તા દેવોના આગમન કે બીજી દિવ્ય વિભૂતિઓમાં નથી, શરીરસૌષ્ઠવ કે બીજા ચતુર્ધારમાં પણ નથી, કારણ કે જે દેવો આવી જ શકતા હોય તો બીજાઓ પાસે પણ આવે અને શરીરનું સૌષ્ઠવ તથા બીજી વિભૂતિઓ તો મહાન ભોગી ચક્રવર્તીઓને કે જનદુગરોને પણ સાપડે પછી આપણે આવી અતિશયતાઓથી કા લોભાવું જોઈએ ?

ત્યારે પ્રશ્ન થશે કે ભગવાનના જીવનમાં આકર્ષક અથવા ઉપયોગી અને અસાધારણ મોહક તત્ત્વ શું છે કે જેનો સંબંધ આપણી સાથે પણ સંભવી શકે અને જેને લીધે ભગવાનની આટલી મહત્તા છે ? એનો ઉત્તર રાતદિવસ ચાલતા આપણા જીવનમાંના તોફાનોમાંથી મળી રહે છે. જે તોફાનો આપણને હેરાન કરે છે, કચરી નાખે છે અને નિરાશ કરી મૂકે છે, તે જ મનનાં તોફાનો ભગવાનને પણ હતાં લયનુ ભારે વાવાઝોડું, બીકનું ભારે દબાણ, સ્થિર રહેવાની લીધેલ પ્રતિજ્ઞામાંથી ચલિત થઈ હિંમેશની પડેલી ભોગની ટેવોમાં તણાઈ જવાની નબળાઈ સંગમનુ રૂપ ધારણ કરીને આવી અને ભગવાનની કસોટી થવા લાગી. પ્રતિજ્ઞાના અગ્ર પગ ડગાવવા પૂર્વ ભોગોના અરણ્ય અને લાલચે આગનું રૂપ ધારણ કર્યું અને ખીર પાકવા લાગી. મહાપ્રતની ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા લેતી વખતે અંતરાત્માના દિવ્ય નાદને સાંભળવા ભગવાને મનમાં જે શ્રવણ-આરીઓ ઉઘાડી મૂકી હતી, તેમાં દુન્યવી વાવાઝોડાના નાદો ખીલારૂપે દાખલ થયા આ બધું છતાં એ ભીષ્મપ્રતિજ્ઞાવીર કેવી કેવી રીતે આગળ વધ્યે જ ગયા, અને સંગમથી કે પગ ઉપરના ખીરપાકથી કે ખીલા ભોંકાવાથી જરા પણ પાછા ન હટતાં છેવટે વિજયવાન થયા, એ જ જાણવામાં મહાવીરના જીવનની મહત્તા છે. એવા સંગમ દેવો, એ રધાતી ખીરો, એ કાનમાં ઠોકતા ખીલાઓ આપણે રોજરોજ આપણા જીવન-

માં, ધર્મસ્થાનોમાં કે બજારમાં અનુભવીએ છીએ. કપડાં યોગીનાં હોય કે ભોગીનાં, પણ આપણા જીવનમાં એ બધા જ ઉપસર્ગો આપણે અનુભવીએ છીએ. પછી શંકા શી કે લલા, આવા દેવો હોઈ શકે ? કે વળી આવા ઉપસર્ગો હોઈ શકે ? તેમ જ અચળો પણ શો, કે અહો ! આ તો બધું ભગવાન જેવા મોટા પુરુષને જ હોય, એમને જ આવા ઉપસર્ગો પડે અને એ જ તેને જીતી શકે !

આપણે પોતે ભગવાન છીએ આપણા જીવનમાં તેમને પડ્યા અને તેમણે સહ્યા તે બધા જ ઉપસર્ગો રાતદિવસ આગ્ર્યે જાય છે, પણ આપણે આપણા પોતાના જીવનમાં ડોકિયુ નથી કરતા અને ભગવાનના જીવન તરફ પણ નજર ફરીએ છીએ તો અંદર ઊતરવા ખાતર નહિ, પણ ઉપર ઉપરથી જ. આપણે ભગવાનના જીવન અને આપણા જીવન વચ્ચે ભારે ફેર અનુભવીએ છીએ, અને એ ફેર એક એવો દેવતાઈ માની લઈએ છીએ કે આપણે ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા રાખવા છતાં તેમનાથી વેગળા જ રહીએ છીએ આપણે પોતે જ ભગવાન છીએ, એનો અર્થ એટલો જ કે ભગવાનની માનસિક વિટંબણાઓ, એમના જીવનનાં તોફાનો, અને એમનું દિવ્ય-આસુરીવૃત્તિનું યુદ્ધ, એ જ આપણા જીવનમાં છે ફેર હોય તો તે એટલો જ છે કે આપણે આપણા જીવનગત એ ઉપસર્ગોને જોતા નથી, જોવા ઈચ્છતા નથી, તે માટે પ્રયત્ન કરતા નથી, જ્યારે ભગવાને એ બધું કર્યું જે જાણે, ઈચ્છે અને પ્રયત્ન કરે તે વસ્તુને મેળવે, તેથી જ ભગવાને જીવન મેળવ્યું અને આપણે ગુમાવ્યું અને હજી ગુમાવતા જઈએ છીએ

મહાવીર કોના પુત્ર હતા, કઈ નાતના હતા, ઉંમર શી હતી, તેમનો પરિવાર કેટલો હતો, સમૃદ્ધિ શી હતી, ઘર કયારે છોડ્યું, કયા કયા કાર્યો, કોણ તેમના પરિચયમાં આવ્યું, કેટલા અને કયા કયા દૈવી બનાવો બન્યા કે કેટલા રાજાઓ ચરણોમાં પડ્યા, કેટલા ચેલા અને ચેલીઓ થયાં, કેટલા ગૃહસ્થીએ તેમના પગ પૂજ્યા, તેમણે શા શા કામો કર્યાં, કયા નિર્વાણ પામ્યા વગેરે બધું જાણવું હોય તો જાણવું ખરું, પણ સ્મરણમાં રહે કે એ બધી બાબત તો વધારે ચમત્કારપૂર્વક અને વધારે આકર્ષક રીતે ખીજના જીવનમાથી પણ સાલળી અને મેળવી શકીએ છીએ તો પછી આજકાલ વચ્ચાતા મહાવીર-જીવનમાથી શું કાઈ સાંભળવા જેવું નથી એવો પ્રશ્ન ઘાય ઉત્તર ઉપર દેવાઈ તો ગયો જ છે, છતાં સ્પષ્ટતા ખાતર કહેવું જોઈએ કે મહાવીરનું જીવન સાંભળતી કે વિચારતી વખતે અંતર્મુખ થઈ એમના જીવનની ઘટનાઓ,



ખાસ કરી ગૃહસ્થ અને સાધક જીવનની ઘટનાઓ. આપણા જીવનમાં કંઈ કંઈ રીતે બની રહી છે તે ઊંડાણથી જોયા કરવું. ચમત્કારો, દૈવી ઘટનાઓ અને અતિશયોની વાતો પાછળનું યથાર્થ રહસ્ય, આપણા જીવનને સામે રાખી ભગવાનના જીવનમાં ડોકિયું કરવાથી, તરત ધ્યાનમાં આવશે અને ધ્યાનમાં આવતા જ ભગવાનની સ્વતઃસિદ્ધ મહત્તા નજરે ચડશે. પછી એ મહત્તા માટે કોઈ ઠાંકમાં, દિવ્ય ઘટના કે ચમત્કારોનું સરણ લેવાની જરૂર નહિ રહે.

જેમ જેમ એ જરૂર નહિ રહે તેમ તેમ આપણે ભગવાનના જીવનની એટલે સાંવત્સરિક પર્વની નજીક જઈશું. આજે તો આપણે બંધાય સાંવત્સરિક પર્વમાં હોવા છતાં તેમાં નથી, કારણ કે આપણે જીવન-શુદ્ધિમાં જ નથી એટલે સાંવત્સરિક પર્વનું કહેવર તો આપણી પાસે છે જ. એમાં ગ્રાણ પુરાય અને એ ગ્રાણ પુરાવાના સ્થૂળ ચિહ્નરૂપે આપણે સમાજ અને રાષ્ટ્ર માટે ભોગનો લાગ કરીએ અને એમ સાબિત કરી બતાવીએ કે સમાજ અને રાષ્ટ્રને ઉપયોગી થવાની જીવનશુદ્ધિ અમારામાં આ રીતે છે, તો આજનું આપણું આંશિક કર્તવ્ય સિદ્ધ થયું લેખાય.

ભગવાનની જીવનશુદ્ધિનો એટલે તેનો પડો પાડતો સાંવત્સરિક પર્વનો પંથ એવો વિશાળ છે કે તેમાંથી આપણે આધ્યાત્મિક અને લૌકિક બંને કલ્યાણ સાધી શકીએ. હવે જોવાનું છે કે જીવનશુદ્ધિનો દાવો કરતા આપણે સમાજ અને રાષ્ટ્રસેવા દ્વારા એનો કેટલો વિકાસ કરી શકીએ છીએ. રસ્તો તો આજે ખુલ્લો થઈ ગયો છે. રાષ્ટ્રધર્મ એટલે પ્રવૃત્તિ અને જીવનશુદ્ધિ એટલે નિવૃત્તિ, એ બે વચ્ચેના માની લીધેલ વિરોધનો ભ્રમ પણ હવે ભાંગી ગયો છે. એટલે ફક્ત પુરુષાર્થ કરવો છે કે નહિ, એનો જ ઉત્તર આપવો બાકી રહે છે. આના ઉત્તરમાં જ જૈન સમાજનું જીવન અને મરણ સમાયેલું છે.

—પર્યુષણ પર્વના વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૦.

## ગૃહસ્થધર્મને નિર્વાણ સંભવી શકે ખરું ?

[ ૩૦ ]

અધ્યાત્મસાધના દ્વારા નિર્વાણના અન્તિમ ધ્યેયને પહોંચવા માટે સંન્યાસી દશા આવશ્યક મનાઈ છે બીજી બાજુ ગૃહસ્થાશ્રમ પાળવા છતાં પણ એ દશા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે એવું પણ સ્વીકારાયું છે ત્યાગપૂર્ણ ગૃહસ્થાશ્રમ હું સમજી શકું છું, પણ અતકાળ સુધી પણ જેઓ સ્ત્રીસગરૂપ ગૃહસ્થ ધર્મ આચરતા હોય છે, દાખલા તરીકે સન્ત તુકારામ, તેવા સન્તો શું નિર્વાણદશાને પહોંચી શકે ખરા ? જેઓ પોતાની સંતતિદ્વારા નવસર્જનની વૃત્તિમાંથી છૂટ્યા નથી તેઓ પોતાના સર્જનતત્ત્વરૂપ પુનર્જન્મોમાંથી કેવી રીતે છૂટી શકે ?

ઉત્તર : પ્રશ્ન આંતરિક અને બાહ્ય ધર્મો તેમ જ તેવા આશ્રમોની કંઠગી સમજણમાંથી ઊભો થયો છે. ખરી રીતે અધ્યાત્મસાધના, નિર્વાણ, સંન્યાસ-આશ્રમ, ત્યાગ અને ગૃહસ્થાશ્રમ જેવા શબ્દોના દેખીતા વ્યાવહારિક અર્થ વચ્ચેનું અંતર વિવેકથી તપાસીએ તો તુકારામના દાખલામાં અસંગતિ જણાવાને કાંઈ કારણ જ નથી. પ્રશ્નકારે એમ માની લીધું છે કે તુકારામ મોટા સત હતા તો તે ગૃહસ્થાશ્રમમાં પૂરા સંન્યસ્ત પણ હોવા જોઈએ અને તેઓ તેવા સંન્યસ્ત હોય તો સન્તતિજનનગોચર વાસના કેવી રીતે સંભવે ? પરંતુ તુકારામ ગમે તેટલા વિચારક, વિશ્લેષણકાર, ભક્ત અને ત્યાગી હોય, તેમ છતાં તેઓ સંન્યાસની પૂર્ણ દશાએ પહોંચ્યા હોય એમ કેમ કહી નકાય ? અને જ્યાં તેમનામાં સન્તતિજનનગોચર વાસનાનો સદ્ભાવ માનવામાં આવ્યો હોય ત્યાં તેઓ સંન્યાસની કે ત્યાગની આંતરિક પાતું દશાએ પહોંચ્યા હોય કે નહીં તેનાં તો અવકાશ જ રહેતા નથી.

કાઈ પોતાની વાસનાઓને તદ્દન નિર્મૂળ કરે તો જ એનામાં પૂર્ણ લાગ કે પૂર્ણ સંન્યાસ હોઈ શકે. એ જ રીતે બાહ્ય દષ્ટિએ લાગી, સંન્યાસી કે સાધુનો આશ્રમ સ્વીકાર્યા છતાં તેનામાં વાસનાનું પ્રમાણ ઓછું કે વત્તુ હોય તો તેવો દેખીતો લાગી, સંન્યાસી કે સાધુ પણ બાહ્ય રૂપે ગૃહસ્થાશ્રમમાં વસતી એવી પણ તાત્વિક રીતે વાસનાઓના શમન કે દમનમાં આગળ વધેલ વ્યક્તિ કરતા ઊતરતો જ છે, એવું આધ્યાત્મિક સાધનાનું દષ્ટિબિંદુ કહે છે

—પ્રભુક્ષ જીવન, ૧-૨-૫૪.

# સાચો જૈન

[ ૩૧ ]

ખરા જૈને અગર ખરા જૈન બનવા ઇચ્છનારે શુ કરવું ?

આપણી આબુખાબુની પરિસ્થિતિ મનમાં એ વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન કરે છે. ધાર્મિક લાગણી, રાજકીય સ્વાર્થ અથવા તો લાભો લૌકિક સ્વાર્થ આપણને એમ માનવા લલચાવે છે કે તુ કોઈથી વિખૂટો ન પડતો, ના લડતો અને ગમે તેવા સ્વાર્થને માર્ગે પણ એકતા સાચવવાનું ન ચૂકતો. બીજા બાબુ કુળવારસો, પૂર્વસંસ્કારો, કૌટુંબિક ક્ષોભો અને સામાજિક પ્રેરણાઓ ધણીવાર આપણને એવી માન્યતા તરફ ધકેલે છે કે સ્વાર્થ ન ત્યજાય, જરાયે જતું ન કરાય. એમ જતું કરીએ તો ચાલે કેમ ? કુટુંબનું કેમ નભે ? નાત, ધર્મ ને સમાજની પ્રતિષ્ઠા કાઈ જતી કરાય ? શુ આપણે ત્યાગી છીએ ?

આવા એ દેવી અને આસુરી વૃત્તિના પ્રવાહો માત્ર વ્યાપાર-વ્યવસાય, સત્તા, અધિકાર કે સારે નરસે પ્રસંગે જ નથી જન્મતા, પણ ધર્મ જેવી વિશુદ્ધ અને સ્વાર્પણ સૂચક વસ્તુને પ્રસંગે પણ આવું અથડામણીવાળું ભંયકર તોફાન મનમાં ઊઠે જ છે જે વિદ્વાનો અને ત્યાગીઓ ગમે તેટલું સહીને પણ ઉદારતા કેળવવાની શિક્ષા આપે છે તે જ અગ્રગણ્ય ગણાતા સંતપુરુષો જ્યારે ખરેખર સ્વાર્પણ કરવાનો અને ઉદારતા કેળવવાનો કટોકટીનો પ્રસંગ ઊભો થાય છે ત્યારે મજબૂત અને મક્કમપણે એમ કહે છે કે ધર્મનું તે અપમાન સહાય ? ધર્મની કોઈ પણ વસ્તુ, પછી તે સ્થાવર જ કેમ ન હોય, જતી કરાય ? ધર્મની સસ્થા અને તેનાં સાધનો જો નહિ સાચવીએ તો અને ધર્મના હક્કોની પરવા નહિ કરીએ તો ધર્મ કેવી રીતે રહેશે ? આ રીતની અસ્મિતા માત્ર ધર્મગુરુઓ કે પડિતો જ નથી જગાડતા, પણ જે માતાપિતા કે બીજા આપ્તજનો નાની ઉમરમાં બાલકને ઉદાર થવાની, સહનશીલ થવાની અને નમ્રતા કેળવવાની તાલીમ આપવા માટે હજારો રૂપિયાનો ખર્ચ કરતા, ધર્મગુરુઓ પામે બાળકોને સમાગમ માટે મોકલતા અને આદર્શ શિક્ષકને હાથે બાળક સુધરે એમ ઇચ્છતા હોય છે, તે જ માતાપિતા કે બીજા આવા જૈનો હવે યુવક ધર્મેશ બાળકને વ્યાવહારિક જીવનમાં નીતિ કે અનીતિનો માર્ગ પસંદ કરવાની તક આવતા, પાછા જાણે અબાણે એમ કહેતા હોય છે કે—ભાઈ, એ તો ખરું. પણ આપણું એણે

કેટલું અપમાન કર્યું? બીજું તો બધું જતું કરાય, પણ આપણા હકની અને ભોગવટાની વસ્તુ (ભલે તે નાનકડી જ કેમ ન હોય) એમ કંઈ અન્યાયથી જતી કરાય? તુ એમ નમાવો થઈશ અને મૂંગે મોઢે સહે જઈશ તો તને કોઈ પૂછવાનું નથી, તારો ધડો થવાનો નથી અને ખરેખર તુ ભીખ માગીશ !

આ અને આવી બીજી અનેક રીતે આપણી સામે પરસ્પર વિરોધી પ્રસંગો આવે છે—જેનો પ્રત્યેક વ્યક્તિને ઓછોવત્તો અનુભવ થાય છે—તે વખતે ધાર્મિક દૃષ્ટિએ, રાજકીય દૃષ્ટિએ કે બીજા વધારે લૌકિક હિતની દૃષ્ટિએ આપણે ઉદારતા કેળવવી અને બધું જતું કરી ખરું મનુષ્યત્વ વિકસાવવું કે મનોગત ઊંડા કુસંસ્કારો અને સ્વાર્થી સંકુચિત પ્રેરણાઓને વશ થઈ અન્યાયી અને અદ્ય પણ તટકાળ લલચાવનાર સ્વાર્થી તરફ ધસડાવું? ઉદારતા વગેરે ધર્મના ઉદ્દેશોને માત્ર સાલળવાના જ વિષય બનાવી આપણે હંમેશાનો ખેલ ખેલ્યા કરવો એ એક ભારે વિચિત્ર વસ્તુ છે.

હિંદુ અને મુસલમાનો જ નહિ, બ્રાહ્મણ અને બ્રાહ્મણોત્તરો જ નહિ, અસ્પૃશ્ય અને સ્પૃશ્ય ગણાતી કામો જ નહિ, પણ એક જ સંસ્કૃતિ, એક જ તત્ત્વજ્ઞાન અને એક જ ધ્યેયનો વારસો ભોગવનાર એવા સ્વેતાંબર, દિગંબર કે સ્થાનકવાસી ફિરકાઓ વચ્ચે જ્યારે હક કે માનાપમાન માટે મંરી ફીટવાનો કે તેનાં સાધનો માટે મતભેદ કે તકરારનો પ્રસંગ ન હોય ત્યારે ઉદારતા કેળવવાની અને નમ્ર બનવાની તક અપાતી જ નથી; પણ જ્યારે રસાકસીનો પ્રસંગ ઊભો થાય ને જીવનમાં ધર્મ કે નીતિ દાખવવાની તક આવે ત્યારે એમરથી દબાણ થાય છે કે તમે બાયલા થઈ ગયા, તમને ધર્મનું કશું લાગતું જ નથી, આવી રીતે બેદરકાર રહેશો તો તમારું કે તમારા ધર્મનું નામ કે નિશાન નહિ રહે—એકતા અને ઉદારતા દાખવવાના ખરેખરા કટોકટીના પ્રસંગે ધર્મની રક્ષાને બહાને આ રીતે આપણી અસ્મિતાને ઉચ્કેરવામાં આવે ત્યારે ધર્મને જ નામે અપાયેલા અને પુષ્ટ થયેલા ઉદારતાના સંસ્કારો અગર એકાએક નાશ ન પામે તો પણ વ્યાવહારિક જીવનમાં ઊતરી શકે એવા બળવાન તો ન જ રહે એ દેખીતું છે.

પણ આ દેવી અને આસુરી—આંતરિક અને બાહ્ય, હચમચાવી મૂકે એવી, અને ધણાને ધણી વાર તદ્દન મૂઝવી નાખે એવી વિકટ પરિસ્થિતિ વચ્ચે જે ખરો જૈન હોય અગર તો ખરો ધર્મનિષ્ઠ હોય તેમ જ જે તેવો બનવા ઇચ્છતો હોય તેણે શું કરવું એ આજનો અતિ ગહન પ્રશ્ન છે આ પ્રશ્નો ઉત્તર આપોઆપ મેળવી લે એટલી શુદ્ધિપટુંતા કે સંસ્કારિતા આજે

કેટલામાં જણાવ છે ? અને જો લોકસમાજ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપોઆપ મેળવી લેવા સમર્થ ન હોય તો લોકોએ એનો ખરો ઉત્તર કોની પાસેથી મેળવવો ?

જો વિદ્વાન ગણાતો એક આગેવાન અમુક ઉત્તર આપે, બીજો તેવો આગેવાન વળી બીજો ઉત્તર આપે અને ત્રીજો વિદ્વાન ત્રીજો જ ઉત્તર આપે તો પ્રશ્ન કરતાં ઉત્તરની ગૂંચમ્મણ કરોળિયાના જાળાની પેઠે એવી મૂંઝવણકારક થઈ જવાની કે તેમાં સપડાયેલ દરેક પંગુ જ બની જવાનો ત્યારે એવો કયો માર્ગ છે કે જેને આધારે દરેક માણસ એક જ સરખો અને સાચો ઉત્તર મેળવી શકે ? જો આવો કોઈ એક માર્ગ ન હોય અને હોય તો કદી સૂઝી શકે તેવો ન હોય અથવા માર્ગ સૂઝ્યા પછી પણ અમલમાં મૂકી શકાય કે જીવનમાં કામ લાવી શકાય તેવો ન જ હોય તો પછી આજ સુધીની આપણી શાસ્ત્રો, ધર્મો અને ગુરુની ઉપાસના વધ્ય છે અને વધ્ય ન જ હોઈ શકે એવું જો આપણું અભિમાન સાચું હોય અગર સાચું સાબિત કરવું હોય તો પ્રસ્તુત વિકટ પ્રશ્નનો એકસરખો, મતભેદ વિનાનો અને ત્રિકાલાગ્રાધિત ઉત્તર આપી શકે તેવો માર્ગ અને તેવી કસોટી આપણે શોધવી જ રહી

આ માર્ગ અને આ કસોટી ઘણા સાત્ત્વિક હૃદયમાં સ્ફુરતી હશે તેમ જ જરામાત્ર મહેનતથી સ્ફુરવાનો સંભવ પણ છે, માટે એવું સ્પષ્ટીકરણ કરી દરેક વાચકની બુદ્ધિસ્વતંત્રતા અને નિર્ણયશક્તિ કે વિચારસામર્થ્યને ગૂંચળાવી નાખવા ન ઇચ્છતા દરેક સહૃદય વાચકને એ માર્ગ અને એ કસોટી વિચારી લેવા પ્રાર્થના છે. તેથી આ લેખ વાંચનાર દરેક એટલું જરૂર વિચારે કે ખરા જૈને અને ખરા જૈન બનવા માટે (ન્યારે વિરોધી પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય ત્યારે) શું કરવું અને તે કર્તવ્યના નિર્ણય માટે સર્વમાન્ય એક કંઈ કસોટી નજરમાં રાખવી ?

—જૈનયુગ, ભાદ્ર-આશ્વિન ૧૯૮૩.

## શુદ્ધિપર્વ

[ ૩૨ ]

માત્ર મનુષ્યનો જ નહિ, પણ પશુપંખી ધગેરે કોઈ પણ પ્રાણીનો જીવનવ્યવહાર અને જીવનધર્મ નિહાળીએ તો વ્યક્તિ અને સમષ્ટિ વચ્ચે શો અને કેવો સંબંધ છે તે ધ્યાનમાં આવ્યા વિના નહિ જ રહે. સ્થૂળ દષ્ટિએ જોતાં દરેક વ્યક્તિ સ્વપર્યાપ્ત કે પોતાનામા જ પૂર્ણ લાસે છે. ઉપર ઉપરથી જોતાં આપણને એમ લાગે છે કે દરેક પ્રાણી કે વ્યક્તિની આત્મકથા એ માત્ર તેના જ જીવનની કથા છે, કેમકે તે તેના જીવનના પ્રારંભથી શરૂ થાય છે અને તેના જીવના અંત સાથે જ તે અંત પામે છે. પરંતુ જો આપણે સૂક્ષ્મ અને તાત્ત્વિક દષ્ટિએ નિરીક્ષણ કરીએ તો આપણને તરત જ જણાશે કે કોઈ પણ વ્યક્તિનો જીવનપ્રવાહ માત્ર વ્યક્તિ-મર્યાદિત છે જ નહિ, કેમકે તે તેના પૂર્વકાલીન અને સમકાલીન સમાજનાં અનેક જીવનવહેણોથી રચાય છે અને સમૃદ્ધ થાય છે. કોઈ પણ મનુષ્ય પોતાના પૂર્વકાલીન અને સમકાલીન માનવસમાજ તેમ જ ઇતર પ્રાણીજગતના સંબંધો અને તેથી ઉત્પન્ન થતા સંસ્કારોને પોતાના માથી બાદ કરે તો તે માત્ર શૂન્ય બની રહે અને તેનામા કશી જ જીવન-શક્તિ શેષ ન રહે. પૂર્વ કાળનો પેઢીહિતાર અને સંસ્કાર-વારસો એ જ પ્રત્યેક વ્યક્તિના જીવનધારણ અને જીવનવિકાસની નક્કર ભૂમિકા છે, અને એ જ ભૂમિકા સમકાલીન સમાજ સાથેના વ્યક્તિના સારા કે નરસા સંબંધોથી વિશેષતા પામે છે અને તે ભાવિ સમાજના ધડતરમાં સારો કે નરસો ફાળો આપવાની શક્તિ અનિવાર્યપણે કેળવે છે. આટલા ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે કે વ્યક્તિ અને સમાજનો સંબંધ એ પુષ્પ અને તેની સુવાસના સંબંધ જેવો અવિભાજ્ય છે.

### શુશ્રુષોષ વિચાર

પ્રાણીવર્ગમાં માત્ર માનવજાતિ જ એવી છે કે જે અતિ લાંબા કાળના સંસ્કારવારસાની રક્ષા કરવા ઉપરાંત તેમાં તે ધાર્યા પ્રમાણે ફેરફાર અને સુધારો-વધારો કરી શકે. વળી તે ભાવિ પેઢીને આશીર્વાદ કે શાપરૂપ નીવડે એવી સામગ્રી પણ યોગ્ય શકે. જે સદ્ગુણો કે દોષો વ્યક્તિમાં દેખાય છે કે વ્યક્તિગત મનાય છે તે ખરી રીતે સમાજસાપેક્ષ હોઈ તે તે સમાજના શુશ્રુષોષનું પ્રતિ-

ધિવિંય માન જે કાઈ પણ વ્યક્તિ દુઃખિપત્ર :- પોતામાં સદ્ગુણ કેળવવા અને વિકસાવવા માટે તે તે જીવનની દિશાને સમાજથી સાવ વિમુખ બનાવી કદી સદ્ગુણ અર્થી મટે જ નહિ. સદ્ગુણનો અર્થ જ એ છે કે મને તેવી અથગમણી અને મને તેવા અંતર સ્વેદ પાનુ પીન પ્રમેનુ વધારુ મધુર જ બનાવી ગમવું, તેમાં કયાંય આવવા ન દેશી. માનસ રાવ એકલો હોય તો તેની વૃત્તિની મરુતા કે કટનાની કંગડી થઈ જ ન નડે અને તે પોતે પણ એમ નહીં ન કરી મટે કે જેને તે સદ્ગુણ માની ગયો છે તે વખત આવતા સદ્ગુણ જ સિદ્ધ અને એ જ નિયમ હોયને પણ સાનુ પડે છે કાઈ વ્યક્તિ ક્રૂરતા, લોભ કે ભોગમનના રસ પરાયની હોય અને તે સમાજથી સાવ દૂરી પડે તો તે કદી પોતાની નવી સમર્થિને તૃપ્ત ન કરે નહિ. સત્ય બોલવું અને માનવું એ સદ્ગુણ ન, અને અસત્યાચરણમાં હોય છે, પણ જો મનુષ્ય એકલો હોય તો તે સત્ય કે અસત્યનુ આચરણ કેવી રીતે અને કોના પ્રત્યે કરે? તેથી એ નિર્ણયને ક્ષિતિ પાય છે કે ઇતર જગત સાથેના માણસના સંબંધમાં જ શુદ્ધોપની વૃદ્ધિ કે ક્ષાનિની શક્યાગક્યતા સમાયેલી છે

મહાન પુરુષો

પૃથ્વીના પટના કાઈ પણ ભાગ ઉપર ક્યારેય પણ થઈ ગયેલ અને અત્યારે વર્તમાન એવા મહાન પુરુષોની જીવનકથા એટલે સંક્ષેપમાં કહીએ તો તેમનો તેમની આસપાસના જગત પ્રત્યેના દષ્ટિકોણ અને જીવનવ્યવહાર જે રીતે ભગવાન મહાવીરે વાગ્દામાં મળેલ સંસ્કારોને ઇતર જગત પ્રત્યેના પોતાના બંધુત્વમય અને વિશાળ દષ્ટિકોણ વડે તેમ જ કોમળ અને મધુર આચરણથી ઉદાત્ત બનાવ્યા અને તેના પગિણામે માનવજાતિના અભ્યુદય અને નિઃશ્રેયસની દષ્ટિએ કાલાબાધિત મૂળભૂત સિદ્ધાંતો ઇતર પયગંજોની પેઠે પ્રજ્ઞા, તે જ સૂચવે છે કે તેમનો જીવનહેતુ વ્યક્તિ અને સમાજના સંબંધને કલ્યાણમય બનાવવાનો હતો તેમણે જેમ સમાજના આશ્રયથી સ્વપુરુષાર્થ દ્વારા સદ્ગુણ વિકસાવવાની કળા સિદ્ધ કરી હતી, તેમ તેમણે પોતાના એ સદ્ગુણ-ઉપાર્જનની કૃતાર્થતા સમાજના ક્ષેમમાં જ માની હતી

પવિત્ર અષ્ટાક્ષિકા

દીર્ઘદષ્ટિ મહર્ષિઓએ યુગ યુગના નવ સમાજને દીવાદાહીરૂપ અને એવા ઉદ્દેશથી વર્ષાવાસનુ એક અઠવાડિયુ એવી રીતે યોજ્યું છે કે તેમાં આપણે ભગવાન મહાવીરની પુણ્યકથા સાંભળવા અને તેના મર્મ ઉપર વિચાર કરવા પૂરો અવકાશ મેળવી શકીએ. ભગવાને પોતાની કઠોર સાધના દ્વારા જે સત્યો



અનુભવ્યા હતા અને તેમણે પોતે જ જે સત્યોને સમકાલીન સામાજિક પરિસ્થિતિ સુધારવા અમલમાં મૂક્યાં હતાં અને લોકો એ પ્રમાણે જીવન ધડે એ હેતુથી જે સત્યોનો સમર્થ પ્રચાર કર્યો હતો, તે સત્યો સંક્ષેપમાં ત્રણ છે :

(૧) ખીળના દુ ખને પોતાનુ દુઃખ લેખી જીવનવ્યવહાર ધડવો, જેથી જીવનમાં સુખશીલતા અને વિપમતાના હિંસક તત્વો પ્રવેશ ન પામે. (૨) પોતાની સુખસગવડનો, સમાજના હિત અર્થે પૂર્ણ ભોગ આપવો, જેથી પરિગ્રહ બંધન મટી લોકોપકારમાં પરિણમે (૩) સતત જાગૃતિ અને જીવનનુ અંતરનિરીક્ષણ કરતા રહેવુ જેથી અજ્ઞાન કે નબળાઈને કારણે પ્રવેશ પામતા દોષોની ચોક્કસ કરી શકાય અને આત્મપુરુષાર્થમાં ઓટ ન આવે

### આત્મવચના

ભગવાનની જીવનકથા સાલળવી અને તેનું સ્થૂળ અને બાહ્ય અનુકરણ કરવું એ એક વાત છે, અને તેના હાર્દને સમજી યથાશક્તિ તેના પોતાના સમયની પરિસ્થિતિ સુધારવા ઉપયોગ કરવો એ જુદી વાત છે. એ ખરું છે કે નાનામોટા બધા જ ભાવુક જૈન ઓછામાં ઓછું પશુસણના દિવસોમાં તો મહાવીરને પગલે ચાલી નાનુમોટું તપ આચરે છે અને અન્યના દુ ખને પોતાનુ લેખવાના પ્રતીકરૂપે નાનુમોટું પગલું ભરે છે. એ પણ સાચુ છે કે દરેક ધાર્મિક જૈન પોતાની ઉદારતાનો ખીળના હિત અર્થે કાંઈને કાંઈ ઉપયોગ કરે છે તેમ જ એ પણ સત્ય છે કે વધારે નહિ તો પશુસણના દિવસોમાં નિશ અને તેમ નહિ તો છેવટે સંવત્સરીને દિવસે અવશ્યમેવ બધા જ નાનામોટા ગૃહસ્થ અને ત્યાગી પ્રતિક્રમણ કરી સૌની સાથે મૈત્રીભાવ દર્શાવતા કહે છે કે અમારે કાંઈની સાથે વૈરવિરોધ નથી આ બધું છતાં આપણે જૈન સમાજની આંતરિક સ્થિતિનો તટસ્થપણે અભ્યાસ કરીએ, રાષ્ટ્રમાં અને સમગ્ર માનવસમાજમાં તેનુ શું સ્થાન છે એનો વિચાર કરીએ, તો આપણને જણાયા વિના નહિ રહે કે આપણે મહાવીરના સિદ્ધાંતના બાહ્ય ઓખાના જ આચરણમાં ધર્મનુ વાસ્તવિક પાલન માની આત્મવચના કરીએ છીએ. તપ, વ્રત, નિયમ, દાન અને પ્રભાવના આદિ દ્વારા ચોથો આરો વર્સાની કે તેના ઉદ્યોતની જે કુંકુમપત્રિકાઓ અરસપરસ સંધોને લખવામાં આવે છે, તેનું પોકળપણું આપણે તે જ ગૃહસ્થ અને સાધુસંધોના જીવન જીવવાના માપદંડ દ્વારા સરળતાથી જાણી શકીએ છીએ.

ઉકેલ માગતી સમસ્યાઓ

પશુસણ જેવુ ધર્મપર્વ, જે ખરી રીતે આત્મશુદ્ધિનુ પર્વ છે, તેમાં

સમાજ પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. જૈન સમાજ એ શિષ્ટ સમાજોમાંનો એક છે. રાષ્ટ્રીય અને માનવસંસ્કૃતિમાં અહિંસાના કદર અનુગામી તરીકે તેનો મોભો છે. તેને કેટલાયે સુસંસ્કારો પેઢીઊતાર અનાયાસે પ્રાપ્ત થયા છે તેથી આત્મ-શુદ્ધિ પર્વ ઊજવવા ઉત્સુક એ જૈન સમાજ પાસે થોડી પણ તાત્કાલિક સમસ્યાના ઉકેલની કોઈ આશા રાખે તો તે જરાયે અસ્થાને નથી. ખરી રીતે સમાજના હવિત ધર્માત્માઓની તો તેના ઉકેલની દિશામાં વધારેમાં વધારે પ્રયત્ન કરવો એ સ્વયંસિદ્ધ ફરજ બની રહે છે, કેમકે સમાજગત મુખ્ય લાલચો અને દોષોનું નિવારણ ક્યાં સિવાય યુગાનુરૂપ સામાજિક પ્રતિક્રમણ અગર આત્મશુદ્ધિ કદી શક્ય જ નથી આવી સમસ્યાઓ મુખ્યપણે આપણી સામે ત્રણ છે (૧) તંગી અને ગરીબી, (૨) કાળાબજાર, અને (૩) અસ્પૃશ્યતા.

### તંગી અને ગરીબી

આ સમસ્યાઓના ઉકેલની એક આવી ગુરુવર્ગના જીવનપરિવર્તનમાં રહેલી છે આખા દેશમાં વ્યાપકરૂપે વર્તતી તંગી અને ગરીબીનો અનુભવ એક પણ જૈન ત્યાગીને થયો હોય એવો દાખલો અદ્યાપિ જાણમાં નથી તેથી બિલ્લુદું આવકોમાં એવા કોઈ વિરલ મળી આવવાના કે જેમણે એ તંગી અને ગરીબીનો અંચિત્તક અનુભવ કરેલો છે અને જેઓ મૂંઝી સેવા આપી રહ્યા છે. આપણે જોઈએ છીએ કે દરેક ફિરકાના ત્યાગી ગુરુઓ ત્યાં જ રહેવું અને જીવન ગાળવું પસંદ કરે છે કે જ્યાં પૂરેપૂરી સુખસગવડ પ્રાપ્ત થતી હોય. પરંતુ એ દુ ખી થવાના સિદ્ધાંત ઉપર જે જીવનચર્યા સ્વીકારેલી તે જ જીવનચર્યાને આદર્શ માની ધરખાર છોડી ભેખ લેનાર ભિક્ષુગણ જે સાદગી, સહિષ્ણુતા અને ઐચ્છિક વાસ્તવિક ગરીબીમાં કૃતાર્થતા માનવાને બદલે સુખસગવડમાં જ ત્યાગ માનવાની ભૂલ કરે તો તે કદી બીજા પર નૈતિક વજન પાડી શકે નહિ ગમે તેટલી હાથા હા લાણવા છતાં અનુયાયી લકતો મનમાં તો જાણતા જ હોય છે કે આ ગુરુવર્ગને કશી તંગી અને ગરીબીનો સાચો અનુભવ છે જ નહિ એમ જાણવા છતાં લકતો પણ એક અથવા બીજા કારણે ગુરુ-વર્ગની બધી જ અસ્વાભાવિક, ખચાળ અને વધારે પડતી જરૂરિયાતો પૂરી પાડતા રહે છે અને ત્યાગને પોપણ આપ્યાનો ખોટો સંતોષ કેળવે છે. આ એક ગુરુ અને લકતોની ત્યાગ વિશેની માન્યતાનું દુશ્વક છે એ દુશ્વકના દોષનું નિવારણ ક્યાં સિવાયનું પ્રતિક્રમણ તે નથી જીવનશુદ્ધિ કે નથી શુદ્ધિ-પર્વની સાચી ઊજવણીનું મુખ્ય અંગ ક્યાં તે ઐચ્છિક અગવડ વહેંચી લેનાર ભગવાનની જીવનકથા અને ક્યાં ઐચ્છિક સુખસગવડની શોધમાં પડેલ ગુરુવર્ગનું

એ કથાવાચન અને ભક્તોનું એ કથાશ્રવણ ! આ અંતર બનતા પ્રયત્ને નિવારણુ એમાં જ પશુસણુ પર્વની શુદ્ધિ છે.

કાળાબજાર

જૈન પરંપરામાં ધર્મપ્રાપ્તિની પ્રાથમિક શરત પ્રમાણે જે છત્રીસ માર્ગાનુસારી ગુણો બતાવ્યા છે તેમાં ન્યાયપૂર્વક ધનોપાર્જન કરવું એ પ્રથમ અને મુખ્ય ગુણ મનાયેલ છે યુદ્ધ દરમ્યાન સર્વત્ર ચાલતા કાળાબજારોમાં જૈન વ્યાપારીઓનો હાથ નાનોમૂનો નથી કેટલાક નિખાલસ જૈન ભાઈઓએ એ વાતનો જાહેરપણે સ્વીકાર પણ કરેલો છે જેલમાં પડ્યા પડ્યા પણ રાષ્ટ્રપુરુષોને કાળાબજારની જાણ થયેલી અને મુક્ત થતા જ તેઓ બધાએ એકી અવાજે કાળાબજારના કૃત્યને ધુતકાર્યું છે તેમ છતાં અત્યાર લગીમા કોઈ પણ ફિરકાના એક પણ જૈન ગુરુએ કાળાબજારની ચોરી વિરુદ્ધ સામાન્ય પણે પણ અવાજ ઉઠાવ્યો હોય એવું જાણવામા આવ્યું નથી. શું એ ગુરુઓ કાળાબજારની કમાણીને અન્યાયોપાર્જિત છે એમ નથી માનતા ? અને જો માનતા હોય તો તે વિરુદ્ધ અવાજ ઉઠાવતા કેમ ડરે છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપણને તેમની સુખસગવડની વૃત્તિ અને તે સગવડ પૂરી પાડનાર ભક્તોને રાજી રાખવાની મનોવૃત્તિમાથી મળે છે. જેની પાસેથી ન્યાય-અન્યાયના વિવેકની દોરવણીની આશા રાખી શકાય તે જ ગુરુવર્ગ જો અંતર્મુખ થઈ જીવન-વિચાર ન કરે તો તેઓ ભાવ-પ્રતિક્રમણ દ્વારા શુદ્ધિપર્વને સાચી રીતે ઊજવે છે એમ કાણ કહી શકશે ? આ માટેનો અહિંસક સરળ ઉપાય ભગવાન મહાવીરે પોતાના જીવનથી જ દર્શાવ્યો છે અને તે એ કે ગમે તેવી અગવડમાં જીવનનો આનંદ માણવો, પણ લૂટ અને ચોરીના ધંનથી મળતી કોઈ પણ જાતની સગવડ લેવાનો સદતઃ વિચાર ત્યજવો. જો એક પણ ગુરુ આ દિશામા યોગ્ય પગલુ ભરશે તો સાચે જ તે પશુસણુ પર્વને અજવાળશે; એટલું જ નહિ, પણ તે જૈન સમાજના મોભા અને વારસાને દિપાવશે પોતાને મળતી દોષમૂલક સગવડ સ્વીકારવામા અસહયોગ એ ગમે તેવા લોભી અને લાલચુ વ્યાપારીઓની ન્યાયવૃત્તિ જાગૃત કરવાનો રામચાણુ ઉપાય છે. પેઢીઓ થયાં ચોરીનો ધંધો કરતી અને ચોરી તેમ જ પરાક્રમ વિનાના જીવનને નમાલું સમજતી ધારાળા જેવી મોટી કોમની એ વૃત્તિમા એકલા રવિશંકર મહારાજની તપસ્યાએ પલટો આણ્યો તો દીર્ઘતપસ્વીના વારસદારની યથાર્થ તપસ્યા કાળાબજારની વૃત્તિ પર થોડો પણ કાળૂ ન મેળવે એ કદી માની શકાય નહિ. જરૂર હોય તો તે એટલી જ છે કે કોઈ એકાદ સૂરિ આર્ય મહાગિરિયું અનુકરણ કરી આર્ય સુહસ્તિને પગલે ચાલતા આજના મુખશીલ અને રાક મનના

## અમૃત્યતા

અમૃત્યતાની ખાખનખા જુદા અને મદાવીરે વૈદિક પરંપરા વિરુદ્ધ ભારે સારસપૂર્વઃ આંદોલન શરૂ કરેલું. એ આંદોલનના મૂળો એટલે મુધી ઊંડાં ગયા કે તે બન્ને મદાત્માઓની પછી પણ એ દિશામાં અનેક સતોએ અનેકવિધ પ્રયત્ન કર્યા મદાવીર પછી લગભગ ૧૫૦૦ વર્ષે દક્ષિણ હિંદુસ્તાનના વૈષ્ણવ સંત આળવારોએ અમૃત્યતાનું કલંક ટાળવા પુરુષાર્થ કર્યો ત્યારબાદ રામાનંદ, કૃષ્ણીર અને નાનક વગેરેએ પણ પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ સૌથી છેલ્લો અને સર્વદેશીય પ્રયત્ન મદાત્માજીનો અને તેને લીધે કેમ્બ્રિસનો છે અહિંસા જૈન પરંપરાનો મુખ્ય સિદ્ધાંત છે. ગાંધીજીએ નાનાંમોટા તમામ ક્ષેત્રોમાં અહિંસાનો પ્રયોગ સૌથી પહેલાં જ ગરૂ કર્યો છે અહિંસાતત્ત્વ માત્ર ધાર્મિક ક્ષેત્ર પૂરતું જ ન રહેનાં તે સમાજ, અર્થકારણ અને રાજકારણના પ્રદેશ મુધી વિસ્તર્યું છે એની સમજ, વ્યાખ્યા અને પ્રયોગના પ્રકારો ભૂતકાળના

સંસ્કારોમાથી વિકાસ પામ્યા હોવા છતાં સાવ અપૂર્વ છે. જૈન પરંપરાને તો અનાયાસે પોતાના પ્રાણુભૂત સિદ્ધાંતને વિસ્તારનાર, વિશદ કરનાર અને તેની વિશ્વભરમા પ્રતિષ્ઠા કરનાર એવા સંત મળી આવ્યા છે, તે કાંઈ જોવા તેવો લાભ ન કહેવાય આપણે પોતે અહિંસાને બહુલાવી લોકપ્રિય કરી ન શકીએ અને કાંઈ બીજો જીવને જીવને જોખમે તે કામ કરે તો તેને પોતાનો કરતાં પાછા પડીએ તો તેનાથી વધારે વિનિપાત બીજો કયો હોઈ શકે ? મહાવીરે તે અહિંસાના વિચારમાથી જ અસ્પૃશ્યતાનો ધર્મપ્રદેશ પૂરતો વિરોધ કરેલો. ગાંધીજીએ તે જ અહિંસાના આધારે અસ્પૃશ્યતાનો સર્વ ક્ષેત્રમા વિરોધ કર્યો છે અને તે ખૂબ સફળ પણ થઈ રહ્યો છે સનાતન ધર્મના બહુમત અને બીજાં બીજાં સામે જૈનો અસ્પૃશ્યતાના વિરોધની બાબતમાં ટક્કર ઝીલી શક્યા ન હતા તેમને એ સાચા સિદ્ધાંતની બાબતમા પણ અવહારદષ્ટિએ વૈદિક પરંપરા સામે હાર ખાવી પડી હતી પરંતુ સત્ય લાગે વખત દબાવ્યું દબાવું નથી, એટલે અસ્પૃશ્યતાના પાપનિવારણનું પરમ સત્ય આજે પૂરી પ્રતિષ્ઠા પામી રહ્યું છે ગાંધીજી અને કૃષ્ણે જ નહિ, પણ ગ્રામીન ગણના કંદેર વૈદિકોના અનેક બ્રાહ્મણ વંશજો પણ આ સત્યની પડખે છે એટલે બીજી રીતે વિચારીએ તો બુદ્ધ અને મહાવીરનાં વાવેલાં બીજ આજે કાલ્યાણીય છે. તેવી દષ્ટિ પામેલા સંખ્યાબંધ જૈનો અસ્પૃશ્યતાનિવારણમા સીધો સાથ આપી પ્રતિક્રમણને સફળ કરી રહ્યા છે પાછી પાની કરતા હોય, તો તે માત્ર અહિંસાધ્વજધારી ગુરુઓ અને તેમને પ્રગલ્ભે ચાલતા શિષ્યુસ્તો હવે તેમણે વખત ઓળખવો જોઈએ એક બાબત તેમને ક્યારેકના પોતાના વિરોધી કંદેર વૈદિકોનો સાથ છે અને બીજી બાબત તેમની પોતાની નવી પેઢી તેમની પડખે છે. એટલે અત્યારે અસ્પૃશ્યતાનું કલંક ધોઈ નાખવાની જે સોતેરી તક જૈનોને સાપડી છે તેનો શ્રદ્ધ દષ્ટિવાળા નિર્ભયપણે સત્કાર નહિ કરે તો પુનઃ પુનઃ પ્રાયશ્ચિતનું સ્મરણ કરાવતા પ્રતિક્રમણનાં બધા સૂત્રો એ માત્ર બકરાના ગળાના આપળ જેવા અર્થ વિનાના થઈ પડશે અને તેઓ યુગ તેમ જ પોતાની જ પેઢી દ્વારા ઉપહાસ પામશે. આપણે આ વર્ષના શુદ્ધિપર્વ પ્રસંગે ઉપરની સમસ્યાઓના ઉકેલ તરફ કદમ ઉઠાવીએ એટલું જ વાંછનીય છે.

—પ્રબુદ્ધ જૈન ૧-૯-૪૫.

# આપણી શ્રુત પ્રત્યેની જવાબદારી

[ ૩૩ ]

દરેક ધર્મ પરંપરાની પેઠે જૈન પરંપરાના અસ્તિત્વના આધાર મુખ્યપણે ત્રણ છે ( ૧ ) શ્રુત—શાસ્ત્ર, ( ૨ ) એના ધારક સાગી અને વિદ્વાન, અને ( ૩ ) તીર્થંધ્યાન—પત્ન્યપુત્રોના આરક સ્થાનો. આ ત્રણ વસ્તુઓમાંથી અઢી શ્રુત પ્રસ્તુત છે.

દોષ અને ગુણનાં મૂળ તપાસવાં જોઈએ

શ્રુતના સંબંધમાં વર્તમાન કાળમાં આપણું શુ શું કર્તવ્ય છે, એ સંબંધમાં આપણે કેટલે અંશે જાગરૂક છીએ, કેટલે અંશે પ્રમાદી કે આડે રસ્તે છીએ, અગર કેટલે અંશે આપણી શક્તિ નિરર્થક વેડફાય છે, વગેરે પ્રશ્નો ઉપગ્રિયત થાય છે. સામાન્ય રીતે દરેક જૈન વર્તમાન સ્થિતિને અસતોપજનક બનાવી તેના ગુણ-દોષોનું વર્તમાનકાળ પૂરતું કથન કરે છે અને એમ કહેવા ઇચ્છે છે કે આપણી અમુક અમુક ખામી દૂર કરવી અને અમુક રીતે કામ કરવું, પણ આ આપણી વર્તમાન ખામી કે વર્તમાન ગુણસંપત્તિ એ માત્ર આકસ્મિક છે કે એના મૂળ ઊંડા છે એનો વિચાર લાગ્યે જ થાય છે. જ્યારે પણ એ ગુણ-દોષના મૂળ વિશે વિચાર થાય છે ત્યારે પણ એનું ચિત્ર વિવેક-પૂર્વક અને તદ્દન મધ્યસ્થતાથી લાગ્યે જ રજૂ થાય છે. આને લીધે સાધારણ વાચક અને ઊગતો વિચારક મનમાં એવા સરકાર પોષતો થઈ જાય છે કે ભૂતકાળ તો સુવર્ણમય હતો, એમાં કશી જ ખામી ન હતી અને હોઈ શકે નહિ પછી તેવા વાચક અને વિચારકને એમ લાગે છે કે વર્તમાન સ્થિતિ એ નવી અને અણધારી ઊપજ છે, વારસામાં તો બહુ જ ગુણસંપત્તિ પ્રાપ્ત થઈ, પણ આપણે એવા નબળા પાક્યા કે એ સત્-વારસાને વણસાડી નાખ્યો. આવી ધારણાથી સુધારક અને વિચારક વર્તમાન કાળને બહુ જ લાડે છે, સુધારો કરવા માગે છે, પણ તેનાં મૂળનું શોધન કરી શકતો નથી. જે મૂળ વારસાગત છે અને જેનું નવેસર સંશોધન થવું જરૂરી છે તેને ઉપર ઉપરથી મલમપટ્ટી કર્યે તેનો અસલી દોષ દૂર થઈ શકતો નથી.

સત્યની શોધમાં શ્રદ્ધા અને તર્કની જરૂર

આપણે ભૂતકાળમાં પ્રવેશ કરીએ તો એની ખરી સ્થિતિ જાણવાનાં સંપૂર્ણ અને શુદ્ધ સાધન આપણી પાસે નથી. જે કાંઈ છે તે ત્રુટક ત્રુટક અને ક્વચિત્ વિકૃત પણ છે. તેમ છતાં એવાં સાધનો ઉપરથી આપણે જૈન શ્રુત વિશેની આપણી પરંપરાનો હીક હીક ક્યાસ ખાંધી શકીએ છીએ, પણ શરત એટલી કે આપણે માત્ર એકાંગી ભક્તિ કે શ્રદ્ધાથી એ સાધનોને જેમ ન તપાસવા તેમ માત્ર આવેશી કલ્પનાઓ અને નિરાધાર તર્કોથી પણ ન તપાસવાં. માત્ર શ્રદ્ધાથી વિચાર કરતાં જે હતું તે બધું હીક જ હતું, જે બન્યું તે પણ હીક જ બન્યું—એવો સંસ્કાર મનમાં પડવાનો અને તેથી કરીને એમાં રહી ગયેલી જે ખામી અને તેનો અત્યાર સુધીનો એક અથવા બીજા રૂપમાં મળતો આવતો વારસો, એને આપણે જોઈ શકવાના નહિ. બીજા બાજુ માત્ર ઉતાવળિયા તર્કો અને તાત્કાલિક સુધારાના આવેશોથી પ્રેરાઈને ભૂતકાળને જોતાં એમ બનવાનું કે ભૂતકાળમાં તો કાંઈ સારું ન હતું; હતું તો માત્ર નામનું કે થોડું, એટલે ભૂતકાળને ભૂલીને જ નવેસર પાટી માડવી આ બને તદ્દન વિરોધી અને સામસામેના છેડા છે. એ સત્યશોધમાં તો આડે આવે જ છે, પણ કર્તવ્યનો નિશ્ચય કરવામાં પણ તે આડખીલીરૂપ બને છે. જો ભૂતકાળમાં બન્યું તે બધું સારું જ અને સતોષપ્રદ હતું તો એનો વારસો ધરાવનાર આપણે એકાએક કેમ વણસ્યા ? શું આપણી આ ખામી કોઈ બહારના વાતાવરણમાંથી અકારણ જ આપણને વળગી કે આપણા ઉપર કોઈએ લાદી ? એવી જ રીતે જો ભૂતકાળમાં બન્યું તે બધું નકામું હતું તો પ્રશ્ન એ છે કે એવા સાવ નિ સત્વ અને નિર્માલ્ય ભૂતકાળે આજ સુધી શ્રુતની છે તેવી પણ પરંપરા ગૌરવપૂર્વક કેવી રીતે સાચવી ? આનો ઉત્તર ઇતિહાસ એ આપે છે કે સત્યની શોધમાં માત્ર એકાંગી શ્રદ્ધા કે એકાંગી તર્ક કામ આવી શકે નહિ એ શોધમાં જેમ શ્રદ્ધા જરૂરી છે તેમ તર્ક પણ જરૂરી છે. તર્ક, દલીલ કે યુક્તિની મદદથી શ્રદ્ધા (ધીરજ, નિષ્ઠા અને આદર) સાથે પ્રાપ્ત સાધનોનો ઉપયોગ કરી સત્યની શોધ કરીએ તો દૂર અને પરોક્ષ એવા ભૂતકાળ ઉપર પણ હીક હીક ને સત્યની નજીક હોય એવો પ્રકાશ પડી શકે.

આપણી શ્રુત-સંપત્તિ

શ્રુત પ્રત્યેની વર્તમાન જવાબદારી એ જૈન સંઘ માટે એક વિચારણીય વસ્તુ છે. આવી જવાબદારી વિશે આજે આપણે જ વિચાર કરીએ છીએ તેમ નથી આપણા નજીક અને દૂરના પૂર્વજોએ પણ તે વિશે બહુ વિચાર

કરેલો અને તે તે સમયની પરિસ્થિતિમાં તેમને જે અને જેટલું સૂઝ્યું તેને અમલમાં મૂકવા પણ તેમણે નાનામોટા અનેક પ્રયત્નો કર્યા છે. એને જ લીધે શ્રુતનો અનન્ય વારસો આપણને મળ્યો છે જે કાળે પ્રેસ ન હતા, કાગળો ન હતા, વિશેષ શુ<sup>૨</sup>-તાડપત્રો પણ ન હતા, અગર તો તે ઉપર લખી સંગ્રહ કરવાની સર્વમાન્ય ધર્મપ્રથા ન હતી, તે કાળમાં જે પૂર્વજોએ શ્રુત સાચવ્યું અને જે રીતે સાચવ્યું તે સામાન્ય વસ્તુ નથી વધારામાં દેશ અને પરદેશનાં વિનાશક બળો તેમ જ કુદરતી વિનાશક બળોથી પણ એમણે શ્રુત-સંપત્તિ સાચવવામાં અને વધારવામાં કશી મણા નથી રાખી એમ પણ ઇતિહાસ કહે છે.

આ આપણી શ્રુતપરપરા પ્રત્યેની જવાબદારીનો ઉત્તમમા ઉત્તમ અંશ છે; અને તે, હું સમજું છું ત્યાં લગી, દરેક જૈનના લોહીમાં ઊતરી આવ્યો છે. એમ ન હોત તો આજે જૈન પરપરાના જુદા જુદા, નાનામોટા બધા ફિરકાઓ પોતપોતાની સમજ અને સાધન પ્રમાણે શ્રુતરક્ષા, શ્રુતપ્રચાર આદિ માટે જે કાળજી સેવે છે તે પ્રયત્ન કરે છે તે કદી સભવત નહિ એ ખરું છે કે પાડોશી સંપ્રદાયો અને પરંપરાઓની શાસ્ત્રરક્ષા અને શાસ્ત્રપ્રચાર આદિની હિલચાલનો પ્રભાવ જૈન ફિરકાઓ ઉપર પડે તે અનિવાર્ય છે, પણ જો એ ફિરકાઓને વારસામાં શ્રુતનિષ્ઠાનો સરકાર લાધ્યો ન હોત તો, માત્ર બાહ્ય સયોગો એમનામાં ગરમી પેદા કરી શકત નહિ અને કરત તોયે તે ટકી શકત નહિ અગર પ્રયત્નાભિમુખ થઈ શકત નહિ. એટલે આપણામાં શ્રુત પ્રત્યેની નિષ્ઠા કે આદરનો સરકાર વારસાગત છે એમાં શક જ નથી અને એ એક આપણી વારસાગત ગુણસંપત્તિ છે.

### આપણી કેટલીક ખામીઓ

આ બધું છતાં એ ગુણસંપત્તિની સાથે સાથે આપણા વારસામાં કેટલીક ખામીઓ કે ત્રુટિઓ પણ ઊતરી આવી છે આપણે ભલે એ ભૂતકાળથી ઊતરી આવેલ ખામીઓ આડે આખ મીચીએ, પણ તેથી લોહીમાં ઊતરેલી એ ખામીઓનો કોઈ ઇન્કાર કરી શકે તેમ નથી અને ઇન્કારમાત્રથી રસ્તો પણ સરળ થતો નથી. જે ગુણસંપત્તિ વિશે ઉપર સૂચન કર્યું છે તેનો વિસ્તાર રોચક રીતે કરી શકાય તેમ છે, પણ જ્યારે જવાબદારીનો પ્રશ્ન વિચારવાનો હોય અને તે અર્થે ટૂંકમાં લેવા જોઈતા માર્ગનો નિર્દેશ કરવો હોય ત્યારે તો વારસામાં કઈ ખામીઓ ઊતરી છે અને તે કેવી રીતે અત્યારે આપણને બાધક બની રહી છે એનું જ સાધાર સૂચન કરવું જોઈએ



આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાન પાર્શ્વનાથનું પોતાનું પણ શ્રુત હતું. તે તેમના પદ્ધતિએ તે સમયની શક્યતા પ્રમાણે સાચવ્યું. ભગવાન મહાવીરે એ શ્રુતમાં કાંઈક પણ વધારો કર્યો અગર સંસ્કાર કર્યો. એ જે કાંઈ બન્યું તેની અક્ષરશઃ કે તાદ્રશ નોંધ નથી, પણ એટલું તો હકીકતથી સિદ્ધ છે કે ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યના સમયમાં જૈન અનગારોને શ્રુતસંગ્રહ અને શ્રુતવ્યવસ્થા માટે ભારે ચિંતા બીમી થઈ અત્યાર અગાઉ બૌદ્ધ ભિક્ષુકોએ પોતાના શ્રુતની રક્ષા અને વ્યવસ્થા માટે એ મોટી પરિષદો કે સંગીતિઓ ભરી તેમાં નોંધવા-લાયક કામ કર્યું હતું. આવી કાંઈ પરિષદ વૈદિકોએ કર્યાં ભરી હતી એવું ચોક્કસ પ્રમાણ પ્રાપ્ત નથી તેમ છતાં એમ માનવાને કારણ છે કે શાસ્ત્રાનિષ્ઠ અને શાસ્ત્રજ્ઞની બ્રાહ્મણોએ આ વિષયમાં નાનામોટા પ્રયત્નો અવશ્ય કર્યા હોવા જોઈએ પોતાની આસપાસ જે વાતાવરણ ઉત્પન્ન થઈ ગયું હોય તેની અસરથી મોટે ભાગે વનવાસી એવા જૈન અનગારો પણ અલિપ્ત રહી શકે નહિ તેમને પણ લાગ્યું કે આમ ને આમ મુખ-શ્રુતથી કામ નહિ ચાલે અને વનવાસ કે લેખન તેમ જ શ્રુત-સંગ્રહના અપરિગ્રહને પણ એકાંત વળગી રહે કામ નહિ ચાલે સ્થૂલભદ્ર આગળ આવ્યા. મદદ માટે અનેક અનગારોને એકત્ર કર્યા ત્યાગી અને યોગી એવા પોતાના મોટા ગુરુભાઈ ભદ્રમાહુને નિમત્ર્યા તેઓ સીધી રીતે શ્રુત-સંગ્રહ ને શ્રુત-વ્યવસ્થાના કામ માટે પ્રાટલિપુત્રમાં મળેલા પરિષદમાં ભાગ લેવા ન આવ્યા અલબત્ત, આપણે શ્રદ્ધાથી એમ કહી શકીએ કે તેઓ યોગાભિમુખ હોવાથી કે બીજા કારણથી ન આવ્યા, પણ તેમણે પોતાની પાસે આવેલ અનગારોને કાંઈક તો શ્રુત આપ્યું જ પણ આ પ્રશ્નની બીજી બાજુ છે, જે ન વિચારીએ તો આજની આપણી મનોદશા સમજવામાં આપણે ન ફાવીએ ભદ્રમાહુ સૌથી મોટા હતા તેમના પ્રત્યે સ્થૂલભદ્રે પણ મીટ માડી હતી પ્રાટલિપુત્રનો સથ પણ તેમના પ્રત્યે અસાધારણ આદર ધરાવતો સ્થૂલભદ્ર કરતા ભદ્રમાહુ વધારે શ્રુતસંપન્ન હતા તે વખત સુધીમાં શ્રુતની શી સ્થિતિ થઈ છે અને હવે શું થવા બેઠું છે અને શું કરવું જોઈએ એની સમજ તેમનામાં વધારે હોવી જોઈએ એમ આપણે કહીએ તો અસ્થાને નથી. એવી સ્થિતિમાં તેમણે જ શ્રુતની રક્ષા અને વ્યવસ્થા માટે પહેલ કરવી જોઈતી હતી એ પહેલ કરવાને બદલે તેમણે પહેલ કરનાર અને તે સમયની દૃષ્ટિએ નવો ચીલો પાડનાર સ્થૂલભદ્રની પરિષદને પૂરો અને સાક્ષાત્ સહયોગ ન આપ્યો એ ખામી વિચારકના ધ્યાનમાં આવ્યા વિના નથી રહેતી. તે સમયના સંયોગો એ ખામીને ભારે માનવા ના પાડતા હશે, પણ એ ખામી હતી

એન સ્વત્તાના તટસ્થ વિચારકને જાણા પિના નથી રહેતું. ખાત્રી છીએ છીએ એટલા માત્રથી શ્રુતનાં ભગવાદ પ્રત્યે આદરદીન બની જઈએ છીએ એમ માની લેવું એ પાત્ર બરાબર નથી. તે વખતે જે બન્યું તેની પુનઃગૃહિતિ ઉત્તરોત્તર થતી આવી છે.

ચોક્કાવૃત્તિનું દુષ્પરિણામ

સંપ્રતિ અને અને આગવેલના સમયનું પૂરું ચિત્ર આપણી સામે નથી, પણ એટલું તો આપણે જાનીએ છીએ કે સંપ્રતિના ધર્મપ્રચાર વિશેના પોતાના પિતાનાદ અગ્રોઃ જેવા અસાધારણ પુરુષાર્થની નોંધ દિગંબર વાદમયમાં નથી એ જ રીતે ખારવેલનો શિક્ષાક્ષેપ અત્યારે કહે છે તે પ્રમાણે તેજો 'અંગમુત'નો ઉદાર કાઈ ને કાઈ જગત્તો હોય તો તેની પણ નોંધ દિગંબર કે શ્વેતાંબર એકના શ્રુતમાં નથી બૃહત્પલિ કે પુષ્પદત જેવા દિગંબર અનગારોએ શ્રુતરહા માટે જે કાઈ ક્યું ને વિરો શ્વેતાંબર પગ પગ બાણે સાચ અનાત હોય એમ લાગે છે મથુરામાં આવ્યાં એક દિવસે પરિપક્વ ભરી જે કામ ક્યું તેની નોંધ શ્વેતાંબર સાહિત્ય સિવાય બીજી એક જૈન પગપરાના સાહિત્યમાં નથી ધ્યાનકવામી કે તેગપંથીને કે દિગંબર પરપરાને બાણે તે સાથે કડી જ લેવા-દેવા નથી આ બધું સૂચવે છે કે જ્યારે પણ જૈન શ્રુતની રક્ષા ને વ્યવસ્થાનો પ્રશ્ન આવ્યો ત્યારે મોટે ભાગે અને ખાસ કરીને ત્યાગી ગણાતા અનગારો જ પોતપોતાનો ચોકા બાધીને એવી રીતે જીદ પડતા યા તટસ્થ રહેતા કે જેને લીધે તેઓ સર્વસાધારણ જૈન શ્રુતની જવાબદારી વીસગે જતા હોય તેવા ભાસ થઈ આવે છે. અલબત્ત, તેઓ પોતપોતાના ચોક્કામાં પોતાને કાવે અને રુચે એટલું અને એવું શ્રુત સાચવવા કાઈ ને કાઈ કરતા જ રહ્યા છે, પણ એવી ચોકાવૃત્તિને લીધે સર્વને એકસરખું માન્ય થાય, એકસરખું ઉપયોગી થાય અને જૈન પરપરાના મોભાને પૂર્ણ રીતે ટકાવી રાખે એવું મહત્વનું શ્રુત તો લુપ્ત થઈ ગયું છે એની કબૂલાત દરેક ફિરકા બહુ હિત્સાહથી આજ મુખી કરતો રહ્યો છે ।

જે જે આચાર્યે કે જે જે સદે કે જે જે ફિરકાએ જેટલું અને જે રીતે સાચવ્યું તેની યશોગાથા ગાવામાં તેના વારસદારોએ કયાશ નથી રાખી, અને જે નાશ પામ્યું, જે ન સંગૃહીત થઈ શક્યું તે ત્રુટિના ટોપલો દરેક ફિરકાએ કાળ ઉપર નાખ્યો છે સૌએ એક જ વાત કહી છે કે કાળ ઊતરતો આવ્યો, દુર્લિધ બહુ પડ્યા, સ્મૃતિ અને આયુષ્ય ઘટ્યાં, એટલે સારામાં સારું અને જૂનામાં જૂનું પણ શ્રુત આપણે ગુમાવ્યું. પણ આમ કહેતાં

વખતે કે એને સાંભળતી વખતે આપણે એટલોય વિચાર નથી કરતા કે કાળહાનિ, દુર્ભિક્ષ અને ખીજ અગવડો એ માત્ર જૈન સંધને જ સ્પર્શ કરતી હતી કે તે જ સ્થાનોમા વસતા બ્રાહ્મણ અને બૌદ્ધોને પણ સ્પર્શ કરતી ? જો કાળહાનિ વગેરે તત્ત્વો સૌને એકસરખાં સ્પર્શ કરતાં તો એવું કયું તત્ત્વ હતું કે જેને લીધે બુદ્ધના ઉપદેશો અવિકલપણે સંગ્રહાયા, લખાયા અને પથ્થરોનાં કોતરાયા, તેમ જ વૈદિક અને ઔપનિષદ જેવાં શાસ્ત્રો, તેના છ અંગો અને અર્થશાસ્ત્ર કે મહાભાષ્ય જેવા ગ્રંથો અક્ષરશ સચવાઈ રહ્યાં અને મુખ્ય તેમ જ મહત્ત્વનું જૈન શ્રુત માત્ર ન સચવાયું !

નજીવા મતભેદોને મોટું રૂપ આપવાની ટેવ

ખરી વસ્તુસ્થિતિ એવી લાગે છે કે જૈન અનગારો શ્રુતભક્તિથી શ્રુતરક્ષા માટે ખરેખર પ્રયત્ન કરતા, પણ તેમનામા અંદરોઅંદર નજીવી બાબત ઉપર જે મતભેદ પડતા તે મતભેદોને તેઓ એટલું મોટું અને લયાનક રૂપ આપતા કે જેને લીધે તેમના અનુયાયીઓ દિવસે દિવસે એકબીજાથી સાવ અલગ પડતા જતા હતા, અને શ્રુત જેવી સામાન્ય બાબતમા પણ એક થઈ શકતા નહિ. આજે આપણે જાણીએ છીએ કે એક વ્યક્તિ પોતાનો મત-વિચાર સાચવી રાખીને પણ ખીજ સાથે સર્વસાધારણ હિતકારી બાબતમા મળી જાય છે, તેની સાથે કામ કરે છે. તો આજ કરતાં જેને આપણે મોટા ગુણધર સમજતા હોઈએ કે જ્ઞાની સમજતા હોઈએ તેમને પોતપોતાના મત-ભેદો કાયમ રાખીને પણ સર્વસાધારણ જૈન શ્રુતની રક્ષાના કાર્યમાં લાગ લેતા કોણ અટકાવે ? જવાબ એ નથી કે કાળહાનિ અવશ્યભાવી હતી. કાળહાનિનો અર્થ પણ છેવટે તો એ જ છે કે જવાબદાર આગેવાનોની માનસિક નબળાઈ. આ નબળાઈનું તત્ત્વ જૈન સંધને એવી રીતે વારસામાં મળતું રહ્યું છે કે આજ સુધી તે જૈન સંધની શ્રુત પ્રત્યેની જવાબદારીને અને તેને અમલમાં મૂકવાની વૃત્તિને સંગીન બનવા દેતું નથી,

પુરૂષર્વન, મથુરા અને વલ્લભીમાં જે કાંઈ શ્રુત વિશે કાર્ય થયું તેમાં પણ તે વખતે મળી શકવાનો સભવ હોય એવા લિખ લિખ આચાર્યો મળ્યા નથી દિવસે ને દિવસે અભેદગામી, સમન્વયલક્ષી કે સહકારી તત્ત્વ વિકાસ પામવાને બદલે વિરોધલક્ષી અગર ભેદગામી તત્ત્વ વધારે ને વધારે વિકસતું આપણે ઉત્તર કાળના ઇતિહાસમા જોઈએ છીએ. તેથી જ્યારે એક વિદ્વાન આગળ આવે ત્યારે મોટે ભાગે ખીજ વિદ્વાનો કે આચાર્યો તેને શ્રુતકાર્યમાં સમ્પૂર્ણ સાથ આપવાને બદલે કા તો તટસ્થ રહેતા, કાં તો જુદો ચોકો જમાવતા.

આનું પરિણામ છેવટે એ જ આવતુ જે આજે દેખાય છે.

**ખડુમૂલું જૈન શ્રુત**

આવી સ્થિતિ છતાં સદ્ભાગ્યે આપણને વારસામાં જે કાંઈ શ્રુત મળ્યું છે તે પણ નથી ઓછું કે નથી ઓછા મહત્ત્વનું ભગવાન મહાવીરના સમયની જ નહિ, પણ તે પહેલાના કેટલાક સમયની પણ ઘણી હકીકતો આજે જૈન શ્રુત દ્વારા પ્રાપ્ત છે તત્ત્વજ્ઞાનના, તત્કાલીન સમાજના, ધાર્મિક આચારો અને સંઘના અને ભાષા આદિ અનેક મુદ્દાના ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ એ પ્રાચીન શ્રુતમા ઘણું ઘણું ઉપયોગી સચવાયું છે એ શ્રુતપરંપરાની સમય સમયની નવી ગોઠવણ, નવા વિચારોનો સમાવેશ, આવશ્યક સંક્ષેપ-વિસ્તાર વગેરે બધું થયા છતાં એમા અતિજૂના અને જૂના અવશેષો જેમના તેમ સુરક્ષિત છે. વસ્તુ એની એ જ કાયમ હોય તો એને પ્રકાશિત કરનારી ભાષામા કે એની રચનામા થયેલો ફેરફાર કોઈ ખાસ અસર કરતો નથી પ્રાકૃત કે અર્ધ-ભાગધીના સંસ્કૃતમા કે બીજી અગ્રેજી આદિ ભાષાઓમા થયેલાં અને થતા રૂપાંતરો જે કે યથાવત્ હોય છે, પણ તેથી મૂળ અર્થનું મહત્ત્વ જરા પણ ઓછું ન થતા ઘણી વાર વધે પણ છે પ્રાચીન જૈન શ્રુતની બાબતમા પણ આમ બન્યું છે આ એક ભારતીય સંસ્કૃતિના ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ સાધારણ સામગ્રી ન ગણાવી જોઈએ જૈન શ્રુતને વેબર, યાકોબી જેવા વિદેશી વિદ્વાનો, તેમ જ જૈનેતર ભારતીય વિદ્વાનો અનેક દૃષ્ટિએ મહત્ત્વનું સ્થાન આપે છે અને જેના પરિશીલન વાસ્તે તેમણે જિંદગીનો મોટામા મોટો અને સારામા સારો ભાગ ખર્ચ્યો છે, એટલું જ નહિ, પણ જે જૈન શ્રુત આજકાલના વિસ્તરતા જતા વિશ્વમા અનેક ભાષાઓ દ્વારા વધારે ને વધારે પરિચિત થવા સાથે લોકોનું ધ્યાન ખેંચી રહ્યું છે તે જૈન શ્રુત પ્રત્યે જૈન લોકોની વારસાગત ભક્તિ હોવા છતાં, તે પ્રત્યેનું આધુનિક કર્તૃવ્ય તેઓ બરાબર ન સમજતા હોય એમ લાગ્યા કરે છે

**એકબીજા પ્રત્યેની ઉપેક્ષાવૃત્તિ**

પહેલા તો આપણે જોઈએ છીએ કે દિગમ્બર પરપરા પોતાના જ ચોકામાં પુરાયેલી છે, તો શ્વેતામ્બર પરપરા પોતાના ચોકામા. સ્થાનકવામી અને તેમાથી ઉદ્ભવેલ તેરાપથી એ પણ પોતાના ચોકામા જ પુરાયેલ છે ચોકામા રહેવું એ એક વાત છે અને તેમા પુરાવું એ બીજી વાત છે ચોકામાં રહેનાર અનેક આંખોથી બહારનું બધું જુએ-જાણે, તેની સાથે મળે-હળે, સહયોગ લે-દે તો એ ચોકો બાધક નથી બનતો, પણ ચોકામાં પુરાનાર તો

આખ-કાન બંધ કરીને જ પુરાય છે, એટલે તે બીજા વિશે કશું જાણવાની દરકાર નથી કરતો, બીજા સાથે મળતો-હળતો નથી, સહકાર લેતો-દેતો નથી, અને છેવટે એ પોતાની જાતને નબળી પાડે છે તેમ જ બીજાને નબળા બનાવવામાં નિમિત્ત બને છે. લગભગ આવી દશા જૈન ફિરકાના શ્રુતની થઈ છે. દિગંબર પરંપરાએ પોતાના અનુયાયીઓમા જન્મથી જ સંસ્કાર પોષવા માંડ્યો કે અંગશ્રુત નાશ પામ્યું અને જે અગ કે આગમશ્રુત છે તે નો શ્વેતામ્બર પરંપરાએ પાછળથી ઉપજાવ્યું છે. આવા સંસ્કારમાં પોષાયેલો કોઈ પણ સાંપ્રદાયિક માણસ ઉપલબ્ધ જૈન શ્રુતને આદરથી કે જિજ્ઞાસાથી જોઈ જ ન શકે. જે શ્રુતમાંથી અનેક પુરાતન અને મહત્વની વિંગતો યુરોપિયન વિદ્વાનો શોધી રજૂ કરે તે જ શ્રુત દિગંબર પરંપરાને તુચ્છ લાગે ! એ જ રીતે શ્વેતામ્બર પરંપરાના સાંપ્રદાયિક લોકો દિગંબર પરંપરાના શ્રુત વિશે પોતાના અનુયાયીઓમા સંકુચિત સંસ્કાર પોષે તો તેઓ કુદકુંદ, પૂજ્ય-પાદને સમન્તભદ્ર જેવા સમર્થ વિદ્વાનોના શ્રુતનું મહત્વ કેવી રીતે આંકી શકે ? આ ભેદક રેખા બહુ મોટી છે એનો એપ વારસામાં ઊતરતો ધ્યાનકવાસી ફિરકામા પણ આવ્યો છે એણે પોતાનો અમુક ચોક્કા બાંધી માનવા-મનાવવા માંડ્યું કે બત્રીસ આગમ એ જ મુખ્ય છે અને બીજા તો બધું હીક જ છે ! આ ચોકાવૃત્તિએ સ્થાનકવાસી ફિરકાને જે શ્રુત અને જ્ઞાનની દરિદ્રતા આપી છે તે વિશે અહીં કોઈ પણ કહેવું અપ્રસ્તુત છે. અહીં તો એટલું જ પ્રસ્તુત છે કે તે ચોકાવૃત્તિનો વારસો પાછો તેરાપથને મળ્યો અને તેણે શ્રુતપરંપરાનો વિસ્તાર કરવાને બદલે એક રીતે પોતાની દૃષ્ટિએ તેનું ક્ષેત્ર સંકુચિત કર્યું. આ રીતે આપણે ઇતિહાસક્રમમા જોઈએ છીએ કે શ્રુત પ્રત્યેની જૈનોની જન્મસિદ્ધ ભક્તિ પણ એટલી બધી આંધળી અને સામયિક કર્તવ્યથી વિમુખ બનતી આવી છે કે અત્યારે સમયની માગણી સંતોષે એવો પ્રસ્તાવ તેમની સમક્ષ રજૂ કરતાં પણ માણસ ખમચાય છે.

શ્રી સાગરાનદસૂરિનો ભગીચથ પુરુષાર્થ

હવે આપણે નવા યુગ તરફ વળીએ એક તરફથી યુરોપમાં જૈન શ્રુત દાખલ થતાં તેનો અભ્યાસ શરૂ થયો, વધ્યો અને વિસ્તર્યો તે ઉપર અનેક ભાષામાં અનેક રીતે કામ થયું અને હજી થાય છે, બીજા બાજુ દેશમા જ પાશ્ચાત્ય વિચારોના પડઘા પડ્યા અને જૈન શ્રુતને પ્રકાશિત કરવાનો વિચાર ફેલાતો ગયો બાણુ ધનપતસિંહજીના પુરાણા પ્રકાશનની વાત જતી કરીએ તોય આપણે આગમવાચનાને જતી કરી શકીએ તેમ નથી આગમ અને

ખીજાં શાસ્ત્રોને છપાવવાનો વિરોધ શ્વેતાંબર દ્વિગંબર બંને પરંપરામાં એક-સરખો હતો. શ્રીમાન સાગરાનંદસૂરિ પહેલાં વિરોધ પક્ષમાં હતા, પણ તેમની ચક્રાર દષ્ટિએ કાળબળ પારખ્યું અને પોતે જ આગમપ્રકાશનના કાર્ય માટે આગળ આવ્યા. મેં એમના સહવાસમાં જોયું છે કે જ્યારે તેઓએ આ ભગીરથ કાર્ય હાથમાં લીધું ને પાટણમાં વાચના સાથે મુદ્રણ કાર્ય પણ શરૂ કર્યું ત્યારે તેમાં સાથ આપનારા સાધુઓ એવા ન હતા કે જે ખાસ લાગવગવાળા હોય, જે કાર્યસાધક વિદ્વતા પણ ધરાવતા હોય અને જે સાગરજીને તેમના કાર્યમાં સીધા સહાયક પણ થતા હોય જે સાધુઓ તે વખતે આવેલા તે મોટે ભાગે ચાલતી વાચનાના શ્રાવક માત્ર હતા કામ તો એકલે હાથે એ બાહોશ સાગરજી જ કરતા. તે વખતે ખીજા વિદ્વાન, લાગવગવાળા અને સામગ્રીસપત્ર આચાર્યો કે સાધુઓએ સાગરજીને, કોઈ પણ જાતનો ભેદભાવ રાખ્યા સિવાય, સાથ આપ્યો હોત તો એ આગમપ્રકાશનનું કાર્ય જુદી જ રીતે સંપન્ન થયું હોત. આ બધું છતાં બહુશ્રુત અને પુરુષાર્થી શ્રી સાગરાનંદસૂરિએ ખરેખર એકલે જ હાથે અને કદપી ન શકાય એટલા થોડા સમયમાં લગભગ બધું આગમશ્રુત લોકોને સુલભ કરી દીધું એને પરિણામે શ્વેતાંબર પરંપરા ઉપરાત દ્વિગંબર, સ્થાનકવાસી અને તેરાપથી પરંપરામાં પણ નવ-ચેતના પ્રગટી સૌએ પોતપોતાની દષ્ટિએ શ્રુતપ્રકાશનનો માર્ગ અંગીકાર્યો, જે આજે પણ કામ કરી રહ્યો છે

### સમયની માગણી

પરંતુ સમયની માગણી જુદી હતી અને હજીયે જુદી છે જેમ જેમ પાશ્ચાત્ય વિચારો અને તેની કાર્યપદ્ધતિઓ આપણી જાણમાં વધારે ને વધારે આવતી ગઈ, તેમ તેમ આપણને માત્ર પ્રથમ થયેલ કામમાં સંતોષ રહેતો તે ધટવા લાગ્યો, અને એક જ વસ્તુને નવનવી રીતે લોકો સમક્ષ મૂકવાની વૃત્તિ પ્રબળ અને પ્રબળ થતી ગઈ યુરોપીય વિદ્વાનોના હાથે થયેલ સરકારણોની જેવી પ્રતિબ્ધ છે, તેમના લખાણોમાં જે તટસ્થતા અને વિશાળ દષ્ટિ છે તેવું આપણે કેમ ન કરીએ ? આવી મહત્ત્વાકાંક્ષા આપણી ચેતનામાં જન્મી હવે ‘અભિધાનરાજેન્દ્ર’ અને ખીજા તેવા અથો માત્રથી સંતુષ્ટ ન રહેતાં કાંઈકે તેથી વધારે પદ્ધતિસર, વધારે અગત્યનું અને વધારે ગ્રાહ્ય બને તેવું કામ કરીએ—આવી ભાવના શું લાગી કે શું ગૃહસ્થ બંને સમજદારવર્ગમાં એકસરખી જાગી. એને લીધે છૂટાછટાયા અનેક પ્રયત્નો પણ શરૂ થયા જૈન પરંપરાના બધા ફિરકાઓમાં, અને એક એક ફિરકાની જુદી જુદી સંસ્થાઓમાં, એ પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે એ એક પ્રમોદદાયક વસ્તુ છે આ બધું છતાં હવે

એવો સમય આવી ગયો છે, અને તે પાક્યો પણ છે, કે જ્યારે આપણે હવે કાંઈક જુદી જ દૃષ્ટિએ અને કાંઈક જુદી જ ભૂમિકા ઉપર જૈન શ્રુતના પ્રકાશનનું કે નવનિર્માણનું કામ હાથ ધરવું જોઈએ. આજની જૈન શ્રુત પ્રત્યેની આપણી મુખ્ય જવાબદારી આ જ છે. એ જુદી, દૃષ્ટિ અને જુદી ભૂમિકા શી છે કે જેને લીધે આપણી વારસાગત સંકુચિતતાની ખામી દૂર થાય અને આપણે જાગૃક્ષી નવચેતનાને સંતોષી પણ શકીએ. એ હવે સંક્ષેપમાં વિચારીએ.

તૈયાર ભૂમિકાને ઉપયોગ કરી લઈએ

આપણે પ્રથમ ભૂમિકાને જોઈએ. જૈન શ્રુતને લગતું જે કામ જે દૃષ્ટિએ કરવું પ્રાપ્ત છે તેની સાધનસામગ્રી એ જ આપણી ભૂમિકા છે. પહેલાં પણ આવી સામગ્રી ન હતી કે સર્વથા અજ્ઞાત હતી એમ નથી, પણ આજે તેવી સામગ્રી જેટલા પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત છે. જેટલા પ્રમાણમાં જ્ઞાત છે અને જેટલા પ્રમાણમાં સુલભ છે, તેટલા પ્રમાણમાં પ્રથમ ન હતી પ્રાપ્ત કે ન હતી સુલભ જે જૈન ભંડારો પૂર્ણપણે અવગાહવામાં આવ્યા ન હતા અને જેમાં આ હશે, તે હશે એવી ધારણા સેવાતી હતી, લગભગ તે બધા ભંડારો હવે અથેતિ જોવાઈ ગયા છે અને તેમાંથી બધી સામગ્રી એકત્ર કરવામાં આવી છે. સંભવ હોય તેટલા જૂના સમયની જૂનામાં જૂની હસ્તલિખિત તાડપત્ર અને કાગળની પ્રતિઓ આજે આપણી સામે છે. જૈન શ્રુત સાથે અનિવાર્ય સંબંધ ધરાવતી અને તેના સંપાદન-પ્રકાશનમાં દીમતી ફાળો આપે તેવી બૌદ્ધ અને બ્રાહ્મણ શ્રુતની સામગ્રી પણ અનેક રૂપે આજે સર્વથા સુલભ છે. પાલિ પિટકો, મહાયાની સાહિત્ય, એના યુરોપીય ભાષાઓમાં અને દેશી ભાષાઓમાં થયેલાં ભાષાન્તરો. એના ઉપર થયેલ બીજાં અનેક ક્રોધાદિ કામો અને એમાંથી નીપજેલું તેમ જ વિકસેલું ચીની, જાપાની, બર્મી અને સિલોની સાહિત્ય—એ બધું જાણે આગણામાં હોય એવી સ્થિતિ છે. વેદથી માંડી પુરાણ અને દર્શન આદિ વિષયને લગતા વર્તમાન કાળ સુધીના વૈદિક તેમ જ બ્રાહ્મણ પરપરાના મૂળ ગ્રંથો, તેના ભાષાતરો, તે ઉપરના વિવેચનો વગેરે બધું જ આપણા આગણામાં છે. બૌદ્ધ અને વૈદિક વાદ્મય તેમ જ જૈન શ્રુતનો એટલો બધો નિકટ સંબંધ છે કે તે એકમેકના પૂરક બને છે આ બધું તો છે જ, પણ તે ઉપરાંત જન્મુસ્ત્રિયન ધર્મના અવેસ્તા આદિ પ્રાચીન ગ્રંથોને લગતી પણ બધી સામગ્રી આજે પ્રાપ્ત છે, જેની સાથે જૈન આચારવિચારનો બહુ જૂનો સંબંધ છે

મનિષ્ય સામસા કિંમત આપે કામ કરી શકે અને કામ વધી શકાય તેના વિગતો અને વિચારોની પણ આપણી પાસે પીક પીક સંપત્તિ છે. આવી મરિના જેવે ગરબ દિવાને ઝગના ન કાઈએ તોપણ એકડી જૈન સાધુસંપ્રદાય પ્રભુપ્રસન્ન પાડુ કિંમત દ્રાવિની યોગ્યતા મરણનારા લાગીઓ છે તે નવસંસ્કરણ મારે અપરણની જૂગિકા છે એમની જૈન શ્રુત પ્રત્યેની ભક્તિ, એમને પરંપરાગત મોટે આચાર-વિચારનો વારસો અને એમની સઘ ઉપજની સામગ્રી એ જાડું પડુ કીનતી છે. આ સિવાય આ દેશ અને પર-દેશમાં એમ અનેક વિદ્વાંના અધ્યાપકો અને અગ્રાધિકા કોલેજ, યુનિવર્સિટી તેમ જ રીપર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ આદિના કામ કરી રહ્યા છે, એમને જાનની દૃષ્ટિએ જૈન શ્રુતના સંપાદનના, તેના પ્રકાશનના અને તેને લગતા વિવેચન આદિમાં કોઈમાં લોકો રમ છે. એટલું જ નહિ, પણ આપણે મંડીએ અને લઈ શકીએ તો તેઓ પ્રસ્તુત કાર્યમાં ખડુ કીમતી મદદ પણ કરી શકે તેમ છે. સંપાદન-પ્રકાશનને લગતી આ જૂગિકા જાગે પહેલાં કરી ન હતી તેની કાળક્રમે નિર્માઈ છે. એનો ઉપયોગ જૈન શ્રુતના નવસંસ્કરણના કરવો એ આપણુ દૃષ્ટિબિંદુ હોઈ શકે.

નિજાસાને સતોપવાની દષ્ટિ ગર્ભીએ

આપણે જે સંપાદન, પ્રકાશન, વિવેચન અને નિર્માણ કરવા ઇચ્છીએ છીએ, તેની પાછળ કઈ દષ્ટિ હોવા જોઈએ એ વિચારવું યોગ્ય ગણાશે. પહેલાં જે જૈન શ્રુત માત્ર જૈન પરંપરામાં અભ્યાસનો વિષય હતું, અને તે પણ ધર્મ કે શ્રદ્ધાની દૃષ્ટિએ, તે જૈન શ્રુત આપે જૈન પરંપરા ઉપરાંત અન્ય પરંપરાઓમાં પણ નિજાસાનો વિષય બન્યું છે. સ્ફુટથી માડી કોલેજ, યુનિવર્સિટી અને રીસર્ચને લગતી સરઘાઓમાં એનું ક્ષેત્ર વિસ્તર્યું છે. ભારત અને ભારતની બહાર, જ્યાં દેખો ત્યાં, અન્ય પ્રાચીન સાહિત્યની પેઠે જૈન પ્રાચીન વાઙ્મય તરફ વિદ્વાનોનું ધ્યાન ગયું છે, તે આપણે ન જાણીએ તેની રીતે અનેક સ્થાનોમાં જૈનેતરંગ અને વિદેશીઓ પણ એ વાઙ્મયને લગતું ધણું કામ કરી રહ્યા છે. એજ રીતે પોતાની ઢોં પણ જૈન પરંપરાના ભુદા ભુદા ફિરકાઓ એ વિશે કાઈ ને કાઈ કરી રહ્યા છે. આમ હોવા છતાં આજની વિસ્તરતી નિજાસાને દરેક રીતે સતોપે એવી દૃષ્ટિથી જૈન શ્રુતનું નવસંસ્કરણ કરવું આવશ્યક છે. તે માટે ફિરકાઓએ પોતાના જૂના પૂર્વગ્રહો શિથિલ કરવા જોઈએ. સૂતકાર્યમાં મોખરે ઊભા રહી શકે એવા સાગીવર્ગે આ કાર્યમાં પોતાનો પૂરો સાથ આપવો ઘટે. દરેક યોગ્ય વિદ્વાન કે સાગી પોતાને ભાગે આવતું અને પોતે કરી શકે તેવું કામ પોતાને ઈષ્ટ સ્થાને રહીને પણ કરી શકે એવી દૃષ્ટિથી કામની વહેચણી



થવી ધટે આ કામ કોઈ અમુક ફિરકાનું જ છે કે અમુક ગચ્છની અમુક વ્યક્તિ જ કામ કરે છે કે અમુક સંધ જ તેમાં રસ લે છે, તેથી તેની સાથે આપણે શી લેવા દેવા ?—એવી કાળજૂની સંકુચિતતાને ખંખેરી છેવટે આ બધું કાર્ય કોઈ એકનું નથી પણ સહુનું છે, છેવટે અમુક ગણીગાંડી વ્યક્તિઓ તો મુખ્ય ભાગ લે જ, તો આપણે પણ શા માટે ન લઈએ ? વગેરે ઉદાત્ત ભાવના દ્વારા હાર્દિક સહકાર આપવા પૂરતી દષ્ટિ શું ગૃહસ્થોમાં કે શુ ત્યાગીઓમાં આવશ્યક છે, અને એ દષ્ટિથી કામ કરીએ તો મને લાગે છે કે જૈન શ્રુતનું ધારેલું નવસંસ્કરણ કોઈ અનેરો જ રંગ લે ! પછી તો એવું અવશ્ય બનવાનું કે જ્યાં જ્યાં શાસ્ત્રીય વિદ્યાઓનું અધ્યયન-સંશોધન થતું હશે ત્યાં સર્વત્ર જૈન વાહ્મયનું સ્થાન અનિવાર્યપણે હશે તેથી આપણી દષ્ટિ એવી હોવી જોઈએ કે સાધારણ અને ઉચ્ચ કેટિના વિદ્વાનોને સંતોષી શકે, એમની માગણીઓને પૂરી કરી શકે તે રીતે અને તે દષ્ટિથી જૈન શ્રુતનું નવસંસ્કરણ થાય.

**જવાબદારી અદા કરવાનો સમય**

જૈન શ્રુત પ્રત્યેની આજની આપણી જવાબદારી આ છે, અને તે પૂરી કરવાનો સમય પાક્યો છે. કાળબળ આપણી સાથે છે સાધનો અપરિમિત છે. આ બધું જોતા મને એમ નિશ્ચિતપણે લાગે છે કે હવે આપણે માત્ર ચોકા-બદ્ધ ન રહેતાં વિશાળ દષ્ટિ કેળવી આપણી જવાબદારી અદા કરીએ

—જૈન ‘પર્યુષણાક’, આવણ ૨૦૦૮.

## કલ્પસૂત્રનું વાચન અને શ્રવણ

[ ૩૪ ]

કલ્પસૂત્રમાં મન્ય તોર્ણકોની જીવનકથાના અંગો છે, તેમ જ એમાં ભગવાન મદાસિન્ના સાધસધમાના પ્રમુખ અધિવેશની યાત્રી પણ છે, જતાં કલ્પસૂત્રની પ્રતિષ્ઠા અને એના વાચન અને શ્રવણનો મદિમા મુખ્યપણે એમાંના ભગવાન મદાસિન્ના જીવનકથાને લીધે છે ભગવાન સ્થિતિ, સ્થાનક-વાસી અને શ્વેતાચર એ ત્રણે દિશ્વને એકસરખી રીતે પૂજ્ય અને શ્રદ્ધે છે, તેમ જ ન્યાયે પલુસણ કે દ્વિમોગાના પ્રસંગ આવે છે ત્યારે કલ્પસૂત્રનું નામ શ્વેતાચર પરંપરામાં નેવું પેઠું પેઠું અને આગાધદ્વ દરેકને મુખે સંભળાય છે તેવું આનકવામી કે સ્થિતિ દિશ્વમાં સંભળાતું નથી કલ્પસૂત્રમાંની ધણી દ્વિમોગા અને અધિવેશપરંપરાને સ્થિતિને ન માને તેથી તેઓ કલ્પસૂત્રને ન વાચે કે ન સાંભળે એ સમજ નામ તેવી બાબત છે, પણ સ્થાનકવાસીઓ, જેમને કલ્પસૂત્રમાંની એક પણ બાબત અમાન્ય નથી કે તેની સાથે વિરોધ નથી, તેઓ મુખ્ય કલ્પસૂત્ર પ્રત્યે એટલો આદર નથી ધરાવતા જેટલો શ્વેતાચરો. પલુસણના દિવમોગા એ જ કારણથી શ્વેતાચર પરંપરામાં કલ્પસૂત્રનું વાચન અને શ્રવણ અનિવાર્ય લેખાય છે અને તે ભારે આદર, આડબર તેમ જ નિયમ-પૂર્વક ચાલતું બેખાય છે, ન્યારે આનકવામીઓમાં કલ્પસૂત્રનું વાચન-શ્રવણ પલુસણના દિવમોગા પણ અનિવાર્ય નથી અને દેખાદેખીથી કોઈ કચારેક ક્યાંય વાચે તો એની પાછળ એટલો દેખાવ, આડબર કે ખર્ચ નથી થતો. આ રીતે આપણે જોવા જઈએ તો કલ્પસૂત્રનું વાચન અને શ્રવણ એ વિશે જે કોઈ વિચારવું થઈ છે તે સામાન્ય રીતે સકલ જૈન પરંપરાને ઉદ્દેશીને વિચારવાનું પ્રાપ્ત હોવા છતાં ખરો રીતે અથવા મુખ્ય રીતે શ્વેતાચર પરંપરાને ઉદ્દેશીને જ વિચારવાનું અત્યારે પ્રાપ્ત થાય છે.

કલ્પસૂત્રના વાચન અને શ્રવણનો ઉદ્ભવ ક્યારે, કયા સ્થાનમાં, કેવા સંજોગોમાં અને કેવી રીતે થયો એ વિશે અહીં આજે કોઈ ચર્ચવા ઇચ્છતો નથી. આજે તો એ વાચન-શ્રવણની ધારાગંગા કયા મૂળમાંથી શરૂ થઈ, કેને આધારે આજ સુધી ચાલી આવે છે તે વિશે જ સમીક્ષક દષ્ટિએ કોઈક

વિચારવા ધારુ છું. કલ્પસૂત્રના વાચન-શ્રવણના પ્રવાહનું મૂળ આધ્યાત્મિક ભક્તિ છે આધ્યાત્મિક ભક્તિ એટલે જેણે પોતાના જીવનમાં સદ્ગુણો વિકસાવી જીવન તન્મય કર્યું હોય એવા મહાપુરુષનો આદર્શ નજર સામે રાખી, તેવા ગુણો જીવનમાં પ્રગટાવવાની તાલાવેલી અથવા આડે રસ્તે દોરાર્ધ જવાય એવા પ્રસંગોથી ઓછામાં ઓછું તેવા ગુણો દ્વારા પ્રતિક્ષણ સચેત કે જાગૃત રહેવાની તમન્ના કલ્પસૂત્રમાં મુખ્ય પાત્ર ભગવાન મહાવીર છે. તેમણે એ પ્રકારનું જીવન સાધ્યાની દરેક જૈનની શ્રદ્ધા છે. તેથી ભગવાનના જીવનનો આદર્શ સામે રાખી, તે દિશામાં આગળ ન વધાય તોય તેથી ઊંચડી દિશામાં તથાઈ ન જવાની જૈન કલ્પવડાનનારની, ખાસ કરી ઉમરે પહોંચેલ દરેક જૈનની, નેમ છે આ નેમને કાયમ રાખવા તેમ જ પોષવા માટે જ ભગવાનની જીવનગાથા પૂરી પાડનાર કલ્પસૂત્રનું વાચન અને શ્રવણ શરૂ થયું, બીજા કોઈ હેતુથી નહિ, તેથી આપણે હવે વિચારવાનું પ્રાપ્ત થાય છે કે એ વાચન અને શ્રવણ દ્વારા આપણી નેમ ક્યાં લગી સંધાતી આવી છે અને અસારે કેટલી હદે સધાય છે? જો એ નેમ સંધાતી ન હોય તો એનાં શાં કારણો છે અને તે દૂર કરવા શક્ય છે કે નહિ? જો શક્ય હોય તો તે કઈ રીતે?

આટલું તો આપણે પરાપૂર્વથી જોતા જ આવ્યા છીએ કે ભગવાનના જીવનની પ્રતિષ્ઠાનું સ્થાન ધીરે ધીરે બીજી વસ્તુઓએ લીધું જીવનની પૂજા જીવનવર્ણન કરનાર કલ્પસૂત્ર પુસ્તક તરફ વળી. કાગળ અને શાહી જ સોના-રૂપાથી ન રગાયાં પણ પૂઠા, વેષ્ટનો અને દોરીઓ સુધ્ધાએ કીમતી અલંકારો પહેર્યાં, અને તે પણ કલાપૂર્વક. પુસ્તકની પૂજા, પુસ્તકના વાચનાર ગુરુવર્ગ તરફ પણ વળી. વાચનાર ગુરુ અનેક રીતે પૂજવા લાગ્યા. અમુક જાતનો વેશ પહેર્યો એટલે ગુરુ અને જે ગુરુ તેને તો બીજી કોઈ પણ કસોટી વિના વાંચવાનો અધિકાર જે વાચવાનો અધિકારી, તે પાટે બેસે અને પૂજાય. આ રીતે મૂળમાં આધ્યાત્મિક ભક્તિ પોષવા યોગ્યેલ સાધનની પૂજા ને પ્રતિષ્ઠા ધીરે ધીરે એટલે સુધી વિસ્તરી અને તેની આબુબાબુ એટલાં બધાં સસ્તાં અને ખર્ચાળ સમારભો તેમ જ વિધિ-વિધાનો યોગ્યતા છે કે તેને ભેદી, મૂળ નેમ તરફ જવાની વાત તો બાબુએ રહી પણ એનો વિચાર સુધ્ધાં કરવાનું કામ ભારે અધરુ થઈ પડ્યું છે અને અસારે તો કલ્પસૂત્રનું વાચન અને શ્રવણ એ વર્ષાકાળની પેઠે એક વાર્ષિક અનિવાર્ય નિયમ થઈ ગયો છે

ભક્તિ એ જીવનના દરેક ક્ષેત્રને રસમય બનાવનાર તત્ત્વ છે, પણ જ્યાં લગી એ તત્ત્વ સજીવન અને શુદ્ધ હોય ત્યાં લગી જ કાર્યસાધક થાય છે અને

‘સદ્ગુણ’ અને છે. ભક્તિનું ‘જીવંતપણું’ વિચાર અને શુદ્ધિને લીધે છે તેની શુદ્ધિ નિસ્વાર્થતાને લીધે હોય છે. ન્યારે શુદ્ધિનો પ્રદેશ ખેડાતો અટકે છે અને સ્વાર્થ તેમજ ભોગવૃત્તિનો કચરો આલુઆલુ એકઠો થાય છે ત્યારે ભક્તિ નિર્જીવ અને અશુદ્ધ બની જઈ સદ્ગુણરૂપ નથી રહેતી; તે ઊલટી દોષ બની જાય છે. ભક્તિ પોષનાર અને તે માર્ગે ચાલનાર આખા સમાજનું જીવન એ દોષને કારણે જડ, સકુચિત અને કલેશપ્રધાન બની જાય છે

સામાન્ય રીતે જૈન જનતાની કલ્પસૂત્ર પ્રત્યે ભક્તિ છે, પણ એમાં શુદ્ધિનું જીવન કે નિસ્વાર્થતાની શુદ્ધિ ભાગ્યે જ રહી છે એના બીજાં અનેક કારણો હોય, પણ એનું પ્રધાન કારણ ગુરુમુખથી શાસ્ત્ર શ્રવણ કરવાની પોષાયેલી શ્રદ્ધા એ છે ગુરુ વાસ્તવિક અર્થમાં ગુરુ સમજાયા હોત અને તેમનો અધિકાર યોગ્યતાને લીધે મનાતો આવ્યો હોત તો આવી સ્ખલના ન થાત જે જૈનોએ માત્ર જન્મને કારણે બ્રાહ્મણત્વ અને તેના ગુરુપદ સામે લડત ચલાવી તે જ જૈનો ગુણની પ્રધાનતા ગાતા ગાતા છેવટે વેશમાત્રમાં ગુરુપદ માની સંતુષ્ટ થઈ ગયા ! કલ્પસૂત્ર સાંભળવું છે, વાંચનાર જોઈએ અને તે કોઈ ગુરુ સાધુ જ હોવા જોઈએ બીજી યોગ્યતા હોય કે નહિ પણ ભેખ હોય તોય બસ છે, એ વૃત્તિ શ્રોતાવર્ગમાં પોષાઈ. પરિણામ અનેક રીતે અનિષ્ટ જ આવ્યા લાયકાતની કોઈ પણ કસોટીની જરૂર ન જ રહી વેશધારી એટલા ગુરુઓ અને ગુરુઓ એટલા વ્યાખ્યાતાઓ—છેવટે કલ્પસૂત્ર પૂરતા માત્ર કલ્પસૂત્રના અક્ષરો વાંચી જાણે એટલે વડેરાઓનો આશ્રય છોડી સ્વતંત્ર વિચરવાનું સટિંકિટ મળી જાય ! ભકતો તો સૌને જોઈએ જ તે હોય ગણ્યાગાઠ્યા, એટલે તેમના ભાગલા નાના નાના પડે. જેના ભકતો વધારે અગર ઓછા છતાં જેના ભકતો પૈસાદાર તે ગુરુ મોટા. આ માન્યતામાંથી વાચવાની દુકાનદારી ‘હરીકાઈ’ ઉપાશ્રયે પોષાઈ. કલ્પસૂત્રના વાચનમાંથી ઊભા થતા નાણાં જ્ઞાનખાતાના એ ખરું, પણ તેના ઉપભોક્તા છેવટે કોણ ? ગુરુ જ, અને ગુરુઓને કાઈ ખર્ચ ઓછો નહિ. આકાશમાંથી એ આવે નહિ બીજી રીતે એમને પરસેવો ઉતારવાનો જ નહિ, એટલે ખર્ચને પહોંચી વળવા ખાતર પણ સામાન્ય આવકનું કામ કલ્પસૂત્રના વાચને કરવા માડ્યું દેખીતી રીતે નિસ્વાર્થ જણાતા સાધુજીવનના પ્રમાદમય ઝીણા છિદ્રોમાં અનેક રીતે સ્વાર્થપરપરાએ પ્રવેશ કર્યો વાડા બધાયા પોતાના ઉપાશ્રયના શ્રાવકોએ હમેશા નહિ તો પશુસણના દિવસોમાં કલ્પસૂત્ર સાંભળવા પૂરતું ત્યાં જ આવવું શોભે એવી મક્કમ માન્યતા બધાઈ. કોણ વાચનાર યોગ્ય અને કોણ અયોગ્ય એ વિવેક જ વિસારે પડ્યો. કલ્પસૂત્ર તો વર્ષમાં એક વાર કાને પડવું જ જોઈએ અને તે ગુરુમુખથી. વળી તે પણ ચાલી

આવતી પરંપરા પ્રમાણે અમુક ગુરુના જ મુખમાંથી. એ માન્યતામાં તણાતા વિચાર અને બુદ્ધિનું ખૂન થયું, પક્ષાપક્ષી બંધાઈ અને તે એટલે સુધી કે કાશી, મથુરા કે ગયામાં શ્રાદ્ધ કે સ્નાન કરાવવા પડ્યાઓ જેમ એક યાત્રી પાછળ પડે છે તેમ ધણીવાર નમો હોય સર્વસાદ્ગુણ એ પદ્ધતી વંદાતા, સ્તવાતા જૈન ગુરુઓ શ્રોતાવર્ગ મેળવવાની ખેંચતાણમાં પડ્યા. મે અનેક સ્થળે એ જોયું છે કે એક ઉપાશ્રયમા યોમામુ રહેલ અનેક સાધુઓ કલ્પસૂત્ર વાંચવાની તક જતી હોય તો તેને મેળવવા અકળ ખટપટો કરતા. આવી ખેંચતાણ નિઃસ્વાર્થભાવ હોય ત્યા કદી ન જ સંભવે પણ કલ્પસૂત્રના વાચનના અવિચારી અધિકાર ઉપર ઐકાન્તિક ભાર આપવાનું માત્ર આટલું જ પરિણામ નથી આવ્યું. એ અનિષ્ટ બહુ દૂર સુધી પ્રસર્યું છે. એક વાર શ્રાવકોએ માન્ય કે કલ્પસૂત્ર ન સાંભળીએ તો જીવન અલેખે જાય જાતે તે ન વંચાય ત્યારે શોધો જાતિને જ્યાં સાધુઓ પહોંચે નહિ ત્યાં ગમે તેટલે દૂર જાતિ પહોંચે જાતિઓને બીજી આવક કરી ન હોય તોય તેમને વાસ્તે કલ્પસૂત્ર એ કામધેનુ. સાધુ વિનાના સેકડો ક્ષેત્ર ખાલી, ત્યાં જાતિઓ પહોંચે એમને પાકી આવક થાય. શ્રાવકોને ક્યાં જોવું છે કે આધ્યાત્મિક જીવન સંભળાવનાર આ ઉલ્લેખીલા જાતિ મહારાજ પૈસા ક્યાં વાપરે છે ? જીવન કેમ ગાળે છે ? એ તો માને છે કે કલ્પસૂત્ર સાંભળ્યું એટલે જન્મારો લેખે. પૈસા આપણે તો સદ્બુદ્ધિથી આપ્યા છે લેનાર પોતાનું કરમ પોતે જાણે ! આ મરજદી લોકોના જેવી ગાંડી આવક-ભક્તિ આજે અનેક કુપથગામી જાતિવાડોએને ગોસાંઈઓની પેઠે નભાવી રહી છે આ તો નિઃસ્વાર્થતાની શુદ્ધ ભક્તિમાંથી ચાલી જવાનું પરિણામ થયું, જે આજે આપણી સામે એક મહાન અનિષ્ટ તરીકે ઊભું છે, પણ એથીયે વધારે ધાતક પરિણામ તો ભક્તિમાંથી બુદ્ધિજીવન જવાને લીધે આવ્યું છે.

ક્યાં ભગવાનના સર્વક્ષેત્રસ્પર્શી આધ્યાત્મિક જીવનની વિશાળતા અને ક્યાં તેને સ્પર્શી અનેક દૃષ્ટિબિન્દુઓથી સમાજ સામે વિવિધ પ્રશ્નો છણી એ જીવનને સદાકાળ માટે આકર્ષક બનાવવાની કળાની જાણ. આજે સમાજ કાંઈ આધ્યાત્મિક અધિકાર ધરાવી શકે જ નહિ તેને તો પોતાના વ્યવહાર-ક્ષેત્રમાં, સામાજિક જીવનમાં એ આદર્શજીવનમાંથી સમુચિત પ્રેરણા મળવી જોઈએ એક બાજુ સામાજિક જીવનમાં પ્રેરણા આપવાનું કામ વિચારની ખામીને લીધે બંધ પડ્યું અને બીજી બાજુ સ્વાભાવિક આધ્યાત્મિક જીવનનો અધિકાર ન હતો, એટલે સેકડો ગુરુઓએ દર વર્ષે કલ્પસૂત્રનું શ્રવણ કરાવવા છતાં સમાજ તો સમસ્યાઓના અધારામાં જ વધારે ને વધારે ગળડતો ગયો.

જે ભગવાનના જીવનમાંથી માણ્યને અનેક દિશાઓમાં વિચાર કરતો બનાવી રાકાય તે જ જીવનના ગંતવ્ય બનેલા વાચનના ચીલા ઉપર ચાલતા ચાલતાં વાચનાર પોતે અને શ્રોતાયર્ગ બન્નેએ એવા સંક્રમિત દષ્ટિબિન્દુના જળામાં અને કાર્પનિક તરંગનામાં સપડાઈ ગયા કે હવે એની ગાંઠમાંથી છૂટવાનું કામ તેમને ભારે ભારે થઈ ગયું છે, અને વળી શુદ્ધિરોડ એટલે સુધી વધ્યો છે કે જો કાંઈ એ પકડમાંથી છૂટવા પ્રયત્ન કરે તો એને ધર્મબ્રંશ કે નાસ્તિકતા કહેવામાં આવે છે !

કલ્પસૂત્રના એમને માગ વાચનાગ્રંથોના જ સ્વાર્થનું આવરણ નથી પથરાયું, પણ માતાએએ સુખ્યાએની પાછળ લક્ષ્મી, સંતતિ, અધિકાર અને આગેજીના આરામોદેકે સેવ્યા છે અને અત્યારે પણ એ મોદેકે વાસ્તે દનનગે રૂપિયા ખર્ચાય છે. આ રીતે ઉપરથી કે નીચે સુધી, જ્યાં નજર નાખો ત્યાં, કલ્પસૂત્રના વાચન—શ્રવણનો મૂળ આત્મા જ હણાયેલો છે. પ્રશ્ન થાય છે કે ત્યારે કાંઈ રસ્તો છે ? જવાબ સ્પષ્ટ છે શુદ્ધિ અને હિંમત વાસ્તે રસ્તા અનેક છે. વળી તેમાંથી નવા રસ્તા પણ નીકળી શકે હું અત્યારના વિચારક વર્ગ વાસ્તે જે માર્ગ જોઉં છું તે નમ્રપણે જણાવી દેવા પણ ઇચ્છું છું. એનાથી વધારે સારો માર્ગ ગોધી તેને અનુસરવાની સૌને સ્વતંત્રતા છે જ.

( ૧ ) સાધુ, જતિ કે પંડિત સામે વ્યક્તિશઃ દ્વેષ કે તિરસ્કાર જરા પણ સેવ્યા સિવાય, જ્યાં શુદ્ધિશૂન્ય અને શુદ્ધિવિહીન વાચન—શ્રવણની નિર્જીવ પ્રણાલી ચાલુ હોય ત્યાં નિર્ભય વિચારકોએ તેમાં જરાય ભાગ ન લેવો.

( ૨ ) શુદ્ધિના વિવિધ પ્રદેશોને સ્પર્શ કરે અગર ઐતિહાસિક અને તુલનાત્મક દષ્ટિએ જીવનકથા ચર્ચે અને તે પણ સીધી કે આડકતરી રીતે કાંઈ પણ જાતની દાન, દક્ષિણા કે ચડાવો સ્વીકારવાની વૃત્તિ વિના જ, તેવે સ્થળે, પછી વાચનાર સાધુ હોય, યતિ હોય કે ગૃહસ્થ હોય, આદરપૂર્વક ભાગ લેવો.

( ૩ ) આધ્યાત્મિકતાની શુષ્ક ચર્ચામાં સામૂહિક દષ્ટિએ ન પડવું અને સામાન્ય રીતે જેવો સમાજનો અધિકાર દેખાય છે તે જ અધિકારને ધ્યાનમાં રાખી દંભ ન પોષાય એવી રીતે પ્રામાણિકપણે વૈયક્તિક, કૌટુંબિક, સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય અગર વિશ્વીય પ્રશ્નો વિશે અભ્યાસ તેમ જ તટસ્થતાભરેલી ચર્ચાઓ વાસ્તે બધી શક્ય ગોઠવણ કરવી અને પશુસાચુના દિવસોનો ઉપયોગ એક જ્ઞાન અને શાંતિના સાપ્તાહિક સત્ર તરીકે કરવો.

(૪) જ્યાં યોગ્ય અને નિઃસ્વાર્થ વિચારકો મેળવવાની અશ્કેતી હોય અને છતાંય શુદ્ધિની જાગૃતિ કરવી હોય ત્યાં એ દિવસોમાં અમુક જાતનાં પુસ્તકો મેળવી તેનું જાતે અગર સામૂહિક વાચન કરવું. એવાં પુસ્તકોમાં મુખ્યપણે ધાર્મિક પર્વને અનુરૂપ જીવનકથાઓનો સમાવેશ થાય. શુદ્ધ, રામ, કૃષ્ણ, ઈસુ અને તેમને પાંચે ચાલેલા અનેક સંતોની સાચી જીવન-કથાઓ વાંચવી. ભગવાન મહાવીરના વ્યાપક અને વિશુદ્ધ જીવનના ઉપાસકે જ્યાં જ્યાં વિશુદ્ધિ અને સદ્ગુણની વૃદ્ધિ દેખાય ત્યાંથી ગુણદષ્ટિએ તેનો અભ્યાસ કરી, ભગવાનના જીવનને અનેકાંતદષ્ટિએ જોવાની શક્તિ કેળવવી.

કોઈ પણ વિચારકને કલ્પસૂત્ર કે તેના વાચન-શ્રવણ પ્રત્યે વિદ્રેષ કે અણુગમો હોઈ જ ન શકે નિર્જીવતા અને અનુપયોગિતા પ્રત્યેનો અણુગમો ગમે તેટલો ખાળવા યત્ન કરીએ તોય તે પ્રગટયા વિના રહે જ નહિ. ખરું જીવન જૈનત્વમાં છે, તેથી જૈનત્વનો જીવન સાથે મેળ જ હોવો જોઈએ, વિરોધ નહિ આ કારણથી ભગવાનની જીવનકથાના વાચન-શ્રવણ નિમિત્તે શુદ્ધિની બધી શાખાઓનો વિકાસ બનતે પ્રયત્ને કરવાનો યુવકોનો ધર્મ છે.

અરવિંદ કે ટાગોર, ગાંધીજી કે મશરૂવાળા જેવાના જીવનસ્પર્શી વિચારો વાચનાર અને વિશાળ તેમ જ ભવ્ય જીવંત આદર્શોમાં વિચરનાર યુવકને, એકઠો ધૂંટાવે તેવી ધૂળી નિશાળ જેવી પોષાળમાં ગોંધાઈ રહેવાનું કહેવું એ કેવળજ્ઞાન અને અનેકાંતની ભક્તિનો પરિહાસ માત્ર છે એક વાર વિચારકોએ નિર્ભયપણે પણ વિવેકથી પોતાનું કામ શરૂ કર્યું કે પછી એ જ પોષાળોમાં આપોઆપ વાતાવરણ બદલાવા લાગશે કન્યા નાલાયકને વરવા ના પાડે તે શ્રીમંતના છોકરાઓને પણ લાયકાત કેળવવી જ પડે છે એ ન્યાયે. છોકરીઓને પણ સૌંદર્ય ઉપરાંત લાયકાત કેળવવી પડે છે એટલે જે જીવાનો ચોમેર પ્રકાશ પ્રસારવા ઈચ્છતા હોય તેમણે આ કલ્પસૂત્ર પ્રત્યેની પરપરાગત ભક્તિનો સુદર ઉપયોગ કરી લેવો જોઈએ.

## જૈન દષ્ટિએ પ્રત્યયર્થવિચાર

[ ૩૫ ]

જૈન દષ્ટિનું સ્વપણીકરણ

પ્રત્યયર્થને લગતી કેટલીક બાબતો ઉપર જૈન દષ્ટિએ વિચાર કરીએ તે પહેલાં ' જૈન દષ્ટિ એટલે શું ' તે બાબતી લેવું જરૂરનું છે એથી જૈન ધર્મના વહેણની મૂળ દિશા સમજવાની સરળતા થશે

માત્ર તત્ત્વજ્ઞાન કે માત્ર આચારમાં જૈન દષ્ટિ પૂર્ણ થતી નથી એ તત્ત્વજ્ઞાન અને આચાર ઉભયની મર્યાદા સ્વીકારે છે. કોઈ પણ વસ્તુને (પછી તે જડ હોય કે ચેતન) તેની બધી બાબતોનો વાસ્તવિક સમન્વય કરવો એ અનેકાંતવાદ જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનો મૂળ પાયો છે, અને રાગદ્વેષના નાનામોટા દરેક પ્રસંગોથી અલિપ્ત રહેવારૂપ નિવૃત્તિ એ સમગ્ર જૈન આચારનો મૂળ પાયો છે. અનેકાન્તવાદનું કેન્દ્ર મધ્યસ્થતામાં છે અને નિવૃત્તિ પણ મધ્યસ્થતામાંથી જ જન્મે છે, તેથી અનેકાન્તવાદ અને નિવૃત્તિ એ બન્ને એકબીજાના પૂરક એને પોષક છે. એ બન્ને તત્ત્વ જેટલે અંશે સમન્વય અને જીવનમાં જીતરે તેટલે અંશે જૈન ધર્મનું જ્ઞાન અને પાલન થયું કહેવાય

જૈન ધર્મનું વહેણ નિવૃત્તિ તરફ છે નિવૃત્તિ એટલે પ્રવૃત્તિની વિરોધી બીજી બાબત. પ્રવૃત્તિનો અર્થ રાગદ્વેષના પ્રસંગોમાં ઝપલાવવું. જીવનમાં ગૃહસ્થાશ્રમ એ રાગદ્વેષના પ્રસંગોના વિધાનોનું કેન્દ્ર છે. તેથી જે ધર્મમાં ગૃહસ્થાશ્રમનું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે તે પ્રવૃત્તિધર્મ અને જે ધર્મમાં ગૃહસ્થાશ્રમનું નહિ પણ માત્ર ત્યાગનું વિધાન છે તે નિવૃત્તિધર્મ. જૈન ધર્મ એ નિવૃત્તિધર્મ હોવા છતાં તેના પાલન કરનારાઓમાં જે ગૃહસ્થાશ્રમનો વિલાસ દેખાય છે તે નિવૃત્તિની અપૂર્ણતાને લીધે સર્વોંશે નિવૃત્તિ મેળવવા અસમર્થ વ્યક્તિઓ જેટલેટલા અંશોમાં નિવૃત્તિ સેવે તેટલેટલા અંશોમાં તેઓ જૈન છે જે અંશોમાં નિવૃત્તિ સેવા ન શકે તે અંશોમાં પોતાની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે વિવેક-દષ્ટિથી તેઓ પ્રવૃત્તિ ગોઠવી લે; પણ એ પ્રવૃત્તિનું વિધાન જૈન શાસ્ત્ર નથી કરતું, તેનું વિધાન તો માત્ર નિવૃત્તિ છે તેથી જૈન ધર્મને વિધાનની દષ્ટિએ



એકાશ્રમી કહી શકાય તે એકાશ્રમ એટલે બ્રહ્મચર્ય અને સંન્યાસ આશ્રમના એકીકરણરૂપ ત્યાગનો આશ્રમ

આ જ કારણથી જૈનાચારના પ્રાણભૂત ગણાતાં અહિંસાદિ પાંચ મહાવ્રતો પણ વિરમણ (નિવૃત્તિ) રૂપ છે. ગૃહસ્થનાં આશ્રુવ્રતો પણ વિરમણરૂપ છે ફેર એટલો કે એકમાં સર્વોંશે નિવૃત્તિ છે અને ખીજામાં અલ્પાંશે નિવૃત્તિ છે તે નિવૃત્તિનું મુખ્ય કેન્દ્ર અહિંસા છે. હિંસાથી સર્વોંશે નિવૃત્ત થવામાં ખીજા બધા મહાવ્રતો આવી જાય છે. હિંસાના પ્રાણધાતરૂપ અર્થ કરતાં જૈન શાસ્ત્રમાં તેનો અર્થ બહુ જ સૂક્ષ્મ અને વ્યાપક છે. ખીજો કોઈ જીવ દુભાય કે નહિ, પણ મલિન વૃત્તિમાનથી પોતાના આત્માની શુદ્ધતા હણાય તો તે પણ હિંસા આવી હિંસામાં દરેક જાતની સૂક્ષ્મ કે સ્થૂલ પાપવૃત્તિ આવી જાય છે અસત્ય ભાષણ, અદત્તાદાન (ચોરી), અબ્રહ્મ (મૈથુન અથવા કામાચાર) કે પરિગ્રહ એ બધાની પાછળ કા તો અમાન અને કા તો લોભ, ક્રોધ, કુતૂહલ કે ભયાદિ મલિન વૃત્તિઓ પ્રેરક હોય છે જ. તેથી અસત્યાદિ બધી પ્રવૃત્તિઓ હિંસાત્મક જ છે એવી હિંસાથી નિવૃત્ત થવું એ જ અહિંસાનું પાલન; અને તેવા પાલનમા સહેજે ખીજા બધા નિવૃત્તગામી ધર્મો આવી જાય છે જૈન ધર્મ પ્રમાણે બાકીના બધા વિધિનિષેધો એ ઉક્ત અહિંસાના માત્ર પોષક અંગો જ છે

ચેતના અને પુરુષાર્થ એ આત્માના મુખ્ય બળો છે તે બળોનો દુરુપયોગ અટકાવવામા આવે તો જ તેમને સદુપયોગની દિશામાં વાળી શકાય. આ કારણથી જૈન ધર્મ પ્રથમ તો દોષવિરમણ (નિષિદ્ધત્યાગ)રૂપ શીલનું વિધાન કરે છે, પણ ચેતના અને પુરુષાર્થ એવાં નથી કે તે માત્ર અમુક દિશામા ન જવારૂપ નિવૃત્તિમાત્રથી નિષ્ક્રિય થઈ પડ્યા રહે. તે તો પોતાના વિદાસની ભૂખ ભાંગવા ગતિની દિશા શોધ્યા જ કરે છે આ કારણથી જૈન ધર્મે નિવૃત્તિની સાથે જ શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ (વિહિતઆચરણરૂપ ચારિત્ર)નાં વિધાનો પણ ગોઠવ્યા છે. તેણે કહ્યું છે કે મલિન વૃત્તિથી આત્માનો ધાત ન થવા દેવો અને તેના રક્ષણમા જ (સ્વધ્યામા જ) બુદ્ધિ અને પુરુષાર્થનો ઉપયોગ કરવો પ્રવૃત્તિના એ વિધાનમાંથી જ સત્ય ભાષણ, બ્રહ્મચર્ય, સંતોષ આદિ વિધિમાર્ગો જન્મે છે આટલા વિવેચન ઉપરથી એ જણાશે કે જૈન દષ્ટિ પ્રમાણે કામાચારથી નિવૃત્તિ મેળવવી એ અહિંસાનો માત્ર એક અંશ છે અને તે અશનું પાલન થતા જ તેમાથી બ્રહ્મચર્યનો વિધિમાર્ગ નીકળી આવે છે. કામાચારથી નિવૃત્તિ એ ખીજ છે અને બ્રહ્મચર્ય એ તેનું પરિણામ છે.

ભગવાન મહાવીરનો ઉદ્દેશ ઉપર કહેલા નિવૃત્તિધર્મનો પ્રચાર છે તેથી તેમના ઉદ્દેશમાં જાતિનિર્માણ, સમાજસગર્હન, આશ્રમવ્યવસ્થા આદિને સ્થાન નથી. લોકવ્યવહારની ચાલુ ભૂમિકામાંથી ગમે તે અધિકારી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે નિવૃત્તિ લે અને કેળવે, તેમ જ તે દારા મોક્ષ સાધે એ એક જ ઉદ્દેશથી ભગવાન મહાવીરના વિધિનિષેધો છે તેથી તેમાં ગૃહસ્થાશ્રમનો કે લગ્નસંસ્થાનો વિધિ ન જ હોય એ સ્વાભાવિક છે લગ્નસંસ્થાનું વિધાન ન હોવાથી તેને લગતી બાબતોનાં વિધાનો પણ જૈનાગમોમાં નથી, જેમકે વિવાહ કરવો, તે અમુક ઉમરે કરવો અને અમુક ઉમરે ન કરવો, સ્વયંવર પદ્ધતિએ કરવો કે બીજી પદ્ધતિએ કરવો, એક પુરુષ એક જ સ્ત્રી કરે કે વધારે પણ કરે, એક સ્ત્રીને પતિ એક જ હોય કે વધારે હોય, વિધવા પુનર્વિવાહ કરે કે નહિ અને કરે તો કઈ મર્યાદામાં, અમુક ઉમર સુધી જ કુવારા રહેવું યોગ્ય છે, અને પછી નહિ, તેમ જ વિવાહિત સ્થિતિમાં પણ વિપયસેવનની અમુક મર્યાદા હોવી જોઈએ, ‘ઋતૌ માર્યામુપેયાત્’ એ વિધાન કે તેના ઉલ્લંઘનમાં પાપ—વગેરે.

દરેકનો સરખો અધિકાર નહિ હોવાથી લોકપ્રવૃત્તિના નિયમો સિવાય લોકસંગ્રહ અને લોકવ્યવસ્થા ન ચાલે અને ન નભે, એ વાત દીવા જેવી છતાં તેમાં ભગવાન મહાવીર ન પડ્યા એનું કારણ એ છે કે તેમને મન તદ્દન અપૂર્વ, લોકોત્તર અને આપવા જેવી વસ્તુ ત્યાગ જ હતી ભોગ તો દરેક લોકો પોતે જ સાધી લે છે અને તેના વ્યવસ્થા ધડી કાઢે છે. આવી વ્યવસ્થાના શાસ્ત્રો તે કાળે પણ હતા અને પાછળથી પણ બન્યાં. તેવા શાસ્ત્રોને જૈન પરપરા લૌકિક શાસ્ત્રો કહે છે, અને નિવૃત્તિપ્રધાન જૈન શાસ્ત્રોને લોકોત્તર (આધ્યાત્મિક) શાસ્ત્રો તરીકે વર્ણવે છે જૈન ધર્મ અને જૈન શાસ્ત્રોની લોકોત્તરતા પ્રવૃત્તિથી અલગ રહેવામાં છે આ કારણથી પ્રાચીન જૈનાગમો આપણને ગૃહસ્થની ભોગમર્યાદાના કશા જ નિયમો પૂરા પાડતાં નથી તેથી ઊલટું, જૈન સંસ્થા એ મુખ્યપણે ત્યાગીઓની સંસ્થા હોવાથી અને તેમાં ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં ત્યાગ લેનાર વ્યક્તિઓનું મુખ્ય સ્થાન હોવાથી અહમ્યર્યને લગતી પુષ્કળ માહિતી મળી આવે છે આ સ્થળે અહમ્યર્યને લગતા કેટલાક મુદ્દાઓ તારવી તે ઉપર જૈન શાસ્ત્રોના આધારે કાંઈક લખવા ધાર્યું છે તે મુદ્દાઓ આ પ્રમાણે :

- (૧) અહમ્યર્યની વ્યાખ્યા. (૨) અહમ્યર્યનાં અધિકારી ત્રીપુરુષો (૩) અહમ્યર્યના જુદાપણાનો ઇતિહાસ (૪) અહમ્યર્યનું ધ્યેય અને તેના ઉપાયો

(૫) અલ્પચર્યાના સ્વરૂપની વિવિધતા અને તેની વ્યાપ્તિ. (૬) અલ્પચર્યાના અતિયાગે (૭) અલ્પચર્યાની નિરૂપવાન્તા (૮) અલ્પચર્યામાં એક ખાસ દષ્ટિ. (૯) અલ્પચર્યામાં સાવધ રાખવા માટેની ઉપદેશરેઝી. (૧૦) જૈન સૂત્રો અને વિવાહપદ્ધતિ (૧૧) અલ્પચર્યાનું સિદ્ધિ અને ચમત્કારો. (૧૨) કાકા-સાહેબના પ્રશ્નો અને ઉપસંહાર

## ૧. વ્યાખ્યા

જૈન શાસ્ત્રમાં અલ્પચર્યા શબ્દની જે વ્યાખ્યાઓ મળે છે. પહેલી વ્યાખ્યા બહુ વિશાળ અને સંપૂર્ણ છે. એ વ્યાખ્યા પ્રમાણે અલ્પચર્યા એટલે જીવન-સ્પર્શા સંપૂર્ણ સંયમ આ સંયમમાં માત્ર પાપવૃત્તિઓ ઉપર અંકુશ મૂકવાનો જ—જૈન પરિભાષામાં કહીએ તો આસવનિરોધનો જ—સમાવેશ નથી થતો, પણ તેવા સંપૂર્ણ સંયમમાં શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, ક્ષમાદિ સ્વાભાવિક સદ્વૃત્તિઓના વિદ્યાસનો સુધ્ધા સમાવેશ થઈ જાય છે. તેથી પહેલી વ્યાખ્યા પ્રમાણે અલ્પચર્યા એટલે કામક્રોધાદિ દરેક અસદ્વૃત્તિને જીવનમાં ઉદ્ભવતી અટકાવી શકા, ચેતના, નિર્ભયતા આદિ સદ્વૃત્તિઓ—શિર્ષગામી ધર્મો—ને જીવનમાં પ્રગટાવી તેમાં તન્મય થવું તે.

સાધારણ લોકોમાં અલ્પચર્યા શબ્દનો જે અર્થ જાણીતો છે અને જે ઉપર વર્ણવેલ સંપૂર્ણ સંયમનો માત્ર એક અંશ જ છે તે અર્થ અલ્પચર્યા શબ્દની ખીણ વ્યાખ્યામાં જૈન શાસ્ત્રોએ પણ સ્વીકારેલ છે. તે વ્યાખ્યા પ્રમાણે અલ્પચર્યા એટલે મૈથુનવિરમણ અર્થાત્ કામસંગનો—કામાચારનો—અપહનનો ત્યાગ. આ ખીણ અર્થમાં અલ્પચર્યા શબ્દ એટલો બધો પ્રસિદ્ધ થઈ ગયો છે કે અલ્પચર્યા અને અલ્પચારી કહેવાથી દરેક જૈન તેનો અર્થ સામાન્ય રીતે એટલો જ સમજે છે કે મૈથુનસેવનથી દૂર રહેવું તે અલ્પચર્યા અને જીવનના ખીણ અંશોમાં ગમે તેવા અસંયમ હોવા છતાં માત્ર કામસંગથી છૂટો રહેનાર હોય તે અલ્પચારી આ ખીણે અર્થ જ વ્રત-નિયમો સ્વીકારવામાં ખાસ લેવાય છે અને તેથી

૧ ‘વ્રજ્જચર્યં સત્યતપોમૃત્તદયેન્દ્રિયનિરોધલક્ષણમ્ ।’

—સૂત્રછાંગ સૂત્ર, શ્રુતસ્કથ ૨, અધ્ય. ૫, ગાથા ૧

‘વ્રતપરિપાલનાય જ્ઞાનાભિવૃદ્ધયે કષાયપરિપાકાય ચ ગુરુકુલ્ત્વામ્નો વ્રજ્જચર્યમ્ અસ્વાતન્ત્ર્યં ગુર્વધીનત્વં ગુરુનિર્દેશસ્થાયિત્વમિત્યર્થં ચ ।’

—તત્ત્વાર્થમાખ્ય, અધ્યાય ૧, સૂત્ર ૬

જ્યારે માર્ગ મદનના કડી નિયમ ચાલુ થયે ત્યારે ધર્મમાં રહી ગર્ભાદિત ત્યાગ કરીશો, ત્યારે પ્રજ્ઞાપર્યાયનો નિયમ અર્થસાના નિયમથી બુદ્ધો પાડીને જ લેવામાં આવે છે.

૨. અધિકારી અને વિગ્રહ સ્ત્રોપુષ્પા

( ૨૫ ) આ ૩ પુષ્પ જાતિનો જન્મને બદલે શાખા સિવાય બીજાને એકસરખી રીતે પ્રજ્ઞાપર્યાય માટે અધિકારી માનવામાં આવ્યા છે તે માટે ઉંચક, દેશ, કાલ વગેરેના કોઈ જ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો નથી. આ માટે અભિગોના બુદ્ધો જ મત બતાવેલો છે તેમાં આ જાતના સમાન અધિકારીનો સારીકા કરેલો છે. પ્રજ્ઞાપર્યાય માટે જોઈતું આત્મબલ સ્ત્રી અને પુષ્પ બંને એકસરખી રીતે પ્રગટ કરી શકે છે એ બાબતમાં જૈન શાસ્ત્ર અને બૌદ્ધ શાસ્ત્રના મત એક છે. આ જ કારણથી વિશુદ્ધ પ્રજ્ઞાપર્યાયને પાલન કરનારી અનેક સ્ત્રીઓમાંથી મોળા સ્ત્રીઓ મહાસતી તરીકે એકેએક જૈન ધર્મમાં બનીતી

### અર્થસા પાળવાની પ્રતિજ્ઞા

૨. 'તથા ગલુ પદમે ભન્તે મહવ્વણ પાણાદવાયાઓ વેરમણ, સવ્વ ભન્તે પાણાદવાય પચ્ચક્કામિ, સે સુહુણ વા વાયર વા તસ વા થાવર વા નેવ સય પાણે અદવાણજ્જા, નેવન્નેહિ પાણે અદવાયાવિજ્જા, પાણે અદવાયતે વિ અન્ને ન સમણજાણામિ તિવિહ તિવિહેણ મણેણ વાયાણ કાયેણ ન કરેમિ ન કારવેમિ કરંત પિ અન્ન ન સમણજાણામિ, તસ્સ ભતે પઢિક્કમામિ નિન્દામિ ગરિહામિ અપ્પાગ વોસિરામિ.'

### પ્રજ્ઞાપર્યાયના પાલનની પ્રતિજ્ઞા

'અહાવરે ચત્તયે ભન્તે મહવ્વણ મેહુણાઓ વેરમણ, સવ્વ ભંતે મેહુણ પચ્ચક્કામિ, સે દિવ્વ વા માણસ વા તિરિવસ્થજોણિય વા નેવ સય મેહુણ સેવિજ્જા, નેવન્નેહિ મેહુણ સેવાવેજ્જા, મેહુણ સેવતે વિ અન્ને ન સમણજાણામિ, જાવજ્જીવાણ તિવિહ તિવિહેણ મણેણ વાયાણ કાયેણ ન કરેમિ ન કારવેમિ કરતપિ અન્ન ન સમણજાણામિ, તસ્સ ભતે પઢિક્કમામિ નિન્દામિ, ગરિહામિ અપ્પાણ વોસિરામિ । સે મેહુણે ચત્તવિહ પન્નત્તે ત જહ્વા—દવ્વઓ, સિત્તઓ, કાલઓ, માવઓ । દવ્વઓ ણ મેહુણે રૂવેસુ વા રુવસહગણુ વા । સિત્તઓ ણ મેહુણે ઉદ્દલાણ વા અહોલોણ વા તિરિયલોણ વા । કાલઓ ણ મેહુણે દિવા વા રાઓ વા । માવઓ ણ મેહુણે રાગેણ વા દોસેણ વા—'

છે અને પ્રાતઃકાળમાં આબાલવૃદ્ધ દરેક જૈન કેટલાક વિશિષ્ટ સત્પુરુષોનાં નામોની સાથે એ મહાસતીઓનાં<sup>૩</sup> નામોનો પણ પાઠ કરે છે, અને તેઓના સ્મરણને પરમમંગળ માને છે.

(આ) કેટલાંક બ્રહ્મચારીઓ અને બ્રહ્મચારિણીઓ બ્રહ્મચર્યજીવનમાં શિથિલ થયાના દાખલા<sup>૪</sup> છે. તેમ તેથીયે વધારે આકર્ષક દાખલાઓ બ્રહ્મચર્યમાં અદ્વિત સ્થિરતા બતાવનાર સ્ત્રીપુરુષોના છે એવાઓમાં માત્ર ત્યાગી વ્યક્તિઓ જ નહિ, પણ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેલી વ્યક્તિઓ પણ આવે છે. બિચ્ચિસાર શ્રેણિક રાજનો પુત્ર લિહ્નુ નન્દિપેણુ માત્ર કામરાગને વશ થઈ બ્રહ્મચર્યથી વ્યુત થઈ બાર વર્ષ ફરી ભોગજીવન સ્વીકારે છે. આષાઢભૂતિ નામક મુનિએ પણ તેમ જ કરેલું. આર્દ્રકુમાર નામનો રાજપુત્ર બ્રહ્મચર્યજીવનથી શિથિલ થઈ ચોવીસ વર્ષ સુત્રી ફરી ગૃહસ્થાશ્રમ તરફ વળે છે, અને છેવટે એકવાર ચલિત થયેલા આ ત્રણે મુનિઓ પાછા બેવડા બળથી બ્રહ્મચર્યમાં સ્થિર થાય છે. આથી ઊલટું, ભગવાન મહાવીરના પટ્ટધર શિષ્ય શ્રીમુખમાં ગુરુ પાસેથી વર્તમાન જૈનાગમોને ઝીલનાર તરીકે પ્રસિદ્ધ થયેલ શ્રી જંબૂ નામક વૈશ્યકુમાર પરણવાને દિવસે જ પોતાની આઠ સ્ત્રીઓને, તેઓનું અત્યંત આકર્ષણ છતાં, છોડીને તારુણ્યમાં જ સર્વથા બ્રહ્મચર્ય સ્વીકારે છે, અને એ અદ્વિત અને અખંડ પ્રતિજ્ઞા વડે આઠે નવપરિણીત બાળાઓને પોતાને માર્ગે આવવા પ્રેરે છે કેશા નામક વૈશ્યાના પ્રલોભક હાવલાવો અને રસપૂર્ણ ભોજન છતાં, તેમ જ તેને જ ઘેર એકાન્તવાસ છતાં, નન્દમન્ત્રી સકડાળના પુત્ર સ્થૂલભદ્રે પોતાના બ્રહ્મચર્યને જરાયે આંચ આવવા દીધી નહિ અને

૪. મુખ્ય મુખ્ય મહાસતીઓના નામો આ છે :

સુલસા, ચંદ્રબાળા, મનોરમા, મદનરેખા, દમયતી, નર્મદાસુદરી, સીતા, નંદા, ભદ્રા, સુભદ્રા, ગજમતી, ઋષિદત્તા, પદ્માવતી, અજના, શ્રીદેવી, જ્યેષ્ઠા, મુન્યેષ્ઠા, મૃગાન્તી, પ્રભાવતી, ચેલ્લાણા, આહ્લી, સુદરી, રુકિમણી, રેવતી, કુતી, શિવા, જયતી, દેવકી, દ્રૌપદી, ધાન્વિની, કદાવતી, પુષ્પચૂલા, પદ્માવતી, ગૌરી, ગાંધારી, લદમણા, સુસીમા, જબુમતી, સત્યલામા, રુકિમણી, ચક્ષા, ચક્ષદત્તા, ભૂતા, ભૂતદત્તા, સેના, વેના અને વેના

આ સતીઓના વિશેષ પરિચય માટે જુઓ ભરતબાહુબચિની વૃત્તિ, મૂળપાક માટે જુઓ પચપ્રતિકભણુ . સગ્હેસરની સન્નિધિ

૪. નન્દિપેણુ અને આર્દ્રકુમારના વૃત્તાંત માટે જુઓ ત્રિષ્ટિ<sup>૦</sup> મહાવીરચરિત સર્ગ ૬-૭, જંબૂકુમારના અને સ્થૂલભદ્ર તથા કેશાના વૃત્તાંત માટે જુઓ પદ્મિશિષ્ય-પર્વ, સર્ગ ૨-૩-૮

તેને પ્રભાવે એ ક્રોશાને પાકી બ્રહ્મચારિણી બનાવી. જૈનોના પરમપૂજ્ય તીર્થંકરોમાં સ્થાન પામેલ મદિલનાથ એ જાતે સ્ત્રી હતાં. તેઓએ કૌમાર અવસ્થામાં પોતાની ઉપર આસક્ત થઈ પરણવા આવેલા છ રાજકુમારોને માર્મિક ઉપદેશ આપી વિરક્ત બનાવ્યા અને છેવટે બ્રહ્મચર્ય લેવાની પોતાના અનુયાયી બનાવી ગુરુપદ માટે સ્ત્રીજાતિની યોગ્યતા સાબિત કર્યાંની વાત<sup>૫</sup> જૈનોમાં ખૂબ જાણીતી છે. બાવીસમા તીર્થંકર નેમિનાથે ચોરીમા ફેરા કર્યા પહેલાં જ સાગેત્રી અને પછી સાધ્વી થયેલી રાજકુમારી રાજમતીએ ગિરનારની ગુફાના એકાન્તમાં પોતાના સૌન્દર્યને જોઈ બ્રહ્મચર્યથી ચલિત થતા સાધુ અને પૂર્વાશ્રમના દ્વિચર સ્થનેમિને બ્રહ્મચર્યમાં સ્થિર થવા જે માર્મિક ઉપદેશ આપ્યો છે અને તે વડે સ્થનેમિને પાછા સ્થિર કરી હમેશને માટે સ્ત્રીજાતિ ઉપર મુકાતા ચંચળતા અને અબલાત્વના આરોપને દૂર કરી ધીર સાધકોમાં જે વિશિષ્ટ નામના મેળવી છે તે સાબળતાં અને વાચતા આજે પણ બ્રહ્મચર્યના ઉમેદવારોને અદ્ભુત ધૈર્ય અર્પે છે બ્રહ્મચારિણી શ્રાવિકા

૫. જુઓ ત્રિષ્ટિંચ ચત્રિત્ર પર્વ ૬, સર્ગ ૬. જ્ઞાતાસૂત્ર મદિલઅ-ચયન ૫ ૧૪૬ થી તથા ભગવાન મહાવીરની ધર્મકથાઓ મદિલ ૫ ૭૦

૬. રાજમતી અને સ્થનેમિના વૃત્તાત માટે જુઓ ત્રિષ્ટિંચ ચત્રિત્ર પર્વ ૮, સર્ગ ૬; ઉત્તગચયનસૂત્ર - સ્થનેમીય અ-ચયન ૨૨ તથા દશવૈકલિકસૂત્ર અ-ચયન ૨,

રાજમતી ઉપર મુગ્ય થયેલા સ્થનેમિને તેણે જે જે માર્મિક વચનો કહ્યાં છે તેનો સાર આ પ્રમાણે છે :

‘તુ રૂપમાં ભણે વૈશ્રમણ્ય-કુભેર હો, લાલિત્યમાં ભણે નળ હો, અરે, ભણે ને સાક્ષાત્ ઇન્દ્ર હો, તોપણ તને હું ઇચ્છુ જ નહિ.

‘હે કામી પુરુષ ! તારી ખાનદાની ક્યાં ગઈ? તુ ચાદવકુળનો હોઈને પણ સયમથી બ્રષ્ટ થાય છે અને મારી વાંછા કરે છે ! આ કરતાં તો તુ મર એ વધારે સાડું છે. તુ જરા વિચાર તો કર કે તુ અધઃવૃષ્ટિનો ખાનદાન છે અને હું ભોગરાજની ખાનદાન છું. માટે કુળાગાર ન થઈએ એની તુ સરત રાખ અને સયમમાં સ્થિર થા. વળી,

‘ન્યાત્યાં સ્ત્રીઓને જોતાં જ તુ આવી રીતે ચલિત થયા કરીશ તો તો તારો સયમ જ નહિ રહે અને તુ વાયુથી કપતા ઝાડની પેઠે હમેશાં અસ્થિર જ રહા કરીશ. જે ભોગોને તે તજેલા છે તે તો વમેલા અન્ન સમા છે. તો શુ કોઈ પુરુષ વમેલું અન્ન કદી પણ ખારો ખરો?’

આ વચનો સાંભળીને સ્થનેમિ સયમમાં સ્થિર થયા. જુઓ દશવૈકલિકસૂત્ર, અ-ચયન ૨

થયા પછી કાશા વેસ્યાએ પોતાને ત્યાં આવેલા અને ચંચળ મનના થયેલા શ્રી સ્થૂલભદ્રના એક ગુરુભાઈને જે શિખામણ આપી સ્થિર કર્યાની વાત નોંધાઈ છે, તે પડતા પુરુષને એક ભારે કામ આપે તેવી અને સ્ત્રીભક્તિનું ગૌરવ વધારે તેવી છે. પણ આ બધાઓમાં સૌથી ચડે તેવો દાખલો વિજય શેઠ અને વિજયા શેઠાણીનો છે. એ બન્ને દમ્પતી પરણ્યાં ત્યારથી જ એકશયનશાયી છતાં પોતપોતાની શુકલ અને કૃષ્ણ પદ્મમાં બ્રહ્મચર્ય પાળવાની પ્રથમ લીધેલ જુદીજુદી પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે એમાં પ્રસન્નતાપૂર્વક આખી જિંદગી અડગ રહ્યા અને હમેશને માટે સ્મરણીય બની ગયાં. એ દંપતીની દંભતા, પ્રથમ દંપતી અને પાછળથી લિપ્તુકજીવનમાં આવેલ બૌદ્ધ લિપ્તુ મહાકાશ્યપ અને લિપ્તુણી ભદ્રાકપિલાની અલૌકિક દંભતાને યાદ કરાવે છે. આવા અનેક આખ્યાનો જૈન સાહિત્યમાં નોંધાયેલાં છે. એમાં બ્રહ્મચર્યથી ચલિત થતા પુરુષને સ્ત્રી દ્વારા સ્થિર કરાયાના જેવા ઓળસવી દાખલાઓ છે તેવા ઓળસવી દાખલાઓ ચલિત થતી સ્ત્રીને પુરુષ દ્વારા સ્થિર કરાયાના નથી, અથવા તદ્દન વિરલ છે.

### ૩. બ્રહ્મચર્યના જુદાપણાનો ઇતિહાસ

જૈન પરંપરામાં ચાર અને પાંચ યામોના (મહાવ્રતોના) અનેક ઉલ્લેખો મળે છે. મૂત્રોમાં આવેલા વર્ણનો<sup>૧૦</sup> ઉપરથી સમજાય છે કે લગવાન પાર્શ્વનાથની પરંપરામાં ચાર યામો (મહાવ્રતો)નો પ્રચાર હતો, અને શ્રીમહાવીર લગવાને તેમાં એક યામ (મહાવ્રત) વધારી પચયામિક ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો. આચારાંગસૂત્રમાં

૭. જુઓ ઉપર ટિપ્પણ ૪.

૮. જુઓ વિજય શેઠ અને વિજયા શેઠાણીની કથા.

૯ મહાકાશ્યપ અને ભદ્રાકપિલાની હકીકત માટે જુઓ બૌદ્ધ સધનો ખરિયય પૃ. ૧૬૦ તથા પૃ. ૨૭૪.

૧૦. ‘પચ્છિમવજ્જા, મજ્ઞિમગ્ગા વાલીસ અરિહન્તા મગ્ગતા ચાલજ્જામ ધમ્મં પણ્ણવેતિ । ત જહા ( ૧ ) સવ્વતો પાણાતિવાયાઓ વૈરમણ, ( ૨ ) એવ મુસાવાયાઓ વૈરમણ, ( ૩ ) સવ્વાતો અદિન્ના-દાણાઓ વૈરમણ, ( ૪ ) સવ્વઓ વહિદ્ધાદાણાઓ વૈરમણ । ( આમાં ચાર યામોનો ઉલ્લેખ છે. )

ધર્મના ત્રણ યામો ૧૧ પણ કહેલા છે એની વ્યાખ્યા બેતાં એમ લાગે છે કે ત્રણ યામની પરંપરા પણ કૌમસંગત હોય આનો અર્થ એમ થયો કે કોઈ જમાનામાં જૈન પરંપરામાં (૧) દિંમાનો ત્યાગ, (૨) અસત્યનો ત્યાગ અને (૩) પરિગ્રહનો ત્યાગ એમ ત્રણ જ યામો હતા. પછી એમાં ચૌર્યનો ત્યાગ ઉમેરાઈ ત્રણના ચાર યામ થયા, અને છેલ્લે કામાચારના ત્યાગનો યામ વધારી ભગવાન મહાવીરે ચારના પાગ યામ ર્યા આ રીતે ભગવાન મહાવીરના સમયથી અને એમના જ સીમુએ ઉપદેશોએ અલ્પઅર્થનું જુદાપાડું જૈનપરંપરામાં બાંધીતું છે. જે સમયે પણ કે ચાર યામો હતા તે સમયે પણ પાલન તો પાંચનું થતું હતું. દક્ષ એ સમયના વિચક્ષણ અને સરળ મુમુક્ષુઓ ચૌર્ય અને કામાચારને પરિગ્રહરૂપ સમજી લેતા, અને પરિગ્રહનો ત્યાગ કરતા જ તે બન્નેનો પણ ત્યાગ આપોઆપ થઈ જતો પાર્શ્વનાથની પરંપરા સુધી તો કામાચારનો ત્યાગ પરિગ્રહના ત્યાગમાં જ આવો જતો અને એથી એનું જુદું વિધાન નહિ થયેલું, પણ આમ કામાચારના ત્યાગના જુદા વિધાનને અભાવે શ્રમણસંપ્રદાયમાં અલ્પઅર્થનું ગૈથિય આવ્યું અને કેટલાક તો એવા અનિષ્ટ વાતાવરણમાં પડ્યા પણ કાચ્યા એથી જ ભગવાન મહાવીરે પરિગ્રહત્યાગમાં સમાસ પામતા કામાચારત્યાગને પણ એક ખાસ મહાત્મ તરીકે જુદો ઉપદેશ્યો. ત્યારે ભગવાન મહાવીરે પચ્ચામિક ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો ત્યારે પાર્શ્વનાથની પરંપરાના કેટલાક શ્રમણોએ એમાં વિરોધ બતાવ્યો, અને પાર્શ્વનાથની પરંપરાના શ્રમણોમાં આ વિષય ખૂબ ચર્ચાઓ પણ ખરો આ હકીકતનું વર્ણન ઉત્તરગાંધ્યનસત્રના કેશિગોતમીય નામના તેવીસમા અધ્યયનમાં સવિસ્તર આપેલું છે તે આ પ્રમાણે છે .

પાર્શ્વનાથના શિષ્ય કેશિકુમાર કુમારશ્રમણ (ખાળઅલ્પચારી), મહાયશસ્વી, વિદ્યા અને ચારિત્રના પારગામી, અવધિજ્ઞાની અને શિષ્યસંઘના આચાર્ય હતા તે કરતા કરતા સાવથી નગરીમાં પધાર્યા અને ત્યાં એવા જ પ્રતાપી, દ્વાદશાગના બાણનારા, વિદ્યા અને ચારિત્રસંપન્ન તથા અનેક શિષ્યોના આચાર્ય શ્રમણ ગૌતમ, જે ભગવાન મહાવીરના મુખ્ય પટ્ટધર હતા તે પણ આવ્યા પાર્શ્વનાથના શ્રમણોએ વિચાર્યું કે પાર્શ્વનાથ અને મહાવીરનો ઉદ્દેશ એક

૧૧. ' જામા તિન્નિ ઉદાહિયા । '

( પ્રાણાતિપાત , મૃષાવાદ , પરિગ્રહશ્ચ । અદત્તાદાનમૈથુનયો પરિગ્રહ  
 એવાન્તર્માવાત્ત્રયપ્રહણમ્—ટીકા )

—આચારાગ પ્રથમ શ્રુતસ્કંધ અન્યથા ૮, ઉદ્દેશક ૧  
 આ ઉલ્લેખમાં ત્રણ યામોનો ( પ્રતોનો ) નિર્દેશ છે.



છતાં એમના મહાવ્રતવિધાનમાં ભેદ કેમ દેખાય છે ? શું એ બન્ને ધર્મો ભુદ્ધ ભુદ્ધ છે ?—એ વિશે શ્રમણ ગૌતમ સાથે વિચાર કરી લેવો જોઈએ એમ ધારીને કેશિકુમાર અને શ્રમણ લગવાન ગૌતમ એ બન્ને ઉદાર આચાર્યો. પોતપોતાના પરિવાર—શિષ્યપરિવાર—સાથે એક ઉદ્યાનમાં આવી મળ્યા. પાર્શ્વનાથના શ્રમણોની વતી કેશિકુમારે ગૌતમને પૂછ્યું કે ‘અમારો આચાર આતુર્યામિક છે અને તમારો એ પચયામિક છે વર્ધમાન અને પાર્શ્વ એ બન્નેનો ઉદ્દેશ તો સમાન જ હતો, છતાં આ ફેરફારનું કારણ શું છે ? લગ્ન તમને એમાં વિરોધ નથી લાગતો ?’ ગૌતમે આનો ઉત્તર આપતાં એમ જણાવ્યું કે ‘હે મહાનુભાવ, આચારના પાલનના ઉપદેશનું બધારણ તે તે સમયના જનસમાજની પરિસ્થિતિને અવગંભીને બાધવામાં આવે છે. પાર્શ્વનાથની પરપરાના શ્રમણો ઋણ (સરણ) અને પ્રાણ (વિચ્છાણ) છે અને અમારી તથા શ્રી ઋષભદેવની પરપરાના શ્રમણો વક્ર (આડ) અને જડ તથા ઋણ અને જડ છે આ પ્રકારે તે તે શ્રમણોની મનોભૂમિકાના ભેદને લીધે એકને ચાર ચામનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે અને બીજાને પાંચ ચામનો.’ ગૌતમનો આ ઉત્તર સાંભળી કેશિનો વિરોધ ગમી ગયો અને પરિસ્થિતિ પ્રમાણે એમણે અને એમની પરંપરાએ ચારને બદલે પાંચ ચામનો સ્વીકાર કર્યો.

કેશી અને ગૌતમના સંવાદ ઉપરથી આપણે એમ તારવી શકીએ છીએ કે મનુષ્યોની ત્રણ કોટી હોય છે. (૧) ઋણ અને પ્રાણ, (૨) ઋણ અને જડ, (૩) વક્ર અને જડ એક જ હકીકતને આ ત્રણે કોટીના મનુષ્યો કેવી ભુદ્ધિભુદ્ધી રીતે સમજે છે તે માટે નીચેનું નટનટીનું ઉદાહરણ<sup>૧૨</sup> આપવામાં આવે છે—

કેટલાક ઋણ-પ્રાણ શ્રમણો બહાર ગયેલા ત્યાં એમણે રસ્તા વચ્ચે નટને રમતો જોયો. તેનો ખેલ જોઈને તેઓ વિલંબથી પોતાને સ્થાનકે આવ્યા. ગુરુએ વિલંબનું કારણ પૂછ્યું તો તેઓએ જે હકીકત હતી તે જણાવી દીધી. ગુરુએ કહ્યું કે નટ જોવાનો આપણો આચાર નથી. ફરીવાર તે જ શ્રમણો બહાર ગયા તેમણે રસ્તા વચ્ચે નટીનો નાચ થતો જોયો, પરંતુ તેઓ ત્યાં ખોટી ન થતા પોતાને સ્થાનકે ચાલ્યા ગયા, કારણ કે તેઓ પ્રાણ હતા એટલે નટના નિષેધમાં નટીનો નિષેધ સમજી ગયા હતા.

આવે જ પ્રસંગે ઋણ અને જડ પ્રકૃતિના શ્રમણો એ વસ્તુને નહિ-

<sup>૧૨</sup> ભુદ્ધો ઉત્તમ-ચયનસૂત્રનું તેવીસમું કેશિગૌતમીય અ-ચયન તથા કલ્પસૂત્ર-સુખાધિકા દીન પૃ. ૪ થી.

સમગ્ર શક્યાઓ અને નટનિષેધની ગુરુની આજ્ઞાના શબ્દોને જ વળગી રહેવાને કારણે તેઓને નટીનો નાચ જોવામા આધ ન સમજાયો. પણ તેઓ સરળ હતા, માટે જ સ્ત્રીમા બનેલો પ્રસંગ એમણે ગુરુને નિવેદિત કર્યો. એટલે ગુરુએ એમને માટે બે ભુદી આજ્ઞાઓ કરી કે સાધુઓથી નટ ન જોવાય અને નટી પણ ન જોવાય.

વક્ર અને જડ ભૂમિકાના સાધુઓ નટ વિશેની આજ્ઞાના શબ્દને વળગી નટી જોવામા આધ ન સમજ્યા ઉપરાંત ગુરુએ પૃથ્વતાં વક્તાને લીધે બનેલો બનાવ છુપાવી યદ્વાતદ્વા રહેવા કાગ્યા. જ્યાં ગુરુએ ખૂબ ધમકાવ્યા ત્યારે તેઓએ કહ્યું કે તમે તો અમને નટ જોવાનો નિષેધ કરેલો; એ પ્રમાણે અમે વર્ત્યા છીએ જો તમે પહેલેથી જ નટની સાથે નટીનો પણ નિષેધ કર્યો હોત તો અમે એ પ્રમાણે વર્તત અમે તો તમારા કલ્પા પ્રમાણે જરૂર કરીએ, પણ તમારા ઉપદેશમા ધડો ક્યા છે? આ પ્રમાણે વક્ર અને જડ સાધુઓ ગુરુ કે શાસ્ત્રની આજ્ઞાને બગચર સમજતા નથી, કદાચ સમજે છે તો પાળતા નથી અને નહિ પાળવા માટે પોતાનો વાક નહિ ગણતાં ગુરુને દોષી ઠરાવે છે અને 'ગોદુ' ગોક્ષતા પણ અચક્રતા નથી ઝડબુ. અને ગ્રાજ અધિકારીઓ ચાતુયામ-થી પણ સંયમનો પૂરો મર્મ સમજી શકે છે, પરંતુ ઝડબુ-જડ અને વક્ર -જડની દૃષ્ટનામા ચાર યામથી પાચ યામનો ખ્યાલ આવવો મુશ્કેલ છે એથી જ એમની વિશેષ સમજને માટે ચારના પાચ યામ કરવામા આવ્યા છે અને એ ઉપરાંત ગત્રિભોજનના ત્યાગને પણ એક ભુદા વ્રત તરીકે જણાવ્યું છે; અર્થાત્ અધિકારીની મનોદશાના કારણથી ભગવાન મહાવીરે ચારના પાચ યામ કર્યા, અને અલ્પચર્યવ્રતને ભુદુ' સ્થાન આપ્યું વર્તમાનમાં પણ ત્યાગપ્રધાન અને સેવાપ્રધાન સંસ્થાઓમાં પાચ યામ ઉપરાંત બે કેટલાક નિયમો અને ઉપનિયમો રાખવાનું ધોરણ ચાલે છે તે પણ અધિકારીઓની વિચિત્ર મનોદશાને લીધે હોય એમ લાગે છે

#### ૪. અલ્પચર્યનું ધ્યેય અને તેના ઉપાયો

જૈન ધર્મમાં અન્ય તમામ વ્રતનિયમોની પેઠે અલ્પચર્યનું સાધ્ય પણ માત્ર મોક્ષ છે જગતની દૃષ્ટિએ મહત્ત્વની ગણાતી ગમે તે બાબત અલ્પચર્યથી સિદ્ધ થઈ શકતી હોય, પણ જો તેનાથી મોક્ષ સાધવામાં ન આવે તો જૈન દષ્ટિ પ્રમાણે એ અલ્પચર્ય લોકોત્તર (આધ્યાત્મિક) નથી જૈન દષ્ટિ પ્રમાણે મોક્ષમાં ઉપયોગી થતી વસ્તુ જ સાચું મહત્ત્વ ધરાવે છે. શરીરસ્વાસ્થ્ય, સમાજબળ

આદિ ઉદ્દેશો ખરા મોક્ષસાધક આદર્શ અહ્યર્થમાંથી સ્વતઃ સિદ્ધ થઈ જાય છે.

અહ્યર્થને સંપૂર્ણપણે સિદ્ધ કરવા એ માર્ગો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે: પહેલો ક્રિયામાર્ગ અને બીજો જ્ઞાનમાર્ગ. ક્રિયામાર્ગ વિરોધી કામસંસ્કારને ઉત્તેજિત થતો અટકાવી તેના સ્થૂલ વિકારવિષ્ણને અહ્યર્થજીવનમાં પ્રવેશવા નથી દેતો, અર્થાત્ તેની નિષેધબાળુ સિદ્ધ કરે છે, પણ તેનાથી કામસંસ્કાર નિર્મૂળ થતો નથી. જ્ઞાનમાર્ગ એ કામસંસ્કારને નિર્મૂળ કરી અહ્યર્થને સર્વથા અને સર્વદા સ્વાભાવિક જેવું કરી મૂકે છે, અર્થાત્ તેની વિધિબાળુ સિદ્ધ કરે છે. જૈન પરિભાષામાં કહીએ તો ક્રિયામાર્ગથી અહ્યર્થ ઔપશમિકલાવે સિદ્ધ થાય છે, અને જ્ઞાનમાર્ગથી ક્ષાયિકલાવે સિદ્ધ થાય છે. ક્રિયામાર્ગનું કાર્ય જ્ઞાનમાર્ગની મહત્ત્વની ભૂમિકા તૈયાર કરવાનું હોવાથી તે માર્ગ વસ્તુતઃ અપૂર્ણ છતાં પણ બહુ ઉપયોગી મનાયો છે, અને દરેક સાધક માટે પ્રથમ આવશ્યક હોવાથી તેના ઉપર જૈન શાસ્ત્રમાં બહુ જ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે એ ક્રિયામાર્ગમાં બાહ્ય નિયમોનો સમાવેશ થાય છે એ નિયમોનું નામ ગુપ્તિ છે. ગુપ્તિ એટલે રક્ષાનું સાધન અર્થાત્ વાડ. એવી ગુપ્તિઓ નવ ગણાવવામાં આવી છે એક વધુ નિયમ એ ગુપ્તિઓમાં ઉમેરી એમને જ અહ્યર્થના દશ સમાધિસ્થાનક તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યાં છે. એ નિષેધાત્મક સમાધિસ્થાનોને અહ્યર્થારી પાસે પળાવવા જે રીત જૈન શાસ્ત્રમાં અખત્યાર કરવામાં આવી છે તે ભારતવર્ષના બીજા દર્શનોમાં પણ પ્રસિદ્ધ અને જૂની છે. અહ્યર્થના ઉમેદવાર પુરુષને સ્ત્રીજાતિના આકર્ષણથી મુક્ત રાખવા તેને સ્ત્રીકલેવર તરફ પ્રબળ ધૃણા થાય, સ્ત્રીસ્વભાવમાં દોષ દેખાય અને સ્ત્રીજાતિ મૂળથી જ દોષની બાળરૂપ છે એવી પ્રતીતિ થાય તે માટે કરવું જોઈતું બધું વર્ણન શાસ્ત્રમાં છે. તે ઉપરાંત સમાજભય, રાજભય અને પરલોકભય દ્વારા તેમ જ કીર્તિ, પ્રતિષ્ઠાની સિદ્ધિ અને દૈવી સુખના પ્રલોભન દ્વારા પણ એ ઉમેદવાર અહ્યર્થને વળગી રહે તે માટે અદ્ભુત વર્ણનો અને કલ્પનાઓ છે. ક્રિયામાર્ગ દ્વારા અહ્યર્થને સ્થૂલ રક્ષણ ગમે તેટલું મળતું હોય, છતાં તેમાં કામસંસ્કાર કાયમ રહેતો હોવાથી અને એમાં ધૃણા, ભય, લોભ આદિ બીજી અનિષ્ટ વૃત્તિઓ પોષાતી હોવાથી એ માર્ગની અપૂર્ણતા દૂર કરવા જ્ઞાનમાર્ગ યોજવામાં આવ્યો છે. જ્ઞાનમાર્ગમાં ધ્યાનનું સ્થાન મુખ્ય છે. ધ્યાન દ્વારા વિચારવિકાસ અને સ્વરૂપચિંતન સધાતાં કામાદિ બધી અનિષ્ટ વૃત્તિઓના બીજો બળી જાય છે. ધ્યાનના પ્રકારોમાં શુદ્ધ નામક ધ્યાન બિંદુ કાઢવું છે તે યોગદર્શનપ્રસિદ્ધ સંપ્રદાત અને અસંપ્રદાત સમાધિને સ્થાને છે. જેમ કૃત્ત અહ્યર્થવ્રત માટે

ક્રિયામાર્ગનાં બાહ્ય વિધાનો તદ્દન જુદાં જ કરવામાં આવ્યાં છે તેમ જ્ઞાનમાર્ગનાં આંતરિક વિધાનો ફક્ત એ વ્રતને ઉદ્દેશી જુદાં પાડી કથાય કહેવામાં આવ્યાં નથી; પણ ક્રોધ, મોહ, લોભાદિ બધા સંસ્કારોને નાબૂદ કરવા જે જ્ઞાનમાર્ગ યોગ્ય છે તે જ કામસસ્કારના નાશમાં પણ લાગુ પડે છે. માત્ર ક્રિયામાર્ગથી મળતું રક્ષણ ઐકાંતિક (પૂરેપૂરું) કે આત્મતિક (હંમેશનું) ન હોઈ શકે, કારણ કે તે દોષદર્શનથી થયેલું હોવાથી દોષદષ્ટિ બદલાતાં ભાગ્યે જ રહી શકે. જ્યારે જ્ઞાનમાર્ગથી મળતું રક્ષણ ઐકાંતિક અને આત્મતિક હોય છે, કારણ કે તે રક્ષણ સ્વરૂપચિંતન અથવા આત્મવિવેકમાથી ઉત્પન્ન થયેલું હોવાને લીધે કદી નાશ પામતું નથી અને સાહજિક ભાવે સિદ્ધ થાય છે.

ક્રિયામાર્ગમાં આવતાં દશ સમાધિસ્થાનોનું વર્ણન ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રના સોળમા અધ્યયનમાં બહુ માર્મિક રીતે કરવામાં આવ્યું છે તેનો સાર આ પ્રમાણે છે.

૧. દિવ્ય કે માનુષી સ્ત્રીના, બકરી, ઘેટી વગેરે પશુના અને નપુસકના સંસર્ગવાળા શયન, આસન અને રહેઠાણ વગેરેનો ઉપયોગ ન કરવો.

૨. એકલા એકલી સ્ત્રીઓની સાથે સંભાષણ ન કરવું. માત્ર સ્ત્રીઓને કથાવાર્તા વગેરે ન કહેવાં અને સ્ત્રીકથા ન કરવી, એટલે કે સ્ત્રીના જાતિ, કુળ રૂપ અને વેશ વગેરેનું વર્ણન કે વિવેચન ન કરવું.

૩. સ્ત્રીઓની સાથે એક આસને ન બેસવું. જે આસને સ્ત્રી બેઠેલી હોય ત્યાં તેના બહુ પછી પણ બે ધડી સુધી ન બેસવું.

૪. સ્ત્રીઓના મનોહર નયન, નાસિકા વગેરે ધન્દ્રિયોનું વા તેઓના અગો-પાગનું અવલોકન ન કરવું અને તે વિશેનું ચિંતન-સ્મરણ પણ વર્જવું.

૫. સ્ત્રીઓના રતિપ્રસંગના અવ્યક્ત શબ્દો, રતિકલહના શબ્દો, ગીતના ધ્વનિઓ, હામ્યના કિલકિલાટો, કીડાના શબ્દો અને વિરહસમયે રુદનના શબ્દો પડદા પાછળ રહીને કે ભીંતની આડમાં રહીને પણ ન સાલળવા.

૬. પૂર્વે અનુભવેલી, આચરેલી, કે સાલળેલી રતિક્રીડા, કામક્રીડા વગેરે ન સંભારવા.

૭. ધાતુને વધારનારાં પૌષ્ટિક ખાનપાન ન લેવા.

૮. સાદુ ખાનપાન પણ પ્રમાણથી અધિક ન લેવું.

૯. શણગાર ન સજવો. એટલે કે કામરાગને ઉદ્દેશીને સ્નાન, વિલેપન, ધૂપ, માલ્ય, વિભૂષણ કે વેશ વગેરેની રચના ન કરવી.

૧૦. જે શબ્દો, રૂપો, રસો, ગંધો, અને રસો કામગુણને જ પોષનારાં હોય તેઓને વર્જવાં.

આ ઉપરાંત ક્રોધોદ્દીપિત હાસ્ય ન કરવું. સ્ત્રીનાં ચિત્તે ન રાખવાં, ન ભેવાં, અશ્વચારીનો સગ ન કરવો વગેરે અશ્વચારીએ ન કરવા જેવી બીજી અનેક જનની ક્રિયાઓ આ દસ સ્થાનોમાં સમાઈ જાય છે.

મૂત્રનર કરે છે કે પૂરોડા નિષિદ્ધ પ્રવૃત્તિમાંની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરનાર અશ્વચારી પોતાનું અશ્વચારી તો ખોસે જ, તદુપરાંત એને કામગામ્ય માનસિક કે દારીદ્રિક ગેરો પણ થવાનો સંભવ છે.

અશ્વચારી પણ રહે છે તો જનસમજમાં જ, એટલે એની આંખે રૂપો અને કાને રૂબરૂ વગેરે ન આવે એ તો ન જ બને; તો હવે શું એટલે જનસમજમાં ન રહેવું ? રૂપો, રૂબરૂ વગેરેને ન આવવા દેવાં ? કે આંખે અને કાને પણ રાખવા ? મૂત્રકારે આનો ઉત્તર દૂકો પણ સ્ફોટ રીતે આપેલો છે, જે આ રીતે<sup>૧૩</sup> છે : આંખે આવનાં રૂપોનો અને કાને પણ ધ્વનિ વગેરેનો પરિહાર રાક્ષ જ નથી. પણ તેવે પ્રસંગે એ રૂપો કે રૂબરૂ વગેરેને લીધે પોતાની પ્રવૃત્તિમાં રાગને કે દ્રેષ્ટને ન થવા દેવો, અર્થાત્ એવે વખતે અશ્વચારીએ વસ્તુસ્વભાવનું ચિંતન કરવું આ તો સ્વયં દિગ્દર્શન રહેવું સ્પર્શો. ગંધો અને રસો માટે એ ન્યાય ધરાવી લેવો. ઉપરુદ્ધ સમાવિસ્થાનો ઉપરાંત અશ્વચારી કિન્નુકિન્નુણીઓ માટે બીજાં પણ કેટલાંક વિધાનો કરવામાં આવ્યાં છે; જેને કે<sup>૧૪</sup> પથારી હાંધુ રાખવી, પથારી ઉપરનો એકાદ ઝુંવાળા કપડો ન રાખવો, ઝુંવાળાં વસ્ત્રો ન પહેરવાં કિન્નુકિન્નુણી દાધાવાળાં આસને પર ન બેસવું અને આખું કેળું ન લેવું, કિન્નુએ સાંકટા મોંનાં પાત્રો ન રાખવાં, વગેરે વગેરે.

#### ૫. અશ્વચારીના ન્યયપત્ની વિવિધતા અને તેની વ્યાપ્તિ

ઉપર આપેલી બીજી વ્યાખ્યા પ્રમાણે કામસંગતા ત્યાગરૂપ અશ્વચારીને જે હાવ આધારણ લોકો સમજે છે તે કરતાં ઘણો સૂક્ષ્મ અને વ્યાપક હાવ જૈન શાસ્ત્રોમાં લેવાયો છે. ત્યારે કોઈ અગ્નિ જૈન ધર્મની મુનિદીક્ષા લે છે ત્યારે

૧૩ ‘જ સક્કા, જ સોજ સદ્ધા ( ? ) સોયવિસયમાગચા ।

રાગદોષા ઠ લે તથ તં મિજ્જ પરિવજ્જણ ॥

જ સક્કા સ્વમદ્દત્તું વચ્છવિસયમાગચં ।

રાગદોષા ઠ લે તથ તં મિજ્જ પરિવજ્જણ ॥ ’

ઈત્યાદિ, આચારાંગસૂત્ર વિમુક્તિ-અધ્યયન છેલ્લું.

તે અગ્નિ ને સંતાપી પાત્ર પ્રતિજ્ઞાઓમાં યોગી પ્રતિજ્ઞા રૂપે એવા ભાવના અભિપ્રાયો રાસકાં કરવામાં આવે છે એ પ્રતિજ્ઞા આ પ્રમાણે છે હં પત્ન્ય સંગે ! હું કરું મૈથુનનો પરિવાર કરું છું, અર્થાત્ દેવી, માનુષી કે તૃતીયી ( પદ્મપત્ની સંબંધી ) કોઈ પાત્ર જનના મૈથુનને હું મનથી, વાણીથી અને નરી-થી, ઇવનપર્વત નદિ મંદુ. તેમ જ મનથી, વચનથી અને ગરીરથી ત્રણ પ્રકારે પીન પામે ઇવનપર્વત મંદગવીરા નદિ અને ખીજે કોઈ મૈથુન મેવતો દશે તો તેનાં ૯ એ જ પાત્ર પ્રકારે ઇવનપર્વત અનુભવિ પણ નદિ આપું.

નંદક મુનિદીનામાં આન પામેગ ઉપર વર્ણવેલું નવ પ્રકારનું અભિપ્રાય ન ખીજ આખા પ્રમાણના અભિપ્રાયનું અતિમ અને સપૂર્ણ સ્વરૂપ છે, જના દેવા એ જ પ્રકારના અભિપ્રાયને દેવક પાસે પળાવવાનો દુરાગ્રહ કે મિથ્યા આગા જૈન આચાર્યોએ નથી રાખ્યા પૂર્ણ શક્તિ ધરાવનાર વ્યક્તિ હોય તો અભિપ્રાયનો સપૂર્ણ આદર્શ સચવાય અને અસ્પશક્તિ અને અશક્તિવાળી હોય તો પૂર્ણ આદર્શને નામે દંભ ચાલવા ન પામે એવા સ્પષ્ટ ઉદ્દેશથી શક્તિ અને ભાવનાની ઓછીવત્તા યોગ્યતા ધ્યાનમાં રાખી જૈન આચાર્યોએ અસંપૂર્ણ અભિપ્રાય પણ ઉપદેશ્ય છે. જેમ સપૂર્ણતામાં ભેદને અવકાશ નથી તેમ અસંપૂર્ણતામાં અભેદનો સભવ જ નથી તેથી અપૂર્ણ અભિપ્રાયના અનેક પ્રકારો થઈ જાય અને તેને લીધે તેના વ્રતનિયમોની પ્રતિજ્ઞાઓ પણ ભુલીભુલી હોય તે આભાવિક છે આવા અસંપૂર્ણ અભિપ્રાયના ઓગણપચાસ પ્રકારો જૈન શાસ્ત્રોમાં કલ્પાયેલા છે, અને અધિકારી તેમાંથી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે નિયમ સ્વકારે છે મુનિદીક્ષાના સપૂર્ણ અભિપ્રાયની પ્રતિજ્ઞા લેવા અસમર્થ અને છતાં તેવી પ્રતિજ્ઞાના આદર્શને પસંદ કરી તે દિશામાં પ્રગતિ કરવા ઇચ્છનાર ઉમેદવાર ગૃહસ્થો પોતપોતાની શક્તિ અને રુચિ પ્રમાણે એ ઓગણપચાસ પ્રકારોમાંથી કોઈ ને કોઈ જનના અભિપ્રાયનો નિયમ લઈ શકે તેવી વિવિધ પ્રતિજ્ઞાઓ જૈન શાસ્ત્રો પૂરી પાડે છે આ રીતે વાસ્તવિક અને આદર્શ અભિપ્રાયમાં ભેદ ન હોવા છતાં વ્યાવહારિક જીવનની દૃષ્ટિએ તેના સ્વરૂપની વિવિધતા જૈન શાસ્ત્રોમાં બહુ વિસ્તારપૂર્વક વર્ણવવામાં આવી છે

જેમ ખાદીનું વ્રત લીધું કરવા જતાં કે તેમાં ખારીઓ ગોધાતાં તે વ્રતમાં દાખલ થતી દાહિકતા દૂર કરવા ખાતર શુદ્ધ, મિશ્ર અને મિલની ખાદી એવા ભેદો એ વ્રત સાથે સંકળાયેલા ઇતિહાસ જાણીતો છે, તેમ અપૂર્ણ અભિપ્રાયમાં અનેક છૂટો અને ખારીઓને અવકાશ હોવાથી જેમ જેમ

તેમાં ખારીઓ શોધાતી ગઈ તેમ તેમ તે પ્રતની ઝીણવટ વધતી ગયાનો ઇતિહાસ પણ બહુ મનોરંજક અને મહત્વનો છે.

પ્રાચીન કાળના સીધા, સરળ અને છતાં ગંભીર વર્ણન ઉપરથી એમ યોગ્ય લાગે છે કે અપૂર્ણ બ્રહ્મચર્યનાં ઉમેદવાર સ્ત્રી અગર પુરુષ સતોષ કેળવવા કામવૃત્તિની મર્યાદા બાંધતાં. આર્યાવર્તમાં પુરુષને ગમે તેટલી સ્ત્રીઓ કરવામાં ન હતો કાંઈ બાલ અકુશ કે ન હતો કાંઈ સામાજિક પ્રતિષ્ઠા જવાનો ભય. જ્યારે સામાન્ય રીતે સ્ત્રીને એકથી બીજો પતિ કરવામાં એક તરફ સામાજિક પ્રતિષ્ઠા ઓછી થવાનો ભય હતો અને બીજી તરફ બાલ અકુશો પણ હતા. આ કારણથી અપૂર્ણ બ્રહ્મચર્ય સ્વીકારનાર વ્યક્તિને પુરુષ હોય તો પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે અમુક સ્ત્રીઓના ભોગની મર્યાદા બાંધી તેથી અન્ય સ્ત્રીના ભોગનો ત્યાગ કરતો.

ખાનદાની અને ધર્મનિષ્ઠા, એવા પુરુષને સખ્યામાં ગમે તેટલી છતાં સ્વવિવાહિત સ્ત્રીઓના ભોગની મર્યાદા બાંધવા પ્રેરતા. પુરુષની એ મર્યાદા જૈન શાસ્ત્રોમાં 'સ્વદારસતોષ' વ્રતને નામે પ્રસિદ્ધ છે પરંતુ અપૂર્ણ બ્રહ્મચર્યવ્રતની ઉમેદવાર સ્ત્રી હોય તો તે પોતાના વિવાહિત એક પતિ સિવાય અન્ય પુરુષના ભોગનો ત્યાગ કરતી. એનો એ ત્યાગ 'સ્વપતિસતોષ' વ્રતને નામે જૈન સમાજમાં બળીતો છે. પુરુષનું 'સ્વદારસતોષવ્રત' અને સ્ત્રીનું 'સ્વપતિસતોષવ્રત' એવા બે બેદો સામાન્ય રીતે અપૂર્ણ બ્રહ્મચર્યવ્રતના પડે છે. અંત કરણમાં રહેલી સારી ધર્મનિષ્ઠાને માણસને સંયમની દિશામાં પ્રેરે છે તો તેની સાથે રહેવા પામેલી ઓછીવત્તી વાસનાઓ તેને કા તો અસંયમની દિશામાં અગર સ્વીકારેલ નિયમમાં ખારીઓ અને છૂટ શોધવા તરફ પ્રેરે છે. સાહસવૃત્તિ, તર્કવૃત્તિ અને નિરકુશતાનો જોગ જો ધર્મનિષ્ઠા સાથે થાય તો તેમાંથી સંયમના ફળો જન્મે છે અને જો તેમનો જોગ વાસના અને ખાસ કરી કામવાસના સાથે થાય તો તેમાંથી અસંયમ જ નહિ પણ સ્વીકારેલ સંયમમર્યાદા સુધ્ધાંમાં અનેક છૂટોની શોધને પરિણામે ભય કર અધ પાત પણ જન્મે છે જોકે પુરુષના સ્વદારસતોષ વ્રતમાં બે, પાંચ કે દશ જ નહિ પણ સેકડો અને હજારો સ્વવિવાહિત સ્ત્રીઓના ભોગનો સમાવેશ થવા જોઈશે. અવકાશ આર્યાવર્તની લગ્નપ્રથાને લીધે હતો જ, છતાં સાહસ, તર્ક અને નિરકુશતાએ પુરુષને પ્રશ્ન કરાવ્યો કે વેશ્યા જેવી સર્વસાધારણ સ્ત્રી, જે અન્ય દ્વારા વિવાહિત નથી, તેને પૈસા કે બીજી લાલચથી થોડા વખત સુધી પોતાની સ્ત્રી જ માની ભોગવવામાં સ્વદારસતોષવ્રતનો ભંગ શા માટે ગણવો જોઈએ કે

કારણ કે સ્વદારસતોપવ્રતનો ધ્વનિ પરસ્ત્રીત્યાગ તરફ છે, અને વેશ્યા એ કાંઈ પરસ્ત્રી તો નથી જ. એ તો સાધારણ સ્ત્રી હોવાથી જો બીજાની હોય. તો પોતાની પણ છે જ. માટે સ્વદારસતોપવ્રતની મર્યાદામાં વેશ્યાસેવન બાધક શાને ગણવું જોઈએ ? પુરુષના આ એક કુટિલ પ્રશ્નને લીધે સ્વદારસતોપવ્રતમાંથી પરદારત્યાગનો જન્મ થયો અને સ્વદારસતોવ્રત તેમ જ પરદારત્યાગવ્રત એ બેના અર્થમાં આપોઆપ ભેદ નિશ્ચિત થયો.

બ્યારે અપૂર્ણ બ્રહ્મચર્ય લેનાર પુરુષ માટે સ્વદારસતોષ અને પરદારત્યાગ એ બે વ્રતો જુદા કલ્પાયા ત્યારે અર્થભેદની કલ્પના આ રીતે કરી. જે પોતાની વિવાહિત સ્ત્રીમાં જ સંતુષ્ટ રહેવા ઇચ્છે તે સ્વદારસતોપવ્રત લે એ વ્રત લેનાર જેમ પરસ્ત્રી ન સેવી શકે તેમ વેશ્યાસેવન પણ ન કરી શકે, પરંતુ જે વિવાહિત સ્ત્રી ઉપરાંત વેશ્યાસેવન તજવા ન ઇચ્છે, માત્ર અન્ય પુરુષોએ પરણેલી એવી સ્ત્રીઓનો જ ત્યાગ કરવા ઇચ્છે તે પરદારત્યાગવ્રત લે એ વ્રત લેનારને સ્વવિવાહિત સ્ત્રી અને સાધારણ વેશ્યા એ બન્નેનો ભોગ બાધક નથો ગણાયો. તેને ફક્ત પરવિવાહિત સ્ત્રીનો ભોગ જ બાધક ગણાયેલો છે આ રીતે એક જ કાયદામાંથી અનેક અર્થો નીકળે છે તેમ પુરુષના એક જ ગભીર સ્વદારસતોપવ્રતમાંથી બે અર્થવાળા બે વ્રતો જન્મ્યા પણ પુરુષનું પૌરુષ કાંઈ એટલેથી જ અટકે ? તેથી વળી તેને શંકા થઈ કે પરસ્ત્રી એટલે જેનો વિવાહિત પતિ હોય અને જે પર-પતિનું રક્ષણ મેળવતી હોય તે પરસ્ત્રીની આ વ્યાખ્યામાં કુમારી સ્ત્રીનો, વિધવાનો કે જેનો પતિ ક્યાય ચા-યો ગયો હોય (પ્રાપિતભર્તૃકા) તેવી સ્ત્રીનો સમાવેશ થઈ ન શકે અને તેથી પરદારત્યાગનું વ્રત લેનારને તેવી કુમારી કન્યા, વિધવા કે પ્રાપિતભર્તૃકા સ્ત્રીનો ભોગ બાધક શા માટે ગણાવેા જોઈએ ? પુરુષની આ શંકાપર પરાએ પરદારત્યાગવ્રતમાંથી બીજા અનેક વ્રતો જન્માવવાની પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન કરી, પણ દીર્ઘદષ્ટિ આચાર્યોએ અનવસ્થાદોષના ભયથી બીજા નવા વ્રતોની કલ્પના અટકાવી અને એ શંકાનું નિવારણ બીજા જ રીતે કર્યું.

પરંતુ આર્યાવર્તની સ્ત્રીને શંકાજનક તત્ત્વોનો પુરુષ જેટલો વારસો નથી મળ્યો, એટલે તેના સ્વપતિસતોપવ્રતનો અર્થ ચોક્કસ અને એકસરખો રહ્યો છે તેને લીધે ભારતવર્ષની સાધ્વી સ્ત્રીઓને પુરુષની પ્રવૌક્ત કલ્પનાની પેઠે એવી કલ્પના ન જ ભગી કે પરપતિત્યાગ એટલે જે કોઈ પુરુષ કોઈ સ્ત્રીનો પત્યસાક્ષિક પતિ છે તેનો જ માત્ર ત્યાગ અને જે કુમાર છે, વિધુર છે અથવા કોઈ સ્ત્રીનો નિયત પતિ નથી પણ ગણિકા જેવો અનિયત છે એ બધા પુરુષોનો



ત્યાગ નહિ. એથી એ વ્રત લેનાર જીને પોતાના વિવાહિત પતિ સિવાય કોઈ પણ પુરુષનું સેવન બાધક જ લેખાયું છે, પડી ભડે તે અન્યપુરુષ કોઈ બીજા જીનો વિવાહિત પતિ હોય, વિધુર હોય કે અવિવાહિત કુમાર હોય. સંયમથી જીના સદ્ગુણો તેના પરપતિ-ત્યાગવ્રતના અર્થમાં જરાયે છૂટ થવાને બદલે ઊલટી તેમાં વધારે નિયમિતતા નક્કી કરવામાં આવી છે. તે જેમ બહુવા જેવી છે તેમ સરખામણીમાં આશ્ચર્યજનક પણ છે. સ્વપતિસંતોષવ્રત લેનાર જીને જો સપત્ની (શિક) હોય તો સપત્નીના વારાને દિવસે પોતાના વિવાહિત પતિ સુધ્ધોતો ત્યાગ સૂચવવામાં આવ્યો છે અને તેનો ભોગ વ્રતને બાધક માનવામાં આવ્યો છે. જ્યારે સ્વદારસંતોષવ્રત લેનાર પુરુષ જો અનેક પત્નીઓનો સ્વામી હોય અને એક જીના વારાને દિવસે બીજા જીનો ભોગ પસંદ કરે તો તેને માટે કોઈ વિધિનિયમ મુચવાયો નથી. આ રીતે પુરુષના અપૂર્ણ અહમયર્થવ્રતમાંથી અનેક ફાંટાઓ પડ્યાનો દ્રષ્ટા દત્તિહાસ છે.

સર્વજન્યર્થ તે નવે પ્રચારનું જન્યર્થ અને દેશજન્યર્થ તે આંશિક જન્યર્થ. તેનું વધારે સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે : મન, વચન અને શરીર એ પ્રત્યેક દ્વારા સેવનું, સેવરાવનું અને સેવનની અનુમતિ આપતી એ નવે કોટીથી સર્વજન્યર્થારીને કામાચારનો ત્યાગ હોય છે. સાધુ કે સાધ્વી તો સંસારનો ત્યાગ કરતા જ એ નવે કોટીના પૂર્ણ જન્યર્થનો નિયમ લે છે અને ગૃહસ્થ પણ તેનો અધિચારી થઈ શકે છે. પૂર્ણ જન્યર્થની એ નવે કોટી ઉપરાંત એ પ્રત્યેક કોટીને ડ્ય. લેન. કાળ અને ભાવની મર્યાદા પણ છે. એ દરેક મર્યાદા ક્રમશઃ આ પ્રમાણે છે : કોઈ પણ સજીવ કે નિર્જીવ આકૃતિઓ સાથે નવે કોટીથી કામાચારનો નિરંધ એ ડ્યમર્યાદા. ઉપરનો લોક, નીચેનો લોક અને નિરંજો લોક એ ત્રણેમાં નવે કોટીએ કામાચારનો ત્યાગ એ લેનમર્યાદા. દિવસે રાત્રિએ કે એ સમયના કોઈ ભાગમાં એ જ નવે કોટીથી કામાચારનો નિરંધ એ કાળમર્યાદા અને રાત્ર કે દૈવથી એટલે માયા, ભોલ, દેવ કે અર્ધ-દારના ભાવથી કામાચારનો નવે કોટીથી ત્યાગ એ ભાવમર્યાદા. આંશિક જન્યર્થનો અધિચારી ગૃહસ્થ જ હોય છે. એને પોતાના કુટુંબ ઉપરાંત સામાજિક જવાબદારી હોય છે. અને ધનુષક્રીના પાણનની પણ ચિંતા હોય છે. એટલે એને વિવાહ કરવા-કરાવવાના પ્રસંગો અને ધનુષક્રીને ગર્ભાગન કરાવવાના પ્રસંગો આવ્યા જ રહે છે. આ કારણથી ગૃહસ્થ એ નવે કોટીનું જન્યર્થ બહુ વિરલ રીતે પાળી શકે છે. આગળ જે નવે કોટીઓ બનાવી છે તેમાંની મન, વચન અને શરીરથી અનુમતિ આપવાની ત્રણ કોટીઓ

એને નમો મેળી: સ્પર્શાત્ એનું ઉત્તમ અનુભવ્ય બાધીની જો મરીએ લીધેનું દોષ ૧. આશિક અનુભવ્ય લેવાને આ ૧૭ પદ્ધતિઓ છે .

(૧) દ્વિવિધે ત્રિવિધે, (૨) દ્વિવિધે દ્વિવિધે, (૩) દ્વિવિધે એકવિધે, તથા (૪) એકવિધે ત્રિવિધે (૫) એકવિધે દ્વિવિધે (૬) એકવિધે એકવિધે આમાના માર્ગ એક પ્રકારને ગ્રહણ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે અલ્પવ્યય માટે મરીકાતે છે. દ્વિવિધે એટલે કર્ણ અને કરાવતુ એ અપેક્ષાએ અને ત્રિવિધે એટલે મન, વચન અને શરીરથી અર્થાત્ મનથી દ્રવ્ય-કરાવવાનો ત્યાગ, વચનથી કરવા કરાવવાનો ત્યાગ અને શરીરથી દ્રવ્ય-કરાવવાનો ત્યાગ. એ પ્રથમ પદ્ધતિ છે આ ૧૮ રીતે બીજી અધી પદ્ધતિઓ લેવાની છે

## ૧ અલ્પવ્યયના અતિચાર

કાઈપણ પ્રતિજ્ઞાને લગતા ચાર દ્વયો હોય છે તેમાં લૌકિક દષ્ટિથી દ્વિવિધપણાનું તારતમ્ય માનવામાં આવે છે એ ચારે પ્રતિજ્ઞાના ધાનક તો છે જ, પણ વ્યવહાર તો પ્રતિજ્ઞાના દૃશ્ય ધાતને જ ધાન માને છે એ ચારનાં નામ અને સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે .

૧ પ્રતિજ્ઞાનો અતિક્રમ કરવો એટલે પ્રતિજ્ઞાના લગતો માનસિક સંકટપ કરવો.

૨ પ્રતિજ્ઞાનો વ્યતિક્રમ કરવો એટલે એ સદૃશની સહાયક સામગ્રીના સંયોગની ચોજના કરવી. આ બંને દ્વયણરૂપ હોવા છતાં વ્યવહાર એ બંનેને ક્ષમ્ય ગણે છે, અર્થાત્ મનુષ્યની અપૂર્ણ ભૂમિકા અને તેની આસપાસનું વાતાવરણ જોતાં એ બંને દોષો ચલાવી લેવાય બગ

૩. પણ જે પ્રવૃત્તિને લીધે વ્યવહારમાં પણ લીધેલી પ્રતિજ્ઞાનો આંશિક ભંગ મનાય, અર્થાત્ જે પ્રવૃત્તિ વડે મનુષ્યનું વર્તન વ્યવહારમાં દ્વિવિધ મનાય તે પ્રવૃત્તિને ત્યાજ્ય માનવામાં આવી છે એવી પ્રવૃત્તિનું જ નામ અતિચાર વા દોષ છે, અને એ ત્રીજો દોષ ગણાય છે

૪. અનાચાર એટલે પ્રતિજ્ઞાનો સર્વથા નાશ એ મહાદોષ છે.

અહીં સર્વથા અલ્પવ્યય કે આંશિક અલ્પવ્યય સાથે જે અતિચાર રૂપ દોષો સંબંધ ધરાવે છે તેમનું વિવેચન કરવાનું છે અને તે નીચે પ્રમાણે છે :

અર્થાત્ જનસંખ્યાને કાનૂન અને ખીલ એવી બુદ્ધિએ દેખવા છે તથા કાનૂન પાલન પ્રકરણમાં જે દસ સમાવિષ્ટતાઓ જણાયા છે તેમજ પાલનમાં એટલી એટલી ખામી રહે તે પણ દેખવા છે. એ દેખાતા એવડા દસ જનસંખ્યાને ચોખ્ખો લગે છે એ વડા અર્થાત્ જનસંખ્યા એવાની પ્રતિજ્ઞાને ધૂણે નહીં સમજે તે તે સમજ ન જાય અને એ દેખાતે રહે જનસંખ્યા પણ ન દે પણ દેખી વડા અને બરા એમ સમજે કે આપણે પ્રતિજ્ઞામાં તે નહીં જનસંખ્યાને જાણ છે, એમાં કાનૂનમાં કોરેલા નિયમની વાત છે. આવી છે ! કાનૂનને નેવાને બરાબર સમજાવવા ઉપર કહેવા દેખાતે અભિપ્રાયને બતાવેલા છે.

આશિષ જનસંખ્યા એટલે મુદ્દત્ત તેનું શીર મોટે લાગે સમસ્તવિષય સુધેનું છે. સમસ્તવિષયને અર્થ પુરવ કે સ્ત્રી સમાજસમ્મત વિનાહપદ્ધતિને પાલન વૈધિએ પ્રેરતું સ્થાન અસુક સ્ત્રી કે અસુક પુરુષને ન જાણે, પણ એ પ્રેરતે વિષય જે તે દેહ, જ્યારે તારે તે ન જાણે એ છે. આ અર્થમાં જનસંખ્યા કે પાલનને લગત આયોજનાપ આવી જાય છે. ઉપરાંત એટલે જેને જનસંખ્યા તરીકે નહીં સમજાતા એવી વેશ્યા, સ્ત્રી કે કુંવારી સ્ત્રી તથા સ્ત્રીના સ્ત્રી વગેરેને અને સમાજને અમાન્ય એવી વિનાહપદ્ધતિને થતા જનસંખ્યા પણ સ્ત્રી આ ન અર્થમાં સમાઈ જાય છે. આમ છતાં સમસ્તવિષયી દેહને પણ વિચારવાને આવીત કયેલે સર્વ જાણનાં કે અજાણનાં એવી એવી કહે કહે છે કે જે દસ પ્રતિજ્ઞાઓ લગત કહેવાપ અને પાલનને વડાને પેપણ પણ નહીં. એવી કહે એ મુદ્દત્તના શીરને અભિપ્રાય છે, મોટે ન એ અભિપ્રાય છે. એવી એવી ને કહે છે તેનું કંઈ સંખ્યાનાં વર્ગીકરણ કરતે કાનૂનને દેખેનું ને સ્વરૂપ જાણવું છે તે નહીં પ્રમાણ છે :

કાનૂનને કહે છે કે મુદ્દત્તના શીરના એવા પાંચ અભિપ્રાય છે : (૧) ધર્મપરિવર્તિતાગમન, (૨) અપરિવર્તિતાગમન, (૩) અનંતીકા, (૪) પદ્મિહારણ (૫) ધર્મપરિવર્તિતાગમન તથા અભિપ્રાય.

એ પ્રયોગનું સમસ્ત સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે :—

૧. જે સ્ત્રી પદ્મિહારણી તથા તેમને પેદા કરેલી કાનૂન અર્થ અસુક સમસ્ત મુદ્દત્ત પેદાની કરવી એટલે સ્વપરિવર્તિતાગમન અને તેઓની સાથે ધર્મપરિવર્તિતાગમન પ્રમાણ અવસ્થા મુખ્ય. એનું નામ ધર્મપરિવર્તિતાગમન

૨. જે સ્ત્રી પોતાને માટે અપરિગૃહીતા-અસ્વીકૃતા છે, જેના લગ્નની પદ્ધતિ સમાજસમ્મત નથી, જે વેશ્યા વગેરે નિયત રીતે અન્યસ્વીકૃત છે એટલે પોતાને માટે અપરિગૃહીત છે, જે એક સમયે પરિગૃહીતા હોવા છતાં વર્તમાનમાં અપરિગૃહીતા છે અર્થાત્ જે કોઈ કારણથી પતિથી છૂટી થયેલી છે વા પ્રોષિતપતિકા છે, વિધવા છે, વા અહિલપતિકા ( ગાડા પતિવાળી ? ) છે; વળી જે પરિગૃહીતા હોવા છતાં આશ્રિતરૂપે પોતાની છે વા પોતાની દાસી વગેરે છે—એવી તમામ પ્રકારની સ્ત્રીઓ સાથે ભૂલથાપને લીધે વા સ્વદારસતોષની પૂરી સમજણના અભાવને લીધે જે કામપ્રસંગ બની જાય તે અપરિગૃહીતાગમન,

૩ ગમે તે સ્ત્રીના કામગોને આશરીને કીડા કરવી, અતુરાગપૂર્વક ગમે તે સ્ત્રીને આલિંગવી, પુરુષે પુરુષ સ્ત્રી કે નપુસક સાથે, સ્ત્રીએ સ્ત્રી પુરુષ કે નપુસક સાથે અને નપુસકે પણ ત્રણે સાથે કામાચારને લગતો વિચાર કરવો, હસ્તકર્મ વગેરે કુચેષ્ટાઓ કરવી, લાકડાના કે ચામડા વગેરેનાં કૃત્રિમ સાધનો દ્વારા કામાચારનું સેવન કરવું, મતલબ એ કે, જે દ્વારા કામરાગનો પ્રબળ વેગ વધે એવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરવી તે અનગકીડા

૪ કન્યાદાનમાં ધર્મ છે એમ સમજીને વા સ્નેહાદિકને કારણે બીજા ઓને માટે કન્યાઓ કે વરો શોધી આપવા, વેવાઈઓ અને વેવાણોને મળવું વા એ જ પ્રવૃત્તિ માત્ર કામરાગને લઈને કરવા તે પરવિવાહકરણ.

૫ શબ્દ અને રૂપ એ બે કામરૂપ છે ગંધ, રસ અને સ્પર્શ એ ત્રણે ભોગરૂપ છે એ પાંચમાં અત્યંત આસક્તિ રાખવો, તથા વાછકરણ આદિના સેવન દ્વારા વા કામશાસ્ત્રોક્ત પ્રયોગો દ્વારા કામાભિલાષને અધિકાધિક ઉદ્દીપ્ત કરવો તે કામભોગતીવ્રાભિલાષ.

આ પાંચે પ્રકારની પ્રવૃત્તિ સ્વદારસતોષી ગૃહસ્થના શીલને દૂષણરૂપ છે,

કોઈ પણ ગૃહસ્થ સ્વદારસતોષને પૂરેપૂરો વફાદાર રહે તો એ પાત્રમાની એકે પણ પ્રવૃત્તિને કદી પણ નહિ આચરે એવી વફાદારી તો કોઈ વિશિષ્ટ વ્યક્તિમાં જ સંભવી શકે છે, પણ જ્યાં સમુદાયના આચાર્યધારણનો પ્રસંગ આવે છે ત્યાં એ વિચાર સમુદાયની દષ્ટિએ અને તાકાલીન સામાજિક પરિસ્થિતિને લક્ષમાં રાખીને જ કરવાનો હોય છે. આ અતિચારો ઊભા થવામાં પણ એ દષ્ટિ એક નિમિત્તરૂપ છે.

અમુદાયમાં એવી પણ અનેક વ્યક્તિઓ હોય છે જે સ્વદારસંતોષના વ્રતને ભંગવવા પ્રયત્ન તો જરૂર કરે છે, પણ એમનામાં એ વ્રતનો મૂળ ઉદ્દેશ સમજવા જેટલી મૂઢમ વિવેકશક્તિ વણી ઝોઝી હોય છે. એથી લોકો જે સ્ત્રીઓને પરદારકોટીની નથી ગણતા તેઓને પેસા વગેરે આવી પોતાની કરી સહ તેમની સાથે પ્રસંગ રાખતાં એઓને પોતાના વ્રતનો અંગે પણ લંગ ન જણાય એ સ્વાસાવિહ છે. વળી સમાજ આવી પ્રવૃત્તિનો પ્રજ્ઞા વિરોધી ન હોય ત્યાં એ પ્રવૃત્તિને અનાચરશીલ માને પણ કોણ ?

આવી સ્થિતિમાં વનવારીના વ્રતનું બરાબર ખાલન થાય, વ્રતનો પૂરે ભર્મ તેની સમજમાં આવી જાય અને વક્ર-ગત પ્રવૃત્તિનો મનુષ્ય પણ પોતાના કીધેલ વ્રતના અંદુશમાં બરાબર રહે એ દેનુથી શાસ્ત્રકારે ઈતરપરિગૃહીતામનની પ્રવૃત્તિને પૃથક્ બનાવી અતિચારરૂપે દર્શાવી અને લગ્ને તે સામાજિક કોટીની ગણાતી હોય તોપણ તેને સાક્ર સાક્ર સમક્ષમાં તદન અનાચરશીલ કોટીની સમજવી. કોઈ પુરુષ સ્વદારસંતોષી રહેવાની ગણતરીએ જેને જેને મોઢે તેને તેને પરણીને સ્વદાર બનાવે, અર્થાત્ બીડબીડ અને કન્વાઓને, કુંવારી સ્ત્રીઓને કે દામી વગેરેને પરણે છતાંય તે પરણનાર પોતાના વ્રતનો થોડો પણ લંગ ન સમજે અને બહુવિવાહની પ્રથાને દેકા આપનાર સમાજ તો એ રીતને અનુમોદન જ આપે, પણ પરમાર્થ રીતે વિચારતાં જણાશે કે આ પ્રવૃત્તિ સ્વદારસંતોષીને દ્વણ્ણ છે. વળી જૂના જમાનામાં આદિ જાતના વિવાહ થતા : બ્રાહ્મ, પ્રાજ્ઞપત્ય, આર્ષ, દેવ, ગાંધર્વ. આસુર, રાક્ષસ અને પૈશાચ આમાના આગલા ચાર આચારકોટીના છે, પાંચઠા ચાર અનાચારકોટીના છે. કોઈ એક જૂના જમાનને આધારે પાંચઠા ચારમાંના ગમે તે વિવાહને અવધથી કોઈનું પાણિગ્રહણ કરે અને માને કે મેં તો અમુકને અમુક વિવાહપદ્ધતિએ સ્વદાર તરીકે સ્વીકારેલી છે, તેમાં મારા સ્વદારસંતોષને શો બાધ આવે ? આ ઉપરાંત જે જે સ્ત્રીઓનો વિવાહ સામાજિક રીતે વર્જ્ય છે તેઓનો પણ સ્વદારારૂપે સ્વીકાર કરવાનો નિષેધ આમા આવી જાય છે. આ બધી બાબને તરફ સ્વદારસંતોષીનું ધ્યાન ખેંચાય, તે સ્વદારસંતોષના ગાંધીયંને બરાબર સમજે અને ક્યારે પણ આવા ગ્રામ્ય પ્રસંગોમાં લપસી પડી પોતાના વ્રતને મલિન ન બનાવે એવા અનેક શુભ ઉદ્દેશોથી શાસ્ત્રકારે આ બીજા અતિચારને વણવેલો છે અને તેનો સ્પર્શ સરખો પણ નિષેધેલો છે.

અર્થોર્થવ્રતનો નિયમ લેનારાએ પોતાના મોજશોખો જરૂર ઝોઝો કરવા જોઈએ. આવી બામિ સાંલણનારો કોઈ ભટક જરૂર પૂછશે કે અર્થોર્થવ્રતનો

નિત્ય એ એક જુદી બાબત છે અને મોજગોખનો ત્યાગ એ પણ એક જુદી બાબત છે. એ બેમાં કાર્યકાર્યભૂતી મરડના જેવી વાત કેમ કરે છે ? જેની દષ્ટિ ગંદી, રિદેખ અને મર્મગ્રાણી, ગંભીર વિચાર કરનારી હશે તે તો ઉપરના નિયમને પદાબર સમજી શકે તેમ છે. તે જ ન્યાય આ ત્રીજા અને પાચમા અનિયાગને વિશે ધટાવતાનો છે. જે એ અતિયાગને સેવે તે કદી પણ સ્વદાર-મતોષ ન જ દાખી શકે એ અતિયાગના વર્જનના જ સ્વદારમતોષાતુ પાસન છે અને સ્વદારમતોષના પાસનમા જ એ અનિયાગનો નિષેધ છે. આમ એ બન્ને એકબીજા સાથે ધટ અને માટાની પેઠે સંકળાયેલા છે. આ તો કાઈ ભટક કે વદ મનુષ્ય એમ સમજીને કે મોદક સગીન સાંભળવું, વેધક રૂપો બંધા એમા વળી સ્વદારસતોષનો ઘોડો પણ ભગ્ય મેળો ? એવા ભટક-વદનું વચન એ અતિયાગ તરફ જગ પણ ન થાય અને એના ખ્યાસમા સ્વદાર-સતોષની ગિજાળતા આવે એ માટે જ ત્રીજો અને પાચમો અતિચાર શાસ્ત્રકારે સમજાવ્યો અને નિષેધ્યો છે.

સ્વદારસતોષી ગૃહસ્થ પોતાના પુત્રપુત્રીઓને યોગ્ય મથળે પરણાવે વા એ કામ કાઈ યોગ્ય સમજનાર અને જવાબદાર સ્વજનને ભગાવે, પણ એ તરફ એની ક્ષેપ પણ બેદરકાંઈ ન જ આવે જો એવા આવશ્યક કાર્ય તરફ તે બેદરકાંઈ ગ્રહે તો એ જૈન ધર્મનો ઉપધાત ( વિનાશ ) કરે છે એ હકીકતને શાસ્ત્રકારે અપ્પ શબ્દોમા મૂકેલી<sup>૧૫</sup> છે. કૃષ્ણ<sup>૧૬</sup> અને ચેટક વગેરે ગૃહસ્થોને પોતાના સતાનોના વિવાહ ન કરવાનો નિયમ હતો, પણ એમના એ ખાસ કામની જવાબદારી સમજદાર સ્વજનોએ માથે લીધેલી હતી, એ વાત ભૂલવાની નથી હવે કાઈ સ્વદારસતોષી સ્નેહાદિકને કારણે, દાહિણ્યને લીધે કે કન્યાદાનમાં ધર્મ સમજી બીજાના સંતાનોના સગપણ કે વિવાહ વગેરેની પ્રવૃત્તિ કરે તો શાસ્ત્રકાર કહે છે કે એ પ્રવૃત્તિ એના બ્રહ્મચર્યને આડખીલીરૂપ છે આ વસ્તુને ઉપર ઉપરથી જ જોવામા આવે તો એને લીધે બ્રહ્મચર્યને કશી હાનિ થતી નહિ ભાસે, પણ જરા ઊંડા વિચારપ્રદેશમાં ઊતરીશું તો ઝટ સમજી શકાશે કે સ્નેહાદિકને કારણે કે પુણ્ય સમજીને સગપણ વગેરેની પ્રવૃત્તિ કરનારાઓની દશા છેવટે એવી થઈ જાય છે કે જેવી આજકાલના વરકન્યાના દલાલોની છે. આ દશામા સ્વદારસતોષી પોતાના વ્રતને બરાબર વળગી રહે એ બહુ કપરું કામ છે તદુપરાંત એમા બીજા પણ અનેક દોષો છે વર કે કન્યાના પક્ષપાતને

૧૫ ભુઓ પચાશકવૃત્તિ પૃ. ૧૫, ધર્મખિન્દુવૃત્તિ પૃ. ૧૨૪, યોગશાસ્ત્ર પૃ. ૧૯૩ તૃતીય પ્રકાશ, સાગરધર્મામૃત પૃ. ૧૧૮

૧૬ કૃષ્ણ અને ચેટકના વૃત્તાંત માટે ભુઓ ત્રિપષ્ટિઃ ચન્દિત પર્વ ૮, સર્ગ પાંચમાથી, તથા પર્વ ૧૦, સર્ગ ૬, પૃ. ૧૨૬

લીધે ગમે તેવાં કળ્લેડા કરી દેવામાં આવે છે, જેને પરિણામે સમાજમાં ખીમ અનેક સડાઓ પેસે છે. આવા અનેક બાધક કારણોને લીધે સ્વદારસતોષીને સારુ એ પ્રવૃત્તિ વળ્ત્ય માનવામાં આવી છે.

સાગારધર્મામૃતનો કર્તા પડિત આશાધર ( તેરમો સંક્રા ) અહીં એક અગત્યની વાતનો સ્કેટ આ પ્રમાણે કરે છે તે કહે છે કે પોતાના સમાનધર્મીને સારી કન્યા આપવી એ એના ત્રણ વર્ગોને સુધારી આપવા જેવું મહાપુણ્યનું કામ છે, કારણ કે ખરું ધર તો સ્ત્રી જ છે, પણ ભીંત કે છાપરું વગેરે<sup>૧૭</sup> નથી ( પૃ ૫૪ )

પડિત આશાધર પરવિવાહકરણને અતિચાર રૂપે બતાવે છે અને એની વ્યાખ્યા પણ જેવી આગળ કહી છે તેવી કરે છે. આમ છતાં એ સાધર્મીને સત્કન્યા આપવાની પ્રવૃત્તિને પુણ્યકોટીની ગણે છે. એનું કારણ એક જ હોઈ શકે કે તે સમયે લોકોએ આ અતિચારની આડમાં રહીને સ્વસંતાનોના વિવાહ જેવા ગભીર પ્રસંગો તરફ તદ્દન બેદરકારી બતાવી હશે અને એને લીધે અનેક અનાચારો કે કુછદો વધ્યા હશે, જેને પરિણામે ‘ અરે જૈનો! પરણે તો છે, પણ પોતાના છોકરા પરણાવવામાં પાપ સમજે છે’ આવા ઉપાલભો- થી જૈન ધર્મ વગોવાયો પણ હશે આવી કોઈ સ્થિતિ ઊભી થઈ હશે, તેથી જ એ પડિતે સાધર્મીને સત્કન્યા આપવા ખાસ ભલામણ કરી હશે અને એ દેશકાળ પ્રમાણે ઉચિત પણ હશે ખારમાં તેરમાં સૈકાના આચાર્ય હેમચંદ્રે પોતાના છોકરાઓના સગપણ કે વિવાહ વગેરેનો વ્યવસ્થિત પ્રબંધ ન કરનાર ગૃહસ્થને જૈન ધર્મનો ઉપધાતક ( વિનાશક ) કહ્યો<sup>૧૮</sup> છે એનું કારણ પણ એવી જ કોઈ સામાજિક બેદરકારી હોય એમ લાગે છે. પર- વિવાહકરણનો એક ખીજો પણ અર્થ છે અને તે એ કે એક સ્ત્રી હોય છતાં ખીજો વિવાહ કરવો આ પ્રવૃત્તિ સ્વદારસતોષીના શીલને વિવેક છે ધારો કે હયાત સ્ત્રીથી સંતોષ ન હોય તોપણ સ્વદારસતોષીનું એ કર્તવ્ય છે કે તેણે સહનશીલતા કેળવીને વા સ્ત્રીને અત્યંત અનુકૂળ કરીને પોતાનો વ્યવહાર ચલાવવો, પણ ખીજી સ્ત્રી કરવાનો સંકેત સરખો પણ ન કરવો. એમ કરવામાં

૧૭ ‘ સત્કન્યા દદતા દત્ત સન્નિવર્ગો ગૃહાશ્રમ ।

ગૃહં હિ ગૃહિણીમાહુર્ન કુડ્યકટસંહતિમ્ ॥ ’

—સાગારધર્મામૃત, પૃ. ૫૪ શ્લો. ૫૯

૧૮ જુઓ ઉપર ટિપ્પણ ૧૫.

જ સ્વદારસતોપવ્રતનુ યથાર્થ પાલન છે આ ખીજો અર્થ આચાર્ય હરિભદ્રના પચાસકની વૃત્તિમાં અન્ય મત તરીકે અને સાગારધર્મોમૃતની ટીકામાં ખીજા અર્થ તરીકે પણ આપેલો છે આ ખીજા અર્થનો ઉલ્લાવક ગમે તે હોય, પણ તે આજની પરિસ્થિતિમાં તો ખાસ ગ્રાહ્ય છે અને એ અર્થની દષ્ટિએ આ અતિચારનું વર્જન સર્વથા આવશ્યક છે,

ઉપર કહેલા પાંચ અતિચારો દ્વારા ગૃહસ્થોના શીલનો વ્યવહારથી—સ્થૂળદષ્ટિથી—આશિક ભગ થાય છે, પણ જે શીલને પ્રાણુસમુ સમજે છે તેનાથી તો તેનો આશિક ભગ પણ કેમ સહી શકાય? ખરી રીતે તો તે દરેક અતિચારને શીલનો ધ્વસક જ સમજવો જોઈએ

અતિચારોનું જે સ્વરૂપ બતાવ્યું છે તે સ્વદારસતોપી પુરુષને અગે જ છે પતિવ્રતા સ્ત્રી માટે પણ અતિચારો તો તે જ છે, માત્ર તેને લગતા પહેલાં અને ખીજા અતિચારની વ્યાખ્યામાં ખાસ ફેર છે, જે આ પ્રમાણે છે.

‘ પતિવ્રતા સ્ત્રી પોતાના સ્વીકૃત પતિ સિવાય ખીજા કોઈને પતિ સમજવાની કલ્પના સરખી પણ ન કરી શકે. એણે જેવો પતિ મળે તેવો દેવરૂપ સમજવો ’ એવા ઐકાતિક નિયત્રણને લીધે એને માટેના ઇત્વરપહિગૃહીતાગમનની વ્યાખ્યા જુદી કરવામાં આવી છે, જેમકે કોઈ ગૃહસ્થને બે સ્ત્રીઓ હોય અને એમને પોતાના પતિનો પ્રસંગ વારાફરતી કરવાનો હોય, છતાં ને વધુ સમય સુધી પતિનો પ્રસંગ કરવાનો પ્રયત્ન કરે એ તેને માટે ઇત્વરપરિગૃહીતાગમનનો અતિચાર છે.

કોઈ પણ સ્ત્રીને ભૂલથાપથી ગમે તે પ્રકારના પરપુરુષનો પ્રસંગ થઈ જાય એ તેને સારું અપરિગૃહીતાગમનનો અતિચાર છે પછીના ત્રણ અતિચારો સ્ત્રી અને પુરુષે એકસરખી રીતે સમજવાના છે આ બે અતિચારોની જુદી વ્યાખ્યાને લીધે આ વિષયમાં પુરુષને જેટલો નિરકુશ રહેવા દેવામાં આવ્યો છે તેટલો જ સ્ત્રીને અકુશમાં રાખવામાં આવી છે, એ દૃઢીકૃત તરત સમજાઈ જાય છે સ્વદારસતોપી પુરુષ વેશ્યાગમન કરે વા કોઈ એવો ખીજો જાતનો પ્રસંગ રાખે તો તેના સ્વદારસતોપવ્રતનો સર્વથા ભગ નથી મનાતો, માત્ર તેને અતિચાર જ લાગે છે એમ ધર્મશાસ્ત્ર કહે છે અને સમાજ તો દેશાચાર કે રૂઢિને નામે એનો બચાવ પણ કરી લે છે, ત્યાં પતિવ્રતા સ્ત્રીને પરપુરુષ સાથે ખીજું તો કોઈ નહિ પણ માત્ર હાસ્યનો—નિર્દોષ હાસ્યનો પ્રસંગ આવી જાય તો તેમાં તેના પાતિવ્રત્યને શકિત માનવામાં આવે છે એટલું જ નહિ,



પણ એવી નિર્દોષ જીવન કુટુંબોટીની મનાઈ હોય એવા અનેક દાખલા  
ધર્મશાસ્ત્રોમાં આજ પણ ઉપલબ્ધ છે. આપણા દેશમાં સ્ત્રીપુરુષતા અવિભાજ્ય  
વૈષ્ણવ આચાર અને વિચારમાં વહા ડાળથી ચાલતું આવે છે; એનો પશો  
ધર્મવિશાસતા દેશમાં પણ યોગે આવ્યાવિષ્ટ ન છે.

આ જનતા પુરુષપ્રધાન્યવાદની અસર સ્વદાસત્વોપવન ઉપર એટલી  
પણ ધ્રુવેલી છે. જેનો જ્ઞાન આ પ્રભાસે છે. ઉપાસકશ્રદ્ધાંતરમાં શ્રાવ્યતા  
—નૃકસ્યોત્તમ પ્રતો અને તેમના અનિચ્છારોનો ઉલ્લેખ છે. તેમાં ચોક્કસ અણ-  
વન તરીકે સ્વદાસત્વો અને તેના પાંચ અતિચારોને જણાવેલા છે. પણ  
પછીના આખાકાગે સ્વદાસત્વના પહેલા બે અતિચારોનો વિલાસ ખીટ નિ-  
ખાવે છે. તેઓ હું ઉકેળે પુરુષ સ્વદાસત્વોટી છે તેને જ પહેલા બે અનિચ્છાર  
સંલગ્ન રહે છે અને જે પુરુષ માત્ર પરદાસત્વોટી છે તેને માટે તો એ બે  
અતિચાર રૂપ નથી.

સ્વદાસત્વોપવનો આગળ જણાવેલા પંચસાગ્રીએ પરણેલી સ્ત્રી સિવાયની  
મધી કોઓને ભાગવાનો વિલાસ અર્થ ન થાયુ રહ્યો હોત તો અતિચારોના  
આ વિલાસને ગણ પણ સ્થાન ન મળત. ટીકાકારો હું ઉકેળે સ્વદાસત્વોપવને  
પ્રાગજ્ઞાના પુરુષ સ્વદાસત્વોટી એ પ્રકારના મને છે; એકે તો એકે કે જેઓ  
માત્ર પરદાસત્વોટી છે અને ખીલ માત્ર સ્વદાસત્વોટી છે. પરદાસત્વોટી એટલે  
જેઓ માત્ર પાડો સંબંધે—ખીલએ પંચસાગ્રીએ સ્ત્રીગરેની અંકિતે—  
જ વર્ણ છે તો કે વેસ્થાને નહ. જેને લેણે પરખી તરીકે નહી માનતા  
એવી કોઓને. આવા પરદાસત્વોટીની મર્યાદામાં વેસ્થા ગરેરેનો નિષેધ નથી  
જ આવડો. એવો પુરુષ વેસ્થાક્રિમન હરે નોપણુ તેનું તત અખણિત રહે  
છે, અને પણ રૂપિન થતું નથી. એનું કારણ એ છે કે લેણે વેસ્થા ગરેરેને  
પરદાસત્વોટી ન માનતા. આમ છે માટે પરદાસત્વોટીને પહેલા બે અનિચ્છારો  
અતિચાર રૂપે નથી જ ઘડતા. હું જે પુરુષ સ્વદાસત્વોટી છે. જેના પ્રતી  
મર્યાદ પેતાની સ્ત્રી આગળ જતી જ નથી, જેને પેતાની સ્ત્રીમાં જ  
સંતોષ માનવતું વત છે તેને કારણ વેસ્થાક્રિમને પેતાની સ્ત્રી તરીકે જગતી  
પ્રસંગ કરવાની છૂટ હોઈ આવ તેથી જ એને સાદુ તે છૂટ તફા નિષિદ્ધ છે.  
કદાચ કદાચ તે એવી છૂટ કે લોપણુ તેના પ્રતનો સર્વથા લગ તો મનાવો  
નથી માત્ર અંકિત દાસ્ય મનાય છે.

ઉપર્યુક્ત અતિચારવિલાસની કલ્પનાથી આપણે કદાચ શકીએ છીએ કે

૧૮. કદાચ એ કુટુંબના જ્ઞાતિ નહિ સુધે સ્વદાસત્વોટીની જાતિ

સ્વદારસંતોષનો અર્થ એ જ્યાંજ્યાંકારના જગાનામાં ટાઈડ સટ્ટાણ થયેલો જણાય છે એથી જ જ્યાંજ્યાંકારેએ પુરખની પ્રચલિત સ્થિતિને લક્ષ્યમાં રાખીને સ્વદારસંતોષના પદ્ધત્યાગ અને સ્વદારસંતોષ એવા એ વિભાગ કર્યા છે, અને તે ને અનિચારોનો વિભાગ ઉપયુક્ત ગીને ઘટાવેલો છે

ત્યારે સમાજમાં એવા પુરખોનું આકૃષ્ટ હોય કે જેઓ માત્ર પરદારનો ત્યાગ કરી રાંધે છે નહિ કે વેચ્યાપ્તિ, વળી દેશાચાર કે સામાજિક રૂઢિપણ એવાં બધાંજોને ટેકા આપના હોય, ત્યારે માત્ર તેઓને લક્ષ્યમાં રાખીને ધર્મશાસ્ત્ર પણ પોતાના વિધાનોની પુનર્વ્યવસ્થા પુરખાનુકૂળ કરે છે

એ ગીને સ્ત્રીસમાજને લક્ષ્યમાં રાખીને ભાગ્યના એક પણ શાસ્ત્રમાં એક પણ પુનર્ધટના થઈ હોય એનું હજી સુધાં તો કાંઈ ઇતિહાસકારે નોંધેલું વાન્યુ કે સાભાન્યુ નથી

#### ૬. અલ્પવ્યર્થની નિષ્પવાદતા

અહિંસા, સત્ય, અગ્તેય વગેરે મહાવ્રતો સાપવાદ છે પરંતુ માત્ર એક અલ્પવ્યર્થ જ નિષ્પવાદ છે અહિંસા વ્રત સાપવાદ છે એટલે સર્વપ્રકારે અહિંસાનો પાલક કાંઈ ખાસ વિશિષ્ટ લાભના ઉદ્દેશથી હિંસાની પ્રવૃત્તિમાં ભિન્ન છેના તેના વ્રતનો ભગ નથી મનાતો કેટલાક તો પ્રસંગે જ એવા છે કે જેને લઈને એ અહિંસક હિંસા ન જ કરે યા હિંસામાં પ્રવૃત્ત ન જ થાય તો તેને વિગ્રહક પણ માનેલો છે ૨૦ વિરાધક એટલે જૈન આજ્ઞાનો લોપક આવી જ સ્થિતિ સત્યવ્રત અને અસ્તેયાદિ વ્રતમાં પણ ઘટાવવાની છે, પણ અલ્પવ્યર્થમાં તો આવો એક પણ અપવાદ નથી જેણે જે જાતનું અલ્પવ્યર્થ સ્વીકાર્યું હોય તેણે વિના અપવાદે તેવું ને તેવું જ આચરવાનું છે.

ખીજના આધ્યાત્મિક હિતની દષ્ટિ લક્ષ્યમાં રાખીને અહિંસાદિનો

૨૦ 'આયરિયસ્સ વિળાસે ગચ્છે અહવા કુન્નગણે સધે ।

પવિંદિયવોરમણ પિ કાલ્લ નિત્યારણ કુજ્જા ॥

एव तु करेंतेग अव्वुच्छित्ती कया उ तित्थम्मि ।

जइवि मरीरवाओ तह विच आराहओ सो उ ॥

यस्तु समर्थोऽपि आगाढेऽपि प्रयोजने न प्रगल्भते स विराधक ।

—જીતરૂપવૃત્તિ —તિલકાચાર્ય પૃ ૩૫-૩૬.

આ ઉતાવળમાં અમુક અમુક પ્રસંગે હિંસાદિ નહિ જનાગઓને વિરાધક કહેલા છે.

અપવાદ કરનારો તટસ્થ વા વીનરાગ રહી શકે છે. અભ્યર્થના અપવાદમાં એવો સંભવ જ નથી. એનો પ્રસંગ તો રાગ, મોહ કે દ્વેષને જ અધીન છે વળી એણે કામાગામનો પ્રસંગ કોઈના આધ્યાત્મિક દિતને માટે પણ સંભવી નથી શકતો. આના જ કારણથી અભ્યર્થના પાલનનું નિરપવાદ વિધાન કરવામાં આવ્યું છે અને એ નાટે દરેક જાતના હિપચો પણ અતાવવામાં આવ્યા છે. અભ્યર્થનો સંગ કરનારાને પ્રાયશ્ચિત્ત તો આપ્યું છે, તેમાં પણ જે જેટલે કોણે દરજ્જેથી અભ્યર્થની વિરાધના કરે છે તેને તેના દરજ્જા પ્રમાણે તીવ્ર તીવ્રતર તીવ્રતર પ્રાયશ્ચિત્ત કહેવા છે જેમકે. કોઈ સાધારણ કુસ્ત્રક સાધુ અજ્ઞાન અને મોહને વશ થઈ અભ્યર્થની વિરાધના કરે તો તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત એના કુસ્ત્રક અધિગત પ્રમાણે થોડેનું છે. અને કોઈ ગીતાર્થ (સિદ્ધાંતનો) પારગમી અને સર્વમાન્ય) આચાર્ય આવી ભૂત કરે તે તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત ખુબસા કુસ્ત્રક સાધુ સંતા અને ગાહું વધારે કહેણું છે લોકોમાં પણ આ જ ન્યાય પ્રચલિત છે. કોઈ તત્ત્વ સમાન્ય માણસ આવી ભૂત કરે તો સમાજ એ વિરોધગભગ બેદરકાર જેગે રહે છે પણ કોઈ કુદીન અને આદરકોટીનો માણસ આ પ્રસંગને અગે સાધારણ પણ ભૂત કરે તો કદાપિ સમાજ તેને સાંખી લેતો નથી. અભ્યર્થલંગ વિશેના પ્રાયશ્ચિત્તનું વર્ણન આપીએ ને પહેલાં કામરંજકારોને અંકુશમાં કાવવાને કાળી વિશેષ હકીકત ટૂંકમાં જણાવી દઈએ.

કોઈ અભ્યારી અભ્યર્થને પાળતો હોય, તે માટે ઉદ્વમશીલ પણ હોય. છતાં એણે કોણા ઘટા પ્રમુખતમ કામરંજકારને અંકુશમાં કેમ કાવવો? એ પ્રશ્નનો નિકાલ કાવવા તે અથકારો આ પ્રમાણે કહે છે.

એના પરવશ બનેલા અભ્યારી બે પ્રકારના હોય છે: એક તો ગુરુ કે વડીલોના આજ્ઞાવારી અને બીજા સર્વથા સ્વચ્છંદી. જેઓ આજ્ઞાધારી છે તેઓને માટે જ આ નીચેની યોગ્યતા છે. આજ્ઞાધારી અભ્યારી ગુરુની કે વડીલની સમક્ષ પોતાની નિઃસ્ખ સ્થિતિને પ્રકાશિત કરે. પછી ગુરુ એને ઘણા ઘાળા સમય સુધી નિર્વિકાર બોજન ઉપર રાખે. નિર્વિકાર બોજન એટલે જેમા ઘી, દૂધ માખણ, દહીં, ગોળ, મધ, તેલ, ખટાસ. મરચા વગેરે મસાલા-દાર ઉદીપક પદાર્થો લેશ પણ ન આવતા હોય વળી તમેલો એક પણ પદાર્થ તેમાં ન હોય માંસ અને મદ્ય તે એને વર્જ્ય જ હોય ઝાંઝા સમય સુધી આવી ચર્ચા રાખ્યા પછી એની વિહ્વલતા ન મટે તો એવું જ બોજન તેને પ્રમાણમાં ઓછું ઓછું આપવું; અર્થાત્ સરીરના નિર્વાહને બાધ ન આવે એવી રીતે એને રોજ થોડો થોડો ભૂખ્યો રાખવો. આ પછી પણ

કાંઈ ફેરફાર ન જણાય તો તેને લાંબા ઉપવાસો કરાવવા ઉપવાસોથી પણ એ ઠેકાણે ન પડે તો એની પાસેથી સેવા વગેરેનું ખૂબ મહેનતી કામ લેવું પડી તેને મહિનાના મહિના સુધી ઊભો જ રહેવાની ભલામણ કરવી પડી કોઈ સુશીલ સાથી આપીને તેને લાંબા લાંબા વિહારો (પન્થો) કરાવવા પન્થના થાકથી પણ એ ન શમે તો જો એ શાસ્ત્રાભ્યાસનો રસિક હોય તો તેને શાસ્ત્રો કંઠસ્થ કરાવવા તથા તેના અર્થો પણ યાદ રખાવવા આ સ્વાધ્યાયની પ્રવૃત્તિ રાતદિવસ ચક્રાવરી અને તે પણ લાંબા સમય સુધી આ બધા ત્યાગપ્રધાન ઉપાયો અનવરત ચાલુ રાખવાના છે એ યાદ રાખવું જોઈએ

મનુષ્ય, આશ્રમોની વ્યવસ્થામાં યથાક્રમ પસાર થઈ પછી સન્યાસમાં આવતો હોત તો આવી યોજનાનો ઉદ્ગમ ભાગ્યે જ થાત, અથવા સન્યાસની પ્રતિજ્ઞા અમુક મુદ્દત સુધીની હોત તોપણ આવા બધારણની જરૂર ભાગ્યે જ રહેત આ ઉપરાંત અલ્પચર્યણીઓના આ પ્રસંગને લગતા પ્રાયશ્ચિત્તના પ્રકારો, તેને પ્રાયશ્ચિત્ત આપનારાઓની યોગ્યતા અને આ જાતના ગભીર પ્રસંગો તરફ ગુરુ ઉપેક્ષા રાખે તો તે પણ કેવા મહાપ્રાયશ્ચિત્તનો ભાગી થાય છે, વગેરે વગેરે અનેક વિચારણાઓ તે ત્રથોમાં નોંધાયેલી છે ૨૧

અલ્પચર્યભગ કરનારા લિક્ષુઓ માટે પ્રાયશ્ચિત્તનું વિધાન આ પ્રમાણે છે .

૧ અલ્પચર્યના ભગને લગતું દુઃસ્વપ્ન આવે તો ૧૦૮ શ્વાસપ્રશ્વાસ સુધી મૌન રહી ધ્યાન કરવું

૨ જાહેર રીતે કોઈ સાધ્વી સ્ત્રીના શીલને તોડવાના ધરાદાથી અલ્પચર્યનું ખડન કરે તો એના દીક્ષાપર્યાયનો સર્વથા છેદ કરવો (દીક્ષાપર્યાયનો છેદ કરવો એટલે કોઈને દીક્ષા લીધે ૨૦ વર્ષ થયા હોય અને તે જો આવો ગુનો કરે તો તેના ૨૦ વર્ષમાંથી ૧૫ વર્ષ કાપી નાખવા અને તેને પાંચ વર્ષથી જ દીક્ષિત થયેલો જાહેર કરવો, એટલે કે તેને સંઘમાં વડોલ કે વૃદ્ધ ગણાતો અટકાવવો )

૩ ગર્ભપાત કે ગર્ભાધાનાદિ કરે તોપણ દીક્ષાપર્યાયનો સર્વથા છેદ કરવો

૪ મૃષ્ટિગુરુ અને મુખ્ય હાગ મૈથુન કરનારના પણ દીક્ષાપર્યાયનો સર્વથા છેદ કરવો

જો ઉપર જણાવેલો અપરાધી આચાર્ય, ઉપાધ્યાય વગેરેની પદવી ધરાવતો હોય અને તેણે ઉપર્યુક્ત ૨-૩-૪ કલમમાં લખેલા અપરાધ કર્યા હોય તો તેને યથાયોગ્ય અનવસ્થાપ્ય અને પારાયિત પ્રાયશ્ચિત્ત આપવાં.

[ અનવસ્થાપ્ય એટલે દીક્ષાપર્યાયનો છેદ કરીને પાછો દીક્ષાનો આરોપ ત્યારે જ કરવામા આવે કે જ્યારે તેણે અમુક આપેલ પ્રાયશ્ચિત્ત પૂરું કરેલું હોય સામાન્ય સાધુઓને તો દીક્ષા પર્યાયનો છેદ કરીને તરત જ દીક્ષા આપવામા આવે છે, જ્યારે આ જોખમદાર વ્યક્તિઓ માટે વિશિષ્ટ પ્રાયશ્ચિત્ત છે.

પારાયિત એ અનવસ્થાપ્યના જેવું છે માત્ર ફેર એ છે કે દીક્ષાપર્યાયનો છેદ કર્યા પછી જે પ્રાયશ્ચિત્ત પૂરું કરવાનું હોય છે તે જે દેશમાં પોતાની અપદીર્તિ આદિ થયેલ હોય તે દેશાદિને છોડીને અને સાધુવેશ મૂકીને કરવાનું હોય છે ]

સામાન્ય લિક્ષુ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાયાદિ પોતાના લિક્ષુત્વનો કે પદનો ત્યાગ કર્યા સિવાય બ્રહ્મચર્યનો ભગ કરે તો તેમને જીવતા સુધી આચાર્યદિની પદવી ફરી આપી શકાય નહિ તેમ તેઓ લઈ શકે પણ નહિ જો એ આચાર્ય વગેરે પોતાની પદવીનો ભાર અન્યને સોંપી દે અને ગચ્છથી છૂટા થઈને ભગ કરે અને તે પછી તેઓ સુધરી જાય એમ ચોક્કસ લાગે તો પણ ત્રણ વર્ષ સુધી તો તેઓને તે પદવી આપી શકાય નહિ જ. ચોથે વર્ષે આપી શકાય અને તેઓ તે વખતે લઈ પણ શકે.

—જીવંત અને તેની ચૂલ્હિને આવારે.

## ૮. બ્રહ્મચર્યમાં એક ખાસ દષ્ટિ

બ્રહ્મચર્ય પાળવામા અહિંસાની પણ એક ખાસ દષ્ટિ છે કામાચારને સેવતા ખીજા અનર્થો તો છે જ, ઉપરાંત અનેક જીવોનો ધાત પણ થાય છે. ‘કામાચારને સેવતા મનુષ્યને કેવા પ્રકારનો અસયમ લાગે?’ એવો પ્રશ્ન શ્રી ગૌતમે ભગવાન મહાવીરને કર્યો એના ઉત્તરમા ભગવાન મહાવીરે ભગવતી-સૂત્ર (શતક ૨, ઉદ્દેશક ૫, પ્રશ્નોત્તર અંક ૩૩)મા જણાવ્યું કે ‘કાઈ મનુષ્ય રૂઝી ભરેલી નળીમા તપેલો સળિયો નાખે તો રૂનો નાશ થઈ જાય છે તેમ કામાચારસેવી મનુષ્ય સ્ત્રીચોનિગત જન્તુઓનો નાશ કરે છે. તે જન્તુઓ પણ આપણી પેડે પચેન્દ્રિય છે અને તેમની સંખ્યા નવ લાખ છે એ ઉપરાંત એ જીવોની સાથે રહેલા સમ્બૂર્ધિમ જીવોની તો કાંઈ સંખ્યા જ નથી’ વાત્સ્યાયન કામસૂત્રનો દીકાકાર જયમંગળ પણ નીચેના શ્લોક દ્વારા એ જીવોત્પત્તિનો ઉલ્લેખ કરે છે:

રક્તજાઃ ક્રમયઃ સૂક્ષ્મા મૃદુમધ્યાગ્રશક્તયઃ ।

સ્મરસન્નિ કષ્ટતિ જનયન્તિ તથાઽબલામ્ ॥

—અધ્યાય ૧, અધિકાર ૨, પૃ ૭૭-૭૮

અર્થાત્ સ્મરસન્ન—યોનિ—માં જે કંડૂતિ—ચળ આવે છે તે તેમાં રહેલા રક્તજન્ય સૂક્ષ્મ કૃમિઓને લીધે

કવિ કોઠોક પોતાના રતિરહસ્યમા (પરિ ૩, શ્લો ૮, પૃ ૨૩) પણ આ જ વાતને આ જ શબ્દોમા મૂકે છે .

યોનિચન્નસમુત્પન્ના સુસૂક્ષ્મા જન્તુગણાય ।

પીઢયમાના વિપચન્તે યત્ર તન્મૈથુન ત્યજેત્ ॥

—યોગશાસ્ત્ર પ્રકાશ ૨, શ્લો ૭૯, પૃ ૧૨૧

એમ કહી આચાર્ય હેમચન્દ્ર કામાચારમાં થતા જીવવધનો ત્યાગ કરવા કામાચારના વર્જનનો ઉપદેશ કરે છે અને સાથે વાતચાલનો ઉપયુક્ત પુરાવો પણ ટાંકે છે.

વર્તમાન વિજ્ઞાને કરેલુ આ જીવોત્પત્તિનુ સમર્થન તો જાણીતુ છે. એમ અલ્પવિચાર પાળવામા જેમ બીજી અનેક દષ્ટિઓ છે તેમ આ અહિંસાની પણ એક દષ્ટિ છે અને ખાસ કરીને જૈનોપદેશકો અલ્પવિચારનો ઉપદેશ દેતા તેનો પણ ઉપયોગ કરે છે

૯. અલ્પવિચારમાં સાવધ રાખવા માટે ઉપદેશશૈલી

આવા ઉપદેશોમા મોટે ભાગે સ્ત્રીજાતિની નિંદા દ્વારા તે પ્રતિ ધૂણા ઉપજાવી વિષય તરફનો વૈરાગ્ય ટકાવવાની હકીકતો આવે છે આ જાતની શૈલીરર સૂત્રકાળથી તે આજ મુધીના સાહિત્યમાં એકસરખી ચાલી આવે છે. સૂત્રોમા કહેલુ છે કે સ્ત્રીજાતિ બહુ માયાવાળી છે એનુ મન કથાય હોય છે, વચન બીજે હોય છે અને પ્રવૃત્તિ વળી ત્રીજે હોય છે જેમ વૈતરણી નદી દુસ્તર છે તેમ સ્ત્રીઓ પણ દુસ્તર છે સ્ત્રીઓ ખૂબ હાવભાવ કરીને પુરુષોને લલચાવે છે માટે અલ્પચારી પુરુષ ચેતતો હોય, છતાં કદાચ તેનુ મન બહાર ચાલુ જાય તો તેણે એમ વિચારવું કે જેની તરફ મારું મન જાય છે તે મારી નથી, હુ પણ તેનો નથી એમ સંસારનો અસ્થિર સંબંધ વિચારી તેણી તરફના રાગને દૂર કરવા પ્રયત્નશીલ રહેવું, આતાપના લેવી (સૂર્યના તડકામા ધ્યાન કરવુ ), સુકુમારતાનો ત્યાગ કરવો, શબ્દાદિ વિષયોને ત્યજ દેવા અને કામનાં પરિણામો વિચારી રાગ અને દ્વેષનો છેદ કરવા તત્પર રહેવું.

યોગશાસ્ત્રમા આચાર્ય હેમચંદ્ર કહે છે કે સ્ત્રીઓ સ્વભાવે જ હંગ, ક્રૂર, ચચળ અને કુશીલ હોય છે. તેઓ તો એવી દુષ્ટ હોય છે કે સ્વાર્થ માટે પોતાના પતિને, પુત્રને, પતાને કે ભાઈને પણ ખાડામાં નાખતા પાછું વળી ન જાય. ટુંકામાં સ્ત્રીઓ સસારનું બીજ છે, નરકમાર્ગની દીવીઓ છે, શોકાતુ મૂળ છે અને દુષ્ટોની ખાણ છે માટે અલ્પચારી પુરુષે તેમનાથી સદા ચેતતા રહેવું.

આવી રૈલી ઉપરાંત એક બીજી રૈલી પણ છે. તેમા ભય અને લાલચો દ્વારા અલ્પચારીને સાવધ થવાની મૂંચના છે. જેમકે, અલ્પચારી પુરુષ કે સ્ત્રી પોતાના વ્રતમા સાવધ ન રહે તો તેને જન્મે જન્મે નપુંસક થવું પડશે કે રડાવું પડશે, નરકમા તપેલા લોકાની પૂતળીને ભેટવું પડશે. આ લોકમા એની પ્રતિષ્ઠા જશે, નિર્ધનતા આવશે, ભગંદર વગેરે રોગો થશે વગેરે વગેરે.

જે પોતાના વ્રતને ખરાબર પાળે છે તેને અગ્નિ પાણી સમાન છે, સાપ ફૂલની માળા સમાન છે, વાધ તો તેની પાસે હરણિયુ બની જાય છે, વિધ્નો ઉત્સવરૂપે થઈ જાય છે, તેના સાધેલા મત્રો ફળે છે, જગતમા જશ વધે છે, તેને દેવો સહાય કરે છે, નવે નિધાન સાપડે છે, ચક્રવર્તી પાછું મળે છે અને યથેષ્ટ કામભોગો પણ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે અલ્પચારીએ પોતાના વ્રતને ખરાબર સાચવવું. આ રીતે અલ્પચાર્યમાં સાવધ રહેવા માટે એક તો સ્ત્રીજાતિના અત્યંત અપકર્પની વાતો કરી તેના તરફ ધૂણા પેદા કરવાની અને બીજી ભય અને લાલચ બતાવવાની ઉપદેશરૈલી પહેલેથી ચાલી આવે છે. આ સિવાય બીજી કોઈ રૈલી શાસ્ત્રમા કે વ્યવહારમાં ચાલુ હોય એમ જણાતું નથી.

## ૧૦ વૈવાહિકમર્યાદા

જૈન ધર્મ નિધાન કરે તો અલ્પચાર્યનું જ કરે એથી વિવાહ કેમ કરવો, કેવા પાત્રની સાથે કરવો, કેટલી વયે કરવો વગેરે પ્રશ્નોનો નિકાલ જૈનોના પ્રાચીન સાહિત્યમાં નથી દેખાતો, તેમ જ સંતાનોત્પત્તિની આવશ્યકતા વિશે પણ એ શાસ્ત્ર તદ્દન ઉદાસીન છે. સારે વૈદિક સ્મૃતિઓ, કે જેમા ગૃહસ્થાશ્રમની પદ્ધતિને ખાસ આવશ્યક માનવામા આત્રા છે, તેઓમા વિવાહને લગતા અનેક જાતના પ્રશ્નોનો નિકાલ અને સંતાનોત્પત્તિની આવશ્યકતા વિશેનો ખાસ મત નોધાયેલો છે. સ્મૃતિઓની પેઠે જૈન શાસ્ત્રમા કોઈ જનનાં વૈવાહિક વિધાનો નથી, પરંતુ તેઓમા સ્ત્રી-પુરુષોના જે જે વર્ણનો આવેલા છે તે દ્વારા તે સમયની વિવાહવિષયક મર્યાદા વિશે જરૂર પ્રદર્શ પડે એમ છે.

લગવાન ઋપસદ્દેવના સમયમાં દરેક સ્ત્રીને પેટે પુત્રપુત્રીનું યુગલ જ જન્મતું અને વય પ્રાપ્ત થતા તે જ યુગલ પરસ્પર મેહઙ્ગથિથી જોડાતું આજની ભાષામાં કહીએ તો તે જમાનામાં સહોદર ભાઈબહેનનું લગ્ન થતું શારીરિક, પ્રગ્નકીય કે ખીન્ન કોઈ કાગળને લીધે ઋપસદ્દેવજીએ પોતે એ પદ્ધતિ બદલી અને તે જનના યુગલવિવાહનો નિર્ગંધ કર્યો ત્યાર પછી આજ સુધીમાં સહોદર ભાઈબહેનનું સામાજિક રીતે લગ્ન થયેલું જણાતું નથી, પણ ક્ષત્રિયાદિમાં મામા કૃષ્ણ વગેરેનાં ભાઈબહેનો સામાજિક રીતે આજ પણ વરે છે એ પ્રાચીન સહોદરવિવાહનો અવશેષ હોય એમ કદાચ માની શકાય,

દૈદિઃ મૃતિઓમાં ‘ અષ્ટવર્ષા મરેદ્ ગૌરી ’ જેવા અનેક વચનો મળે છે અને એ વચનો ઉપર જ બાળવિવાહના સમર્થનનું મંડાણ છે, ત્યારે મૃતિઓથી પણ પુરાણા જૈન કથાસાહિત્યમાં એક પણ પાત્રનું લગ્ન એ રીતે વર્ણવેલું નથી મળતું એમાં તો જે જે પાત્રોના વિવાહની હકીકત મળે છે તેમાં યૌવનપ્રાપ્ત અને લાયક, ૩૫ તથા ગુણોમાં સરખેસરખા જોડીઓની જ નોંધ મળે છે. જ્યારે કોઈ કન્યા કે વરના વિવાહનો પ્રસંગ વર્ણવવાનો હોય છે ત્યારે એ વિશે આગમમાં આ રીતે લખેલું હોય છે કન્યાના માતાપિતા પોતાની કન્યાને યુવતિ થયેલી જાણે, બાલભાવથી સર્વથા મુક્ત થયેલી સમજે, ઉત્કૃષ્ટ અને ઉત્કૃષ્ટ શરીરવાળી થયેલી જુએ તથા ભોગમાં સમર્થ થયેલી માને ત્યારે એનો એને બરાબર યોગ્ય એવા ભર્તા સાથે ઉચિત શુદ્ધ અને ઉચિત વિનયપૂર્વક વિવાહ કરવાનું કરાવે છે પુત્રના માતાપિતા પોતાના પુત્રને યુવાન થયેલો જાણે, બાલભાવથી સર્વથા મુક્ત થયેલો સમજે, ભોગસમર્થ થયેલો જુએ, એતેર કળામાં નિપુણ અને પરિપક્વ જ્ઞાનવાળો થયેલો માને ત્યારે તેનો તેને બરાબર યોગ્ય એવી કન્યા સાથે વિવાહ કરવાનો વિચાર કરે છે આવા અનેક વર્ણનો લગવની, જ્ઞાતા, વિપાક વગેરે અનેક સૂત્રોમાં ઉપજીય છે ૨૩

આ ઉપરથી એમ ચોક્કસ માની શકાય છે કે એ જમાનામાં બાળ-વિવાહ કે વૃદ્ધવિવાહનું તો નામ જ ન હતું. હવે સૂત્રસાહિત્યના દીકાકારોએ પણ આ વિશે જે જે નોંધો કરેલી છે તે પણ જોઈએ આગમોના દીકાકાર અભયદેવસૂરિ (અગિયારમો સૈકા) સ્થાનાંગસૂત્રની દીકામા ૨૪ લખે છે કે વીશ વર્ષનો વર અને સોળ વર્ષની કન્યાનો વિવાહ થાય તો જ પ્રજા પગકમી, નીરોગી, દીર્ઘાયુ અને બુદ્ધિશાળી થઈ શકે છે એથી ઓછે વર્ષે

૨૩ જ્ઞાતાસૂત્ર અન્યથન ૧, ૫, ૮ ૧૮, ૧૯; લગવતીસૂત્ર શતક ૧૧, કદેશક ૧૧; શતક ૧૫, વિપાકસૂત્ર શ્રુ ૨, અ ૧ તથા હિરવાક્યઅમૂત દંડ પ્રતિજ્ઞાનો અવિદ્ય.



વિવાહિત થનારી જોડીઓની પ્રજા નિર્ણય, રોગી, જડ અને અદ્યપણી થાય છે પ્રવચનસારોદ્ધારના કર્તા શ્રી નેમિચદ્રે ૨૫ કહેલું છે કે વિવાહિત થનાર વરુ વય પચીસ વર્ષનું અને કન્યાનુ વય સોળ વર્ષનું હોવું જોઈએ જો એમ હોય તો જ પ્રજા બળવાન, વીર્યવાન, આરોગ્યવાન અને બુદ્ધિમાન થઈ શકે છે મૂળ આગમોમાં વિવાહમર્યાદા વિશે સ્વતંત્ર વિચાર કશો જ નથી, છતાં બ્રાહ્મણધર્મની પ્રબળ અસરથી પ્રેરાયેલા દક્ષિણ અને ઉત્તર હિંદુસ્તાનના બંને સંપ્રદાયના આચાર્યોએ જૈન દષ્ટિને લક્ષ્યમાં રાખીને વિવાહમર્યાદા વિશે ધણુધણુ લખી નાખ્યું છે. વરકન્યાની પરીક્ષા, વિવાહનો વિધિ, એને અંગે નારીપરીક્ષા, પુરુષપરીક્ષા વગેરે કામસૂત્રોના જેવાં પ્રકરણો પણ લખી નાખ્યા છે તેમાં કેટલીક બીજાંસ વાતો પણ આવેલી છે. ૨૬

હવે વિધવાવિવાહ વિશેની આ લોકોની દષ્ટિને આપણે જાણી લઈએ. વિધવાવિવાહ નિહનીય છે કે પ્રશંસનીય એવું તો કયાય આવતું જ નથી, પણ એત્રણ પ્રામાણિક કથાઓમાં વિધવાવિવાહનો પ્રસંગ આવેલો છે, છતાં તે તરફ ધૃણા તો નથી બતાવવામાં આવી પડેલો પ્રસંગ ભગવાન ઋષભ-

૨૪-૨૫ પૂર્ણબોહશવર્ષા સ્ત્રી પૂર્ણવિશેન સગતા ।

શુદ્ધ ગર્ભાગયે માર્ગે રક્ષતે શુક્રેડનિલે હૃદિ ॥

વીર્યવન્ત સુત સૂતે તતો ન્યૂનાન્દયો. પુનઃ ।

રોમ્યભાગુરવન્ચો વા ગર્ભો ભવતિ નેવ વા ॥

--સ્થાનાગસૂત્ર ટાકા ૫ સુ સ્થાન, ઉ ૨, પૃ. ૩૧૩.

૨૬. બુદ્ધિ વિવેકપ્રિયાસ તથા ત્રૈવર્ણિકાયાઃ ત્રૈવર્ણિકાયાન્મા સ્ત્રીસમાગમ માટે અને સ્ત્રીયાનિના પૂજન માટે પણ વિધિ બનાવ્યો છે ને તે આ છે .

‘શુક્તવાનુપવિષ્ટસ્તુ શય્યાયામમિમમ્મુક્ત ।

સસ્મૃત્ય પરમાત્માન પત્ન્યા જથે પ્રમારયેત્ ॥

અલોમશા ચ સદ્રુચામનાર્દ્રા સુમનોહરામ્ ।

યોર્નિ સ્પૃષ્ટા જપેન્મંત્ર પવેત્ર પુત્રદાયકમ્ ॥

ૐ હ્રીં ક્લીં હ્રૂં યોનિસ્થે દેવતે યમ સત્પુત્ર જનયસ્વ અ. સિ આ ડ. સા સ્ગહા ઇતિ મન્ત્રેણ ગોમયગોમૂત્રક્ષીરદધિસર્પિઃકુશોદકૈ યોનિ સંપ્રક્ષાલ્ય શ્રીગન્ધકુદ્ધમક્સૂરિકાચનુલેપન કુર્યાત્ ।’ ઇત્યાદિ પૃ ૪૨૯

વૈદિક આચાર્યમથુખમાં સ્ત્રીદૃત્યને નામે આની જ વાત લખેલી છે. પૃ ૮૬.

દેવછતો છે. તેઓ એવી સ્ત્રીને પરણેલા કે જેનો પતિ મરી ગયેલો આ વિવાહને પ્રાચીન વ્યાખ્યાકારોએ બહુ રોચક શબ્દોમા, પ્રસન્નભાવે વર્ણવેલો છે. ૨૭ બીજો પ્રસંગ ભ. મહાવીરના એક ગણધરનો છે તેમા એમ આવે છે કે છટ્ટા ગણધર મહિતપુત્ર અને સાતમા ગણધર મૌર્યપુત્ર એ બન્નેયની માતા એક હોવા છતાં તેમનાં ગોત્રો જુદાં જુદાં છે તેનું કારણ એમ બતાવવામા આવ્યું છે કે તે બન્નેનો પિતા જુદો જુદો છે આમ તો ત્યારે જ બની શકે કે એક બાઈ એકવાર પરણી હોય અને એને પુત્ર થયો હોય, પછી તે જ બાઈ રાડયા પછી ફરી પરણે અને પુત્ર પણ થાય આ પદ્ધતિ જ વિધવાવિવાહની પદ્ધતિ છે. આ પદ્ધતિ વિશે સત્તરમા સૈકાના ટીકાકાર શ્રી વિનયવિજયજી એમ લખે છે ૨૮ કે—‘કાઈ દેશમા એવો પણ પ્રથા છે કે એક પતિ મર્યા પછી બીજો પતિ વરી શકાય, એમ વૃદ્ધ પુરુષો કહે છે’ વાચકોએ યાદ રાખવું જોઈએ કે એ બન્ને ગણધરો વૈદિક બ્રાહ્મણો હતા ત્રીજી બાબત ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ મત્રી વસ્તુપાળ તેજપાળને લગતી છે તેમના રાસના કર્તા શ્રી લક્ષ્મી-સાગરસૂરિ અને પાસચંદ્ર સૂરિ એ બન્ને આ વિશે આ પ્રમાણે જણાવે છે.—‘પોરવાડ આસરાજ ગર્ભશ્રીમત હતો, પણ હવે તો નિર્ધન છે. તેથી તેણે પોતાના વતન પાટણને છોડી માલાસણમા આવીને નિવાસ કર્યો છે માલાસણમા પોરવાડની જાતનો આભૂશાહ નામનો શેક છે તેને કુંવરી કરીને એક પુત્રી છે, પણ તે દુઢેવે બાળપણમા જ રડાપો પામેલી છે. એ બાળવિધવા ધર્મનિયમમા પોતાનો સમય વિતાવે છે. એકવાર હરિભદ્રસૂરિનું વ્યાખ્યાન સાંભળવા તે ઉપાશ્રયે ગઈ તેને જોઈને સામુદ્રિક શાસ્ત્રના પારગામી તે આચાર્ય વિસ્મય પામ્યા તે વખતે ત્યાં આસરાજે ગુરુને વિસ્મયનું કારણ પૂછ્યું ગુરુએ કહ્યું કે આ બાળાની કૂંબથી સૂર્યચંદ્ર જેવા બે પુત્રરત્ન નીપજવાના છે એ સાંભળીને એનો કુંવરી સાથે પરણવાનો વિચાર થયો એ જાણતો હતો કે કુંવરી તો બાળવિધવા છે, એથી જ તેનું મન સંકોચાયું, પણ ઋષભદેવના દાખલાથી પોતાના મનનું સમાધાન કરી તેણે કુંવરી સાથે ધરવાસ કર્યો અને પૂર્વપ્રથાનું પાલન કર્યું. ૨૯

૨૭. જુઓ કલ્પસૂત્રની મુખ્યધિકા ટીકા પૃ ૧૮૭

૨૮. ” ” ” ” પૃ ૧૫૬.

‘અનિષિદ્ધ ચ તત્ર દેશે એકસ્મિન્ પત્યૌ મૃને દ્વિતીયપતિવરણમિતિ વૃદ્ધા ।’

૨૯ ‘હરિભદ્રસૂરિ ઈમ કહિવે એ એહની કુબે ગ્યાણ,

બે આ પુત્ર અચ્છઈ મલા એ સશિમૂર સમાણ

જૈનોમા સુપ્રસિદ્ધ દાનવીર જગદુ વિશે નીચેની વાત એના ચરિત્રમાં નોધાયેલી છે

‘શ્રીમાન જગદુને પોતાની સ્ત્રી યશોમતીથી પ્રીતિમતી કન્યાતો જન્મ થયો તે કન્યાને તેણે (લગ્નનો સમય આવ્યો જાણી) એક સારે દિવસે યશોદેવ નામના પુરુષને પરણાવી, પણ તેણે પાણિગ્રહણ કર્યા પછી તત્કાલ તે મૃત્યુ પામ્યો ત્યારપછી સ્વજાતિના શુદ્ધિમાન અને વૃદ્ધપુરુષોની અનુમતિથી પોતાની દીકરી એક ખીજ વરને તે આપવા તૈયાર થયો, ત્યારે એ કુળવાન વૃદ્ધ અને ચતુર વિધવાઓ પુષ્કળ ‘સુગાર સજ્જને તેને આ પ્રમાણે સ્પષ્ટ કહેવા લાગી—‘જો તું તારી વિધવા પુત્રીને માટે વર ખોળતો હોય તો હે શ્રોમન’ અમારે વાસ્તે પણ વરની શોધ કરજે એ શ્રીમાળ વરના ભૂપણરૂપ જગદુ તે એ સ્ત્રીઓનાં એવાં બોધક વચનો સાલળીને મનમાં લજ્જા પામ્યો અને પછી પુત્રીના શ્રેય માટે રૂવા, વાવ આદિ પુણ્યના કાર્યો કરાવવા લાગ્યો’

—ખખખરનુ જગદુચરિત્ર, પૃ ૪૦-૪૧

આ ઉપરથી જૈન સાહિત્યની વિધવાવિવાહ પ્રત્યેની દૃષ્ટિને આપણે સમજી શકીએ છીએ

જૈન કથાઓ વાચતાં એમ પણ જણાય છે કે જૈનોમાં અને જૈનેતરોમાં બહુવિવાહ ખૂબ પ્રચાર પામેલો હતો. સ્ત્રીઓ સમ્પત્તિ જ મનાતી એટલે જેને અધિક સ્ત્રીઓ તે અધિક પુણ્યશાળી, અધિક લાગ્યવાન ચક્રવર્તીને ચોસક હજાર સ્ત્રીઓના પતિ તરીકે વર્ણવેલા છે અને સાથે કહેલું છે કે ચક્રવર્તીને એટલી સ્ત્રીઓ હોવી જ જોઈએ તેથી વધારે લલે હોય, પણ ઓછી તો ચક્રવર્તીની મર્યાદાને અણગજનું લાગે છે એ પ્રમાણે વાસુદેવને બત્રીસ હજાર સ્ત્રીઓના પતિ તરીકે વર્ણવેલ છે ત્રણ તીર્થંકરો ચક્રવર્તી હતા, તેમને પણ પ્રત્યેકને ચોસક ચોસક હજાર સ્ત્રીઓ હતી એ જ હકીકત આજ પણ એમની સ્તુતિ કરતા ગાવામા આવે છે

કુઅગિ લેગ કઈ કપાય મત્રિ ગુરુનંદ વચણિ,  
પદમ જિણેસગ આદિનાથિ ને કીધક ઈણંઈ  
પૂવ રીતિ ન લોપીઈ એ સગહણું કીજઈ,  
પૂવલા ભવ તણઈ પુણિય એ વાત જ સૂજઈ’

રાસકાર પાસચઢે પણ આ જ પ્રમાણે ગાયેલું છે.

આંગે તો વિચાર કરતા સમયે છે કે એ સમયે તો આસમાજ મૂળ પત્નના નવા તે એટલે સુધી કે વિધવાની નિદા કરવી હોય ત્યારે પણ પુત્રની સન્માનની નિદા ન કરતાં જગતના માત્ર સ્ત્રીઓની જ નિદા કરવામાં આવેલી છે તે સમયે બીજા સમાજની અસંખ્ય જૈન સમાજે પણ કેટલાક કેવા નિયમો નક્કી કરેલા અને પુત્રપતા અધિકારનું સામ્ય તરીકે પણ જૈન ધર્મમાં આને સર્વજન યવાનો અધિકાર છે, મુક્તિ મેળવવાનો અધિકાર છે એટલે જ તો તીર્થંકર પણ થયા છે ત્યારે જૈન સંપ્રદાય સ્ત્રીને દષ્ટિવાદ નામનું માન્ય, જે બધા આગમોમાં મુખ્ય હોઈ વેદ જેવું માન્ય છે, તે સ્ત્રીઓનો અધિકાર નવાં આપ્યો. આમ છતાં પછીના જમાનામાં થયેલા આચાર્ય હંમચંદ્રે સ્ત્રીજાતિની નિદા કરવામાં મણા ન ગણવા છતાં એમ પણ કહેવું છે કે કોઈ એકલા સ્ત્રીઓ જ દુષ્ટ નથી પુરુષો પણ દુષ્ટ, ક્રૂર, કપટી, વિધવા અને લુપ્તગી છે સ્ત્રીઓ તો પવિત્ર અને સતપુરુષોની માતા છે તીર્થંકરે પણ એની જ કૃપે આવેલા છે સ્ત્રીસમાજ તરફની આ એમની જે તરફદારી છે તે પણ એક જમાનાની અસર છે જૈન સાહિત્યની વિવાદ અને સ્ત્રીઓ તરફની દષ્ટિ સમજવાને આટલી હદીકત પૂરતી છે.

## ૧૧. અલ્પવ્યર્થન્ય સિદ્ધિ અને ચમત્કારો

અલ્પચારી પાસે અનેક વિશિષ્ટ સિદ્ધિઓ હોય છે, એ અનેક જાતના ચમત્કારો કરી બતાવી શકે છે એવી માન્યતા આજ કેટલાયે સમયથી સમાજમાં રૂઢ થયેલી છે. આ માન્યતાઓનું મૂળ કેટલીક કથાઓમાં દેખાય છે અલ્પચારીનું બોલેલું થાય જ, અલ્પચારીના આશીર્વાદથી નિર્ધન ધનવાન થાય, વાઝણી પુત્રવતી થાય, જેને માથે એનો હાથ હોય તેને કદી કયાય પણ નિષ્કળતા ન જ હોય, બહેરાઓ સાલળતા થાય, મૂંગાઓ બોલતા થાય, બધા એના પગલાં થાય ત્યાં લીલાલહેર જ હોય ! આ જાતની અનેક માન્યતાઓને એ કથાઓ પોષે છે, અને સાથે કોઈ સતીના કપાયેલા હાથ સાજ થયા, કોઈ સતીએ કાચે તાતણે ચાલણી બાધી કૂવામાંથી પાણી કાઢ્યું, કોઈ સતીને શણીનું સિંહાસન થયું, એ જાતના અનેક ચમત્કારોથી ભરેલા વૃત્તાંતોને પણ રજૂ કરે છે આથી જ સમાજમાં અલ્પચાર્યના પાલન કરતા પૂજનનો અતિરેક થયેલો છે લોકોનો મોટો ભાગ કોઈ જાતની ઐહિક કે પારલૌકિક આશા વિના શુદ્ધ અલ્પચાર્ય પાળવા માટે તૈયાર નથી નામના અલ્પચારીઓ હોશિહોશ પૂજ્ય છે લોકો ધરે તેમના પગલા કરાવે છે, અને રોગીઓ રોગ મટાડવા, નિર્ધનો ધનવંત થવા, વાઝિયા પુત્રવાન થવા અલ્પચારી કહે તે કરવા તૈયાર હોય છે. આ સ્થિતિ તો આજકાલ આખા દેશમાં બાપેલી છે. એનો

લાલ લઈ કેટલાક ધૂતોં બ્રહ્મચારીના સ્વાગમાં રહીને ભોળા સમાજને લૂટે છે અને મનમાન્યુ ભોગવે છે. ટૂંકામાં ‘લોભિયા હોય ત્યાં ધૂતારા ભૂખે ન ભરે’ એ કહેવત ચરિતાર્થ થઈ જ રહી છે.

## ૧૨. કાકા સાહેબના પ્રશ્નો અને ઉપસંહાર

પૂજ્ય કાકાસાહેબે બ્રહ્મચર્ય વિશે જૈન દષ્ટિએ વિચાર કરવા જે જે મુદ્દાઓ જણાવ્યા હતા તે નીચે આપીએ છીએ.

૧. બ્રહ્મચર્યનો ઉપદેશ નિરપવાદ છે કે સાપવાદ ?

૨. પૂર્ણ બ્રહ્મચર્ય વગર મોક્ષ અસંભવિત છે એવી માન્યતા છે કે નહિ ?

૩ મોક્ષપ્રાપ્તિ ઉપરાંત બ્રહ્મચર્યનો અન્ય કોઈ હેતુ બતાવ્યો છે ?

૪ મોક્ષસાધન તરીકે બ્રહ્મચર્યનો સ્વીકાર પરંપરાને લીધે થયો છે કે તર્કસિદ્ધ છે કે બોળને પરિણામે જડ્યો છે ?

૫. બ્રહ્મચર્યની વ્યાખ્યા શી ? એમાં પણ તારતમ્યરૂપ ભેદ છે ?

૬. માણસ પરણે નહિ, અન્ય રીતે વિષયમેવન કરે નહિ, સમાજમાં રહે થયેલો સદાચાર પાળે અને સાધારણ રીતે યુક્તાહારવિહારી હોય તો એટલાથી એ આદર્શ બ્રહ્મચારી થઈ શકે, કે આદર્શ બ્રહ્મચારી થવા માટે વિશિષ્ટ સાધનવાળું જીવન ગાળવું જોઈએ ?

૭ બ્રહ્મચર્યની સાધના માટે આહારવિહારાદિના કયા કયા, કેવા કેવા નિયમો સૂચવ્યા છે ? એમાંના કેટલા પ્રત્યક્ષ અમલમાં મુકાતા હતા ? અને કેટલા અતિશયોક્તિરૂપે છે ?

૮. બ્રહ્મચર્યની સાધના માટે અત્યાર મુખી કોણે કોણે ખાસ પ્રયત્ન કરેલા જણાય છે ? તેમની સાધના કેવી હતી ? તેમને કેવી સુસ્ફૂલીઓ નહીં ? તે દૂર કરવાના કયા કયા ઉપાયો લેવાયા ?

૯. પૂર્વાચાર્યોએ રબૂ કરેલા આદર્શમાં અને સાધનામાં પાછળના લોકોએ અનુભવને પરિણામે કોઈ ફેરફાર સૂચવ્યો છે ? અથવા અર્થાદ્યો મૂકી છે ?

૧૦. બ્રહ્મચર્યના પાલનમાં કોણે કોણે નિષ્ફળ નીવડ્યા અને શા કારણે ?

૧૧. બ્રહ્મચર્ય સિદ્ધ થવાથી કઈ કઈ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થયાનો ઉલ્લેખ છે ? એમાંથી પ્રત્યક્ષ અનુભવ કેટલો નોંધાયો છે ?

૧૨. અહમર્યાના પાલનથી અથવા એવા પ્રયત્નમાં કોઈને નુકસાન થયાના દાખલા છે? અને તે કઈ રીતે?

૧૩ વિવાહિત સ્થિતિમાં અહમર્યાનું પાલન કેટલે દરજ્જે ઇષ્ટ ગણાયું છે? વિષયસેવન માટે કઈ કઈ મર્યાદાઓ મૂકી છે?

૧૪. પ્રત્યેકપતિની ઇચ્છા ન હોય તોયે માણસ વિષયસેવન કરી શકે છે એવી છૂટ કયાંય રાખેલી છે? અથવા છૂટ રાખી છે એવું અનુમાન નીકળી શકે છે?

૧૫ વિષયત્યાગ માટે સ્ત્રીની સમ્મતિ આવશ્યક છે?

૧૬. સ્ત્રીનો વિરોધ હોવા છતાં જેમણે વિષયત્યાગ કર્યો હોય એવા દાખલાઓ છે?

૧૭ ‘ઋતૌ માર્યામુવેયાત્’ એ નિયમનું ઉલ્લંઘન પાપરૂપ મનાયુ છે? કે ‘અન્ય સમયે નહિ’ એટલી જ એની મતલબ છે?

૧૭ ગૃહસ્થાશ્રમી વિષયનો ત્યાગ કર્યા વગર જાની થઈ શકે છે એવી માન્યતા કયાંય મળી આવે છે?

૧૮. આ જ વિષયમાં જૈન સાહિત્યમાંથી અને અન્ય પંથો, સંપ્રદાયો અથવા ધર્મોમાંથી શી માહિતી મળે છે?

૨૦. વિષયસેવનનો કાળ કયાંયી કયા મુધી વિહિત મનાયો છે?

૨૧. બાળલગ્ન સામે અથવા અપકવ દશાના વિષય સામે કાંઈ વચનો જડે છે?

૨૨. સામાજિક વ્યવહારમાં સ્ત્રીપુરુષો એકબીજાના પ્રસંગમાં કેટલે દરજ્જે આવે તો તે યોગ્ય ગણાય? કયા અતિપ્રસંગ ગણાય?

૨૩ કન્યાઓ સ્વયંવર કરે એ બગબગ છે કે નહિ? એ વિગેનાં અભિપ્રાયો કયાંય મળી આવે છે?

૨૪. પરાણે અહમર્યાપાલન કરવું પડવાથી સાધુઓના સંઘમાં વિગે વ્યાધિઓ અને આધિઓ દાખલ થવાના કાંઈ દાખલા છે?

૨૫. સંઘમાં પરાણે અહમર્યા પાલન કરાવનાં હોયોક અનાયર

ચાલ્યાના દાખલાઓ છે ? અનાચારી સાધુઓને સંધે, સમાજે કે રાજ્યે સખ કર્યાના દાખલાઓ મળી આવે છે ?

૨૬. વિપ્રત્યાગ કરી સાધુ થયા પછી કરી ગૃહસ્થાશ્રમમાં છૂટ સાથે કે છૂટ વગર દાખલ થયાનાં દૃષ્ટાંતો મળી આવે છે ?

૨૭. સાધુઓની અત્યંત વિરક્તિ સામે સમાજમાં અત્યંત વિપ્રવાસકિત વર્ધી છે એવું અનુમાન દાદવાને અવકાશ છે ? બ્રહ્મચર્યના આદર્શની ટોળ, મજ્જરી કે હાસી કરનારા પુરુષો અથવા ઉલ્લેખો મળી આવે છે ?

૨૮. જૈન ધર્મના મ્હેતાંબર, દિગંબર વગેરે વિભાગોમાં બ્રહ્મચર્યના આદર્શની ખાખતમાં કાંઈ સૂક્ષ્મ અથવા સ્પૂર્ણ મતભેદ છે ?

૨૯. લોકોત્તર વિમૂર્તિઓને બાદ કરતાં અને કેવળ સામાન્ય દાખલાઓ-જેતા સ્વચ્છ ગૃહસ્થાશ્રમી માણસ કરતાં ચુસ્ત બ્રહ્મચારી માનસિક અથવા આધ્યાત્મિક શક્તિમાં અધિકારી હોય છે એવો અનુભવ થયો છે ?

૩૦. બ્રહ્મચર્યની શક્તિ વિશે જોટલા દાવા કરેલ છે તેમાંના કેટલા સાચા નીવડ્યા છે ?

૩૧. દુરુબદ્ધેશથી કાયર થઈ અથવા જીવનસંગ્રામમાં હારી જઈ સાધુ થયેલા લોકોનું પ્રમાણ કેટલું હશે ?

૩૨. કાંઈ પણ વિશ્વસનીય ડોક્ટર પાસેથી સાધુઓને થતા રોગો વિશે સામાન્ય માહિતી મળી શકે એવું છે ?

૩૩. કામવિકાર દુઃસહ થાય ત્યારે તે શાંત પાડવા ખાતર સાધુઓ કયા ઉપાયો શોધે છે ?

૩૪. સાધ્વી બ્રહ્મચારિણી માટે કેવા કેવા નિયમો કરેલા છે ?

૩૫. ઉપરના સવાલોમાંથી તેમને લાગુ પડતા સવાલોની કાંઈ માહિતી મળે છે ?

૩૬. સાધ્વી બ્રહ્મચારિણીઓની સંખ્યા દરેક જમાનામાં કેટલી હતી ? ક્યારે તે સંખ્યા વધેલી અને ક્યારે ઘટેલી ? એ વિશે કાંઈ માહિતી મળે એમ છે ?

આ નિબંધમાં જૈન દષ્ટિને મુખ્ય રાખીને બ્રહ્મચર્ય વિશે લખવામાં આવ્યું છે. કયાંક સ્મૃતિશાસ્ત્ર સાથે તુલના પણ કરેલી છે અને કયાંક અમારો સ્વ-તંત્ર મત પણ મૂકેલો છે એક દરે જૈન શાસ્ત્રમાં બ્રહ્મચર્ય વિશે આજ સુધીના જે કાંઈ નોંધાયેલું છે તે બધું લગભગ આમાં આવી ગયેલું છે આ નિબંધ લખવામાં નીચે જણાવેલા જૈન ગ્રંથોનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલો છે .

(૧) પ્રશ્નવ્યાકરણ, (૨) સ્થાનાગમૂત્ર, (૩) ઉપાસકદશાગ, (૪) ભગવતીસૂત્ર, (૫) દશવૈકાલિકસૂત્ર, (૬) સૂત્રકૃતાગમૂત્ર, (૭) ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર, (૮) યોગશાસ્ત્ર, (૯) પંચાશક, (૧૦) પ્રવચનસારોદ્ધાર, (૧૧) જાનાણુંવ, (૧૨) ઉપદેશમાળા, (૧૩) ઋષિમંડળવૃત્તિ, (૧૪) ભરતબાહુઅલિવૃત્તિ, (૧૫) પરિશિષ્ટપર્વ, (૧૬) નિશીથચૂર્ણિ, (૧૭) વ્યવહારભાષ્ય, (૧૮) છતકલ્પસૂત્ર, (૧૯) સાગારધર્મામૃત, (૨૦) આચારાંગસૂત્ર, (૨૧) ત્રૈવર્ણિકાચાર (૨૨) જ્ઞાતાધર્મકથાસૂત્ર, તથા (૨૩) વિપાકસૂત્ર, વગેરે

છેવટે બ્રહ્મચર્યના ત્રેમીઓ આમાંથી સારસારને લેશે અને નિ સારને છોડશે અને અમારાં સખલનો દરગુજર કરશે એ અંતિમ આશા સાથે વિરમીએ છીએ.<sup>૧</sup>



## પુનઃ પંચાવન વર્ષે-

[ ૩૬ ]

પ્રસ્તુત વાર્તાસંગ્રહ સાંભળતો ગયો અને પંચાવન વર્ષ પહેલાંની સ્થિતિ તાદશ થવા લાગી. દર્શનશક્તિની સાથે દૃશ્ય જગત લોપ પામતા જે નિરાલયતા આવેલી તેમા પહેલું અવલંબન મુખ્યપણે શાસ્ત્રોનું મળ્યું એ શાસ્ત્રો એટલે સંસ્કૃત, પાલિ કે પ્રાકૃત નહિ, પણ મુખ્યપણે કાંઈક જૂની અને કાંઈક નવી એવી મિશ્રિત ગુજરાતી ભાષામાં લખાયેલ જૈન પરંપરાને લગતા કેટલાક વિષયોના શાસ્ત્રો પહેલવહેલા એ અવલંબન પ્રાપ્ત થયાનું વર્ષ વિ સં. ૧૯૫૪ હતું, એમ યાદ આવે છે.

આજથી ૫૫ વર્ષ પહેલાં જે શાસ્ત્રીય વિષયોએ મનને એક નવી દિશા પૂરી પાડવાનું કામ કર્યું હતું તે વિષયોમા એક ગેય વિષય હતો કથા કે ઉપદેશને લગતો આવા પરંપરાગત કથાઓ કે ઉપદેશો સંજ્ઞાયને નામે જૈન પરંપરામા પ્રસિદ્ધ છે સંજ્ઞાયનો સંસ્કૃત પર્યાય છે સ્વાધ્યાય આપણે જાણીએ છીએ કે સમગ્ર આર્ય પરંપરાઓમાં સ્વાધ્યાયનું કેટલું મહત્ત્વ છે તૈત્તિરીય ઉપનિષદમા જે કહેવામા આવ્યું છે કે સ્વાધ્યાય અને પ્રવચન જ તપ છે, તે વસ્તુ એકેએક પરંપરામા ઇવતી રહી છે. જૈન પરંપરા, જે મુખ્યપણે તપસ્વી અગર તપ.પ્રધાન સંસ્થા હોઈ બાહ્યભાગલક્ષી મનાય છે, તેમાં પણ ખરેખરે ભાર તો સ્વાધ્યાય અને ધ્યાન જેવા અન્તસ્તપ ઉપર જ આપવામા આવ્યો છે એટલે સાધુ અગર ગૃહસ્થ, જેઓ વ્રત, નિયમ આદિ તપના વિવિધ પ્રકારોમાં રસ લેતા હોય છે, તેઓ પણ સંજ્ઞાયના પાઠ અને શ્રવણ પ્રત્યે ઊંડી શ્રદ્ધા એવતા હોય છે ને તેમા સીધો રસ અનુભવે છે એટલે જ્યાં ગંભીર શાસ્ત્રાભ્યાસનું વાતાવરણ ન હોય કે તેવી સામગ્રી ન હોય ત્યાં પણ સંજ્ઞાય નામે જાણીતા ગેય સાહિત્ય દ્વારા લોકો વિદ્યારસ અનુભવે છે અને પરંપરાગત ઉચ્ચ પ્રકારની સાત્ત્વિક ભાવનાઓના સંસ્કાર ઝીલતા રહે છે આ સંજ્ઞાય નામક સાહિત્યવિભાગ એટલો બધો સર્વપ્રિય છે કે ભાષ્યે જ એવો કોઈ જૈન હશે કે જેને કોઈ ને કોઈ સંજ્ઞાય કહસ્થ ન હોય, અગર ખીજા કોઈ સંજ્ઞાય ગાય ત્યારે તેને તેમાં આકર્ષણ ન થાય.

સજ્જાય કે રાસાઓનું પંથબેદ બુદ્ધાવવાનું સામર્થ્ય

સજ્જાઓ વિવિધ દાળોમા હોય છે અને એ દાળો પણ મુગેય હોઈ મળે તેને ગાવામાં રસ પડે છે. જેઓ સામાન્ય રીતે પણ ગાઈ ન શકતા હોય તેઓ ખીજાઓનું સજ્જાયગાન સાંભળી તદ્દલીન થતા હોય છે. એરે અને કાકુરદાનિ શાયલુ-આદરવામા ગમાયલુ કે મદાભારતની કથાઓ વંચાતી. ગામના લોકો ખખેરે કથા સાંભળવા મળે કથાકાર મદારાજ કાઈ અનેરી છટાથી કથા કહે અને અર્થ મમજતવે રસ ઓટયો. ખમ્મો જમ્મે કે તેને સાંભળવા જતાં પંથબેદ બૂઝી જાય જેમ ગમાયલુ, મદાભારત અને ભાગવતની કથાઓ-માં પંથબેદ બુદ્ધાવવાનું સામર્થ્ય અનુભવ્યુ છે, તેમ જ સજ્જાય કે રાસ નામના જૈન ગેય સાદિન્યના લલકાર અને સમજવટ વખતે પણ પંથબેદ બૂઝી ઓનાઓ ઓદત્ર થયાનુ ચિત્ર આજે પણ મન સામે ઉપસ્થિત થાય છે. કાઈ સુકકે સાધુ કે સાધ્વી અગર ગૃહસ્થ-શ્રાવક જુદી જુદી સજ્જાયો ગાય, રાસની દાળો ગાય ત્યારે મોટા મેદની જમતી, અને આ જ ધાર્મિક કે સાંસ્કૃતિક જીવનનું તે વખતે ગામડાઓમા અને શહેરોમાં પણ એક મહાન પર્વ બની ગયેતુ.

આ પર્વરસે મને અલગન પૂરું પાડ્યું ત્યારે કેટલાંક સુપાત્ર સાધ્વીઓની દાગ મોટેથી અને લખેલ તેમ જ છાપેલ પુસ્તક ઉપરથી પણ મેં કેટલીક સજ્જાયો કંઈક કડી જઈ, સ્તવન આદિ અન્ય ગેય પ્રકારોની સાથે સાથે સજ્જાયોની દાળો યાદ કરવાનો, એનો ભડોળ વધારવાનો અને એને ગાઈ પુનરાવૃત્તિ કરવાનો એક નિત્યક્રમ બની ગયો, જેને હું મારા વિદ્યાવ્યવસાયનુ પ્રથમ પગથિયુ અને નવી દિશા ઉઘાડવાનુ એક દાર કહુ છું

સજ્જાયોના એ પ્રકાર

તે વખતે મેં જે સજ્જાયો કહસ્થ કરેલી તેનો મોટો ભાગ તે વખતે મુદ્રિત અને ઉપલબ્ધ ‘ સજ્જાયમાળા ’ ભાગ પહેલા-ખીજામાનો હતો. સજ્જાયો જે પ્રકારની હોય છે એક અસદ્વૃત્તિઓના દોષો વર્ણવી સદ્વૃત્તિઓના ગુણો ગાનારી અને ખીજી કાઈ જાણીતી સુચરિતવ્યક્તિનો ટૂંકમા જીવનપ્રસંગ પૂરો પાડી તે દ્વારા ત્યાગ કે સયમનુ વાતાવરણ સર્જનારી જેમા ક્રોધ અને લોભ જેવી વૃત્તિઓના અવગુણો દૃષ્ટાંત દ્વારા બતાવવામાં આવ્યા હોય ને ક્ષમા તેમ જ સંતોષના લાભો વર્ણવવામાં આવ્યા હોય તે પહેલો પ્રકાર જેમાં ભગવાન મહાવીર કે ગૌતમ જેવા માન્ય પુરુષોના જીવનનો કાઈને કાઈ પ્રસંગ ગવાયો હોય તે ખીજો પ્રકાર

## રાસાઓની પ્રાચીનતા

ઉપર જે રાસનો નિર્દેશ કર્યો છે તેનો થોડો ખુલાસો અને આવશ્યક છે. આચાર્ય હેમચંદ્રે સાહિત્યના વિવિધ પ્રકારોમાં ‘રાસક’ પણ એક પ્રકાર ગણાવ્યો છે ભાગવતમાં રાસપંચાધ્યાયો જાણીતી છે. એ જ રાસકપ્રકાર મધ્ય કાળથી અપભ્રંશ, જૂની ગુજરાતી અને છેડ નવા યુગની ગુજરાતીમાં ખેડાતો આવ્યો છે, અને તે ‘રામુ’ ‘રામો’ કે ‘ગસ’ તરીકે જાણીતો છે. કથા-પ્રધાન સજ્જાય એ આ યુગની વાર્તા કે નવલકથાનું સ્થાન લેતો એક ગેયપ્રકાર છે, જ્યારે રાસ એ આ યુગના નવલસાહિત્યનું સ્થાન લેતો નવલકાલીન કાવ્ય કે મહાકાવ્યનો પ્રકાર છે રાસમાં મુખ્ય પાત્રની સર્જનમૂલક જીવનકથા ગ્રથિત હોઈને તેની આસપાસ અનેક નાનીમોટી ઉપકથાઓ વર્ણવવામાં આવે છે, જેને લીધે તે એક સુશ્રવ ગેયકાવ્ય બની રહે છે

મેં જે સજ્જાયોનો એક સારો સરખો સમ્રાટ યાદ કરેલો તેમાં કેટલીયે સજ્જાયો એવી હતી, જેમાં પ્રસ્તુત સંગ્રહમાંની કેટલીક વાર્તાઓ વણાયેલી છે દા. ત. નંદિયેણુ, સયતિરાજ, ધનાશાસિષ્ઠ, મૃગાવતી, કપિલકુમાર, કોણિક —એટલે આદિ તેથી જ્યારે પ્રસ્તુત વાર્તાસંગ્રહ સાલળવા લાગ્યો ત્યારે એ લગ-લગ પંચાવન વર્ષ પહેલાની માનસિક ભૂતાવળના સંસ્કારો જાગ્રત થયા, અને જાણે એ પંચાવન વર્ષના પરદાને સાવ સેરવી તેણે મને એ ભૂતકાળમાં બેસાડી દીધો ! એ જ ભૂતકાળના સંસ્કારવશ હું આજે કાંઈક લખવા પ્રેરાયો છું અને તેથી જ મેં ‘પુન પંચાવન વર્ષે—’ એવું મથાળું પસંદ કર્યું છે

## સજ્જાયસાહિત્યની વ્યાપકતા

ભરદ્વરિયે વહાણુ ભાંગે અને ફૂથતો મુસાફર કોઈ નાનકડાંશા ખોખરા પાટિયાને મેળવી તેને ટેક ટેક કિનારા મુઘી પહોંચે અગર તેને આધારે દરિયા વચ્ચે જ બીજા કોઈ સાખૂત વહાણુને મેળવી લે તેના જેવી જ, ‘સજ્જાય’ નામના સાહિત્યપ્રકારથી મળેલ ટેકાને લીધે મારી સ્થિતિ થઈ છે, એમ કહી શકાય

તે કાળે એ ‘સજ્જાય’ સાહિત્યનું ગૌરવ મારે માટે નિરાશામાં એક-માત્ર ટેકા પૂરતું અને બહુ તો વખત વિતાડવા પૂરતું હતું, પણ એ ટેકાએ ત્યારબાદના પંચાવન વર્ષોમાં જે જે વિદ્વાનો ક્ષેત્રો ખેડવાની વૃત્તિ જગવી અને જે જે અનેકવિધ સંસ્કારો મેળવવાની તક પૂરી પાડી તે બધાંનો સર્જન વિચાર કરતા એમ લાગે છે કે તે વખતે જે ‘સજ્જાય’ સાહિત્યને હું સામાન્ય લેખતો તેવું એ સામાન્ય નથી જેમ એનો ભૂતકાળ ધણો છે તેમ

એની વ્યાપકતા પણ ઘણી છે. આ બાબત અહીં પ્રસ્તુત સંગ્રહમાંની કેટલીક વાર્તાઓના દાખલાથી જ સ્પષ્ટ કરવી ઠીક લેખાશે

જૈન કથાસાહિત્યમાં કેન્દ્રપરિવર્તનનો પડઘો

પ્રસ્તુત સંગ્રહમાં કુલે બાર વાર્તાઓ છે તેમાંની છેલ્લી ત્રણ વાર્તાઓ મધ્યયુગની છે, જ્યારે બાકીની બધી વાર્તાઓ ભગવાન મહાવીરના સમયથી માંડી વિક્રમની બીજી સદી સુધીના લગભગ સાતસો વર્ષને સ્પર્શે છે. બધી જ વાર્તાઓનું મૂળ જૈન સાહિત્ય જ છે જૈન સાહિત્ય—ખાસ કરી કથા-સાહિત્ય—કોઈ એક કાળમાં અને એક જ પ્રદેશમાં કે એક જ હાથે નથી રચાયું જેમ જેમ જૈન પરંપરાના પ્રાધાન્ય અને પ્રભાવનું ક્ષેત્ર બદલાતું ગયું તેમ તેમ તેના કથાસાહિત્યમાં પણ એ કેન્દ્રપરિવર્તનનું પ્રતિબિંબ પડ્યું છે. જ્યારે વૈશાલી, રાજગૃહ, ચંપા અને પાટલિપુત્ર જેવી નગરીઓ જૈન પ્રભાવના કેન્દ્રો હતા ત્યારે રચાયેલ કે તે સ્મૃતિ ઉપરથી રચાયેલ સાહિત્યમાં તે કેન્દ્રોનો પડઘો છે, વળી જ્યારે અવતી ( ઉજ્જયિની ) અને મધ્યભારત જૈન પ્રભાવનાં કેન્દ્રો બન્યા ત્યારે રચાયેલ કેટલીક કથાઓમાં તે કેન્દ્રના પડઘો છે. જ્યારે જૈન પ્રભાવ પશ્ચિમ હિન્દુસ્તાન—ખાસ કરી ગુજરાત—માં આગળ વધ્યો ત્યારે લખાયેલ સાહિત્યમાં એ કેન્દ્રના પડઘો છે આ રીતે પરંપરાના પ્રભાવના કેન્દ્રના પરિવર્તન સાથે જ કથાઓએ જૈન સાહિત્યમાં નવા નવા પોષાક ધારણ કર્યા છે આ વસ્તુ પ્રસ્તુત સંગ્રહના લેખકે દરેક વાર્તાની માણ્ણીમાં એનો જે પરિચય આપ્યો છે તે ઉપરથી જ વાચકે ચમણ શકે તેમ છે

પ્રસ્તુત વાર્તાઓનાં પાત્રો અને તેનો આધાર

પ્રસ્તુત સંગ્રહમાંની બાર વાર્તાઓ પૈકી છએક વાર્તાઓના મુખ્ય પાત્ર ઐતિહાસિક છે, જેવા કે, કોણિક, ચેટક, હલ્લ વિહલ્લ, મૃગાવતી, શકટાળ, આર્ય રક્ષિત, ઉદયન મંત્રી, આત્રલટ જેવા, અને તેની સાથે સંકળાયેલી હકીકતો કેટલેક અંશે ઐતિહાસિક છે, જ્યારે બીજી વાર્તાઓને ઐતિહાસિક કહેવા જેટલો આધાર નથી તેમ છતાં એ વાર્તાઓનું મૂળ વસ્તુ પ્રાચીન જૈન સાહિત્યમાં અત્યારે પણ ઉપલબ્ધ છે

કેટલીક વાર્તાઓના મૂળ તો જૈન આગમમાં પણ છે; જેમ કે, નદિયેણ, સંયતિરાજ, કપિલકુમાર, ધન્ના-શાલિભદ્ર, શાલ-મહાશાલ; જ્યારે કેટલીકનાં

મૂળ નિર્ચુકિત અને ચૂર્ણિ આદિમાં છે, તો ખીજી કેટલીકના મૂળ ગૂજરાતમાં લખાયેલ પ્રબન્ધસાહિત્યમાં છે; જેમ કે, ઉદયન મંત્રી, આમ્રભટ અને ભૂયરાજ.\*

જૈન પરંપરા ખૌદ્દ જેવી અન્ય શ્રમણ પરંપરાઓની પેઠે જ, બ્રાહ્મણ-વર્ગ પ્રધાન નથી. એમાં ક્ષત્રિય અને ગૃહપતિ વૈશ્યનુ પ્રાધાન્ય રહેતુ આવ્યું છે તેથી જ આપણે પ્રસ્તુત વાર્તાઓનાં મુખ્ય પાત્રોમાં મોટે ભાગે ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય વર્ણ નિહાળીએ છીએ બ્રાહ્મણોએ જૈન પરંપરા સ્વીકાર્યાના દાખલા વિરલ છે, એ હકીકત જૈન ઇતિહાસમાં જાણીતી છે. આર્ય રક્ષિત બ્રાહ્મણ હતા અને જૈન ભિક્ષુ બન્યા તે એ વિરલતા જ સૂચવે છે

પ્રાચીન આગમમાં કે તે ઉપરના ભાષ્ય, નિર્ચુકિત કે ચૂર્ણિ જેવા દીકા-ત્રથોમાં જે નાનીમોટી કથાઓ આવે છે તેમાંથી કેટલાંક પાત્રોનાં નામ, પ્રાત રમરણીય ઋતિસંગ્રહરૂપે રચાયેલ 'ભરહેસરખાહુબલિ' નામની એક

\* આ સંગ્રહમાંની વાર્તાઓના પ્રાચીન મૂળ નીચે સુજ્ઞ મળે છે :

પહેલી વાર્તાના મુખ્ય પાત્ર નદિયેણનો ઉલ્લેખ આનંદચન્દ્રચૂર્ણિના ચોથા અન્ય-યનમાં તથા નદીસૂત્રમાં ઔત્પત્તિથી બુદ્ધિના વર્ણન પ્રસંગે મળે છે

ખીજી વાર્તાના નાયક સયતિગજનો અને છઠ્ઠી વાર્તાના કપિલકુમારનો ઉલ્લેખ ઉત્તમચયનસૂત્રમાં છે

ત્રીજી વાર્તામાંના મદ્રસોમાં અને આર્ય રક્ષિતનો ઉલ્લેખ આવશ્યકનિર્ચુકિત, ચૂર્ણિ અને દશવૈશાલિની અગસ્ત્યસિંહની ચૂર્ણિમાં છે આ ચૂર્ણિ મુ. શ્રી પુણ્યવિજયજીને સર્વથા નવી જ મળી છે, ને તે ખીજી બધી ચૂર્ણિઓ કરતા ધણી નૂની છે.

ચોથી વાર્તામાંના રાઝાળ મંત્રીનો ઉલ્લેખ આવશ્યકનિર્ચુકિતમાં તેમ જ ખુહલકપમાં છે.

પાંચમી વાર્તામાંના ધન્ના-રાલિભદ્રનો ઉલ્લેખ ઠાણંગસૂત્રના દશમાં સ્થાનકની ટીકામાં છે

સાતમી શાલ્ય-મહાશાલ્યની વાર્તાનું મૂળ ઉત્તરાચયનના દશમાં અન્યયનની ટીકામાં છે.

આઠમી મૃગાવતીની તથા નવમી કોલિષ્ઠ્યેટકની વાર્તાનું મૂળ મહાવીરચરિત્રમાં છે એમાંના હલન-વિહલનો ઉલ્લેખ ભગવતીસૂત્રના સાતમાં શતકના નવમાં ઉદ્દેશકમાં છે

દસમી ઉદયન મંત્રી, અગિયારમી આમ્રભટ અને બારમી ભૂયાજની વાર્તાનો આવાર 'પ્રબંધચિતામણિ' છે

પદ્યબંધ પ્રાકૃત સજ્જાયમાં મળી આવે છે. એ સજ્જાયની સસ્કૃત ટીકામાં ટીકાકારે તે તે મૂચિત પાત્રોની વિસ્તૃત જીવનરેખા આપેલી છે પ્રસ્તુત વાર્તાના લેખકે એ ટીકાગત જીવનરેખાઓનો આધાર કેટલીક વાર્તાઓમાં લીધો છે, તો કેટલીક વાર્તાઓના આધાર તરીકે એમણે પ્રબંધચિંતામણિ જેવા મધ્ય-કાલીન પ્રબંધસાહિત્યનો ઉપયોગ કર્યો છે

### વાર્તાઓનો સામાન્ય સૂર

લેખકે પ્રત્યેક વાર્તા દ્વારા જે રહસ્ય સૂચિત કરવા ધાર્યું છે તેનો સ્ફેટ કરતા પહેલા, સમગ્ર વાર્તાસંગ્રહનો એકંદર અને સામાન્ય સૂર શો છે તે જાણવું યોગ્ય લેખાશે બધી વાર્તાઓનો એકંદર અને સામાન્ય સૂર છે વીરવૃત્તિ દર્શાવવાનો ભલે એ વૃત્તિ જુદી જુદી રીતે, અને જુદે જુદે માર્ગે તેમ જ જુદે જુદે પ્રસંગે તીવ્ર કે 'તીવ્રતમ રૂપે અવિભાવ પામતી હોય, પણ સંગ્રહમાંની એવી એક વાર્તા નથી કે જેમાં વીરવૃત્તિનો ઉલ્લેખ સૂચવાતો ન હોય વીરતાનું મૂળ ઉત્સાહમાં છે ઉત્સાહ એ એક ચાલુ જીવનક્રમના સામાન્ય વહેણમાંથી છઠ્ઠાગ મારી છૂટવાનો અને કેટલીક વાર તો આ છેડેથી તદ્દન સામે છેડે જઈ જીભા રહેવાનો વીર્યપ્રધાન ઉત્સાસ છે

### પરલક્ષી અને સ્વલક્ષી વીરવૃત્તિ

આલો ઉત્સાસ એ જ મનુષ્યને ઇતર પ્રાણીઓથી જુદો પાડે છે વાધ, સિહ જેવા કૂર અને તોફાની પ્રાણીઓમાં શક્તિનો જીભરો દેખાય છે; કેટલીક વાર તે વીરવૃત્તિનું રૂપ પણ ધારણ કરે છે, પણ એ વૃત્તિ મનુષ્યની વીરવૃત્તિ કરતા નોખી છે પ્રચંડ બળશાળી અને આવેગી ઇતર પ્રાણીઓનો જીસો છેવટે પરલક્ષી હોય છે, એનો કાઈ વિરોધી હોય તેની સામે જ તે હલવાય છે ઇતર પ્રાણીઓનો જીસો કદી સ્વલક્ષી બની જ નથી શકતો, પોતાના વિરોધી કે દુશ્મનને મારી કે ફાડી ખાવામાં જ એ પરિણમે છે ન્યારે મનુષ્યનો વીર્યોત્સાસ અગર જીસો એ પરલક્ષી હોય છતાં તે સ્વલક્ષી પણ બને છે મનુષ્ય વધારેમાં વધારે ન્યારે આવેગમાં તણાતો હોય અને પોતાના વિરોધીની સામે સમગ્ર શક્તિ અજમાવતો હોય ત્યારે પણ એનામાં એવી એક શક્યતા રહેલી છે કે તેનો એ પરલક્ષી જીસો સાવ દિશા બદલી સ્વલક્ષી બની જાય છે અને તે જ વખતે તેને પોતાની જાત ઉપર પોતાનો જીસો કે આવેગ ફાલવવાનો પ્રસંગ જીભો થાય છે એ જ સ્વલક્ષી વીરવૃત્તિ છે અને એ જ માનવતાની માગલિક ભૂમિકા છે

મનોવૃત્તિના અભ્યાસ ઉપરથી એમ લાગે છે કે મનુષ્ય જાતિમાં શક્યતા ગમે તેટલી હોય છતાં, સામાન્ય ધોરણુ તો એવું જ દેખાય છે કે, માણસ જે પ્રવાહમાં જનમ્યો હોય કે જે વહેણમાં તણાતો હોય તેમાં જ જીવન ગાળવા પૂરતી માડવાળ કરી લે છે, અને અનુકૂળ સંયોગોની વાત તો બાબુએ રહી, પણ પ્રતિકૂળ સંયોગો સુધ્ધાંમાં તે મોટી કાળ ભરી શકતો નથી, છતાં એવા પણ અસખ્ય દાખલાઓ દરેક દેશ અને દરેક કાળમાં મળી આવે છે કે જેમા માણસ ઊર્મિ અને વૃત્તિના વેગને વશ થઈ એક છેડેથી સાવ સામે અને બીજે છેડે જઈ એમે વળી ત્યાં એન ન વળે કે ફરીફામ ન થાય તો માણસ પાછો પ્રથમ છેડે આવી ઊભો રહે છે આવું સામસામેના છેડા ઉપર પહોચી જવાનું લોલક જેવું મનોવૃત્તિયક માણસ જાતમાં છે તેમ છતાં તે લોલક જેવું યાત્રિક નથી કે જે એક બિંદુએ પહોંચ્યા પછી ત્યાંથી અચૂકપણે પાછું જ ફરે જ્યાં લગી માણસનો જીરસો, ઉત્સાહ કે ઊર્મિ પરલક્ષી હોય ત્યાં લગી તો તે લોલકની જેમ યાત્રિક રહે, પણ સ્વલક્ષી થતા જ તે યાત્રિક મટી જાય છે, અને વિવેકપૂર્વક કોઈ એક જ છેડે ફરીફામ થઈ માનવતાની મંગળમૂર્તિ સર્જે છે. તેમાંથી જ આત્મ-શોધનના અને તે દ્વારા સદ્ગુણોના સ્ત્રોતના કુવારા ફૂટે છે.

**અસાધરણુ વેગની જરૂર : વીરવૃત્તિનાં વિવિધ પાસાં**

જે વ્યક્તિમાં આવો અસાધરણુ વેગ નથી જનમતો તે કોઈ ક્ષેત્રમાં બહુ લીલુ કે નવું નથી કરી શકતો ઇતિહાસમાં જે જે પાત્રો અમર થયાં છે તે આવા કોઈ સ્વલક્ષી જીરસાને લીધે જ. એને આપણે એક વીરવૃત્તિ જેવા શબ્દથી ઓળખાવીએ તો એ યોગ્ય લેખાશે વીરવૃત્તિનાં પાસાં તો અનેક છે ક્યારેક એ વૃત્તિ રણાગણુમાં કે વિરોધી સામે પ્રજ્વળી ઊઠે છે, તો ક્યારેક દાન અને ત્યાગને માર્ગે, વળી ક્યારેક પ્રેમ અને પરત્રાણને રસ્તે, તો ક્યારેક બીજા સદ્ગુણો દ્વારા આમ એનો આવિર્ભાવ ભક્તે, ભિન્ન ભિન્ન રીતે અને ભિન્ન ભિન્ન પ્રસંગે થતો હોવાથી જુદો દેખાય, છતાં મૂળમાં તો એ આવિર્ભાવ સ્વલક્ષી જ બનેલો હોઈ એને સાત્ત્વિક ઉત્સાહ કે સાત્ત્વિક વીરરસ કહી શકાય સગ્રહમાની દરેક વાર્તાનું મુખ્ય પાત્ર એ આવા કોઈને કોઈ પ્રકારના સાત્ત્વિક વીરરસનું જ પ્રતીક છે એ વસ્તુ વાચક ધ્યાનપૂર્વક જોશે તો સમજી શકાશે

આ છે આ વાર્તાઓનો સામાન્ય સૂર હવે આપણે એક એક વાર્તા લઈ એ વિશે કાંઈક વિચાર કરીએ —

## પ્રત્યેક વાર્તાનો સૂર

પ્રથમ વાર્તા : ઉપર જે વીરવ્રતિનો નિર્દેશ કર્યો છે તે વીરવ્રતિ ક્ષત્રિય-પ્રકૃતિના પાત્રમાં જે રીતે આવિર્ભાવ પામતી દેખાય છે તે કરતા બ્રાહ્મણપ્રકૃતિના પાત્રમાં કાઠિન્દ્ર જુદી જ રીતે આવિર્ભાવ પામતી દેખાય છે. ક્ષત્રિયપ્રકૃતિ એટલે પરંપરાગત રત્નોગુણપ્રધાન પ્રકૃતિ એમાં ચંચળતાની અને જુસ્સાની વૃત્તિનું મિશ્રણ દેખાય છે આ વસ્તુ પ્રથમ વાર્તાના મુખ્ય પાત્ર નંદિષેણુમાં લેખકે વ્યક્ત કરી છે નંદિષેણુ એ રાજગૃહીના ક્ષત્રિય નરેશ ત્રિમિસાર અપર નામ શ્રેણિક્તો પુત્ર છે. લઘુ વયે ભગવાન મહાવીરના સાગ-તપસ્યામય સાત્ત્વિક વાતાવરણથી આકર્ષાઈ ત્યાગીજીવન સ્વીકારવા તે તૈયાર થાય છે. ભગવાન એની ક્ષત્રિય પ્રકૃતિ અને કુમારવૃત્તિનો દીર્ઘદષ્ટિથી વિચાર કરી તેને સંપૂર્ણ ત્યાગનું સાહસ ખેડતા ગેકે છે, પણ નંદિષેણુ છેવટ તો રહ્યો રાજપુત્ર અને ક્ષત્રિય પ્રકૃતિનો, એટલે એ પોતાના ત્યાગલક્ષી આવેગને રોકી શકતો નથી. તે ત્યાગી તો બને છે, પણ તેનું મન જેમ જેમ વધારે ને વધારે તારુણ્યમાં પ્રવેશ કરે છે તેમ તેમ તેની ભોગવાસનાઓ વધારે અને વધારે ઉન્માદક બનતી જાય છે. નંદિષેણુ એને શમાવવા અને કાબૂમાં લેવા અનેકવિધ દેહદમન કરે છે, પણ એ દમન છેવટે તો દેહશોષણમાં જ પરિણમે છે. નંદિષેણુ રહ્યો સ્વમાની, એટલે તેને પોતાની સાધના ભોગવૃત્તિનું ઉપશમન કરતી ન જણાઈ કે તરત જ તે આવેગને સામે છેડે જઈ નિર્ણય કરે છે કે જો દેહદમન ભોગવાસનાનું શમન નથી કરતું તો એવા દેહદમનથી શો લાભ ? અને ભોગમાં પડી અપજશ મેળવવાથી પણ શો લાભ ?—આ વિચાર તેને આત્મઘાત કરવા પ્રેરે છે, પણ આત્મઘાતની છેલ્લી ક્ષણે વળી તેનું મનલોલસ સામે છેડે જઈ થોભે છે અને વિચાર કરે છે કે દેહપાત એ કાઈ કાયમી ઉકેલ નથી.

જાણે કે તેના મનમાં ભગવાન મહાવીરે લાખેલ લાવીનો પડથો ન પડી રહ્યો હોય તેમ એ પાછો હિંદટ તપ અને ધ્યાનમાં જ લીન થયો એને તપોયોગથી લબ્ધિ કે વિભૂતિ લાધી તે ભિક્ષાપર્પટનમાં અચાનક એક ગણિકા-ને ત્યા પહોંચે છે, ધર્મલાલ આપી બિભો રહે ત્યા તો ગણિકા એને એમ કહીને મોહપાશમાં પાડે છે કે અહીં તો ધર્મલાલ નહિ પણ અર્થલાલ જોઈએ ! નંદિષેણુ યોગપ્રાપ્ત વિભૂતિબળથી ધનવર્ષા કગવે છે ને છેવટે એ જ ધન ને એ જ વેશ્યાના ભોગોપભોગમાં પડી આવેગની ખીજ જ દિશામાં તણાય છે. આમ ભગવાનની આગાહી સાચી પડે છે, પણ નંદિષેણુ એ કાઈ માત્ર ચંચળતાની જ મૂર્તિ નથી. કાયન અને કામિનીના વશીકરણમાં પડ્યા છતાં



તેના મનના ઊંડા પ્રદેશમાં ધર્મભાવનાનાં અને સંયમનાં ખીજ તો વવાઈ ચૂક્યા છે તે સાગી મટી પૂરો ભોગી બન્યો, પણ એની ત્યાગરુચિ કાયમ છે તે રોજ કોઈ ને કોઈ વ્યક્તિને સાગ તરફ વાળે છે અને અનેક જાણને ત્યાગી બનાવવાનું જાણે ત્રત લીધું હોય તેમ તે વેશ્યાના ઘરમાં રહ્યા છતાં, નિયમિતપણે પોતાનો ઉદ્યોગ ચાલુ રાખે છે. વળી નંદિયેણુ એ કોઈ સામાન્ય માટીનો માનવ નથી એની ભોગવાસનાનો પરિપાક થયો છે ને યોગ્ય નિમિત્ત પણ મળી જાય છે. એણે કચેલ સંકલ્પ પ્રમાણે જે દિવસે તેને સાગ સ્વીકારનાર નવી વ્યક્તિ નથી મળતી અને ભોજન વગેરેના દૈનિક ક્રમમાં મોડું થાય છે ત્યારે પેલી ગણિકા મીઠું મેણું મારે છે કે કોઈ ખીજે ત્યાગ લેનાર ન મળે તો તમે જ કાં નથી તૈયાર થતા ? ગણિકાએ મેણું તો માર્યું મસ્કરીમાં, પણ એ જાણીતી ન હતી કે એની મસ્કરી એને ભારે પડશે ! એ ક્યાં જાણીતી હતી કે આ નંદિયેણુ કોઈનો વાર્યો રહે તેમ નથી ? નંદિયેણુની સિંહવૃત્તિને એટલું જ જોઈતું હતું. અને તે પાછો ચાલી નીકળ્યો. દેહદમનથી ઉપશાંત નહિ થયેલ ભોગવાસના ભોગથી ઉપશાંત બની અને સાથે જ ધર્મ-આરાધને જે બીજે વાવ્યાં હતા તેના પણ સાત્ત્વિક અંકુરો સ્વાભાવિક રીતે ઊગ્યા આમ ભોગવાસનાનો ઉપશમ અને ત્યાગસંયમના વિવેકી સંસ્કારો એ બનેનો સુમેળ થતા જ પોતાના ધર્મગુરુ લગવાન મહાવીર પામે જઈ સ્થિર મનથી જીવનશોધનના કામમાં લાગી જાય છે.

નંદિયેણુની જીવનરેખા તો લેખકે આકર્ષક રીતે આલેખી છે, તેમાં ઘણે સ્થળે આવતું માનસિક વૃત્તિઓનું વિશ્લેષણ અનુલવસિદ્ધ અને ધ્યાન ખેંચે એવું છે પણ ઉપર જે ટૂંક સાર આપ્યો છે તે ઉપરથી એટલું જાણી શકાશે કે ક્ષત્રિયવૃત્તિ કેવી ચચળ અને હઝાગ મારનારી હોય છે એ વૃત્તિ જ્યારે કાબૂમાં આવે છે સારે તે કેટલી કાર્યસાધક બને છે, અને કાબૂમાં ન આવે ત્યાં લગી તે માણસને કેવી રીતે દહાની પેઠે આમથી તેમ ફગોળે છે ! આખી વાર્તાનો ધ્વનિ તો છેવટે એ જ છે કે અંતરવાસના બળવતી હોય તો દેહદમન કારગત થતું નથી જ્યારે એ વાસનાનું બળ એક કે બીજી રીતે ઉપશાંત થાય ત્યારે જ સાધના ધર્મસાધના નીવડે છે. આ સત્ય લહે નંદિયેણુની વાર્તામાં નિરૂપાયું હોય, પણ તે આખી માનવજાત માટે સાચું છે. એટલે લેખકે નંદિયેણુની વાર્તા દ્વારા વાચકનું ધ્યાન એ મુખ્ય સત્ય તરફ જ આકર્ષવા સુદર રીતે પ્રયત્ન કર્યો છે

છઠ્ઠી વાર્તા : કપિલકુમાર, જે છઠ્ઠી વાર્તાનો નાયક છે, તે વિશે અહીં જ

આપે કહી દર્શાવે નહિયોનું એ કાનિય પ્રકૃતિનો છે, ત્યાં કપિલકુમાર  
આજ્ઞાન પ્રકૃતિનો નહિયોનું કાનિય આપે મનરૂપ તપ-ત્યાગ તરફ  
દેશે કે અને આપે નેમાયાં મનુષ્ય પાછો ભાગ ભણી ભાગે છે કપિલકુમાર  
સંસ્કારના સાધના કરતા કરતા વચ્ચે જ એક તરુણી તરફ આકર્ષાય છે  
અને એ સાધનાને ત્યાં જતાં કરી શુદ્ધાસ છાંડી તરુણી સાથે આવી  
નીકળે છે નહિયોનું વિશે ભગવાન મહાપરિ ભાષેયુ સત્ય સાચું કરે છે, તો  
કપિલકુમાર વિશે વિવાહરૂએ કંપેયુ ભાગ્યે આચું પડે છે નહિયેણુ ગણિકાના  
પામભાષી એકાએક છૂટી મૂળ માર્ગે પાછો કરે છે, તેમજ કપિલકુમારનું  
પણ અને છે. પત્નીના આમદથી ગરીબી નિવારવા મજદૂર દાન મેળવવા  
જતાં ત્યાં તેને રામ તરફથી જોઈએ તે માગી લેવાનું કહેવામા આવે છે  
ત્યાં કપિલકુમાર—આ માગું, તે માગું, આટલું માગું તેટલું માગું ?—  
એવી અનેક પ્રકારની વિચરપણામા સપડાય છે પણ તરત જ તેની સ્વલ્પી  
વીરગતિ—કોઈ કે ધર્મગતિ—પ્રગટે છે અને તે કાઈપણ મેળવવાના લોભથી  
તદન જાએ છાંડી પરમ સંતોષની ભૂમિના ઉપર જઈ બેસે છે હવે એને કાઈ  
વસ્તુ લક્ષ્યાયો શકતી નથી આમ જ થોડી લણો પહેલા દીનવૃત્તિથી કાળ  
દેખાતો તે જ થોડી પળોમા સાચ બદલાઈ મનસિ ચ વતિષ્ટે કોડરૂથાનું કો  
દરિદ્ર એવી સામ્ય અવસ્થામાં આવે છે. આમ કાનિયપુત્ર નદિપણું જેવું  
પતનોત્થાન જોવામા આવે છે તેવું જ પતનોત્થાન આલ્મણપુત્ર કપિલકુમારમા  
પણ દેખાય છે. આવા પતનોત્થાન દ્વારા એખંડે મનુષ્યસ્વભાવનું વાસ્તવ ચિત્ર  
જ બેસ્યું છે.

ખીજી વાર્તા સયતિરાજની છે સયતિરાજ પણ કાનિયપ્રકૃતિનો છે.  
એનો મુખ્ય નાદ છે શિકારનો તે શિકાર પાછળ એટલો બધો ઘેરો છે કે  
જાણે તેના જીવનનું તે ધ્યેય જ ન હોય ! એની આ હિસાપરાયણુ ચચળ  
વૃત્તિ જ એક દિવસ એને સાવ સામે છેડે લઈ જઈ મૂકે છે તે શિકાર પાછળ  
પડી એક ભાગતા મૃગલાને તીરથી વીધે છે મૃગનું તીર વાગતા જ ઢળી  
પડે છે લક્ષ્યવેધની સફળતા જોઈ સંયતિરાજ મલકાય તેટલામા તો તેની નજર  
સામે નવું જ જગત ખુલ્લું થાય છે. જ્યાં એ શિકાર પડ્યો છે ત્યાં જ  
નજીકમા એક પ્રશાન્ત અહિસક વૃત્તિની સાક્ષાત્ મૂર્તિ ન હોય એવા યોગી-  
મુનિને ધ્યાનમુદ્રામાંથી બહાર તે નિહાળે છે મુનિ મૃગલાના પ્રાણત્યાગથી દુઃખી  
છે તો ખીજી બાજુ તે શિકારને વીધનાર શિકારીના અજ્ઞાન અને મિથ્યા  
કૃત્યથી પણ દુઃખી છે મુનિનું સાત્ત્વિક દુઃખ કલ્યાણગામી છે પેલો સયતિરાજ  
મુનિના મુખ તરફ જોઈ રહે છે કે એ તપસ્વી શાપ કે કપકો તો નહિ

આપે? પણ મુનિ તે તો મુનિ! ઓમનું મૌન જોડેલો વધારે વખત ચાલે છે તેટલું જ જોડેથી રાજનું મન વધારે વડોવાય છે. એ વિચારવખતમાં ગોથા ખાય છે. તેને જે શાપ અને ઠપકાનો ભય હતો તેને બદલે તો તે મુનિના મૌનમાં કરુણા વરસતી જુએ છે. મુનિ સંયતિરાજની દિત્તઢામનાનો જેમ જેમ જોડો વિચાર કરે છે તેમ તેમ એ વિચારના પડધા, ગૌન દ્વારા જ, સંયતિરાજ ઉપર એટલા સખત રીતે પડે છે કે છેવટે તેનું મન પ્રથમની શિકારશક્તિના એક છેડેથી સાવ બીજે છેડે જઈ જાય રહે છે, અને દિંસાશક્તિ એ અદિંસા તેમ જ કરુણાશક્તિમાં પડેલા ખાય છે. સંયતિરાજ ત્યાં ને ત્યાં મુનિના અગ્રણ્ય હંમેશા માટે અદિસા અને કરુણાનો સાક્ષાત્ કરવા સંકલ્પ કરી લે છે ને રાજ-વૈભવ ત્યજે છે.

સંયતિરાજની વીરવૃત્તિ પરલક્ષી મટી જ્યારે સ્વલક્ષી થઈ ત્યારે જ તેનામાં મંગળમૂર્તિ પ્રગટી લેખકે આ વાતો જૂના ગ્રંથમાંથી લીધી છે, પણ તેની રજૂઆત એટલી સારી રીતે થયેલી છે કે વાચક તે વાંચતાં વાચતાં પોતાનામાં ઉદ્ભવતી પરસ્પર વિરોધી એવી સામસામેની વૃત્તિઓને પ્રતીતિકર રીતે નિહાળી શકે ભારતમાં ધર્મસાધના અનેક રીતે થયેલી છે, પણ તેમાં મુખ્ય સાધના તો અહિંસાની જ છે બ્રાહ્મણ, બૌદ્ધ, જૈન બધા જ કથા-સાહિત્યમાં અહિંસાનો ભાવ વિકસાવતી કથાઓ મળી આવે છે, તે જ એ બાબતમાં પ્રમાણ છે. આમ તો આવી કથા કાલ્પનિક લાગે, પણ જ્યારે તે દોષ દાખલામાં વર્તમાન કાળમાં અનુભવાય ત્યારે તે કાલ્પનિક કથાઓ પણ એક વાસ્તવિક સત્ય નિરૂપતી હોય તેવી પ્રતીતિ થાય છે. હમણા જ હિન્દુ-સ્તાન ટાઈમ્સ (તા ૧૪-૧-૫૩) માં આવી એક ઘટના છપાઈ છે :

નિવૃત્ત સરસેનાપતિ જનરલ કરિઅપ્પા એક વાર સંયતિરાજની પેઠે શિકારના શોખે સાબર પાછળ પડ્યા. તેમણે તેને વીંધ્યું અને તે ચીસ પાડીને ઢળી પડ્યું. તેની ચીસ સાંભળતા જ. કરિઅપ્પાનો આત્મા પણ સંયતિરાજની પેઠે અદરથી ચીસ પાડી જોઈતો પેલી શિકારી પરલક્ષી વૃત્તિ તે જ વખતે સ્વલક્ષી બની અને તેમણે તે જ વખતે શિકાર ત્યાગવાનો સંકલ્પ કર્યો, એટલું જ નહિ, પણ પોતાના અધિકાર તજેના અમલદારોને સચવ્યું કે જો શિકાર કરવો જ હોય તો પોતાના જનનું જેખમ હોય તેવો શિકાર કરજો

આવો જ પ્રસંગ વડા પ્રવાન પડિત જવાહરલાલ નેહરુના જીવનમાં આવે છે. જુઓ તેમની આત્મકથાનો ગુજરાતી અનુવાદ, ત્રીજી આવૃત્તિ, પૃ. ૩૨

એનો અર્થ એ છે કે નિર્દોષ અને ગરીબડા પ્રાણીઓનો શિકાર કરી તેમાં પુરુષાર્થ ચરિતાર્થ થયાનો ગર્વ ન લેશો

આ પણ એક હિ સામાંથી અહિ સા લણી પગલા માંડવાની શરૂઆત છે. લેખકે વાર્તામાં કહ્યું છે તેમ જે કર્મમાં એટલે કાઈને પગલવાના કર્મમાં શરૂ હોય તે જ વૃત્તિયક બદલાતા કર્મમાં એટલે સહુનું હિત સાધવાના કાર્યમાં શૌર્ય લેખતા થઈ જાય છે સચતિરાજની કથામાં હિ સાવૃત્તિમાંથી અહિ સાને સાવ ખીજે છેડે જઈ બેસવાનો જે ધ્વનિ છે તે પ્રત્યેક સમજદાર માણસના મનમાં ઓછેવત્તે અશે ક્યારેક રણકાર કરે જ છે આ વાર્તામાં સચતિરાજ અને મુનિ એ બન્નેના મૌન મિલનપ્રસંગનું જે ચિત્ર લેખકે આલેખ્યું છે તે વાંચતાં એમ થઈ આવે છે કે જાણે બન્નેની મનોવૃત્તિની છબી જ ન પડી હોય !

ત્રીજી વાર્તા છે રૂઢસોમાની એ દશપુર ( વર્તમાન મંદસોર )ના એક રાજપુરોહિતની પત્ની છે જનમે અને સ્વભાવે પણ એ આત્મણી છે એના વશ અને કુટુંબમાં આત્મણુપર પરાનો વિદ્યાસંસ્કાર જ ઉત્તરોત્તર વિકસતો ચાલ્યો આવે છે તે વારસો પોતાના જ્યેષ્ઠ પુત્રને મળે અને તેને તે વિકસાવે એ દૃષ્ટિ એ પુરોહિત અને પુરોહિતપત્નીની રહી છે જ્યેષ્ઠ પુત્ર રક્ષિત તે સમયમાં વિદ્યાધામ તરીકે જાણીતા પાટલિપુત્રમાં બાર વર્ષ લગી વિદ્યાભ્યાસ કરી બ્યારે વતનમાં પાછો ફરે છે ત્યારે તેનો રાજ્ય તરફથી ભારે આદર થાય છે રક્ષિત શાસ્ત્રીય વિદ્યાઓ લણીને આવ્યો છે, પણ તે માતૃભક્ત હોઈ માતાનું દર્શન કરવા ને તેનું વાત્સલ્ય ઝીલવા તલસી રહ્યો છે માતાનું પુત્ર પ્રત્યે વાત્સલ્ય પણ જેવું તેવું નથી તે પુત્રની વિદ્યાસમૃદ્ધિથી પ્રસન્ન છે ખરી, પણ તેના મનમાં ઊંડો અને વાસ્તવિક સંતોષ નથી સામાન્ય માતાઓ સંતતિની જે વિદ્યા અને જે સમૃદ્ધિથી સંતોષાય તે કરતા રૂઢસોમાનું ઘડતર મૂળે જ બુદ્ધું છું તેથી બ્યારે રક્ષિત માતાના પગમાં જઈ પડે છે ત્યારે તેને માતા બોઈએ તેટલી પ્રસન્ન નથી જણાતી હવે ઘટસ્ફોટ થાય છે અને રક્ષિત જાણવા પામે છે કે હું જે અને જેટલી શાસ્ત્રીય વિદ્યાઓ શીખ્યો છું તેમ જ જે સરસ્વતી-ઉપાસના કરી છે, તેટલામાત્રથી મારી માતાને પૂર્ણ સંતોષ નથી હું અપરા વિદ્યા ( લૌકિક વિદ્યાઓ ) ઉપરાત પરા વિદ્યા ( આધ્યાત્મિક વિદ્યાઓ ) પણ મેળવું ને સાચો આત્મણુ થાઉં એવી માતાની તીવ્ર ઝખના છે.

અપરા વિદ્યા અને પરા વિદ્યા : શ્વેતકેતુની વાત

રુદ્રોમાની કેવળ અપરા વિદ્યામાં પૂર્ણતા ન માનવાની અને પરા વિદ્યા સુધી આગળ વધવાની તાકાવેલી આપણને પ્રાચીન યુગના વાતાવરણની યાદ આપે છે જાદોઝોપનિપદમા શ્વેતકેતુની વાત આવે છે. એનો પિતા ઉદાલક આરુણિ એ પણ રુદ્રોમાની પ્રકૃતિને યાદ આપતો બ્રાહ્મણ છે. બ્યારે શ્વેતકેતુ બાર વર્ષ લગી ગુરુકુળમાં રહી અનેક શાસ્ત્રીય વિદ્યાઓ—અપરા વિદ્યાઓ—લણી પાઠો કર્યો ત્યારે પિતા આરુણિએ તેને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ‘તું બધું શીખ્યો ખરો, પણ એ શીખ્યો છે કે જે એક જાણવાથી બધું જાણાઈ જાય ?’ આ પ્રશ્ન પરા વિદ્યા—આત્મવિદ્યા—બ્રહ્મવિદ્યાનો હતો તે કાળે શાસ્ત્રીય વિદ્યાઓ શીખનાર અને શીખવનાર પુષ્કળ હતા, પણ બ્રહ્મવિદ્યા વિરલ હતી. તેથી જ ઉચ્ચ કોટિના વિદ્વાનો અને આધ્યાત્મિકો પોતાનાં શિષ્ય કે સંતતિને અધ્યાત્મવિદ્યા મેળવવા ખાસ પ્રેરના છેવટે પિતા આરુણિ શ્વેતકેતુને પોતે જ પૂછેલા પ્રશ્નના ઉત્તરરૂપે બ્રહ્મવિદ્યાનું વિસ્તૃત અને તલસ્પર્શી જ્ઞાન આપે છે રુદ્રોમા પોતે તો પોતાના પુત્ર રક્ષિતને પરા વિદ્યા આપવા નથી ખેસતી, પણ તેની અભિરુચિ અને ઝંખના પરા વિદ્યા પ્રત્યે અસાધારણ છે. એટલે જ બાર વર્ષ પછી પાછા ફરેલ વત્સલ પુત્રને એવી પરા વિદ્યા શીખવા રજા આપતા તે દુઃખ નથી અનુભવતી રુદ્રોમા રક્ષિતને પોતાના ગુરુ તોસલિપુત્ર પાસે પૂર્વવિદ્યા મેળવવા મોકલે છે પૂર્વવિદ્યા એ જૈન પરંપરાનો શબ્દ તે, પણ તે ઉપનિષદોની પરા વિદ્યાને સ્થાને છે. પૂર્વવિદ્યામાં અપરા વિદ્યાઓ સમાય છે ખરી, પણ તેનું મહત્ત્વ આત્મવિદ્યાને લાંબે છે.

માતાની વૃત્તિ સંતોષવા અને બ્રાહ્મણસુલલ જ્ઞાનવૃત્તિ વિકસાવવા રક્ષિત ખીજો દેશો પણ વિચાર કર્યા સિવાય પૂરા ઉત્સાહથી જૈન ગુરુ તોસલિપુત્ર પાસે જાય છે, પૂર્વવિદ્યા મેળવવા છેવટે વજ્રસ્વામીનું પાસું પણ સેવે છે. તેમની પાસેથી પ્રાપ્ય સઘળું જ્ઞાન મેળવી તે માતાને ફરી મળવા આવવાનો વિચાર કરે છે, પણ તે આવે—ન આવે તેટલામાં તો માતાનું વત્સલ હૃદય ધીરજની સીમા ઓળંગે છે અને નાના પુત્ર કહ્યુંને મોટા લાઈ રક્ષિતને તેડી લાવવા સ્વાના કરે છે. કહ્યું પણ છેવટે તો સરસ્વતીનો પુત્ર જ હતો, એટલે રક્ષિતના વિદ્યાપાશમાં એ સપડાય છે. છેવટે બન્ને લાઈઓ જૈન સાધુરૂપમાં માતાને મળે છે એને બન્ને પુત્રોની અંતર્મુખ સાધનાથી એવો પરિતોષ થાય છે કે હવે તેનું મન સ્થૂળ જીવનઅવહારમાં સંતોષાતું નથી, અને તે પણ ત્યાગને માર્ગે વળે છે. પિતા સોમદેવ પુરોહિત મૂળે તો વૈદિક

સંસ્કાર પરાયતો બ્રાહ્મણ છે, પણ તેને કોઈ વારસાગત સંપ્રદાયબંધન નથી, એટલે તે પણ પત્નીને સાથ આપે છે ને દંપતી જીવનશુદ્ધિ સાધવા પુત્રોની સાથે ચાલી નીકળે છે.

ધ્યાન પ્રેરતી બાબતો

આ કથા મૂળ તો ઇતિહાસિક છે અને તે વિક્રમના બીજા સંક્રાંતી ધટના છે. આ વાર્તામાં ખામ ધ્યાન ખેંચે એવી એચાર બાબતો છે : પાંડવો તો એ કે બ્રાહ્મણ પ્રક્રિયા શાસ્ત્રીય વિદ્યાઓને મેળવવાનું સહજ બીજા રહેલું છે બીજી બાબત એ છે કે રુદ્રસોમા એ કોઈ સાધારણ માતા જેવી માતા નથી, તેનું દર્શન પારદર્શી હોઈ તે પરા વિદ્યા ન મેળવાય ત્યા લગી અપરા—શાસ્ત્રીય વિદ્યાઓને અપૂરતી કે અસાધક લેખે છે. ત્રીજી બાબત એ છે કે પુત્ર પણ એવો જ વિદ્યાકામ અને માતૃલક્ષ્મી છે કે માતાની ઇચ્છાને માન આપવા અને લબ્ય ગમે તે વિદ્યા મેળવવા માટે બધું જ કરી છૂટે છે, એટલે સુધી કે, તે છેવટે ગાર્હસ્થ્યધર્મ ન સ્વીકારતા માતાનું મન સંતોષવા અને પોતાની આધ્યાત્મિક અભિલાષા તૃપ્ત કરવા આજીવન ત્યાગ માર્ગે વળે છે. ચોથી બાબત તે કાળના સંસ્કારજીવન અને રાજકીય જીવનને લગતી છે તે કાળે માળવાની ઉજ્જયિની અને મંદસોર એ જૈન પરંપરાના અને સામાન્ય રીતે વિદ્યામાત્રના કેન્દ્રો હતા ઉજ્જયિની સાથે તો પાટલિપુત્રનો રાજકીય સબંધ અશોકના સમયથી જ બહુ વધી ગયેલો તે ઉત્તરોત્તર વધ્યે જ જતો હતો, અને વિક્રમ સવતના પ્રારંભ સુધીમા તો પાટલિપુત્રની મહત્તાનું સ્થાન ઉજ્જયિનીએ લીધું હતું. અશોકનો પૌત્ર સંપ્રતિ ઉજ્જયિનીનો સૂર્યો હતો ત્યારથી જૈન ધર્મનો સબંધ વધારે ને વધારે ઉજ્જયિનીની આસપાસ વિકસ્યો હતો રુદ્રસોમા બ્રાહ્મણ કુટુંબની હતી અને છતાં તેનામાં જૈન પરંપરા પ્રત્યે ઊંડી મમતા હતી એ સૂચવે છે કે તે કાળે માળવામાં જૈન પરંપરા વધારે પ્રભાવ ધરાવતી હોવી જોઈએ પતિ વૈદિક પરંપરાના સંસ્કાર ધરાવે અને પત્ની જૈન પરંપરાના, છતાં દાંપત્યજીવનમા કોઈ અચળામણ ન આવે એ પણ તે કાળના સંસ્કારી જીવનનું એક સૂચક લક્ષણ ગણાય

આ બધી ધ્યાન ખેંચે એવી બાબતો રુદ્રસોમાની સ્વલક્ષી વીરવૃત્તિની આસપાસ ગૂંથાયેલી છે લેખકે રુદ્રસોમાની એ વીરવૃત્તિના ચિત્રને એવો ઉકાવ આપ્યો છે કે તે વાંચતા જ ઉપરની બધી બાબતો એક પછી એક મન ઉપર તરવરવા લાગે છે.

ચોથી, દશમી અને અગિયારમી—એ ત્રણ વાર્તાઓ રાજ્યભક્ત મંત્રીની ક્ષાત્રવટવાળી વીરવૃત્તિને દાખવે છે. ત્રીજાનું મુખ્ય પાત્ર સદ્ગુણ છે. તે છેલ્લા ધનનંદનો બ્રાહ્મણ મંત્રી છે. રાજ્યલક્ષ્મીને વેડફતી અટકાવવા અને પ્રજાહિતનાં કાર્યો સુયોગ્ય રીતે ચાલુ રાખવા ખાતર જ રાજકારણી દાવપેચ રમવા જતાં છેવટે તે પોતાને હાથે પોતાનું બલિદાન આપે છે. અને રાજ્યતંત્રને નષ્ટનું પરિણામ આપી લે છે.

ઉદ્ધવ મંત્રી એ ગુજરાતના ચૌલુક્યરાજ જયસિંહ સિદ્ધરાજનો સુવિખ્યાત ઉદ્ધે મંત્રી છે તે પણ ગુર્જરાધૂની તેજેરક્ષા કરવા અને તેના વિરોધીઓને નાથવા ધરડેઘડપણ પણ રણાંગણમાં ચૌર્ય દાખવી વીરમુદ્દત્તને વરે છે અને પોતાનું ધારેલ લક્ષ્ય સિદ્ધ કરે છે. પ્રજાજીવનને ક્ષેમમાં પોષે એવા ગુર્જર રાજ્યને ટકાવવા ને તેને પાકે પાચે મૂકવા એ મંત્રીએ પ્રાણની પણ પરવા ન કરી, એ જ તેની ક્ષાત્રવટ છે.

અગિયારમી વાર્તાનો નાયક છે રાજપિતામહ આત્મલટ તે ચૌલુક્યરાજ કુમારપાળનો એક મુખ્ય મંત્રી અને આચાર્ય હેમચંદ્રનો અનન્ય મુખ્ય હતા. ન્યારે એણે જોયું કે કુમારપાળના ઉત્તરાધિકારી અજયપાળે ગુર્જરરાજ્યલક્ષ્મીને હીણપત લાગે એવી પ્રવૃત્તિ માડી છે, ને પાટણના અશ્વમેધને વણસાડવા માંડ્યો છે, ત્યારે તેણે પ્રાણની પણ પરવા કર્યા સિવાય સામી છાનીએ જઈ તુમાખી અજયપાળને લલકાર્યો અને એની સાન કેકાણે લાવવા પ્રાણપંથનું જોખમ પણ ખેડ્યું. એ એક અસાધારણ બહાદુરી અને ક્ષાત્રવટની ઐતિહાસિક વાર્તા છે.

ઉપરની ત્રણે વાર્તાઓને લેખકે અત્યારની ઢબે એવી રીતે વિકસાવી છે કે વાંચનારની મુખ્ય વીરવૃત્તિ જાગે અને સાથે સાથે પ્રાચીન કાળનું તાદ્દસ ચિત્ર તેની સમક્ષ રજૂ થાય આ વાર્તાઓ આપણને કહી જાય છે કે ક્ષાત્રવટ એ કેઈ એક જાતિનો જ વારસો નથી; તે વિદ્યાળવી લેખાના બ્રાહ્મણમાં પણ પ્રગટે અને ગણતરીબાજ લેખાતા વૈશ્યમાં પણ પ્રગટે.

પાંચમી લિલા નામની વાર્તાનું મુખ્ય પાત્ર શાલિલ છે. જૈન કથાઓમાં શાલિલ સાથે ધનનું નામ સંકળાયેલું હોઈ ધના-શાલિલ એમ જોડકું સાથે જ સ્તવાય-ગવાય છે. ધનો એ શાલિલનો બનેલી થાય છે. બન્ને શ્રેણીપુત્રો છે ને સાથે જ લાગી બને છે. ધર્માચાર કે કર્માચારને નિરૂપતી કોઈ પણ ભારતીય કથા એવી લાગ્યે જ હશે, જેમાં પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત સ્વીકાર્યો

સિવાય સ્ત્રી સ્ત્રી મેય ખરી રીતે ભાગીય અમી હવિત પરંપરાઓનો આચાર-વિચાર પુનર્જન્મની અગિય ઉપર ધરાય છે જ્યાં ખીછ કોઈ રીતે ચટનાનો અધારો ન થાય ત્યાં પુનર્જન્મ અને જ્ઞાના મિત્રાતરી ખુલાસાઓ મેળવાય છે પ્રસ્તુત વાર્તામાં એ ભાવનું પ્રતિપાદન છે ભગવાન મહાવીર શાસ્ત્રિય મુનિને એ 'તે' આજે તું માતાને લાથે લિયા પામીય શાસ્ત્રિય પર્વમાન જન્મની માતા મળ્યું નાય છે, તો ખાતરી લાથે પાછા ફરે છે. અત્યાનંદ પનમા એક મદિયારી મળે છે તે મુનિને જોઈ કોઈ અદરની અકળ રતેદલાગણીથી પુત્રહિત અને છે ને પોતાની પામેનું દી એ મુનિને લિખામાં આપે છે મુનિ શુરુ મદાસીરના વચન વિગે સદેહશીલ અને છે, પણ જ્યારે તે ખુલાસો મેળવે છે કે મદિયારણુ એના પૂર્વજન્મની માતા છે ત્યાં તેનું સમાધાન થાય છે. જ્યાં વાર્તામાં જન્મોંનરની રતેદગુણલા કેવી અકળ રીતે કામ દે છે તે દર્શાવાયું છે અને લેખકે વાર્તા દ્વારા માથ કવિની 'સતીવ ચોષિત્ પ્રકૃતિ. સુનિશ્ચય પુમામન્યેતિ મગન્તરેદવિ' એ ઉક્તિમાની કર્મપ્રકૃતિને જન્માન્તરમા પણ કામ દરની દર્શાવી છે.

સાતમી વાર્તા શાલ-મદાશાલની છે મહાવીર અને છુદના સમયમા અંગ, વિદેહ અને મગધમા ત્યાગવૃત્તિનું મોળું કેટલું જોરથી આવ્યું હતું તેનું પ્રતિબિંબ આ વાર્તામાં પડે છે. લાઈલાઈ વચ્ચે અને બાપ-દીકરા જેવા નિહટના સંબંધીઓ વચ્ચે ગલ્લ્ય માટે લડાઈ લડવાની અને એકબીજાના માથાં ડાપવાની યથા દેશના કથાસાહિત્યમા અને ઇતિહાસમા સુવિદિત છે, છતાં એવા પણ અનેક દાખલાઓ છે કે જેમા રાન્યલોભ લાઈલાઈ વચ્ચે અંતર કિયું કરી શકતો નથી શાલ રાન્ય ત્યજી મહાશાલને ગાદી લેવા કહે છે, તો મહાશાલ એથી ન લલચાતા મોટા લાઈને પગલે જ જાય છે જેમ લક્ષમણ અને ભરત રામને પગલે ગયા તેમ મદાશાલ શાલને પગલે ગયો, અને જન્મગત સહોદરપણું ધર્મગત સિદ્ધ કર્યું પણ શાલ-મહાશાલને એટલા-માત્રથી સતોપ ન થયો તેમને થયું કે લાણેજને ગાદી સોંપી છે, તો તે રાન્યપ્રપંચના ડીચડમા ખૂંચી જન્માંગે ન બગાડે એ પણ જોવું જોઈએ છેવટે શાલ-મહાશાલના અતસ્ત્યાગે લાણેજ ગામીલને આદ્યો અને આખું કુટુંબ ત્યાગને માર્ગે ગયું.

જે ઘટના આજે જરા નવાઈ ઉપજાવે તે જ ઘટના ખીજે કાળે ન બને એમ તો ન કહી શકાય. તે કાળમા લાગના એવા મોજાં આવેલા કે જેને લીધે અનેક તરુણ-તરુણીઓ, કુટુંબીજનો ત્યાગ લેવા લલચાતા. બૌદ્ધ, જૈન અને વૈદિક ત્રણે પરંપરાના સંન્યાસ કે પરિત્યાગક જીવનનાં જે પ્રાચીન



વર્ણનો છે તે અત્યારે કલ્પિત જેવાં લાગે, પણ તેમાં ધણું સત્ય સમાયેલું છે એ વસ્તુની પ્રતીતિ આવી પ્રાચીન કથાઓ કરાવે છે. વળી, મહાત્મા ગાંધીજીએ રાષ્ટ્રીય ઉદ્ધારની અહિંસક કાર્યપદ્ધતિ લોક સમક્ષ રજૂ કરી, ને પોતે એના પથિક બન્યા સારે શરૂઆતમાં જે સાગ અને અર્પણનું ચિત્ર અસંભવિત જેવું દેખાતુ તે જ ૧૯૨૧, ૧૯૩૦ અને ૧૯૪૨ માં વારતવિક બનેલું આપણે સહુએ જોયું છે સૌને તે કાળે એક જ લગની હતી કે અમે કુટુંબસહ પણ ગાંધીજીની હાકલને ઝીલીએ.

પચીસસો વર્ષ પહેલાં સ્વલક્ષી વીરવ્રતિ જુદા રૂપમાં આવિર્ભાવ પામેલી. આ સાવ લેખકે શાલ-મહાશાલની વાર્તા દ્વારા મૂલ્યવ્યો છે ને વાચકને પ્રાચીન કાળના વાતાવરણનો મુરેખ પરિચય કરાવ્યો છે

**આઠમી** ‘રાજમાતા’ નામની વાર્તામાં મુખ્ય પાત્ર છે મૃગાવતી એ સાહિત્યમાં પ્રસિદ્ધ ઉદયન-વત્સરાજની માતા અને લગવાન મહાવીરના મામા ચેટકરાજની પુત્રી થાય જ્યારે એના રૂપથી લોભાઈ એનો બનેલી ઉલ્લાસિની-રાજ ચંડપ્રદ્યોત કૌશાળી ઉપર ચડી આવે છે સારે, એ લડાઈ દરમ્યાન જ પતિ સ્વર્ગવાસી થતાં, વિધવા મૃગાવતી ઉપર રાજ્યની અને પોતાનું પાવિત્ર્ય સાચવવાની એમ બેવડી જવાબદારી આવી પડે છે. મૃગાવતી કુનેહથી બંને જવાબદારીઓ સરસ રીતે પાર પાડે છે અને છેવટે તો પુત્ર ઉદયનને ગાદીએ બેસાડી અતિમ જીવન ત્યાગમાર્ગે વીતાવે છે આ વાર્તા દ્વારા લેખકને દર્શાવવું એ છે કે સ્ત્રી માત્ર ભીરુ, લાચાર કે પાગળી નથી, એનામાં એવું ખમીર રહેલું છે કે તે ધારે તો ઐતિહાસિક વીરમૂર્તિ લક્ષ્મીબાઈ અને ધર્મમૂર્તિ અહલ્યાબાઈની પેઠે ભારેમા ભારે એકટો વચ્ચે પણ રસ્તો કાઢી શકે. આ તથ્ય તો મહાત્મા ગાંધીજી પકડી આવેલી આપણા દેશની સ્ત્રીજાગૃતિમાં આપણે નજરે જ નિહાળ્યું છે ગજમાતા મૃગાવતી એ જ સર્વની પ્રતીતિ કરાવે છે

**નવમી વાર્તા :** ‘જીત કે હાર’ નામની આ વાર્તા શાલ-મહાશાલની કથા કરતાં સાવ નોખી પડે છે એમા કૌરવ-પાંડવની જાદવાસ્થળી જેવા મળે છે કૌરવો અને પાંડવો વચ્ચે યુદ્ધ થયું તે ઐતિહાસિક છે કે નહિ એ એક પ્રશ્ન છે, પણ આ વાર્તાના બે મુખ્ય પાત્રો ચેટક અને કાણિક વચ્ચેનું યુદ્ધ તો નિર્વિવાદ રીતે ઐતિહાસિક છે ચેટક એ માતામહ છે તો કાણિક—જે અનંતશત્રુ નામથી જાણીતો છે તે—તેનો દૌહિત્ર છે આમ દાદા-ભાણેજ વચ્ચે મહાન યુદ્ધ જામે છે અને તે પણ માત્ર એક હાર અને હાથીને જ કારણે કાણિકના બે સગા ભાઈઓ નામે હલ્લ, વહલ્લહતા તેમને ભાગમાં

મળેલ હાર અને હાથી લઈ લેવાની કોણિકની જીદ હતી પેલા બન્ને લાઈઓ માતામહ ચેટકને શરણે ગયા શરણાગતની રક્ષાને ક્ષત્રિયધર્મ માની ચેટકે કોણિકને નમતું ન આપ્યું, અને છેવટે યુદ્ધમા તે મૃત્યુને પણ ભેટ્યો આમ એક જ લોહીના સગાઓ વચ્ચેના યુદ્ધની આ કથામા માત્ર એટલું જ નથી, તે ઉપરાંત પણ કાંઈક છે, અને તે એ કે કોણિક ઔરગઝેબની પેઠે પોતાના પિતા બિંબિસારને ક્રેદ કરે છે અને છેવટે તેને જ નિમિત્તે તેનું મૃત્યુ પણ થાય છે જે કાળે ઓમેર લાગ અને અર્પણનું દેવી મોળુ આવેલું તે જ કાળે નજીવી ગણાતી ચીજ માટે ખૂનખાર લડાઈ લડાવાનું આસુરી મોળું પણ વિદ્યમાન હતું. મનુષ્યસ્વભાવ ધણાં પાસાથી ધડાયો છે એમાના આસુરી પાસાનું જે દર્શન વ્યાસે મહાભારતમાં કૌરવ-પાંડવના યુદ્ધ દ્વારા કરાવ્યું છે તે જ પાસાનું દર્શન આ વાર્તામા પણ થાય છે

જેમ કલિંગના મહાહત્યાકારી વિજય બાદ અશોકને ભાન પ્રગટ્યું કે એ વિજય ખરો વિજય નથી, એ તો ઊલટો પરાજય છે, તેમ જે હાથી મેળવવા કોણિકે મહાન યુદ્ધ શરૂ કરેલું તે યુદ્ધ જીતવા તેને પોતાને જ તે હાથી મારવાનો અકલ્પિત પ્રસંગ આવ્યો. જોકે કોણિક યુદ્ધ જીત્યો ખરો, પણ એને એ વસવસો જ રહ્યો કે તે પોતે આટલા સંહારને અતે ખરી રીતે જીત્યો કે હાર્યો ? વ્યાસે મહાભારતના યુદ્ધને વર્ણવી છેવટે તો એ જ દર્શાવ્યું છે કે જીતનાર પાડવો પણ અતે હાર્યા જ છે, યુદ્ધના દેખીતા વિજયમા પણ મોટી હાર જ સમાયેલી હોય છે કોઈને એ હાર તત્કાળ સૂઝે તો કોઈને કાળ જતાં! અને આ વસ્તુ આપણે આજકાલ લડાયેલી છેલ્લી બે મહાન લડાઈઓમા પણ જોઈ છે. અશોક યુદ્ધવિજયને વિજય ન ગણી ધર્મવિજયને જ વિજય તરીકે પોતાના શાશ્વત શાસનલેખોમા દર્શાવે છે, તે યુદ્ધની ત્રૈકાલિક નિરર્થકતાને દર્શાવતું એક સત્ય છે માનવજાત આ સમજણ નહિ પામે ત્યા લગી સત્તા અને શક્તિ દ્વારા સહાર થતો અટકવાનો નથી.

છેલ્લી વાર્તા ભૂયરાજની છે. તેમાં પણ લાગણીની ઉત્કટતા પૂરેપૂરી દેખાય છે જ્યારે તે કામાધ બને છે ત્યારે વિવેક સર્વથા છોડી દે છે, અને જ્યારે તેનો વેગ વિવેકભર્યો વળે છે ત્યારે તે ક્ષણમાત્રમા કામાધતાથી મુક્ત થઈ કર્તવ્યમા સ્થિર થાય છે; તામસિક વૃત્તિનું ઉગ્ર મેળનું સાત્વિકવૃત્તિમા અદલાઈ જાય છે. ભૂયરાજના હાથ કપાયા ને પાછા મહાકાળની ઉપાસના બાદ સાજા થયા એ વસ્તુ ચમત્કારી દેખાય છે, પણ એ ચમત્કારની પાછળ ખરી હકીકત કંઈક એવી હોવી જોઈએ કે જ્યારે અધગજ કર્તવ્યક્રષ્ટ થયો ત્યારે

તેને રાજ્ય છોડવાની ફરજ પડી, એટલે કે એના હાથ હેઠા પડ્યા અગર તેણે આપમેળે રાજ્યનો ત્યાગ કર્યો પણ જ્યારે એણે ઇષ્ટદેવ મહાકાળની ઉપાસના દ્વારા સાચી ધાર્મિક વૃત્તિ અને ન્યાય વૃત્તિ કેળવી પોતાની સુવાસ ફેલાવી ત્યારે તેને પ્રજાએ પુનઃ ગાદી ઉપર સ્થાપવા ઇચ્છ્યું પણ ભૂયરાજ તો એકનો એ ન થતા તેણે પ્રાપ્ત રાજ્ય મહાકાળને જ અર્પ્યું આ વાર્તા એમ સૂચવે છે કે દુરાચારી રાજા પ્રજાના હૃદયમાં સ્થાન નથી પામતો, અને જ્યારે દુરાચારી પણ સદાચારી બને છે ત્યારે એક વખત વીકરેલી પ્રજા ફરી તેને સત્કારતા ખમયાતી પણ નથી સાથે સાથે એ પણ સૂચવાય છે કે ઉજ્જયિનીના પ્રખ્યાત મહાકાળનો મહિમા લોકોના હૃદયમાં કેટલો હતો । અને ગુજરાતમાં રુદ્રમહાલયની આસપાસ કે સોમનાથની આસપાસ જેમ રાજભક્તિ ઊભરાતી તેમ માળવા-માંના મહાકાળ પ્રત્યે પણ રાજભક્તિ ઊભરાતી

ગુણગ્રાહી દષ્ટિબિંદુની જરૂર

અહીં એક બાબત નોંધવી યોગ્ય લેખાશે તે એ કે પ્રાચીન કાળ અને મધ્યકાળના કથાલેખકો માત્ર પોતપોતાની પરપરા સાથે સબંધ ધરાવતા હોય એવા જ પાત્રોની કથા ન આલેખતા ઘણીવાર તેઓ ગુણ-ગ્રાહક દષ્ટિએ શીલ અને સદાચારનું મૂલ્ય આંકતા, અને તેવા શીલ કે સદા-ચાર જ્યાં પણ તેમને દેખાય તે લણી પૂર્ણ આદરથી અને ઉદાર વૃત્તિથી જોતા મેરુતુમે પ્રબંધચિતામણિમાં ભૂયરાજનો પ્રબંધ લખ્યો છે તે કોઈ એવા જ ઉદાર ગુણગ્રાહી દષ્ટિબિંદુથી આ વસ્તુ સાપ્રદાયિક દષ્ટિથી લખતા લેખકોએ અપનાવવા જેવી છે.

### ઉપસંહાર

તાર્કિક જયંત અને આચાર્ય હેમચંદ્ર કહે છે તા એવ વિદ્યા નવનવીભવન્તિ, અર્થાત્ પ્રથમની કેટલીક વિદ્યાઓ ફરી ફરી નવાં રૂપ અને નવા પોષક ધારણ કરે છે નવીન અવતારનો ઉદ્દેશ લોકરુચિને સરકારવાનો અને વધારે ને વધારે પોષવાનો હોય છે વળી એનો એ પણ એક ઉદ્દેશ છે કે જે વસ્તુ પ્રથમ માત્ર સપ્રદાયના વર્તુલમાં જ જાણીતી હોય તેને યોગ્ય રૂપમાં સર્વગમ્ય કરવી અને તેમાં સમાયેલા માનવીય તત્ત્વોને સર્વોપયોગી દષ્ટિથી રજૂ કરવાં. હું સમજી છું કે લેખકનો પ્રાચીન વાર્તાઓને નવું રૂપ આપવાનો પ્રસ્તુત પ્રયત્ન એ દષ્ટિથી સફળ થયો છે.

આમ તો લેખક માગ કેટલાંક વર્ષો થયા પરિચિત છે, છતાં અચાર

લગી હું એ ન જાણતો કે તેમજો વાર્તાઓ પણ લખી છે. ૧૯૩૭ થી ૧૯૫૧ સુધીમાં લખાએલી આ વાર્તાઓની જાણ મને થઈ અને તે સાંભળી ભારે હું મારા અનુભવપણાથી અને લેખકની આત્મગોપનવૃત્તિથી નવાઈ પામ્યો. જેમ જેમ એ વાર્તાઓ સાંભળતો ગયો તેમ તેમ મને જણાતું ગયું કે લેખકની શક્તિ અપારી ક્ષેત્રના સંકુલ વર્તુલમાં કેદ થઈ ન હોત અથવા તેને સ્વસ્થ લેખન માટે જોઈતી સગવડ અને છૂટ મળે તો એ શક્તિ એના પૂર્ણ રૂપમાં બહાર ન દર્શન કરાવે. લેખકની ભાષા કેટલી પ્રવાહમદ્દ છે, કેટલી મરલ અને રુચિકર છે, તેમ જ લખાણમાં કેટલું માનસિક, સામાજિક અને સાપ્રદાયિક ભાવોનું—કવચિત્ કવચિત્ કાવ્યમય અને છટાબધ—વિસ્તરેપણું છે તે તો પરીક્ષક વાચકોના ધ્યાનમાં આગ્રહ સિવાય રહેવાનું નથી.

ગુજરાત વિદ્યાસભાના સહાયક મંત્રી અને મારા ચિરપરિચિત શ્રીયુત જોદાલાલ ગાંધીએ જ મને પ્રસ્તુત સંગ્રહથી પરિચિત કર્યો, ને તેથી જ હું એ સાંભળી જવા અને તે વિશે મારા છૂટાછવાયા વિચારો લખવા પ્રેરાયો છું. એ બધા મિત્રો એવા સુપરિચિત, છે કે તેમને વિશે કાંઈ પણ કહું તો તે આત્મપ્રશંસા જ લેખાય અહીં તો એટલું જ કહેવું બસ થશે કે આ વાર્તાસંગ્રહ સાંભળતાં જ પંચાવન વર્ષ પહેલાની સ્થિતિનાં સ્મરણોથી જેમ મારું મન ઊભરાઈ ગયું તેમ, એણે સીએલા રસથો એ મન વધારે તરબોળ બન્યું.<sup>૧</sup>

## ગાંધીજી અને જૈનત્વ

[ ૩૭ ]

દુનિયામાં આજે જેટલા જાણીતા ધર્મપંથો છે લગભગ તે બધા ગાંધીજીને હૃદયથી અપનાવવા અગર પોતાના પંથના અનુગામી બનાવવા કે મનાવવા થોડોઘણો પ્રયત્ન કરે છે મુસલમાનો કેટલાંક વર્ષ અગાઉ ગાંધીજીને જ ખસીકા બનાવવાની વાતો કરતા. ખ્રિસ્તીઓ તો બહુ જ ઉમળકા સાથે ગાંધીજીને ખ્રિસ્તી બનાવવા પ્રયત્ન કરી પણ ચૂકેલા અને અત્યારે પણ ધણાંયે મનથી એમ ઇચ્છતા હશે આર્યસમાજીઓ તો આવી બાબતમાં પાછા પડે એવા છે એમ માનવા કાંઈ લાગ્યે જ તૈયાર હશે. ધણા સમજદાર બૌદ્ધો ગાંધીજીમા બૌદ્ધ ધર્મની નવી આવૃત્તિનું દર્શન કરી રહ્યા છે. જૈનોનો તો એ દાવો જ છે અને તેને ગાંધીજીના પોતાના જ કથનનો ટેકો છે કે તેમનામા જૈન ધર્મનાં કેટલાક વિશિષ્ટ તત્ત્વો અમુક કારણોથી આવેલા છે

જે બધા ધર્મપંથવાળા ગાંધીજીમા પોતપોતાના પંથના વિશિષ્ટ તત્ત્વો જોઈ રહ્યા છે અને તેને લીધે તેઓ ગાંધીજી પાસે પોતાનો પંથ સ્વીકારાવવા અગર તેમની પાસે પોતાના પંથનું મહત્ત્વ ગવરાવવા ઇચ્છે છે તે ધર્મપંથોમાં ફક્ત સુધારક અગર ક્યારેક ક્રાંતિકારક તરીકે પ્રસિદ્ધ થયેલા (ભલે આજે તે તદ્દન સ્થિતિચુસ્ત અને નિષ્ક્રિય થયા હોય) પંથોનાં જ નામ આવે છે ગાંધીજી જન્મથી જો ધર્મપંથના છે તે ધર્મપંથના એટલે સનાતન ધર્મના લોકો ગાંધીજીને પોતાના પંથના સમજી બહુ હરખાતા કે મલકાતા નથી અને સનાતન પંથનો મોટો ફિઝિક્સ ભાગ તો ગાંધીજીને પોતાના પંથના કહેતા ને મનાવતા કદાચ સંકોચાય પણ છે. જ્યારે બીજા પંથવાળા કાંઈ પણ રીતે તેમના પંથ વિશે ગાંધીજી પાસે સહાનુભૂતિવાળા બે શબ્દો બોલાવવામા અને કદાચ કંડવી ટીકા સાથે સુધ્ધાં તેમના શ્રીમુખથી પોતાના ધર્મપંથ વિશે કાંઈકે મહત્ત્વપૂર્ણ સાંભળવામા ગૌરવ માને છે અને તે માટે ખૂબ પ્રયત્નશીલ રહે છે, ત્યારે ગાંધીજી ઝાંડી પીટીને જો ધર્મને પોતાનો ધર્મ અને પોતાનો પંથ કહે છે તેમ જ જેને સંપૂર્ણ ધર્મ તરીકે ઓળખાવે છે તે જ



બધા જ સારા વિચારકે ગાંધીજીને જૈન માને છે અગર તેમનામાં જૈન ધર્મના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો ઓતપ્રોત થયેલા જુએ છે. ખીજા ધર્મપથો વિશે ન કહેતાં આ લેખમા જૈન પથ વિશે જ મુખ્યપણે કહું છું તેનાં બે કારણો છે : એક તો લેખની મર્યાદા અને ખીજું કારણ બધી વસ્તુઓને એકસાથે ન્યાય એક જ જાણુ આપે તેમા અન્યાય થવાનો સભવ ત્યારે આપણે હવે જોઈએ કે ગાંધીજીમા કયા એવાં જૈનધર્મમાન્ય ખાસ તરવો ઓતપ્રોત થયાં છે કે જોને લીધે જૈનો અગર કેટલાક જૈનેતરે એમને જૈન કહેવા અને માનવા પ્રેરાય છે

જૈન ધર્મના આચાર અને વિચાર સબધી બે તરવો એવા વિશિષ્ટ છે કે જોને લીધે એ ધર્મ ખીજા પથોથી જુદો પડે છે એ બે તરવો એટલે અહિંસા અને અનેકાન્તવાદ આ બન્ને તરવો માત્ર મધ્યસ્થપણાની પ્રકૃતિમાંથી જન્મ્યા છે અને વિકસ્યા છે ગાંધીજીની પ્રકૃતિમા મધ્યસ્થપણુ જો સહજ રીતે જ ન હોત તો આ બે તરવો તેમના જીવનમા ન આવત એમ મને યોગ્ય લાગે છે તેમની પ્રકૃતિના બધારણમાં મધ્યસ્થપણાના સરકારો ખીજરૂપે હતા એ એમની ‘આત્મકથા’ કહે છે ત્રાણાવિક મધ્યસ્થપણુ હોવા છતા તેમને જૈન ધર્મના વિશિષ્ટ અભ્યાસી શ્રીમદ્ રાયચંદ્ર જેવાનો ગાઢ પરિચય થયો ન હોત તોપણુ એ તરવો જે રીતે તેમના જીવનમા દેખા દે છે તે રીતે આજે હોત કે નહિ એ શકાસ્પદ છે. ગાંધીજીના જીવનમા બધા ધર્મોને માન્ય અને છતા જૈન ધર્મની ખાસ ગણાતી અહિંસા ઊતરી છે, પણ તે જૈન ખીબામા ઢળાયેલી નહિ જૈનોનો અનેકાન્તવાદ ગાંધીજીના પ્રત્યેક કાર્યમા અને પ્રત્યેક શબ્દમાં દેખાય છે, પણ તે સુધ્ધાં જૈન ભાષા અને જૈન રૂઢિના ખીબામા ઢળેલી નહિ પોતાની પ્રકૃતિમાંથી જ જન્મેલા અને શ્રીમદ્ રાયચંદ્ર આદિ જેવાના પરિચયથી કાઠક વિશિષ્ટ રીતે પોષણ પામેલા એ બે તરવો જો સામગ્રાયિક ખીબામા ઢળેલા જ, ગાંધીજીના જીવનમા આવ્યા હોત તો ગાંધીજીના જીવન વિશે આજે વિચારવાનુ રહેત જ નહિ તેઓ આપણા જેવા પ્રાકૃત હોત અને તેમના જીવનમાંથી મેળવવાપણુ ન જ હોત, અથવા ઓછામાં ઓછુ હોત

ગાંધીજીએ અહિંસાને અપનાવી, પણ તે એવી રીતે અપનાવી કે અત્યાર સુધીમાં કોઈ પણ સાધારણ કે અસાધારણ માણસે એ રીત અંગીકાર જ કરી નહોતી, અથવા કોઈને બહુ સ્પષ્ટપણે અને વ્યાપકપણે એ રીત મૂઝી

આમ હાથા છતાં ત્યારે આદસા તરવની સ્વપાત્તા અને અનકાત-  
 તરની વિદ્યાળતાનો વિચાર આવે છે ત્યારે આખું કાગળ છે કે ગમે તેટલો  
 વિદ્યાર્થી છતાં અને ગમે તેટલું ઉપયોગી પરિવર્તન કર્યા છતાં એ  
 તરવોની બાળતમા ગાંધીજી બાળ ધર્મપથો કાળા-વધારેમા વધારે જૈન ધર્મની  
 જ નહીં છે. ગાંધીજી જૈન કહેવાય નથી જૈન પથે મોટો વિજય સાધ્યો  
 અગર જૈન પથ બહુ કમંદ છે એમ અહીં કહેવાનું નથી એ જ રીતે  
 ગાંધીજી જૈન ન કહેવાય તોયે જૈન પથના વિશિષ્ટ તરવો જો સાચે જ  
 ઉપયોગી હોય તો તેથી જૈન પથનું ગૌરવ ધરવાનું નથી. અહીં તો ફક્ત  
 વિચારવાનું એટલું જ છે કે ગાંધીજીની પ્રકૃતિમાં જે જે વિશિષ્ટ તરવો ભાગ  
 ભજવી રહ્યા છે તે તરવોમાનાં કયા તરવો જૈન ધર્મના મૂળ સિદ્ધાન્તોમા  
 આવે છે આ દૃષ્ટિએ હું ગાંધીજીને ઉપર કહેલ એ તરવોની બાળતમા જૈન  
 સમજું છું.

હજારો જ નહિ પણ લાખો જૈનોને પૂછો તો એમ જ કહેવાના કે



‘જે વાછરડો મારે અને કૂતરાં મારવાની સંમતિ આપે તે જૈન ધર્મની અહિંસાવાળા શી રીતે હોઈ શકે?’ પરંતુ મેં ઉપર સૂચન કર્યું છે કે ગાંધીજીની અહિંસા એ તેમની વિચાર અને જીવનસરણીમાંથી સિદ્ધ થયેલી અને નવું રૂપ પામેલી અહિંસા છે. ગાંધીજીને કેવળ શબ્દોમાં જ અહિંસાની ચર્ચા કરવી પડી હોત અને નાનાંમોટાં અનેક ક્ષેત્રોમાં વ્યવહારુ જીવનને લગતા કઠણ કાયડાનો ઉકેલ કરવાનો પ્રસંગ તેમને આવતો ન હોત તો તેમની અહિંસા જુદા જ પ્રકારની હોત અને તેમના અનેકાંતવાદમાં જૈન શાસ્ત્રના ‘અસ્તિ-નાસ્તિ’, ‘દ્રુવ-અદ્રુવ’ વગેરે વિરોધી શબ્દોના ચમકારા સિવાય બીજુ આકર્ષક તત્ત્વ લાગ્યે જ આવ્યું હોત. અહિંસા અને અનેકાંતવાદનો આશ્રય લઈ તેમને બધાં જ વ્યવહારુ કામો કરવાનાં હોય છે અને બધા જ કાયડાઓ ઉકેલવાના હોય છે, એટલે તેઓ પોતાને જણાતો માર્ગ નિર્ભય-પણે અને નમ્રપણે અમલમાં મૂકે છે આ તેમની વિશિષ્ટ પ્રકૃતિ છે. એ પ્રકૃતિને કારણે તેમને પોતાના પંથના માનવા લક્ષ્યાર્થ જનાર સાગ સારા વિચારકો પણ પાછા પડે છે અને તેમને પોતાના પંથના કહેતાં ખચકાય છે. ગાંધીજીના જીવનમાં જેટલી મૃદુતા છે તેથીયે વધારે કઠોરતા છે, એટલે તેમનું તાદાત્મ્ય સાધવાની વૃત્તિ જતી પણ નથી અને છોડાતી પણ નથી. એમના જીવનમાં કાંઈ મોહક તત્ત્વ છે કે જેને લીધે જાણે-અજાણે જનતાનો મોટો ભાગ તેમની આજુબાજુ વીટળાય છે અને છતાંયે તત્ત્વ પચાવવા તૈયાર નથી.

આ જ ન્યાય જૈન લોકોને લાગુ પડે તે સ્વાભાવિક છે. તેઓ જ્યારે જ્યારે ગાંધીજીના લેખમાં અગર ભાષણમાં સૂક્ષ્મ જંતુને બચાવવાની વાત વાંચે અને સાંભળે છે, રાતે ન ખાવાપીવાની અને બની શકે તો રાતે દીવો સુધ્ધાં ન કરવાની અગર દીવામાં મરતાં પતંગિયાં બચાવી લેવાની ઝીણવટ તેમ જ ફૂલની પાખડીઓને પણ ન દુભાવવાની બારીકી તેમના કથનમાં સાંભળે છે ત્યારે તેઓ એકાએક જાણે-અજાણે કહી દે છે કે ‘ગાંધીજી તો ખરેખર જૈન દેખાય છે.’ વળી બીજો પ્રસંગે ગાંધીજી વાછરડાં, કૂતરાં આદિની ચર્ચા બીબી કરે છે ત્યારે તે જ જૈનો પાછા ઝપાટાબધ, પોતાનું આપેલું પ્રમાણ-પત્ર વીસરી જઈ, એકાએક કહી દે છે કે ‘ગાંધીજી તો હિંસક છે અને નાસ્તિક છે’ આ રીતે સત્તર અપાતા અને પાછા એથી લેવાતા પ્રમાણ-પત્ર વિશે હું તટસ્થ છું.

હું તો ફક્ત એટલું જ જોઉં છું કે ગાંધીજીના જીવનમાં અહિંસા અને

અનેકાંતનાં જે તત્ત્વો કઈ કઈ રીતે કામ કરી રહ્યાં છે અને જ્યારે એ જોઈ છું તેમજ વિચારું છું ત્યારે મને ચોખ્ખું લાગે છે કે એ તત્ત્વોની બાબતમાં ગાંધીજીના જીવન ઉપર જૈનત્વની મોટી અને સ્પષ્ટ અસર છે, પછી ભલે તે ગમે તે રૂપમાં હોય. ખરી રીતે મહાન પુરુષ કોઈ ખાસ ધર્મનો કે પંથનો હોતો જ નથી. તે પ્રચલિત બધા પંથોની બહાર જ હોય છે, અને કા તો તે બધા જ પંથોનો હોય છે. જો મહાન પુરુષ વિશેનું આ ત્રૈકાલિક સત્ય માનવામાં વાંધો ન હોય તો ગાંધીજી વિશે પણ છેવટે એટલું જ કહેવું બસ છે કે તેઓ જૈન નથી જ અને છતાં છે જ. આ ‘ અસ્તિ-નાસ્તિ ’ વાદમાં જ જૈનપણું આવી બાય છે

—પ્રસ્થાન ‘ ગાંધીમણિમહોત્સવાંક ’, સં ૧૯૮૫.

## જૈન જન

[ ૩૮ ]

ઘણા જૂના કાગળો એ જનની ભાવના આપણે ત્યાં ચાલી આવે છે : એક તે આ ગરીબ અશુચિ છે, અનિલ છે, નકામું છે, દુનિયા દુઃખમય છે, એમાં ક્યાંય સુખ કે સૌન્દર્ય નથી એ ભાવના, અને બીજી ભાવના તે આ સંસાર દુઃખમય નહિ પણ સુખમય છે. હવવાકામ છે, સૌન્દર્યથી ભરેલો છે આનંદમય છે તે ભાવના.

આમાં પહેલી ભાવનાને વિકાસ થવાથી હવન કલેશમય જ નહિ, પણ ફ્રિમ પણ બનતું થયું છે દુક્તવામિષાલાત્—એ મૂલ મુગ્ધ દેશમાં દુનિયાને અને હવનને દુઃખમય, અશુચિ, અનિલ વર્ણવતું સાહિત્ય ખૂબ વધ્યું છે. પણ હું આ ભાવનાને અપનાવવામાં અને બિનજરૂરી રીતે હવનને નિગમ અને કલેશમય બનાવવામાં નથી માનતો.

બીજી ભાવના તો એમ કહે છે કે દુનિયામાં સર્વો સુખ જ છે જેને એક જણ દુઃખ કહે છે તેજ બીજાને મન સુખ છે. દુઃખને છોડવું એનો ત્યાગ કરવો એ એક વાત છે. અને પહેલાંથી જ સર્વત્ર દુઃખ માની લેવું એ બીજી વાત છે દુઃખ છે ક્યાં? એ પણ એક સવાલ છે. એક વ્યક્તિ શરીરને ખરાબ ગણીને એની ઉપેક્ષા કરે છે અને છતાં પાંચ માળના મહેલમાં રહે છે; એ શું સમજતું? જન્મે તો હું પહેલી ભાવનામાં જ ઊઠ્યો છું. પણ તત્વ-ચિંતન પડી મારી એ ભાવના અદસાર્થ ગઈ છે, અને તેથી જગતમાં ક્યાંય દુઃખ નથી એ મારો અનુભવ છે. જગત સ્ત્રૂજમાં કહેવું હોય તો કહી શકાય કે આ સ્ત્રા સુંદર છે, આ સ્વાગત સુંદર છે, કાકાસાહેબ વિદ્યામૂર્તિ છે અને આ સત્કાર સમારંભમાં હું મારી જાતને અધન્ય નથી માનતો તમે પણ ધન્ય છો! : દેહ દેવળમાં અર્ધડ દીવડો. તેજેથી મારું મનકું ડાલે—એ કાવ્યપદ્ધિ આવા અવસ્થા સચી પડતી લાગે છે.

જૈનો અને અસ્પૃશ્યતા

નાની ઉંમરમાં અને પછી મહાવીર-શુદ્ધ વિશે વાન્યું હતું. મહંમદ

न इहं कामये गच्छ, न इयं नापुनर्भवम् ।

‘‘મમે દુઃખવશ્વના, પાપિનામાર્તિનાશનમ્ ॥

આ મ્યોડ્રમની ભાવનાને અનુરૂપ ગાંધીજીએ એક વાત કરી—જીવન દ્વારા તો તે જાનવના મારે અને આ વાત તેમણે ઉપદેશથી નહિ, પણ પોતાના આચરણથી સમજાવી આ જાતુ જોતા લોકો છે કે જીવન દુઃખમય નહિ, પણ મુખ્યમય અને સૌન્દર્યમય છે આ સૌન્દર્યની દૃષ્ટિએ, હું જરા પણ આનાદાની વગર, આ સ્વકારનો સ્વાકાર કરું છું, અને આ મારે સંધનો અને આપ સૌનો આભાર માનું છું.

જૈનો મહાવીર મારે કહેશે કે તેમણે તો આમ કહ્યું હતું અને તેમ કહ્યું હતું જૈન ધર્મ વિશ્વધર્મ હોવાનું કહેવા છતાં પણ તેઓ અસ્પૃશ્યતાનો પથરો ઊડવાને તૈયાર નથી ! પ્રત્નોને હવે કરવાને બદલે તેઓ એને ટાળવાનો જ પ્રયત્ન કરવાના. પણ આમ કરવાથી કેઈ કામ ચાલે નહિ હરિજનોના મંદિરપ્રવેશ પ્રત્યે એમની કેવા વૃત્તિ છે ? જેઓ સમાજને ચૂસતા હોય તેને મારે મદિરના દ્વાર સદા ખુલ્લા અને જે હરિજનો વગર તદુરસ્ત જીવન અસાધ્ય બની જાય એને અસ્પૃશ્ય માનવો, એથી મોટી બેવકૂફી કેઈ સમજવી ? પણ હવે વખત બદલાયો છે. યુવકનું માનસ નર્મ ગાણા ગાવા પૂરતું નહિ, પણ હરિજનોને અપનાવીને તેમને નોકર તરીકે, રસોઈયા તરીકે કે ખીજી ગમે તે રીતે પોતાની પાસે રાખવામાં દેખાઈ આવવું જોઈએ યુવકો પાસેથી હું ઓછામાં ઓછી આટલી અપેક્ષા રાખું છું

હવે એ શબ્દો 'યુવક' અને 'જૈન' શબ્દ વિશે કહું. મેં નાની ઉંમરથી મહાવીરનું જીવન સાંભળેલું, અને પછી તો છેલ્લાં સાઠ વર્ષમાં એનું અનેક રીતે પરિશીલન કર્યું. છુદ્ધની જાણ થયા પછી તેમની જીવનકથા પણ અનેક દૃષ્ટિએ વાંચી-વિચારી. બીજાબીજા સંતોનાં જીવન વિશે પણ અને તેટલું વાંચ્યું-વિચાર્યું. છેલ્લે છેલ્લે ગાંધીજીનું જીવન તો પ્રત્યક્ષ જ જોયું આ બધા ઉપરથી મને લાગ્યું છે કે યુવકનો સબધ ઉમર કે શારીરિક તાકાત સાથે નહિ, પણ માનસિક અને હાર્દિક પરિવર્તન કરવાની શક્તિ સાથે છે. જેઓ કેવળ પ્રાચીન પુરુષોનાં ગુણગાન કરવાની મૂડી ઉપર જ મદાર બાધે છે તે યુવકો ન કહેવાય. જેને એવા ગુણો મેળવવાની પ્રત્યક્ષ તાલાવેલી લાગેલી હોય, જે એ માટે સતત પ્રયત્નશીલ હોય તે જ યુવક. જે પારકાના શ્રમનો ઉપયોગ કરવાની વૃત્તિથી મુક્ત હોય, જે શ્રમનું મૂલ્ય પિછાણતો હોય અને જે લોભ-લાલચની વૃત્તિ ઉપર વિજય મેળવી શકે તે જૈન હું ઇચ્છું કે તમે બધા આ અર્થમાં જૈન યુવક હો, અને ન હો તો એવા બનો ! બનવાનો પ્રયત્ન કરો !

એક વખતે 'વૈષ્ણવ જન' નું લજ્જન ગવાતું હતું ત્યારે કોઈએ કહ્યું કે ત્યાં 'જૈન જન' કરીએ તો ? એ લજ્જનમાંના બધાય ગુણો જૈનમાં પણ હોવા જ ધટે. એટલે એ લજ્જનમાં વર્ણવેલા 'વૈષ્ણવ જન' ને 'જૈન જન' કહીએ તો જરૂર કહી શકાય પણ આજે સ્થિતિ જુદી બની ગઈ છે ગુણનો વિચાર જ જાણે લુલાઈ ગયો છે.

કોઈ પણ વ્યક્તિ, સમાજ કે દેશ ગૌરવ ત્યારે જ લઈ શકે કે જ્યારે એની શાખ હોય જેની બજારમાં શાખ હોય તે જ વેપારી. આપણી ઉમરલાયક કન્યા આપણે કોને સોપીએ ? જેની શાખ હોય તેને પણ જૈનોની શાખ હવે રહી નથી પહેલાં પૈસા બ્યાળે મૂકવા હોય તો જૈનની પેઢીને પહેલી પસંદગી મળતી સાક્ષી આપવામાં પણ જૈન જૂઠું બોલે નહિ, એવી એની આબરૂ. પણ આજે બધું અવળું થઈ ગયું છે. કાળાબજારનું ભૂત પણ જૈનોને વળગી ગયું છે, એટલે જૈનોએ પોતાની શાખ ગુમાવી દીધી છે અને શાખ ને ગુમાવી દીધી તો પછી મદિરામાં જાવ કે ન જાવ, સ્થાનકમાં જાવ કે ન જાવ એ બધું નકામું છે. મૂળ વાત તો શાખ હોવી તે જ છે, બાકી કોઈને વગર શાખે 'જૈન' કહેવાવું હોય તો તેમને મારે કંઈ કહેવું નથી



## કલિકાલસર્વજ્ઞને અંજલિ

[૩૯]

આજે જે મહાપુરુષની જન્મજયન્તી ગજગયા આપણે સૌ એકઠાં થયા છીએ એમની જન્મનિધિ—કાર્તિક શુક્લા પૂર્ણિમા—એક વિશિષ્ટ તિથિ છે. તેની સાથે અનેક મહાન વ્યક્તિઓની સ્મૃતિ સ્વરૂપાયેલી છે. ભગવાન બુદ્ધનો જન્મ આ જ તિથિએ થયો છે, અને એની જિજ્વાસુ માટે બનારસ પાસે સારનાથના બૌદ્ધવિહારમાં દૂર દૂરથી તિબેટ, સિયોન, ચીન અને બરમામાંથી તેમ જ કાઈ કાઈ પશ્ચિમના દેશોમાંથી પણ અનેક યાત્રિકો આવે છે અને મોટા ઉત્સવ સાથે બુદ્ધજન્મની જિજ્વાસુ કરે છે. શીખ સંપ્રદાયના સ્થાપક ગુરુ નાનક અને તપસ્વી શ્રીમદ્ ગવત્યંક પણ આ જ તિથિએ જન્મ્યા હતા.

જેને આપણે કલિકાલસર્વજ્ઞ કહી સન્માનીએ છીએ તેમને આપણે પૂજા પિજાનતા નથી, એ આપણુ કમલાગ્ય છે આવા પ્રખર પાંડિત્યવાળા મહાપુરુષનો જન્મદિન આપણે કેવા ગૌરવપૂર્વક જિજ્વવો જોઈએ !

હું માનું છું કે શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય અને તેમના જેવા જ અન્ય અન્ય ધર્મો તેમ જ ક્ષેત્રોમાં જે જે અસાધારણ પ્રતિભાવાળા પુરુષો આપણે ત્યાં થઈ ગયા હોય તેમને સમયે સમયે યાદ કરવા માટે આવા અનેક જયંતી-ઉત્સવો યોજાય તો આપણી નવીન પ્રજાને, આજના શુષ્ક અને નિષ્પ્રાણ બની ગયેલા શિક્ષણ વચ્ચે, કઈક પ્રેરણાદાયક સદેશો આપણે આપી શકીએ.

હેમચંદ્રાચાર્યનો મહિમા મારે મન એ એક જૈન આચાર્ય હતા એ રીતે છે જ નહિ એ તો ન કેવળ આખા ગુજરાતની, પણ સમસ્ત ભારત વર્ષની સપત્તિરૂપ હતા, અને એ રીતે જ એમનું જીવન આપણે સમજવું જોઈએ.

હેમચંદ્રાચાર્યના પાંડિત્યનો અને રાજકારણ સહિત અનેક પ્રવૃત્તિઓમાં નિમગ્ન રહેવા છતાં એમણે કરેલ વિશાળ સાહિત્યસર્જનનો વિચાર કરીએ તો આપણે સ્તબ્ધ થઈ જઈએ છીએ જિંદગીના છેડા સુધી આટલી બધી પ્રવૃત્તિઓ આદરનાર એ મહાપુરુષમાં શક્તિનો કેટલો સંચય થયેલો હશે એની આપણને કલ્પના પણ નથી આવી શકતી.

દક્ષિણના પાંડિત્યરૂપ પૂર્વ-ઉત્તરમીમાસાનો પહેલવહેલો ગંભીર આભાસ ગુજરાતને હેમચંદ્રાચાર્યે જ કરાવ્યો હતૂના દેશો તદ્વશિષ્ઠા અને કાશ્મીરની વિદ્યાઓને ગુજરાતમાં લાવનાર કોણ હતુ ? આજે કાશ્મીરની યિથતિ ભલે ગમે તેવી હોય, પણ તે કાળે નો એ પડિતોનો દેશ હતો અને તેથી 'શારદા દેશ' તરીકે એની પ્રસિદ્ધિ હતી વળી અત્યારે કાશ્મીર સાવ નજીકનો પ્રદેશ બની ગયો લાગે છે, પણ ને સમયે તો ત્યાં પહોચવુ કે ત્યાંથી કંઈ મેળવવુ બહુ દુષ્કર હતુ. પણ હેમચંદ્રાચાર્યના વિદ્યા-પ્રેમે કાશ્મીરની સરસ્વતીને ગુજરાતમાં લાવી મૂકી હતી ગુજરાતમાં સમૃદ્ધ ત્રથલગણે તે કાળે હેમચંદ્રાચાર્ય ન હોત તો કોણે સરમત્યા હોત ? આજે ગુજરાતમાં ઠેર ઠેર જે હસ્તલિખિત ગ્રંથોના ભગણે જોવા મળે છે તે મુખ્યપણે હેમચંદ્રની વિદ્યા-ઉપાસનાને આભારી છે.

દૂંકમાં એમ કહી શકાય કે વિદ્યા અને પાંડિત્યની દૃષ્ટિએ ગુજરાતને જે અપરિચિત હતુ તેનો પરિચય ગુજરાતને હેમચંદ્રે કરાવ્યો છે

એન દહેવાય છે કે પાટણની જ્ઞાનશાળામાં હેમચંદ્ર પાસે ૭૦૦ લહિયાઓ કામ કરતા હતા આજે આ યંત્રના જમાનામાં પણ ટાઇપ્સ ઓફ ઇન્ટિયા કે એવા મોટા એકાદ મુદ્રણાલયને બાદ કરતા આપણા દિગ્દિ જોવા પ્રેમમાં આટલા કપોતીટરો ટ્યાય જોવા નથી મળતા, અને એ બધા પાસેથી કામ લેવાના ખીજા ટેટકેટલી તૈયારીઓ જોઈએ છે ? આજની આ સ્થિતિનો વિચાર કરીએ છીએ અને આ ૭૦૦ લહિયાઓ પામેથી કેવળ ગ્રંથોની નકલો કરાવવાનુ જ નહિ, પણ નવા નવા ગ્રંથોની રચના કરાવવાનુ પણ કામ લેવાની હેમચંદ્રની શક્તિનો વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે એમના વિશદ પાંડિત્યનો કંઈક ખ્યાલ આવે છે અલગત, આમાં તેમના વિદ્વાન શિષ્યોનો સાથ અને સહકાર હશે જ, પણ આજની દૃષ્ટિએ લેખનસાધનો-કાગળો વગેરેની જામરી અછનવાળા એ સમયમાં ૭૦૦ લહિયાઓ પામેથી જે કામ લીધું તે અદ્ભુત છે આપણે તો આજે કંઈ લખવુ હોય તો ચાર વખત લખીએ અને ભૂમીએ ત્યારે તૈયાર કરી કાઢીએ છીએ.

હેમચંદ્રાચાર્યનો ગ્રંથ સૌ પહેલો મારા હાથમાં આવ્યો અને મેં એનું અધ્યયન કર્યું સારથી જ હુ તો એમના ઉપર આકર્ષીત બની ગયો છું.

હેમચંદ્રાચાર્યના ગ્રંથોની તે વિષયના ગ્રાંથીન ગ્રંથો સાથે સરખામણી કરતાં આજના કેટલાક વિદ્વાનો તેમણે ખીજા ગ્રંથોમાંથી ઉતારાઓ લીધાની



વાતો કરે છે. આવા વિદ્વાનો કાં તો વસ્તુને યથાર્થપણે સમજતા નથી હોતા, અથવા સાંપ્રદાયિક કે એવા કોઈ કારણે આમ માની લે છે, પણ એ સાવ ખોટું છે. ગીતા વાંચીને ઉપનિષદ વાંચીએ તો એમાં કેટલોય વિષય અને શબ્દરચના સમાન જણાયાં વગર નથી રહેતાં. જેનો એક એક શબ્દ અકાટ્ય જેવો ગણાવવામાં આવે છે તે શંકરાચાર્યના શાંકરભાષ્યને વાંચી બૌદ્ધતાકિંક વસુબંધુને વાંચીએ તો વસુબંધુના કેટલાય વિચારો શાંકર-ભાષ્યમાં નોંધાયેલા મળે જ છે. તો શું આ બધા ઉપર ચોરીનો આરોપ મૂકી શકાય ? માતા અને પુત્રીને સરખાં રૂપ-રંગવાળાં જોઈને શું પુત્રીનું વ્યક્તિત્વ જ વીસરી જવું ? ખરી વાત એ છે કે વિદ્યા અને વિચારની પરંપરાઓ તો ચાલી જ આવે છે, તો પછી એની છાયા પોતાના અધ્યયન અને ગ્રંથ સર્જનમાં આવ્યા વગર કેમ રહે ? પૂર્વની વિદ્યાઓ ઉત્તરની વિદ્યાઓમાં આવે જ, પણ સાચી વિશેષતા તો એ વિદ્યાઓને પચાવવામાં છે. અને આ વિશેષતા હેમચંદ્રમાં ખરાબર હતી એટલે બીજા ગ્રંથોના ઉતારાની વાત કરીને એમના પાંડિત્યનું મૂલ્ય ઓછું ન કરી શકાય મારો કહેવાનો એ આશય નથી ? હેમચંદ્ર કરતાં વધારે પ્રતિભાસ પન્ન બીજા કોઈ ન થાય વાત એટલી જ કે હેમચંદ્રને તેમના યથાર્થ રૂપમાં આપણે પિછાણીએ હેમચંદ્ર જેવી એ જ વ્યક્તિમાં રહેલ જુદા જુદા વિષયના પાંડિત્યનો સમગ્રપણે વિચાર કરીએ તો આપણને એ એ-સાઈકોલોપીડિયા જ લાગે તેથી હું તેમને સારસ્વત પુત્ર કહું છું.

આજે એમ લાગે છે કે જાણે સરસ્વતી નિરાધાર બની ગઈ છે, પણ સરસ્વતી કદી નિરાધાર નથી આજના ગુજરાતમાં પુરુષો જો વેપારમાં જ રહેવા માગતા હોય તો, તેમને એમ કરવા દઈ, સ્ત્રીઓએ વિદ્યાનું આ કામ ઉપાડી લેવું જોઈએ હું તો માનું છું કે સહજ કામળ પ્રકૃતિવાળી આપણી સ્ત્રીઓને આ કામ જરૂર વધારે લાવી જાય આજે સ્ત્રીઓ ધરણા, કપડાં કે શણગારની પાછળ જે વખત કાઢે છે તે સરસ્વતીની પાછળ કાઢે તો જરૂર એમનું ભલું થાય અને નિરાધાર લાગતી સરસ્વતીને આધાર મળી રહે આજે તો કેટલીય એવી બહેનો છે, જેમાં વિધવાઓ, ત્યકતાઓ અને ઉમરલાયક કુમારિકાઓ છે, જેઓ દિશાશૂન્ય જેવી દશા ભોગવે છે. પણ જો એ બધી બહેનો અને બીજા બહેનો પણ સરસ્વતીની ઉપાસનાનું આવું કાર્ય ઉપાડી લે તો જરૂર એમનો ઉદ્ધાર થઈ જાય.

આવી સરસ્વતી ઉપાસના માટે હેમચંદ્રનું વિપુલ સાહિત્ય ખૂબ ખૂબ ઉપયોગી થઈ પડે એ નિશંક છે.

હેમચંદ્રે ગુજરાતમાં જેના સરકારનો હું વિચાર કરું છું ત્યારે અદિભની નજરે આગે વર્ષના માળામાં એક જ મોટા ભૂતિમાં થયેલા હેમચંદ્રે અને ગાંધીજીમાં કોઈ કદમ્બો સંકેત જેવું લાગે છે. આજે જેમ ગાંધીજીએ આખા દેશમાં અને વિશ્વમાં અહિંસાની પ્રતિષ્ઠા વધારી છે તેમ તે કાળે હેમચંદ્રે ગુજરાતની સમગ્ર પ્રજા ઉપર દયાની છાપ પાડી હતી અને અહિંસાની પ્રતિષ્ઠા કરી હતી. હેમચંદ્રેના આ મોટા ગુણ અને મોટા ઉપકાર ! હેમચંદ્રેની અહિંસા એ વેવડી અહિંસા ન હતી અહિંસા પોતે તો એવી કોઈ વેવડી વસ્તુ છે જ નહિ. અગર એ નિંદાને પાત્ર હતી હોય તો તે દોષ તેના પાળનારના છે હેમચંદ્રે કુમારપાળને અહિંસાની દીક્ષા આપી હતી અને કુમારપાળે ગાંધીજીનાની બધીય ક્રમને પૂરેપૂરી પાળી હતી, મુદ્દો છતવામાં પણ કદી પાછી પાની કરી ન હતી.

અહિંસાની મર્યાદા કે એની સમગ્રતા અમુક અમુક કાળમાં લુપ્તી લુપ્તી હોય. ગાંધીજીએ રાજકારણમાં પણ તેને અજમાવી અને તેની મર્યાદા વધારી એ લુપ્તી વાત છે, પણ હેમચંદ્રેની અહિંસા વેવડી અહિંસા હતી જ નહિ. ખરી વાત તો એ છે કે અહિંસા એ હિંદુસ્તાનનું સંસ્કારધન છે અને તેથી અહિંસાની વાત એના દેશમાં સહેલાઈથી ઉતાડી શકાય છે.

આજે જે કૃષ્ણ પેંસાની જ મોટાઈ થઈ પડી છે તે દૂર કરીએ અને વિદ્યાના ક્ષેત્રમાં પણ એકા રચાઈ જાય છે તે પણ દૂર કરીએ, તો આવા સમર્થ પુરુષને આપણે બરાબર પિછાની શકીએ. તેમને પિછાનવાનો આ જ્યંતી-ઉત્સવ કે એવો દરેક પ્રયત્ન આદરણીય ગણાય. એમને કે એમના જેવા મહાપુરુષને સ્મરીને અને ઝાળખીને આપણે આપણું સંસ્કારધન વધારીએ !

## વિજયધર્મસૂરિ અને શિક્ષણસંસ્થાઓ

[ ૪૦ ]

શ્રી વિજયધર્મસૂરીશ્વરના જયંતી-ઉત્સવમાં મેં ૨૫ વર્ષ સુધી 'ભા' નથી લીધો અને આજે હું એમાં ભાગ લઈ રહ્યો છું એ શું મુવર્ણવ્યંકન ક્ષાલયે? એમ કાંઈને સહજ પ્રશ્ન થાય પણ હું એટલું જ કહું કે શ્રી વિજયધર્મસૂરીશ્વરને—તેમનાં શક્તિ અને સામર્થ્યને—હું પિછાતું છું, પણ એનો હું એ રીતે ઉપયોગ કરવા નથી માગતો કે જેથી એ કાંઈને માટે દ્રવણ પ્રચારના સાધનરૂપ બની રહે બાકી એમના પ્રત્યે મને હમેશા આદર રહ્યો છે અને તેથી જ તો મેં મારી એક સારામાં સારી અથકૃતિ તેમને સમર્પણ છે.

આવી જયંતીનો અર્થ હું તો એવો જ સમજું છું કે તે વ્યક્તિને ખરા રૂપના આપણે સમજીએ અને તેમથી જે જીવનમા ઉતારવા યોગ્ય હોય તેને જીવનમા ઉતારીએ બાકી તો ધણીય જયંતીઓ ઊજવાય છે અને ભૂલી જવાય છે. એ જાણે રાજના અનુલવની વાત બની ગઈ છે આવી ઊજવણીઓ મારા મન સાથે સગત થતી નથી.

મારા ખ્યાલ મુજબ વિજયધર્મસૂરીશ્વરનો એક વિશિષ્ટ ગુણ એ હતો કે જે ગુણની આજે પણ જૈન સમાજને જરૂર છે તે ગુણ એટલે ગૃહસ્થ વિદ્વાનો તૈયાર કરવાની કલ્પના અને એ કલ્પનાને મૂર્તરૂપ આપવાનાં સૂત્ર અને સાહસ. વિજયધર્મસૂરિજીના સાહસને ગુજરાતનું ક્ષેત્ર અનુકૂળ ન હતું, તેથી તેમણે કાશીનો માર્ગ ગ્રહણ કર્યો એ જાણીતી બીના છે.

આપણે ત્યાં શ્વેતાંબર સમાજમા હજી સુધી પણ ગૃહસ્થો માત્ર આવકો (સાંભળનારાઓ) જ રહ્યા છે અને તેથી જ શ્વેતાંબર પર પરાના ઇતિહાસમાં તત્ત્વજ્ઞ જૈન ગૃહસ્થ વિદ્વાન હોવાનો એકે દાખલો નોંધાયો નથી દિગમ્બર સમાજમા જરૂર ગૃહસ્થ વિદ્વાનો થયા છે.

વિજયધર્મસૂરીશ્વરને યુગપ્રવર્તક કહેવામા આવે છે, તેનો અર્થ એટલો જ કે શ્વેતાંબર જૈન સમાજમા ગૃહસ્થ વિદ્વાનો તૈયાર કરવાનો યુગ તેમણે

પ્રવર્તાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને એ યુગની શરૂઆત ત્યારથી થઈ બનારસની અત્યારની સ્વાધ્વાદ મહાવિદ્યાલય જેવી દિગંબર પાઠશાળાઓ એ શ્રી વિજયધર્મસૂત્રિના પુરુષાર્થનો પ્રતિધ્વનિ છે

પણ હવે સવાલ એ થાય છે કે એ પુરુષાર્થ આગળ શી રીતે વધારી શકાય ? પ્રારભમાં જે રીતે એ પુરુષાર્થ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો એ રીત-તો હવે પુરાણી થઈ ગઈ છે અને તેથી આ યુગમાં એ કારગત થઈ શકે એમ નથી હવે તો મૂળમાં એ ભાવના—ગૃહસ્થવિદ્વાનો તૈયાર કરવાની ભાવના—કાયમ રાખવા છતાં એને મૂર્ત કરવાની રીતોમાં ફેરફાર કરવો જ રહ્યો જે રીત એક કાળે કાર્યકરી હતી તે સદાય કાર્યકરી બની રહે એ શી રીતે બને ? એટલે હવે નવી રીત જ શોધવી રહી અને તે રીત તે સમન્વયગામી તુલનાત્મક અભ્યાસની પદ્ધતિ દ્વારા વિદ્વાનોને તૈયાર કરવા તે

જૈન સંપ્રદાયના ત્રણે ફિરકાઓમાં ગુરુકુળોની સ્ફુરણા થઈ છે એ સાચું છે, પણ તેથી તત્ત્વચિંતક ગૃહસ્થ વિદ્વાનોની ઊણપ દૂર થઈ શકી નથી, એ પણ હકીકત છે. આમ થવાનું કારણ એ છે કે પંડિત બનેલા ગૃહસ્થને કામ શું આપવું ? એ પ્રશ્નનો નિકાલ આપણે ન કરી શક્યા અને પરિણામે આપણી કેળવણીની સંસ્થાઓ છેવટે કેવળ વ્યાવહારિક ક્ષેત્રના અધ્યયન-અધ્યાપનના ધામે બની ગઈ

બનારસની પાઠશાળા ભણે ગમે તે કારણે અસ્ત બની, પણ બનારસમાં નહિ તો બીજે ગમે તે સ્થળે એ ક્રમ ચાલુ રહેવો જોઈતો હતો, પરંતુ એ ચાલુ રહ્યો નહિ મારી નજર સામે જ અનેક સંસ્થાઓ અસ્ત થઈ, પણ આમ થવાનું એક અને મુખ્ય કારણ તે સંસ્થાના સંચાલનમાં સાધુઓનું વ્યર્થ છે એમ મને સ્પષ્ટ લાગ્યું છે સંસ્થાના કલ્યાણની દૃષ્ટિએ આપણે સાધુઓને નમ્રભાવે એમ કહી દેવું જોઈએ કે આપ સંસ્થાને દરેક રીતે જરૂર મદદ અને માર્ગદર્શન કરાવતા રહો, પણ સંસ્થાના સંચાલનમાં આપ માર્થ ન મારો. તેથી નથી સચવાતો તમારો ત્યાગધર્મ અને નથી સધાતું સંસ્થાનું વિદ્યાવિષયક લક્ષ્ય મહાવીર જૈન વિદ્યાલય જેવી સંસ્થા નબી શકી છે અને પુષ્ટ બની શકી છે એનું કારણ આજ છે બીજી સંસ્થાઓનું અસ્તગમન પણ આજ હકીકતની સાખ પૂરે છે

હું માનું છું કે જૈન સાધુઓને જવાબદારીનું ભાન લાગ્યે જ હોય છે, તેથી તેઓ ન ઇચ્છે છતાં તેમના હસ્તક્ષેપથી સંસ્થા વિસંવાને બદલે વિનાશમાં જ પરિણમે છે.

શું આપણને રાધાકૃષ્ણન જેવા વિદ્વાનો નથી જોઈતા? જો હા, તો એવા વિદ્વાનો આજની જૈન સંસ્થાઓમાં તૈયાર થઈ શકશે ખરા? એ વાતનો તમે બધા વિચાર કરજો.

રામકૃષ્ણ મિશનની પ્રવૃત્તિ આપણને સૌને પ્રેરણા આપે એવી છે. ત્યાં કેવા મોટા મોટા વિદ્વાનો પડ્યા છે અને તે પણ ત્યાગ અને વૈરાગ્યની ભૂમિકા ઉપર અને જનકલ્યાણની સાધનાના માર્ગ ઉપર.

મને લાગે છે કે જે સંસ્થાઓ બિનજવાબદારપણે ચાલતી હોય તે સંસ્થાઓ આપણે બંધ કરવી જોઈએ. એ બંધ કરવામાં જ સમાજનું શ્રેય રહેલું છે અને સાથે સાથે અયોગ્ય સંચાલકો હોય તેમનું પણ નિયંત્રણ કરવું જોઈએ અને જરૂર જણાય તો તેમને રુખસદ આપતાં પણ અચકાવું ન જોઈએ, કારણ કે અયોગ્ય સંસ્થા કે અયોગ્ય સંચાલક પાસેથી સારા માણસો તૈયાર થવાની આશા તો ન જ રહે; બિલકુલ એમાંથી અયોગ્ય માણસોની પરંપરા જ બીી થવાની. આ સ્થિતિ અટકવી જ જોઈએ.

આપણા ફિરકાઓ ઘોલકાં જેવા બની ગયા છે, જેમાં કદી ન સુદ્ધિને અવકાશ રહે છે ન મુક્ત વિકાસને. એમાં તો કેવળ જડતા અને અધશ્રદ્ધાનું જ સાત્રાજ્ય જામે છે. જ્યારે ધર્મનું શિક્ષણ તો કોઈના પણ અંધ અનુયાયી થયા સિવાય જ લેવું ધટે.

એટલે આપણી શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં કોઈ એક પંથનું દષ્ટિબિંદુ ન કેળવાય એ જોવું ધણુ જરૂરી છે; નહિ તો માત્ર શુષ્ક ક્રિયાકાંડની જાળોને ધર્મ માની લેવાની ભૂલમાં આપણે ફસાઈ પડીશું અને પરિણામે ધર્મના નામે કેવળ ભ્રમની પરંપરા જ આપણા નસીબમાં રહેશે અત્યારે તો આવી દુઃખદ પરિસ્થિતિ પ્રવર્તે છે. એને દૂર કરવી અતિ જરૂરી છે અને એ દૂર કરવાનું કામ આપણી જ્ઞાનની-કેળવણીની સંસ્થાઓનું છે. એ કામ માટે વ્યાપક દષ્ટિ અને ઉદાર ચિત્તની જરૂર છે. આપણે સૌ એ સમજીએ અને એ માટે પ્રયત્નશીલ બનીએ !

—સમયધર્મ, વર્ષ ૧૬, અંક ૨૦.





# વિદ્યાની ચાર ભૂમિકાઓ

[ ૧ ]

આજે તમારી મોની સમગ્ર જોડણી વખતે જે હું પ્રત્યેક અકિતનો મને નેત્રે મારું હોત, મળવા નો મળ આખીને પણ બધાને આખી શકેના મેન નો મને વધારે મળવ મેન માં મું કહેવું તેનો મેં બહુ વિચાર કર્યો નથી પણ અરી આવવા નીકળ્યો ત્યાં રસ્તામાં એક વિચાર મૂકી આવ્યો તે મને કરી સંભળાવું છે. આપણે જ્યાં એક જ થયા છીએ તે એક જ પંથના છીએ મારે. અન્ય સખીઓમાં જુદા જુદા વ્યવસાયોએને અવકાશ મેં મેં, પણ આપણે નો વિદ્યાધ્યયન અને સજોધન અર્થે જ એક જ થયાં છીએ. તો અધ્યયન સખી જ કહી કહી પદ્ધતિસર અથવા પેનાનિદ મેં કામ કરવાની જે તાલીમ તમને મળી છે તેવી મને મળી નથી. એટલે મારે તો વગર તાલીમે કાફા મારતા જે રસ્તો મને મૂકી આવ્યો હતો તેની જ વાત કરવાની છે જે માણસે ખીજા રસ્તા જોયા જ ન હોય અને હાથ લાગેલી અમુક કેડીથી જોણે જંગલ પસાર કર્યું હોય તે કેવળ પોતાની કેડીનું જ વર્ણન કરી શકે. એનો અર્થ એવો તો નહિ જ કે ખીજા કેડીઓ જ નથી, અથવા છે તો એનાથો ઊતરતી છે ખીજા કેડીઓ એનાથો પણ સારી હોય એ બનવાળેજ છે, છતાં એટલું કહું કે મારી કેડીમાંથી મને આનંદ અને ચિરતા મળી રહ્યા છે

વિદ્યાર્થીજીવન આપણે ચાર વિભાગોમાં કે ભૂમિકાઓમાં વહેંચાયેલું જોઈએ છીએ. પ્રાથમિકથી માધ્યમિક સુધીનો તે પહેલો વિભાગ, માધ્યમિકથી ઉચ્ચશિક્ષણ અર્થાત આપણે જેને બી એ કે સ્નાતક થતા સુધીનું શિક્ષણ ગણીએ છીએ તે પામતા સુધીનો બીજો વિભાગ, અનુસ્નાતકનો તે ત્રીજો અને તે પછીનો તે ચોથો વિભાગ

આપણું પ્રારંભનું શિક્ષણ શબ્દપ્રધાન અને સ્મૃતિપ્રધાન હોય છે એમાં શીખનાર અને શીખવનાર બંનેની સમજવા તેમ જ સમજાવવાની પ્રવૃત્તિ ભાષાના સાધન દ્વારા જ થતી હોય છે સીધું વસ્તુગ્રહણ તેમાં થતું નથી. માત્ર ભાષા દ્વારા જે સંસ્કારો પડે તે સ્મૃતિથી પકડી રાખવામાં આવે છે અહીં

- ગુજરાત વિદ્યાસભાની અનુસ્નાતક વિદ્યાર્થીસભાને આશ્રયે, અન્યાપકો અને વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ, ૧૯૪૭ના પહેલા સપ્તાહ પૃ.૫ હિતજીએ કહેલું મંગલપ્રવચન.



જેને હું ભાષા કહું છું તેમાં લખવાનું, બોલવા વાંચવા અને ઉચ્ચારવાનું બધું આવી ગયું એમ ગણવાનું છે. આ પ્રવૃત્તિથી સમજણ, તર્ક બધું ઉત્તેજિત થાય છે, પણ તે મોટે ભાગે ઉમરના પ્રમાણમાં.

ત્યાર પછીની ખીણ ભૂમિકા સંજ્ઞાન અર્થાત્ સમજણપ્રધાન છે. વિદ્યાર્થી કોલેજમાં દાખલ થાય ત્યારે પણ ભાષા અને શબ્દનું મહત્ત્વ તો રહે છે જ, પણ એ ભૂમિકામાં એને વિષયને પકડીને ચાલવાનું થાય છે. તેથી જ અભ્યાસ-ક્રમમાં ઘણાં પુસ્તકો હોવા છતાં તે બધાં પૂરાં થાય છે. જે એને ત્યાં પણ માત્ર સ્મૃતિ પર આધાર રાખીને ચાલવાનું હોય તો એમ થઈ શકે નહિ. ત્યાં શબ્દ નહિ પણ અર્થ મહત્ત્વ ભોગવે છે. એ અર્થ ગ્રહણ કરવાની પદ્ધતિમાં ફેર હોઈ શકે, પણ મુખ્ય વસ્તુસ્થિતિ આ પ્રકારની હોય છે.

ત્યાર પછીની ભૂમિકામાં સમજણ ઉપરાંત એક નવું તત્ત્વ આવે છે. એની પહેલાંની ભૂમિકાઓમાં શિક્ષણ, ચર્ચા, ટીકા બધું અન્યની કનેથી આવતું હતું અને સમજ લેવાતું હતું, પણ હવે આ નવી ત્રીજી ભૂમિકામાં તારતમ્ય, પરીક્ષણવૃત્તિ—કોઈ પણ મતને પોતાની બુદ્ધિથી કરી જોવાની પરીક્ષકવૃત્તિ—ઉમેરાય છે. આ વખતે વિદ્યાર્થી આમ કરી શકવા જેટલી ઉંમરે પણ પહોંચ્યો હોય છે, એટલે પહેલાં જે પુસ્તક કે અધ્યાપકને તે પ્રમાણભૂત માનતો હોય તેની સામે પણ એ શીગડા મારે એ સ્થિતિ આવે છે.

તે પછીની ભૂમિકા તે પીએચ ડી થવા માટે જે જાતની પ્રવૃત્તિ થતી હોય છે તેની છે શબ્દપ્રધાન, સમજણપ્રધાન અને પરીક્ષાપ્રધાન વિદ્યાધ્યયનનો ઉપયોગ એ ભૂમિકામાં થાય છે. એ ભૂમિકાવાળાએ પોતાના વિષયને અંગે જેટલું કામ થયું હોય તે બધું સમજ લઈને, ઉપલબ્ધ હોય એટલું જ્ઞાન મેળવી લઈને કંઈક નવું શોધવાનું, સર્જવાનું, ઉમેરવાનું હોય છે—પેલી શબ્દસ્મૃતિ, સંજ્ઞાન અને પરીક્ષાની ત્રિવેણીને આધારે. એણે કરેલા કામનું પ્રમાણ જોવાનું હોતું નથી, એટલે કે પાનાંની સંખ્યા જોવાની હોતી નથી, પણ એની મૌલિકતા, એનો અધિકાર જોવાનાં હોય છે. એની નવી શોધ એકાદ વાક્યમાં જણાઈ આવે એમ પણ બને; પણ મારે જે કહેવાનું છે તે તો આ જ કે એ ભૂમિકા નવું શોધવાની, સર્જનશક્તિને વ્યક્ત કરવાની ભૂમિકા છે.

આપણે આજે જેઓ અહીં એકત્ર થયાં છીએ તે ત્રીજી અને ચોથી

ભૂમિકાવાળાં છીએ. ઊંચી મેળવવા માગનારાંઓનો કે પરીક્ષા પાસ કરનારાંઓનો અત્યારે હું વિચાર નથી કરતો. વિદ્યાર્થીઓ અને અધ્યાપકોનો પણ હું ભેગો જ ખ્યાલ કરું છું, છતાં અધ્યાપકો વિશે થોડુંક કહી લઉં. આમ તો સાચો અધ્યાપક હમેશા વિદ્યાર્થીમાનસ સાથે તાલ મેળવતો જ હોય છે, પણ જ્યારે વિદ્યાર્થીની સંશોધનપ્રવૃત્તિને એ સહાય કરતો હોય છે ત્યારે એ જુદો જ રંગ સજતો હોય છે એ કક્ષામાં અધ્યાપકને એવી વસ્તુઓ સૂચવવી પડતી હોય છે જેથી વિદ્યાર્થીની સંશોધકવૃત્તિ જાગ્રત થાય. એટલે અધ્યાપક પ્રત્યક્ષ શિક્ષણથી જ નહિ પરંતુ ચર્ચા, વાર્તાલાપ, સૂચના વગેરે દ્વારા પણ વિદ્યાર્થીના મનમાં કશુંક ઉગાડવા મથતો હોય છે એકદરે, વિદ્યાર્થીજીવનની જેમ ચાર ભૂમિકાઓ ગણાવી તેમ અધ્યાપકના જીવનની પણ ચાર ભૂમિકાઓ ગણાવવા જેવી છે—એને વિદ્યાર્થીઓની સપાટી પર ઊતરવું પડતું હોય છે માટે

વિદ્યાર્થી અને અધ્યાપકનો સબધ પણ સમજવા જેવો છે. વિદ્યાતુ અધ્યયન બંનેનો સામાન્ય ધર્મ છે અધ્યાપક અને વિદ્યાર્થી એવા વિભાગો કેવળ વ્યવહારુ છે, બાકી એક એક જ વર્ગના છે પણ અધ્યાપકના પદે નિમાવાથી અધ્યાપક થવાતું નથી, એ તો રજિસ્ટરમાનો અધ્યાપક થયો. વિદ્યાર્થીની બુદ્ધિને અને જિજ્ઞાસાને સકોરનારો ને ઉત્તેજનારો જ સાચો અધ્યાપક ગણાય. એ સિવાય વિદ્યાર્થી અને અધ્યાપક વચ્ચે તાર-તમ્બ ઝાઝું નથી, છતાં અધ્યાપક વિના વિદ્યાર્થીને ચાલે નહિ. નટને નાચવા માટે દોરી ન હોય તો એ નાચે કેવી રીતે ? તેમ વિદ્યાર્થીને પણ પુસ્તકો અને અધ્યાપકો વિના ચાલે નહિ

સામે પક્ષે જો વિદ્યાર્થી જ ન હોય તો અધ્યાપક કે અધ્યાપન સંભવતાં નથી વસ્તુતઃ વિદ્યાર્થીના સાનિધ્યમાં જ અધ્યાપકનો આત્મા વિકસે છે, વ્યક્ત થાય છે એની સમજ પણ ત્યારે જ સ્પષ્ટ થાય છે. વિદ્યાર્થી એની પાસે આવે છે તે કઈક મેળવવાની શ્રદ્ધાથી, પણ અધ્યાપક જો પોતાની જવાબદારી સમજતો હોય તો જ એ શ્રદ્ધા સાર્થક થાય છે આમ ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થામાં વધારેમાં વધારે જવાબદારી અધ્યાપકની રહે છે.

પણ અધ્યાપક જવાબદારી સમજનારો હોય એટલાથી જ વિદ્યાર્થીને ઉદ્ધાર ન થઈ જાય જેઓ અધ્યાપકની શરણાગતિ લેવા આવે તેઓ પોતે પણ જિજ્ઞાસુ, મહેનતુ અને વિદ્યાપરાયણ હોવા જોઈએ.

અધ્યાપકનું પોતાનું પણ એક ધ્યેય હોય છે એને પણ નવું સંશોધન

કરવું હોય છે. હવે વિદ્યાર્થીઓને ફેરવણી આપતા, એમને કામ આપના ને એમની પાસેથી કામ લેના એની પોતાની મજ પણ ખીલે છે, એતું નેતૃત્વ ધરાય છે એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ ઉત્તમ મંત્રોર્ધ્વકા પોતાની આસપાસ વિદ્યાર્થીઓનું મંડળ હોય એમ દૃષ્ટ છે, એટલું જ નહિ, તેમની સાથે કુટુંબભાવે વ્યવહાર આવરે છે. ક્ષણિકતામાં અને ક્ષાત્તિનિકૃતનમાં મેં એવા અધ્યાપકો જોયા છે યુરોપમાં એવા અધ્યાપકો છે એમ સાબળ્યું છે. આવા અધ્યાપકોને વિદ્યાર્થીઓ તો પોતાનો શકાપ્રશ્ન પ્રશ્નને નિરતિ શ્રેષ્ઠ નિર્ણય સર્જ શકે, પણ અધ્યાપકની તો ધણીવાર ઊંધ ઊડી જતી હોય છે. એને એમ થાય છે કે વિદ્યાર્થીના મનનું સમાધાન કરવા જે ઉત્તર પોતે આપ્યો તે અધૂરો છે, પરંતુ સતોપકારક નથી. તેથી સતોપકારક ઉત્તર આપે ત્યારે જ એને ચેન પડે છે આ ત્યારે વિદ્યાર્થી જાગે છે ત્યારે અધ્યાપકના શ્રવણનો રંગ એને પણ લાગે છે.

વિદ્યોપાર્જન એ તો ઘડી જેવી ક્રિયા છે સતત રસ લાંબા કડીએ તો જ એ વધ્યા કરે અને શાખાએ શાખાએ, પાંદડે પાંદડે એ એ પહોંચ્યા કરે.

ઘણા પ્રકારે છે કે શુ અમદાવાદમાં સંગોધન થઈ શકે? પ્રશ્ન સાચો છે, કેમ કે અમદાવાદનું ધન જુદું છે છતાં એ ધનને વિશેષ ઇચ્છનાર વર્ગોમાં પણ વિદ્યાધન ઇચ્છનાર વર્ગ હોય છે જ. અમદાવાદ એમાં અપવાદરૂપ ન હોઈ શકે આપણે જેતું ઉપાર્જન કરવાનું છે તે પણ એક ધન છે એ ધન પામીને મૂંપડમાં રહીને પણ સુખી થવાય જે માણસ ખતીસો છે, જેને પોતાની બુદ્ધિ અને ચારિત્ર્યના વિદ્યાસમાધાનતા દેખાય છે તેને માટે વિદ્યોપાર્જન એ ધન્ય વ્યવસાય છે આપણે બધાં ઇચ્છાએ કે અનિચ્છાએ આ વ્યવસાયમાં ધકેલાયા છીએ, છતાં એનો પણ ઉપયોગ છે ઘણા પૂછનારાં મળે છે કે આમાં શું જોઈને પડ્યા હશે? હું જવાબ આપું છું કે અમારે મરતી વખતે વીલ કરવાની જરૂર પડવાની નથી. અને ધનિકા લલે અભિમાન કરે પણ વિદ્યાધનવાળાઓને-વિદ્વાનોને શોધ્યા વિના એમને ચાલ્યું નથી પોતાને માટે નહિ તો પેત્રાનાં સંતાનો માટે પણ એમને વિદ્વાનોની જરૂર રહે જ છે. આમ કરીને લક્ષ્મી અને સરસ્વતીના વિરોધની વાત હું નથી કરતો વિદ્યાર્થીના સાધનાકાળમાં લક્ષ્મીની લાલસા વિમ્મરૂપ છે. વિદ્યાની સાધનામાં વિમ્મ હોય તો તે ધનરાશિનું છે. પણ ગરીબ દેશમાં અને વળી ગરીબ કુટુંબમાં રહેતા હોઈએ તો ધનની મહત્ત્વાકાંક્ષા જાગવાનો સંભવ નથી. ધનાઢ્યોના સંસર્ગથી

જ એ જાગતી નાથ છે. એટલે એવી ભૂમિકામાં ગમત વનારી આપણી મૌલિક સાધનાના આપણે મેનાથી મેનીને આસવાનું છે.

એક બીજા મિત્રનો પણ અવી નિર્દેશ કરીશ ઘણા વાગ પાછલા ભૂમિકાના દુરિયો પણ આજગતી ભૂમિકાઓમાં દેખાવા માટે છે. એમને પણ દુઃસ્વાની હોય છે પોતાના વખતનો સ્વપયોગ કરનારા વિદ્યાર્થીઓ ને પણ એવો જોવા છે. એમનો પુરુષાર્થ ખરીબાકાળ પૂરતો જ હોય છે. એમાં તેઓ સ્વાદેશ્ય પણ બગાડના હોય છે. આ ભૂલ ખીલ ભૂમિકામાં વારં-વાર થતાં જોવામાં આવે છે પણ ત્રાહ્ય-એવી ભૂમિકામાં એ ભૂલ કદાપિ ન થવી જોઈએ અને થતી હોય તો અપ્રવૃત્તિ—સમજણથી એ દૂર કરવી જોઈએ પહેલી એ ભૂમિકાઓની ભૂલો માટે આપણે શિક્ષક, શિક્ષણપદ્ધતિ, સમાજ—ગમે તેને જવાબદાર ગણીએ, પણ ત્રાહ્યમાં તો વિદ્યાર્થીએ જાતે જ જવાબદાર બનવું પડે, અને એથીમા તો એ ભૂલ નહીં જ ન શકે, ત્યાં તો એને દુઃસ્વાની જ પડે

એ ભૂમિકામાં તમે ને હું બધાં જાએ એ મગલ અવસર છે, મંગલ છવન છે ધનુ વામ્નુ, કન, પદ્મેશ્વરપાણુ વગેરેમાં અમુક વખત પૂરતું મગલ મનાય છે, પણ પ્રત્યેક બંને માગલિકતા દેખાય—અર્થા વાચન, શોધન, સૂઝના માગલ્ય ઊભગય—એ તો વિદ્યાર્થી છવનમાં જ બને છે. પહેલી ત્રણ ભૂમિકાઓના તો વર્ગો પણ નિયત કરવામાં આવે છે, પણ એથીને તો એતુંય બંધન નથી. એ તો સદા મંગલ છે એ છવનમાં તમે બધા વિદ્યો એવું પ્રાર્થું છું.

## નચિકેતા અને નવો અવતાર

[ ૨ ]

ભારતવૃં નામ ભૌતિક સાધના કે પ્રાકૃતિક વિભૂતિથી એવું જાણીતું નથી જેવું તે આધ્યાત્મિક સાધનાથી જાણીતું છે. ભારતની આગવી કહી શકાય એવી બધી કળાઓએ, બધી વિદ્યાઓએ અને બધી સાંસ્કૃતિક પરંપરાઓએ આધ્યાત્મિક સંસ્કારોમાંથી જ મુખ્ય બળ મેળવ્યું છે. આધ્યાત્મિક ભાવનાઓનો પ્રવાહ એ હજારો વર્ષના કાળપટ પર વહેતો આવેલ તેમ જ દેશ, જાતિ અને પંથ આદિના સંકીર્ણ વર્તુળોમાં નહિ બંધાયેલ એવો એક ચિરંજીવી પ્રવાહ છે તથાગત યુદ્ધની છ વર્ષની ઉત્કટ સાધના કે દીર્ઘ તપસ્વી મહાવીરની આર વર્ષની તીવ્ર સાધના જેવી જાણીતી ઐતિહાસિક સાધનાઓ તો એ પ્રવાહનો એક નમૂનો માત્ર પૂરો પાડે છે, પણ અતિવિપુલ એવા વૈદિક, પૌરાણિક અને તાન્ત્રિક સાહિત્યમાં એવી સાધનાની દૃઢ પ્રતીતિ કરાવનારા સખ્યાબધ પ્રતીકો જોવા મળે છે. એટલું જ નહિ, પણ કહેવાતા આ ભૌતિક યુગમાં પણ એ સાધનાને સાચી રીતે જીવવા મથ્યા હોય અને તે પ્રમાણે જીવતા હોય એવા વિરલ સાધકો આજે પણ દુર્લભ નથી

ઉપનિષદો એ મત્ર-બ્રાહ્મણ યુગ તેમ જ સત, સાધક અને તપસ્વીયુગ એ બેને એકમેક સાથે સાધતી એવી એક સુંદર કડી છે. ઉપનિષદો અનેક છે. તે બધા કોઈ એક કાળે કે એક પ્રદેશમાં અગર એક વ્યક્તિ દ્વારા રચાયાં નથી ઘણીવાર એક જ ઉપનિષદના જુદા જુદા ભાગો પણ જુદા જુદા હાથની તેમ જ જુદા જુદા સમયની કૃતિ હોવાનું જણાય છે. તે બધાં જ ઉપનિષદોનું મૂલ્ય એકસરખું ન પણ હોય, છતાં એ બધાંમાં સાધનાનો સૂર તો એકસરખો જ સંભળાય છે. તેમાંથી કેટલાક ઉપનિષદો અને ખાસ કરી કોઈ કોઈ ઉપનિષદના ખાસ ભાગો તો એવા છે કે જે ગમે તે સહૃદય જિજ્ઞાસુને વશ કરી લે. દા. ત ઇશાવાસ્ય, યાજ્ઞવલ્ક્યસંવાદ ઇત્યાદિ.

આવાં હૃદયસ્પર્શી ઉપનિષદો અગર તેના ભાગોમાં કાંઈક ઉપનિષદનું ખાસ સ્થાન છે એના નામ ઉપરથી જ તે કંઈ શાખામાં થયેલ કોઈ ઋષિની રચના છે એમ જણાય છે ઋષિઓની અનેક શાખાઓમાં કંઈ શાખા બહુ

જાણીતી અને જૂની પણ છે કાંક એ નચિકેતા આખ્યાનને લીધે જ બહુ સુવિદિત છે

સાધનાકાળ દરમિયાન એક ઉત્કટ ધર્મવીર સાધકમાં લક્ષ્યસિદ્ધિ માટેની જે અદ્વ્ય જિજ્ઞાસા ને જે પૌરુષવૃત્તિ હોય છે તેની કાવ્યમય અમર ગાથા નચિકેતા આખ્યાનમાં છે આખ્યાન અને ઉપાખ્યાનની શૈલી બહુ પ્રાચીન છે. એ શૈલીમાં કહેવાનું બધું ટૂંકમાં પણ રોચક રીતે રજૂ થાય છે. આવાં આખ્યાનો અને ઉપાખ્યાનોથી આખુ ભારતીય વાહ્મ્ય ઓતપ્રોત છે એવાં જ આખ્યાનો અને ઉપાખ્યાનોમાંથી બળ મેળવી કૃતલીએ પ્રતિભાઓએ મહાન કાવ્યો સરજ્યાં છે, અને મહાભારત, રામાયણ તેમ જ ભાગવત જેવાં પુરાણોની અલૌકિક રચના પણ કરી છે. આખ્યાનની પ્રથા એટલી બધી લોકપ્રિય થઈ છે કે તેણે દરેક પ્રાન્તીય ભાષાઓમાં પણ સ્થાન મેળવ્યું છે. ગુજરાતીમાં પ્રેમાનંદ જેવા કવિઓના આખ્યાનો જાણીતાં છે. રાષ્ટ્રીય સ્વાતંત્ર્યના વર્તમાન ઉપાસકોએ પણ આખ્યાનપ્રથાને સમયોચિત ઘાટ આપી લોકમાનસને કેળવવાનું કામ આદર્યું છે. વૈશંપાયનની વાણી, નારદવાણી જેવી રચનાઓ તાત્કાલિક પ્રશ્નોને રસિક રીતે ચર્ચતાં સમય પૂરતાં આખ્યાનો જ છે. કીર્તનકારોનો જાણીતો સંપ્રદાય આખ્યાનપ્રથાનો સજીવ નમૂનો છે.

**નચિકેતા : એક પ્રતીક**

રચનાર, આખ્યાન કે તેવી કૃતિ રચે છે ત્યારે તે પોતાને સુપરિચિત એવી ભાષા, પરિભાષા તેમ જ પરંપરાગત પ્રણાલીઓ અને માન્યતાઓના કલેવરને પોતાને સૂઝેલા વિચારના પ્રાણથી સજીવ બનાવે છે, ને તેને નવ-ચેતના અર્પે છે. જેણે નાચિકેત ઉપાખ્યાન રચ્યું છે તે કવિ સંસ્કૃત ભાષાથી—ખાસ કરી આદ્યાણુ તેમ જ ઉપનિષદના યુગની સંસ્કૃત ભાષાથી—વિશેષે પરિચિત છે. હંદ અને શૈલી પણ તે યુગનાં છે પરિભાષા—ખાસ કરી ધાર્મિક અને દાર્શનિક પરિભાષા—મુખ્યપણે પ્રાચીન સાખ્યયોગ પરંપરાની તેને સુપરિચિત છે.

ન્યારે યજ્ઞયાગ જેવી ક્રિયાકાંડની પ્રણાલિકાઓ અને કઠોર વ્રત, નિયમ, દેહદમન જેવા તપોનો પ્રભાવ ધરી રહ્યો હતો, તેમ જ ન્યારે ચૈતન્યતત્ત્વની મૂળગામી શોધ અને તેને જીવનમાં ઉતારવાનો પુરુષાર્થ વધી રહ્યો હતા તેવે સંધિકાળે થયેલ એ કાંક કવિએ પોતાની હથોટીના માધ્યમ દ્વારા નચિકેતાને બહાને એક ઉત્કટ આધ્યાત્મિક જિજ્ઞાસા અને તેની સિદ્ધિનું સંયોગ ચિત્ર બેંચ્યું છે અને સાથે સાથે જૂની તેમ જ પ્રાણવિક્રીન થતી ચાલેડી ધર્મપ્રણાલીઓને હમેશ માટે જિવાડી રાકે એવું આધ્યાત્મિક તેજ અર્પ્યું છે.

ધર્મના ગણુ રક્ષેા પૈકી પ્રથમ રક્ષેામાં યજ્ઞ અધ્યયન અને દાનવું સ્થાન છે. તેમાંથી યજ્ઞ અને તેને અંગે અપાતા દાનની પ્રધાનો આખ્યાનમાં ઉલ્લેખ છે. સૂત્રાત્મક વાક્યથી સૂચવાતી કથાનો સ્પષ્ટ સાર એ છે કે પિતા યજ્ઞને અને પ્રણાલિકા પ્રમાણે દાન આપે છે—પણ તે જાણે પ્રણાલિકાને સાચવવા પૂરતું જ ન આપતો હોય તેવી રીતે. તે કાળે ગોદાનની પ્રથા બહુ વ્યાપક હતી અને તેના મૂળ જિડે મુધી ગયાં હતાં. પિતા પોતાની પાસેની દુધાળ, તરુણ, નવવત્સ ગાયોને રાખી, આજકાલની ભાષા વાપરીએ તો, પાજરાપોળમાં મૂકવા જેવી ગાયો દાનમાં આપે છે વાજત્રવસ્ત્ર અદ્વાણુ અવસ્થ છે, પણ તે સાથે તે લોભી અને ગણુતરીબાજ પણ છે. દાન આપવું તો એવી વસ્તુ કેમ ન આપવી કે જે હવે સાચવવાનો બહુ અર્થ ન હોય !

નચિકેતાની પ્રકૃતિ સાચ જુદી છે. તે શ્રદ્ધાળુ હોવા ઉપરાંત તદ્દન ઉદાર અને વિવેકી છે. પિતાની પ્રવૃત્તિ જોઈ પુત્રને દુઃખ થાય છે. તેને એમ થાય છે કે જો દાન કરવું તો પછી સજીવ શ્રદ્ધા સાથે પોતાની પાસે હોય તેમાંથી સારી વસ્તુ કેમ ન આપવી? તેને પિતાની સીધી ટીકા કરતાં વિવેક રોકે છે, એટલે તેણે બીજો માર્ગ લીધો અને પિતાને કહ્યું કે, તમે મારું જ દાન કરી દો ને! તમે મને કાને આપશો? તેણે તો આ માગણી સાચા દિલે કરી હતી, પણ તેની જીદ જોઈ પિતાએ આવેશમાં કહી દીધું કે હું મમને તારું દાન કરીશ

વિવેકી નચિકેતાએ જે વર માગ્યા તે તેની આધ્યાત્મિક સાધના અને વિવેકના સૂચક છે. એ પહેલું વર માગે છે કે એનો પિતા એના પ્રત્યે શેષમુક્ત થઈ પ્રસન્ન થાય કુપિત પિતાને પ્રસન્ન જોવા તત્પર આ કુમારની વડીલલકિત

તેમ જ અખર કીટુગ્નિહતાની શક્તિ જેમ્મ યમ તથા વર ઉપરાંત કંઈક વધારે આવતા નચિકેતાને કરે છે કે બીજા વરમા જે તે સ્વર્ગ અગિ વિશે જાણવાની માગણી કરી છે તે અગિ દેવે પછી નાગ નામથી પ્રસિદ્ધ થશે

બીજા વચ્ચેન નચિકેતાએ માગ્યું તે એ છે કે ક્યો અને કેવા પ્રકારનો અગ્નિ સ્વર્ગપ્રદ બને છે તે જ્ઞાન આપો. યમ આ માગણી સહેલાઈથી સ્વીકારી નચિકેતાને એ જ્ઞાન આપે છે તે કાળમા યાસિકો સ્વર્ગપ્રાપ્તિના એક સાધન લેખે અગ્નિના ચગન અને ચળનને એક આવશ્યક કર્મ લેખતા. બ્રાહ્મણ માટે એવું જ્ઞાન મેળવવું ને જરૂર પણ મનાવું. તેથી એ કુળપરંપરાગત કર્મક સમકારોને નચિકેતાએ પોખ્યા અને બ્રાહ્મણ થઈ કુળધર્મ નથી જાણતો એવા રૂઢ આલેખોથી મુક્તિ મેળવો

### જીવનમાં સદાસ્થાયી તત્ત્વ

આમ છતાં નચિકેતાની સૂક્ષ્મ દષ્ટિને સ્વર્ગનો આદર્શ સારહોન અને અપૂર્ણ લાગ્યો તેથી જ તેણે ત્રોતું વચ્ચેન એવું માગ્યું કે જે એની મૂળ જિજ્ઞાસાનો વિષય અને સાધનાતુ ધ્યેય હતું નચિકેતા યમને કહે છે કે, 'જો તમે પ્રસન્ન જ છો તો મને એ જ્ઞાન આપો કે જેનાથી મારો મૂળ સશય દળે મનુષ્ય અગર પ્રાણી મૃત્યુ પામ્યા પછી નથી રહેતો એમ કેટલાક માને છે, જ્યારે બીજા કહે છે કે તે મૃત્યુ પછી પણ રહે છે આવા બે પ્રાવ વિરોધી પક્ષો હોવાથી લોકોમાં સશય પ્રવર્તે છે કે જીવનમાં કોઈ સદાસ્થાયી તત્ત્વ જેવું છે કે નહિ ?'

યમ નચિકેતાને એની આ માગણીથી ચકિત કરી બીજા અનેક માગણીઓ કરવા પ્રલોભન આપે છે અને એની મૂળ માગણીની દુ સાધ્યતા પણ દર્શાવે છે. યમ કહે છે કે, 'હા, નચિકેત ! તારો પ્રશ્ન એવો છે કે જે બાબત દેવો પણ પહેલેથી સંશય કરતા આવ્યા છે અને તારી જિજ્ઞાસાનો વિષય સરળતાથી જાણી શકાય તેમ પણ નથી, ને અત્યંત સૂક્ષ્મ છે તેથી તું મને આ માગણીથી મુક્ત કર અને આગ્રહ ન કર '

પરંતુ નચિકેતા જ્યોતેવો સાધક ન હતો તે હસ્તગત થયેલ રત્નોને જવા દે કે પ્રાપ્ત તકને વેડે એવો ઢીલોપોચો ન હતો તેથી જ તેણે નમ્રપણે પણ સચુકિતક જવાબ આપ્યો કે, 'અલગત, મારા પ્રશ્ન વિશે દેવોને પણ સંદેહ થયો છે. પરંતુ હા યમ ! તમે મૃત્યુ છો, એટલે તમે તો વર્તમાન જીવન અને પછીના જીવનના સાક્ષી દેવ મનાવ છો. અને છતાં કહો છો કે એ તત્ત્વ



જાણ્યું સહેલું નથી, એ કેમ સંભવે ? આ પ્રશ્નો જવાબ આપનાર તમારા જોડે બીજો કોઈ હોઈ જ ન શકે. અને એ જે કોઈ વરદાન આપ્યું છે તેની તુલના કરે એવું બીજું કોઈ વરદાન પણ નથી. એક તો આ કોઈ વરદાન આપ્યું એ જ માટે અનિમ આદર્શ અને વધારાનાં એને તમારા વિચાર બીજો કોઈ સિદ્ધ પણ ન હો ના. તો પછી આવી અનુકૂળ વસ્તુ કેમ જની હતું ?

યમ જાણે કે નિમિષનાની પૂરી કમોડી જ ન હતી હોય તેમ તે નિમિષનાની નિજારણને બીજી કિનારાં વાગવા પ્રાપ્ત કરે છે અને હંટ છે કે, 'હા! નિમિષના, તું સનાયુ પુત્રપોત્રો, પુત્રગણ તારીસણ આદિ યજ્ઞોના, એક લવનો માગ એટલું જ નહિ, પણ સર્વેશ્વર આપુ' અને તું બીજું કોઈ પણ વર માગ અને આ બધા ઉપર તું સુખથી રહે તું નાન જ્યાં મનોમ્ય પૂરીશ જે જે જોગો અનુપાદેશ દુર્લભ છે તેને સર્વેશ્વર આપા છે. તો, રથ અને વાહો સદિન આ મુદ્દે રમનીએ ! આરા લોગો અનુચીને મુશ્કેલ નથી હું એ જોગો પૂરા પાડીશ અને તું એ સંપૂર્ણ વચ્ચેની મેસ છે. તે જે પુનર્જન્મને લવનો પ્રત કર્યો છે તે જતો કર. '

પણ નિમિષનાની નિજારણ ને સ્વંત્રતા ઉપર ઉપરની ન હતી એટલે તે મહત્ત્વ ધર્મ વર આપવાના વચનથી બચાવેલ યમને કહે છે કે, 'તને જે આપવા હતું તે બધું તો આવતી હાય મુખી જ ટકનાર ન. એટલું જ નહિ. પણ એનો ઉપભોગ કરનારની હિંમતની શક્તિને પણ તે કહે છે, અને જો તેટલું આશુખ્ય મળે તોપણ તે અનંતમયમાં અપમાદ છે. માટે એ બધા જોગો તમે તમારી પાસે જ રહેવા દો. ધનથી આ મુશ્કેલ ધનપત નથી થતી. હે મૃત્યુ ! એક વાર ને જો તમારું દર્શન પામ્યા તો પછી બધું આપોઆપ આવી મળવાનું માટે મારે તો એ જ વર જોઈએ, અર્થાત્ મરણ શાદ સ્થાયી રહેનાર કોઈ તત્ત્વ છે કે નહિ ? ને હોય તો તે કેવું છે, એવું જ જાન જોઈએ છેવટે ધડપણ આવે જ છે, એટલે રંગરાગના આપાતરમણીય મુખને જે ખરી રીતે સમજતો હોય તે જમે તેટલા દીર્ઘ જીવનમા પણ કેવી રીતે રાચે ? મે જે પરલોક સંબંધી પ્રશ્ન કર્યો છે તેના સંશયમાં અનેક વિગારદો લાખા કાળથી પડ્યા છે તેથી જ એ પ્રશ્ન વધારે મહત્ત્વનો બને છે, અને હું તેના જ ઉકેલ તમારી પાસેથી માગુ છું. મે જે કોઈ વર માગ્યું છે તે ખરેખર ગૂઢ છે. તેથી જ તો આ નિમિષના બીજા કોઈ વરને વરતો નથી ' અહીં પ્રથમ વક્ત્રી પૂરી થાય છે

નિમિષના પોતાની છેલ્લી અને તાત્વિક માગણીમા સ્થિર છે તેમ જ તે

યોગ્ય પેણ છે એ જાણ્યા પછી યમ તેની સમક્ષ બીજી અને ત્રીજી વલ્લીમાં સાધકે અવશ્ય જાણવા જેવા કેટલાય અગત્યના મુદ્દાઓનું બુદ્ધિગમ્ય નિરૂપણ કરે છે, જેમાં શ્રેય અને પ્રેયનું સ્વરૂપ તથા જીવાત્મા અને પરમાત્માનું સ્વરૂપ મુખ્યપણે નિરૂપાયું છે અલબત્ત, એ આખી ચર્ચા વાચકોને રસ આપે એવી છે, પણ તેનો સાર અહીં આપતાં લખાણ થઈ જાય અને પ્રસ્તુત લેખ દ્વારા કહેવાનો આશય ગૌણ થઈ જાય તે દૃષ્ટિથી આગળની વલ્લીઓનો સાર અને તે ઉપર કાંઈક વિચારણા કરવાનું કામ મુક્તતરી રાખી પ્રસ્તુત સાર પરત્વે જે વિચારણીય પ્રશ્નો ઊભા થાય છે અને તેનો જે ખુલાસો સંભવિત દેખાય છે તે જ નિરૂપી આ લેખ પૂરો કરીશું.

ઋગ્વેદમા યમ-યમીનુ યુગલ આવે છે તેનો સંબંધ સૂર્ય સાથે છે. વળી યમ દક્ષિણ દિશાનો એક દિરૂપાળ પણ છે. યમ મૃત્યુ તરીકે અગર મૃત્યુદેવતા જમ તરીકે જાણીતો છે જૈનોમાં તે પરમાધામી તરીકે જાણીતો છે.

**યમ એટલે સદ્ગુરુ અથવા અંતરાત્મા**

યમ વિશેની જુદી જુદી પૌરાણિક તેમ જ ધાર્મિક કલ્પનાઓ જોતા નચિકેતા, જે એક બ્રાહ્મણપુત્ર મનુષ્ય છે, તે તેની પાસે ગયો એમ કહેવાનો કશો અર્થ નથી. એક ઇહલોકવાસી બ્રાહ્મણકુમાર લોકાંતરવાસી કાલ્પનિક દેવ પાસે જાય એ વાત બુદ્ધિગમ્ય નથી. વળી યમ બહુ તો મૃત્યુદેવતા છે, અગર કોઈ દેવવિશેષ છે. તે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું અતિમ રહસ્ય જાણે, પણ ક્યાંથી ? અને જાણે તો મનુષ્યને કઈ ભાષામાં કેવી રીતે સમજાવે ? વળી એવા કોઈ દેવને અતિથિધર્મની શી પડી છે ? જો યમ મૃત્યુદેવતા હોય તો તેના દરબારમાં રોજ અતિથિઓનું મંડળ આવ્યા જ કરે છે, એટલે તે અતિથિધર્મ બજાવે કે આગનુકના પુણ્યપાપનું લેખું લે ? આ બધું વિચારતાં કોઈ એમ નહિ કહી શકે કે અત્રે યમનો અર્થ કોઈ દેવવિશેષ બધાએ છે. ત્યારે યોગ અર્થ બધાએ સતો છે—એ પ્રશ્ન તો રહે જ છે. એનો સરળ અને મીઠો ઉત્તર એ છે કે અત્રે યમ એટલે અધ્યાત્મજ્ઞાતા સદ્ગુરુ અગર અંતરાત્મા. સાધકને સાધનાની પ્રક્રિયામાં સદ્ગુરુ જ પ્રથમ બોધદાતા અને માર્ગદર્શક બને છે. કોઈ ખાસ દાખલામાં એમ પણ અનુભવાય છે કે બહારના કોઈ સદ્ગુરુના યોગ સિવાય પણ સાધક પૂર્વસંસ્કારવશ પોતાની ઉગ્ર તપસ્યાને બગે અંતરાત્મામાંથી આધ્યાત્મિક બોધની પ્રેરણા મેળવે છે. તેથી યમના ઉપર સત્યવેદા અને અર્થો સાધના-માર્ગમાં બધાએ છે.

આ કથનનો સાર એ છે કે નચિકેતા-જન્મ સંવાદ એ એક પ્રતિભાશીલ પરિણે યોગેશ્વ કાલ્પનિક સંવાદ છે, પણ તે વાંચીને તેમ જ આધ્યાત્મિક જિજ્ઞાસાના ઉત્ક્રાંતિક્રમવાળા એક પુરાણ યુગવિશેષનું હૃષ્ણદ્ર ચિત્ર રજૂ કરે છે, જે કંઈકે આવું છે —

### સંસ્કારોના ત્રણ થરો

વૈયકિતિક તેમ જ સામાજિક જીવનમાં સંસ્કારોના ત્રણ થર છે પહેલો થર મોટે ભાગે સર્વસાધારણ હોય છે, જેમાં પરંપરાગત રૂઢ બની ગયેલ વિવેકશૂન્ય ક્રિયાકાંડી પ્રણાલીઓ પ્રવર્તતી હોય છે. સામાન્ય રીતે મનુષ્ય એ જ થરમાં જન્મી તેમાં પોષાય છે ને ઊછરે છે. તેથી એ થર જીવનક્રમમાં પિતાસ્થાને છે બીજો થર સત્ય, જિજ્ઞાસા અને વિવેકનો હોઈ પ્રથમ થરથી જુદો પડે છે, અને તે મનુષ્યને સત્પુરુષાર્થ વિના જંપવા દેતો નથી. તેથી તે પિતાથી જન્મેલ, પણ તેથી જુદો દિશામાં જતા પુત્રને સ્થાને છે. ત્રીજો સ્તર સત્પુરુષાર્થની પૂર્ણ સિદ્ધિનો છે તેથી તે સદ્ગુરુસ્થાને છે અગર અંતરાત્માના પ્રાકટ્યને સ્થાને છે. વાજશ્રવસ એવા પિતૃથરનાં, નચિકેતા પુત્રથરનાં અને યમ સદ્ગુરુ અગર અંતરાત્માથરનાં પ્રતીકાભાવ છે.

એ અનુભવ છે કે સામાન્ય માણસ રૂઢ અને સ્થૂળ સંસ્કારોમાં જન્મી તેનાથી પોષાઈને પણ ક્યારેક સત્ય જિજ્ઞાસા અને સૂક્ષ્મ વિવેકની તાલાવેલીથી પૂર્વતું સંસ્કારચક્ર ભેદી આગળ વધે છે અને છેવટે કાં તો સદ્ગુરુ પાસેથી સત્યદર્શન પામે છે અને કાં તો ઉપરતું આવરણ સરી જતા સ્વયંભવ અંતરાત્માની પ્રતીતિ કરે છે. સાધના અને ઉત્ક્રાંતિનો આ ક્રમ દર્શાવેલો તે જ નચિકેતા ઉપાખ્યાનનો હેતુ છે, એમ આખ્યાનનું મનન કરનારને જણાયા સિવાય નહિ રહે

શિષ્ય આચાર્ય પાસે જઈ ઉપનયનસંસ્કાર લઈ વિદ્યા મેળવે અને નવો જન્મ પામે અગર દ્વિજત્વ સાધે એ ભાવ પણ આ આખ્યાનથી સ્પષ્ટ વાંચ છે. એ ગમે તેમ ધટાવીએ, પણ દરેક દેશ, દરેક જાતિ અને કાળમાં લાગુ પડે એવો આ આખ્યાનનો ભાવ તો ટૂંકમાં એ જ છે કે માણસને જન્મથી જે સંસ્કારો વારસામાં મળ્યા હોય તેમાં જ રચ્યાપચ્યા ન રહેતાં સત્યશોધ માટે પ્રાણુર્પણ કરવા સુધી કમર કસવી અને તે સિદ્ધ કરીને જ જંપવું.

નાચિકેત આખ્યાનનું આ તાત્પર્ય જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં લાગુ પાડી શકાય તેમ છે તેથી જ એ આખ્યાન એક અમર ગાથા બની રહે છે.

ઉપરનું લખાણ પૂરું કરતી વખતે પં. વિષ્ણુદેવ પાસેથી સ્વાધ્યાય મંડળ દ્વારા પ્રકાશિત દ્વૈપનિષદ મને અણુધારી રીતે મળ્યું. તેમા પં. શ્રીયુત સાતવળેકરજીએ નાચિકેત આખ્યાનના વિવિધ પ્રકારો, જે સાયણભાષ્ય, તૈત્તિરીય બ્રાહ્મણ, મદાભારત વગેરેમાંથી દર્શાવ્યા છે, તે વાંચ્યા પછી પ્રસ્તુત આખ્યાનના ઐતિહાસિક વિકાસક્રમના નિજાગુઓને એ વાંચી જવાની ભલામણ કરવાનું મન થઈ ગય છે.

મેં જે તાત્પર્ય ઉપર દર્શાવ્યું છે તે જ તાત્પર્ય પં. સાતવળેકરજીના પુસ્તકમાં પણ નજરે પડ્યું અને મને મારા કથનનો મુલગ સંવાદ સાંપડ્યો. તટસ્થ વિચારક જુદે જુદે સમયે પણ કેવી રીતે સમાન વિચાર ઉપર આવે છે એનું આ એક વધારે પ્રતીતિકર ઉદાહરણ છે.

—નાચિકેતા, મે ૧૯૫૩

# હિન્દી સંસ્કૃતિ અને અહિંસા

૩

‘ હિન્દી સંસ્કૃતિ અને અહિંસા ’ નામનું પ્રસ્તુત પુસ્તક મૂળમાં મરાઠી ભાષામાં લખાયેલું છે એના લેખક વાચનશીલ ગુજરાતીથી ભાગ્યે જ અજાણ્યા એવા અધ્યાપક ધર્માનંદ કોશાંબી છે પ્રસ્તુત ગુજરાતી અનુવાદના પ્રકાશક શ્રીયુત જીવજીલાલભાઈનો આ પુસ્તકના પ્રારંભમાં કાંઈકે લખી દેવા વિશે જ્યારે મારા ઉપર કાગળ આવ્યો ત્યારે સાથે જ કોશાંબીજીનો પણ મારા ઉપર પત્ર હતો કે મારે કાંઈકે લખવું. કોશાંબીજીના પરિચિત જ નહિ પણ અતિ પરિચિત અને તેમના પ્રત્યે આદરશીલ અનેક વિદ્વાનો હોવા છતાં કોશાંબીજીએ મારા જેવા અનધિકારી મિત્રની પસંદગી કરી, તેથી મને અંતરમાં સાચે જ નવાઈ લાગી તબિયત અને બીજા કાર્યભારને લીધે, તેમ જ ધાર્મિક મનાતા અને તે જ કારણે અતિ આળા વિષય ઉપર લખાયેલ આવા ગંભીર પુસ્તક વિશે કાંઈ પણ લખવાના અનધિકારના સ્પષ્ટ ભાનને લીધે, મેં જવાબમાં શ્રીયુત જીવજીલાલભાઈને કાંઈકે લખવા વિશે ના જ લખી હોત, પણ તેમ કરી ન શક્યો કોશાંબીજી સાથેના મારા વિવિધ મધુર સંબંધોમાં એક મહત્વનો મધુર સંબંધ પહેલેથી લાંબા કાળ લગી અવ્યાહત ચાલ્યો આવેલો. તે સંબંધ છે વિદ્વાનો. બૌદ્ધ પાલિ વાઙ્મયની મારી અસહી ઉપાસના ગૂજરાત વિદ્યા-પીઠમાં કોશાંબીજીના જોડાણ સાથે જ તેમની પાસે શરૂ થઈ, ને ઠેક પ્રસ્તુત પુસ્તક લખવાના ઉદ્દેશથી તેઓ જ્યારે હિન્દુ યુનિવર્સિટીમાં આવી રહ્યા ત્યાં લગી અને છેવટે તેમણે જ્યારે સરયૂતટે જઈ અનશન આદ્યું, ત્યાંથી કાશીમાં પાછા ફર્યા ત્યાં લગી અર્થાત્ ૧૯૪૪ ના શિયાળા લગી મળતી બંધી તકોમાં ચાલુ રહી આવા ઇષ્ટ અને જીવનમાં રસપૂરક વિદ્યાસંબંધને લીધે જ મારાથી, કોશાંબીજીના શ્રમસિદ્ધ અતિપ્રિય પુસ્તક વિશે, કાંઈ પણ લખી આપવાની ના લખવાનું કામ કંઈજા જેવું થઈ પડ્યું. લગભગ બે માસ લગી પ્રસ્તુત પુસ્તકના બંધા ફરમા પાસે રાખ્યા. હવે વધારે વખત સુધી એને એમ ને એમ રાખવાં એ પ્રકાશકની દૃષ્ટિએ અને મારા પોતાના ભાવી કામની દૃષ્ટિએ યોગ્ય ન લાગ્યું, તેથી પ્રસ્તુત પુસ્તક વાંચતાં જે સામાન્ય ને ઉપરજીલા વિચારો આવ્યા તેમાંનો થોડો પણ ભાગ લખી, સ્વીકારેલ બંધનમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્ન કરું છું.

ઐતિહાસિક યુગ પહેલાંના હજારો વર્ષથી આજ લગીના દીર્ઘતમ કાળપટ ઉપર સતત વહેતી અને વહેતી હિન્દી સંસ્કૃતિના અનેક પાસાઓને સ્પર્શતા વિવિધ અભ્યાસ અને ચિંતનથી ભરપૂર એવા આ મધ્યમ કદના છતાં ગંભીરતમ પુસ્તક વિશે સાધિકાર લખવાનું કામ મૂળ લેખકના અભ્યાસ અને અવલોકન કરતા વધારે નહિ તો ઓછામાં ઓછું તેમના જેટલા અભ્યાસ, અવલોકન અને ચિંતનની અપેક્ષા રાખે જ છે. પણ અત્યારે તો મારી પાસે જે કાંઈ સ્વલ્પ સાધનસંપત્તિ છે તેથી જ આ કામ પતાવવું રહ્યું. પુસ્તકના લેખકને, તેમ જ પુસ્તકમાં પ્રતિપાદન કરેલ વિષય સાથે સીધો સંબંધ ધરાવનાર કરોડો વૈદિકો, બૌદ્ધો ને લાખો જૈનોને, પરિમિત સમય અને અતિપરિમિત શક્તિની ગિચિતિમાં હું ઘટતો ને પૂરો ન્યાય આપી શકું એ સંભવિત જ નથી. એ કામ તો બીજા અનેકાએ તેમ જ કોઈ એક સમર્થતમે કરવું રહ્યું. મારું કાર્ય તો આ દિશામાં એક પ્રાથમિક અને અધૂરું પગલું ભરવા જેવું ગણાવું જોઈએ.

નામ પ્રમાણે પુસ્તકનો પ્રતિવાદ્ય વિષય હિન્દી સંસ્કૃતિ અને અહિંસા એ જ છે આ મુખ્ય વિષયના લેખકે મુખ્ય પાંચ વિભાગ કર્યા છે. દરેક વિભાગમાં ગૌણ અને અવાન્તર બીજાં અનેક મથાળાઓ નીચે અનેક વિષયોની ચર્ચા કરવામાં આવી છે; પણ તે દરેક ચર્ચા તે તે મુખ્ય વિભાગ સાથે અને છેવટે પુસ્તકના મુખ્ય પ્રતિવાદ્ય વિષય સાથે સંકળાઈ જાય એની કાળજી રાખવામાં આવી છે; વૈદિક સંસ્કૃતિ, શ્રમણ સંસ્કૃતિ, પૌરાણિક સંસ્કૃતિ, પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ તેમ જ સંસ્કૃતિ અને અહિંસા એ પાંચ વિભાગો મુખ્ય છે. હિન્દી સંસ્કૃતિ એ શબ્દથી લેખકને વસ્તુતઃ બ્રાહ્મણ અને શ્રમણ એ બે સંસ્કૃતિ વિવક્ષિત છે. બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિમાં વૈદિક અને પૌરાણિક સંસ્કૃતિનો સમાવેશ થઈ જાય છે. શ્રમણ સંસ્કૃતિમાં જૈન અને બૌદ્ધ બે સંસ્કૃતિઓ ગણતાં એકંદરે હિન્દી સંસ્કૃતિ શબ્દથી વિશાળ અર્થમાં વૈદિક સંસ્કૃતિ તેમ જ બૌદ્ધ અને જૈન સંસ્કૃતિ એ હિન્દુસ્તાનની મુખ્ય ત્રણ સંસ્કૃતિઓ આવી જાય છે લેખકના મત મુજબ બાબિલોનિયામાંથી સપ્તસિન્ધુ પ્રદેશમાં આવેલ આર્યો અને એ જ પ્રદેશમાં પ્રથમથી વસતા અને પછીથી આર્યો દ્વારા નિર્મિત. પેસા દાસો, એમ આર્ય અને દાસોના મિશ્રણથી જે એક પ્રકારની વિશિષ્ટ સંસ્કૃતિ ઉદ્ભવી તે જ મૂળે વૈદિક સંસ્કૃતિ. આ સંસ્કૃતિમાં દાસોના પ્રાધાન્યને લાગેવળગે છે ત્યાં લગી તેમાં ગોપાલન અને ગોદયા પૂરતી અહિંસા પ્રથમ જ હતી. દાસોનો, ગજકીય પગજ્ય સાથે, બ્યારે નૈતિક પરાજ્ય પણ થયો અને

આર્યોનાં જગ તેમ જ પ્રાધાન્ય એમ એમ વધતા ગયાં તેમ તેમ ધીરે ધીરે  
 યજ્ઞયાગાદિ કર્મની આબુચાલુ ધાર્મિક લેખાતી હિંસા પણ વિસ્તરવા લાગી.  
 કાળક્રમમાં ક્યારેક અહિંસાના નરત્રે પ્રદેશવિશેષમાં પ્રાધાન્ય ભોગ્યું તો  
 ક્યારેક એકા કે વધતા પ્રદેશમાં હિંસાપ્રધાન યજ્ઞયાગાદિ ધર્મે પ્રાધાન્ય  
 ભોગ્યું. લેખકના મતનુસાર સુગમ પરીક્ષિત અને જનનેજનના પહેલાંના સમય  
 સુધીનાં હિંસાપ્રધાન યજ્ઞયાગાદિ ધર્મનું અસ્તિત્વ છતાં તેનું પ્રાધાન્ય ન હતું.  
 પરીક્ષિત અને જનનેજન્ય એમના સમય લેખકે છુદ્ધ પહેલાં ત્રણેયો વર્ષનો  
 જ માન્યો છે, તેમણે હિંસાપ્રધાન યજ્ઞયાગાદિ ધર્મને વંશરેમાં વંશરે વેગ  
 અને ઉત્તેજન આપ્યા, એમ લેખક માને છે. આ રીતે યજ્ઞયાગાદિનાં હિંસાનું  
 પ્રાધાન્ય વધતાં જ બીજાં બાબુથી જૈન તીર્થંકર પાર્શ્વનાથ દ્વારા હિંસાનો  
 વિરોધ અને અહિંસાનું પ્રતિષ્ઠાપન શરૂ થયાં એક નરકથી હિંસાપ્રધાન  
 યજ્ઞયાગાદિ ધર્મનો સ્વર્ગ પ્રચાર અને બીજા તરફથી તેનો વિરોધ તેમ જ  
 અહિંસાનું બળદત્ત પ્રતિષ્ઠાપન બન્ને આદતાં. તે દરમિયાન જૈન તીર્થંકર મહા-  
 વીર અને તથાગત શુદ્ધ બન્ને થયા, ને એ બન્ને જણે પોતપોતાની દબે પણ  
 પૂરા બળ સાથે ધાર્મિક હિંસાનો વિરોધ કર્યો. દાસ લોકામાંથી તેમના  
 પરાજય પછી જે અહિંસા એસરી ગઈ હતી તે તેની જગ્યા હિંસાએ લીધી  
 હતી તે જ અહિંસા પાછી બમણે વેગે ને વ્યાપક રીતે દાસ તેમ જ આધ-  
 જાતિના નિકરથી જન્મેલ તેમ જ વિકસિત થયેલ વંશમાં કાળક્રમે વિકસી  
 તેમ જ સ્થિર થઈ. અરોહ એવા ધાર્મિક સમ્રાટના પૂરેપૂરા પીડબળને લીધે  
 અહિંસાએ ધાર્મિક હિંસાને એવી ખજાડ ખવરવી કે ત્યારબાદ ક્યારેક  
 ક્યારેક તેણે માથું ઊંચક્યું, પણ છેવટે તે તે શાસ્ત્ર ને ગ્રંથનો જ નાત  
 વિચાર બની રહી લેખકે આ રીતે ધાર્મિક હિંસા અને અહિંસાના પારસ્પ-  
 રિક દંડનું ચિત્ર ખેંચ્યું છે. તેથી આગળ વધી છેવટે લેખક સ્પષ્ટ હિંસા-  
 અહિંસાના પ્રદેશમાંથી સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મતર હિંસા—અહિંસાના પ્રદેશને સ્પર્શે  
 છે. એને સ્પર્શતાં તે એકવારના ધાર્મિક હિંસાના વિરોધી અને અહિંસાના  
 સમર્થક એવા ક્રાંતપુત્ર મહાવીરના તેમ જ શુદ્ધોદ્ભવપુત્ર શુદ્ધના શ્રમણશિષ્યોની  
 પૂરેપૂરી ખબર લે છે. લેખક કહે છે, ને તે સાચું જ કહે છે, કે એ શ્રમણો-  
 એ પત્નીય હિંસાનો વિરોધ તો કર્યો ને દેખાતી રીતે તેમણે અહિંસા ધર્મનું  
 પાલન કરવા માંડ્યું, પણ તે જ અહિંસાકે જણાતા શ્રમણોના જીવનમાં  
 પાછલી બાબુથી સૂક્ષ્મ હિંસા—પરિગ્રહ, આદર્ય, પરાવશબન ને પ્રુદામત—  
 એ દાખલ થઈ. એ જ હિંસાથી શ્રમણો નિર્ગીર્થ બન્યા અને તેમણે છેવટે  
 ધર્મ અને રાજ્ય બન્ને સત્તા ગુમાવી ધાર્મિક હિંસા એસરવા ને શ્રાણી

પરના પનાં શાસ્ત્રનુકરણમાં પણ પ્રમણો નેટલી જ, કે દ્વાર તેથીએ વધારે, પરિષદ, ખુલાસા, પનાંન અને પારસ્પરિક દર્શીની ચત્રમ હિંસા હતી જ. પ્રમણો પણ એ પાળનમાં પડેલા, એટલે પ્રાઈ અદિસાના તત્ત્વને બરાબર સિદ્ધાંતી ને દારા ગણુ અને જાતિનું ઉત્થાન કરે એવો મદાપુરુષ લાખા વખત મુખી આ દેશમાં ન પાડ્યો. પદિમની પ્રથમથી જ જડપૂજક અને દિસાપ્રિય સંસ્કૃતિમા અદિમા તત્ત્વને અપનાવી ને દ્વારા મનુષ્યજાતિનો વ્યાપક ઉત્કૃષ્ટ સ્વપ્રસા મળ્યું તેમ એવો પુરુષ પાડનાનો સંભવ જ નાહુ ઓછો. નેટલામાં છેરે મદાઆ ગાંધીજી હિન્દુજાનની. ખરી રીતે વિશ્વની, ગભૂમિ ઉપર અદિસાનું તત્ત્વ સર્ષ આવે છે, અને એ તત્ત્વના સુદમ તેમ જ સ્વૂળ જન્મે અર્થનો વ્યાપક ગતે ઉપયોગ કરી તે દારા માત્ર હિન્દુજાનનું જ નહિ, પણ વસ્તુત્ત સમગ્ર વિશ્વનું ગૂચવાયેલું ક્રાંત્ય ઉદ્દેશવા અને સમગ્ર જાનવજાતિના પારસ્પરિક સંબંધોને મધુર તેમ જ સુખદ બનાવવા જગતે કદાપિ નહિ જોયેલ એવો અખતગે તેમણે શક કર્યો છે લેખકની અહિંસા-તત્ત્વ પ્રત્યે પુષ્ટ શ્રદ્ધા હોવાથી તે ગાંધીજીના અહિંસાપ્રધાન પ્રયોગને સત્કારે અને વધારી લે છે, પણ સાથે સાથે લેખક એમ માને છે કે આ અહિંસા-તત્ત્વ સાથે પ્રજાનું તત્ત્વ મળવું જોઈએ, જે તત્ત્વની કાંઈક ખોટ તે ગાંધીજીમાં જુએ છે તે જે તત્ત્વનું વિશિષ્ટ અસ્તિત્વ તે સામ્યવાદના પુરસ્કર્તાઓમાં—ખાસ કરી કાર્લ માર્ક્સ જેવામાં—જુએ છે. સામ્યવાદીઓની પ્રજા અને ગાંધી-જીની અહિંસા એ જન્મેના મિશ્રણથી જગતના ઉદ્ધારની પૂરી આશા સાથે લેખક પુસ્તક સમાપ્ત કરે છે ટૂંકમાં, મારી સમજ મુજબ, સમગ્ર પુસ્તકનું પ્રતિપાદ વસ્તુ આટલું જ છે

અંગત પરિચયથી ક્રાશાંખીજીની ચાર શક્તિઓની મારા ઉપર જાંડી છાપ છે, જેને આ પુસ્તકનો કોઈ પણ વાચક પદે પદે અને પ્રસંગે પ્રસંગે જોઈ શકશે અભ્યાસ, અવલોકન, કલ્પના—સામર્થ્ય અને નીડરપણું—એ ચાર શક્તિઓ મુખ્ય છે. એમનો મુખ્ય અને તલસ્પર્શી અભ્યાસ બૌદ્ધ પિટકા કે પાલિ વાદ્મયનો છે, જેની દૃઢ પ્રતીતિ કોઈ પણ વિષયની ચર્ચા વખતે જ્યારે તેઓ પાલિ વાદ્મયમાંથી મનોરંજક અને મહત્ત્વના ઉતારા છૂટથી આપે છે તે તેના અર્થ સમજાવે છે ત્યારે થઈ જાય છે. એમનું અવલોકન માત્ર ધર્મસાહિત્ય પૂરતું નથી. એમણે દુનિયામાં જાણીતા લગભગ તમામ ધર્મસંપ્રદાયો વિશે કાંઈ ને કાંઈ વાંચેલું છે જ. તે ઉપરાંત જુદી જુદી મનુષ્ય જાતિઓ, જુદા જુદા દેશના રીતરિવાજો, રાજ્યસંસ્થાનો, સામાજિક બંધારણો, તેમની ચડતીપડતીના પ્રસંગો આદિ અનેક વિષયો વિશેનું તેમનું



વાચન અને પ્રત્યક્ષ અવલોકન અતિ વિશાળ છે એમની કલ્પનાશક્તિ કવિ કે નવલકથાકારને અદેખાઈ આવે એવી છે, જેની સાથે એમની વિવક્ષણુ વિનોદક શૈલી પણ ઓતપ્રોત છે. એમનું નીરપણું એ એમનું જ છે. જે તેઓ કાઈ કહેવા માગતા હોય તો પછી સામે ગમે તે હોય, જરા પણ અનુસરણ કર્યા સિવાય કે દમાયા સિવાય, પ્રિયભાષિત્વને ભોગે પણ, તેઓ કહી જ દે છે એમના આ ચાર ગુણો વાચક જાણી લે તો પછી આ પુસ્તક વાચતી વખતે તેના મનમાં ઊંડતા ધણા સવાલોનું સમાધાન એક યા બીજી રીતે કાઈકે તો થઈ જ જશે.

આજકાલ લખાતાં શાસ્ત્રીય પુસ્તકો ધણુંખરું ઐતિહાસિક અથવા વૈજ્ઞાનિક એ બે દૃષ્ટિઓને અગર તેમાંની એક દૃષ્ટિને અવલંબી લખાય છે, કારણ આ બે દૃષ્ટિઓ એના ગુણ ને યથાર્થતાને બળે પ્રતિષ્ઠા પામી છે. કોશામીજીએ પ્રસ્તુત પુસ્તકના લેખનમાં શરૂઆતથી જ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિનો આશ્રમ લીધો છે એ દૃષ્ટિથી તેમણે પોતાનું વક્તવ્ય કે મંતવ્ય સિદ્ધ તેમ જ સમજાવવા પોતાની ઉક્ત ચારે શક્તિઓનો વધારેમાં વધારે ઉપયોગ કર્યો છે, પણ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિનો આશ્રય લઈ પ્રવૃત્ત થવું અને સાચો ઇતિહાસ શોધી તે રજૂ કરવો એ બે વચ્ચે મહદંતર છે. ઐતિહાસિક યુગની સર્વવિદિત સેકડો હકીકતોનો નિર્વિવાદ ઐતિહાસિક પ્રુવાસો કરવો એ કામ પણ ભારેમા ભારે અધરુ અને દુઃસાધ્ય જેવું હોય તો ઐતિહાસિક યુગ પહેલાનાં સેકડો નહિ, પણ હજારો વર્ષોની જાંડી અને અધારી કાળગુફામાંથી ઇતિહાસ કહી શકાય એવાં વિધાનો કરવાનું કામ તો લગભગ અસંભવિત જ છે. તેથી જ એટલા જૂના કાળ વિશે લખતા કોશામીજી આમ હશે, આમ હોવું જોઈએ, આવો સભવ છે, ઇત્યાદિ શબ્દોમાં માત્ર કલ્પનાત્મક જ વિધાન કરે છે. એને કાઈ ઇતિહાસ લેખી ન શકે. તેઓ પણ એવી હકીકતોને ઇતિહાસ મનાવવાનો આગ્રહ સેવતા નથી મનુષ્ય એ જિજ્ઞાસાની ભૂતિ છે. કામનું હોય કે નકામું; વર્તમાન હોય, ગયુગ્યનું હોય કે ભાવિ હોય; નજીકનું હોય કે દૂરનું હોય, મનુષ્ય-જાગૃત મનુષ્ય-અધા વિશે સાચું જાણવા ઉઘત રહે જ છે. તે માત્ર કલ્પનાઓમાં અંતિમ સંતોષ મેળવી નથી શકતો તેમ જ ખરી હકીકત નથા જણાતી કે તે જાણતી બાકી છે તેટલા માટે મનુષ્ય કલ્પના કરવાનું કામ પણ છોડી શકતો નથી. તે શરૂઆતમા સાધન અને શક્તિ પ્રમાણે સ્પષ્ટ-અસ્પષ્ટ, સાચી-ખોટી અને મિશ્રિત કલ્પનાઓ કર્યે જ જાય છે, અને સત્યજિજ્ઞાસાના ટેકાથી ક્યારેક તે સત્યની કાઈ ભૂમિકા ઉપર કે તેની નજીક પહોંચે છે મનુષ્ય સ્વભાવનું આ

તત્ત્વ અહીં પેણુ લાગુ કરી કહેવું જોઈએ કે કોશાંખીજીએ પૂરા સાધનો અને પૂરી માહિતીને અભાવે ઉપલબ્ધ સાધન અને માહિતી પ્રમાણે ભૂતકાળ વિશે જે જે કલ્પનાઓ કરી છે તે બધીને અક્ષરશઃ સત્ય કે અક્ષરશઃ અસત્ય ન માનતા તે ઉપર વિચાર ચલાવવાનું અને તેમા સંશોધન કરવાનું કામ અભ્યાસી વાચકોનું છે. કોશાંખીજીની બધી જ કલ્પનાઓ અન્યથાસિદ્ધ થાય તોય એમને ખોટું લાગવાનું છે જ નહિ એની પાછળનું સત્ય હોય તો તે એ જ છે કે બધી વસ્તુઓનો વિચાર ખુદલા દિલથી અને વહેમમુક્ત માનસથી કરતા શીખવું. આ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિનું રહસ્ય છે. એ રહસ્ય ધ્યાનમાં રાખી વેદ કે તેવાં બીજાં અતિપ્રાચીન ધર્મશાસ્ત્રોનો વિચાર થશે તોય લેખકના પ્રયત્નનું આશિક ફળ સિદ્ધ થશે જ કોશાંખીજીએ પોતે જ કહ્યું છે કે તેઓ બામિલોનિયન સાહિત્ય વિશે નથી જાણતા વૈદિક સાહિત્ય તેમણે કામ પૂરતું વાચ્યું અને વિચાર્યું હોય, તેમ છતાં તેઓ તે સાહિત્યના મુખ્ય અભ્યાસી તો નથી જ. એટલે પ્રાચીન વૈદિક સંસ્કૃતિનો બામિલોનિયન સંસ્કૃતિ સાથે તેમણે જે સંબંધ ગોઠવ્યો છે તે હજી કલ્પનાનો જ વિષય છે, અને તે વિશેના અભ્યાસનું હજી આપણે ત્યાં તો પગરણુ જ મંડાયું છે. વેદોને અને તેને લગતા સાહિત્યને ઈશ્વરીય કે અપૌરુષેય માનવાની હજારો વર્ષની વારસાગત શ્રદ્ધા કરોડો માણસોમા રૂઢ થયેલી છે એની વિરુદ્ધ ખુદ વેદભક્તો અને વેદાભિમાની વિચારકવર્ગનું પણ ધ્યાન ખેંચાવા લાગ્યું છે. લોકમાન્ય તિલક જેવાએ પણ વેદોને ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ જ જેવા-વિચારવાનું પસંદ કરેલું, એ આ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિનાં પ્રતિષ્ઠાનું જ પરિણામ છે. ઈશ્વરીય વાણી અને અપૌરુષેય વાણી તરીકેની વેદની માન્યતા આ રીતે ઓસરવા લાગી છે તેવી સ્થિતિમા બને તેટલો ચોક્કસાઈથી, પણ મોટાળા મનથી વેદોનો ઐતિહાસિક અભ્યાસ થવા લાગે તો એથી વેદોની પ્રતિષ્ઠામા ઘટાડો નહિ પણ વધારો જ થવાનો છે. સાચા વગેરેના જે વેદલાભ્યો ને બીજાં એવા પ્રાચીન ટીકાગ્રંથો છે તે બધાને ફરી અતિચીવટથી ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ વિચારવાની અનુકૂળ તક આવી લાગી છે. કોશાંખીજીની આ બાબતની કલ્પનાઓ માત્ર કલ્પનાઓ જ હશે તોય કેટલેક સ્થળે તેમણે ફેફડો પ્રકાશ ઐતિહાસિકોને ઉપયોગી તો થવાનો જ. દા ત. એમણે જે સ્થળે (પૃ. ૫૯) વંશ, મગધ અને વજ્ર એ ત્રણ પ્રજાઓ શ્રદ્ધાહીન થવાનો અર્થ કાઢ્યો છે તે કોઈ પણ વિદ્વાન વાચકને સાચા કરેલ અર્થ કરતા વધારે સંબંધ જણાયા સિવાય લાગ્યે જ રહેવાનો કોશાંખીજીએ વેદના મંત્ર, બ્રાહ્મણ આરણ્યક અને ઉપનિષદ વગેરે ભાગોના સમય વિશે જે મર્મપ્ર

મુચ્ચવી છે તે મને પોતાને વ્યાજખી લાગતી નથી. વૈદિક સાહિત્યમાં લહે કેટલાક અંશે મોડેના હોય, પણ એ સાહિત્યમાં ઘણો ભાગ અપેક્ષાકૃત બહુ જ ખૂતો છે, એ વિશે મને શંકા નથી.

ઇન્દ્ર એક સ્વર્ગીય દેવ છે, તે વેદમંત્રો અને વિધિપૂર્વકના યજ્ઞથી પ્રસન્ન થઈ વરસાદ વરસાવે છે, પશુ અને મનુષ્યજાતિનું સંવર્ધન કરે છે વગેરે ધાર્મિક માન્યતાઓ આજના વૈજ્ઞાનિકયુગીન વેદભક્ત મનુષ્યની શુદ્ધિને સતોથી શકે તેમ નથી જ્યાં લગી એવી માન્યતાઓનો શુદ્ધિગમ્ય અંતિહાસિક ખુલાસો ન થાય ત્યાં લગી એવી માન્યતાઓને સહસા ફેંકી શકાતી પણ નથી અને તે શુદ્ધિમાં ખટક્યા સિવાય રહેતી પણ નથી. કોશાંબીજીએ ઇન્દ્ર વિશે દોડાવેલ કલ્પના-તરંગો કલ્પનામાં જ રહે તોય પણ તેવા બીજા ખુલાસાઓ ઇન્દ્ર આદિ દેવો વિશે કરવાના બાકી રહે છે. આવા ખુલાસાઓ કરવાની કે તે દિશામાં પ્રયત્ન જગરિત કરવાની વૃત્તિ વાચકોમાં કોશાંબીજીનું લખાણ જન્માવે તો એમનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ નહિ ગણાય.

કોશાંબીજીએ આ પુસ્તકમાં જે અને જેટલી હકીકતો એકઠી કરી છે, જેટલા વિવિધ ઉતારાઓ આપ્યા છે અને તે બધાને પોતાની વિનોદક અને મનોરંજક શૈલીથી છતાં કડક સમાલોચના સાથે, જે રીતે ગોઠવ્યા છે તે બધું અભ્યાસી વાચકને આકર્ષે પણ છે અને ચીડવે પણ છે આજીવનપક્ષીય વાચક હોય કે જૈન યા બૌદ્ધપક્ષીય વાચક હોય, તે જો જિજ્ઞાસુ હશે તો આ પુસ્તક વાચતા વાચતાં ગમે તેટલો, રોય પ્રગટ કરતો જશે છતાં તે પુસ્તક પૂરું વાંચ્યા સિવાય છોડશે નહિ એવી રીતે એમાં નવ નવ વિષયોની ભરચક પૂરવણી લેખકે કરી છે, અને ટીકાનો કોઈ પણ પ્રસંગ આવતાં તે સ્થળે તદ્દન નીડરપણે સીધા પ્રહાર પણ કર્યો છે. પ્રતિપાદ્ય વિષય સંપ્રદાય સાથે સબંધ ધરાવતો હોઈ અને સંપ્રદાય ધર્મરૂપે સામાન્ય જનતાના મનમાં સ્થાન પામેલો હોઈ તે વિશે જ્યારે અંડનાત્મક સમાલોચના જોવામાં આવે છે ત્યારે અસાપ્રદાયિક જેવું માનસ પણ ફાણુભર ઉજ્જેરાઈ જાય તે સ્વાભાવિક છે કોશાંબીજીએ પોતાની સખત ટીકાના તીર્ણા બાણો માત્ર આજીવન-વર્ગ ઉપર જ નથી ચલાવ્યા, તેમણે જૈન અને બૌદ્ધ શ્રમણોને પણ પોતાના એ બાણના લક્ષ્ય બનાવ્યા છે. એ સામાન્ય તત્ત્વ જોતાં કોશાંબીજીની પ્રકૃતિનું એક વિશિષ્ટ તત્ત્વ વાચકના મન ઉપર આવે છે અને તે એ કે તેઓનો સ્વભાવ મુખ્યપણે ખડનરોડીપ્રધાન અગર ટીકાપ્રધાન છે. આમ હોવા છતાં તેમણે એકત્ર કરેલ અને વિલક્ષણ રીતે મનોરંજકતાપૂર્વક ગોઠવેલ હકીકતો અને બીજી બાજતો વાચકને ઉત્તરોત્તર જિજ્ઞાસાવૃદ્ધિ સાથે કોઈ

નવા જ પ્રેમમાં ઘર્ષ જાય ને, આ વાસ્તે ઈન્દ્ર, બ્રહ્મા, મહાદેવ લિંગપૂજા, વાસુદેવ આદિની ચર્ચાઓમાં પ્રવેશી ઉદાહરણરૂપ સૂચવવા ખસ છે. ઇન્દ્ર વિશે તેમજો જે માદિની એકી કરી છે ને તેને જે રીતે ગોઠવી છે, બ્રહ્મા વિન્દ્ય મરી અદિત્ય દેવ કેમ થયો એ વિશે જે દર્શાવતા મૂકી છે, મહાદેવનું મૂળ કયું તે અત્યંતમા દ્રોણ દત્તા રસિંગ જેવી ખીલત્સ પૂજા આર્યોમાં કયાંથી અને કેમ આવી રહેલાપુત્ર વાનુદેવ મૂળમાં કોનો દેવ હતો, ઇત્યાદિ વિશે એ લખ્યું છે તે કાઈને ગળે લાગે કે નહિ, કાઈને રચે કે નહિ, તેમ છતાં એ ચર્ચાઓ નવનવી દર્શાવત, નવનવી કલ્પના અને રાહની ઘરણે એક નવ પ્રકારની નવલકથા જેવી બની ગઈ છે. મધ્યયુગમાં હરિશ્ચંદ્ર અને અમિતગતિ જેવા જૈન લેખકોએ સાંપ્રદાયિક બદલા તરીકે પુરાણો અને પૌરાણિક દેવોની ટીકા કરેલી. તે કરતાં કાશ્યાપીજીની ટીકા અતિલાસિક દષ્ટિના આશ્રયને લીધે જુદી પડી છે તેમ છતાં કાશ્યાપીજીએ કરેલી કલ્પનાઓ અને જોડેલ પૂર્વાપર સખધો વિદ્વાનોમાં ગ્રાહ્ય થવા વિશે શંકા રહે છે.

આખા પુસ્તકના આશ્લેષ અને બૌદ્ધ સાહિત્યને જેટલા પ્રમાણમાં સ્પર્શાયું છે તેમ જ આશ્લેષ અને બૌદ્ધ પરંપરા વિશે અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ જેટલું કહેવાયું છે તેના પ્રમાણમાં જૈન સાહિત્ય અને જૈન પરંપરાનો સ્પર્શ સકારણ જ બહુ ઓછો છે. તેમ છતાં કાશ્યાપીજીનો ભગવાન પાર્શ્વનાથ પ્રત્યે, અહિંસાના પ્રથમ અને પ્રમુખ સ્થાપક તરીકે, અતિ આદર જોવામાં આવે છે કાશ્યાપીજી ધોર અંગીરસ અને બાવીસમાં જૈન તીર્થંકર નેમિનાથના એકીકરણની કલ્પના કરે છે, પણ તે માત્ર કલ્પના જ હોવાનો સંભવ છે ભગવાન પાર્શ્વનાથની અહિંસાને તેઓ માત્ર નિષેધાત્મક અને જુદાના અહિંસાના ઉપદેશને વિધાયક પણ કહે છે, તે મને ખરાબ લાગતું નથી. પાર્શ્વનાથના ચતુર્થાંશો ત્રિવિધ ત્રિવિધ હતાં, અને એમાં જૈન પરિભાષા પ્રમાણે સમિતિ—સમગ્રતિનું તત્ત્વ પણ હતું વળી તેમનો એક વિશિષ્ટ સંધ હોવાનું કાશ્યાપીજી પોતે પણ કબૂલે છે. આખો ત્યાગી સંધ માત્ર નિષ્ક્રિયરૂપે બેસી રહે ને કાઈ વિધાયક કાર્ય કરે જ નહિ તો હિંસાપ્રધાન યજ્ઞોની સંસ્થાને કેવી રીતે જનતામાથી ખસેડી કે નબળી કરી શકે? એ જુદી વાત છે કે પાર્શ્વ અને તેમના સંધનો વિધાયક કાર્યક્રમ કેવો હતો તે જાણવાનું સ્પષ્ટ સાધન નથી. તેમજો પાર્શ્વની પરંપરા વિશે માત્ર દેહદમન પૂરતા તપનું વિધાન કયું છે તે તો અસંગત લાગે છે. બૌદ્ધ પરંપરા કરતાં જૈન પરંપરામાં દેહદમન ઉપર વધારે ભાર અપાયો છે એ વિશે શંકા નથી; પણ સામાન્ય લોકોનાં મનમાં એવી છાપ છે કે જૈન લિશ્તુકો માત્ર દેહદમનને જ

તપ કહે છે તે તદ્દન બ્રાતિ છે. ભગવાન મહાવીર કઠોર તપને કારણે જ દીર્ઘ તપસ્વી કહેવાયા, પણ એ કાઈએ ભૂલવું ન જોઈએ કે એમના તપમાં દેહદમન એ તો માત્ર સાધન તરીકે જ હતું. તેમનું મુખ્ય અને સાધ્ય તપ તો ધ્યાન, ચિત્તશુદ્ધિ આદિ આભ્યંતર તપ જ હતું. ભગવાન મહાવીરના આખા જીવનનો એક આભ્યંતર તપ, માનસિક તપ કે આધ્યાત્મિક તપ તરફ જ હતો બાલ તપની કિંમત એમને મન આભ્યંતર તપમાં ઉપયોગી થવા પૂરતી જ હતી કેવળ દેહદમન જેવા બાહ્ય તપનો તો એમણે વિરોધ કરેલો, તે ભગવતી જેવા પ્રામાણિક ગ્રંથોમાં દેખાય છે. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે મહાવીરની તપસ્યા મુખ્યત્વે આત્મશુદ્ધિલક્ષી હતી જેને જોતા આભ્યંતર તપ કહે છે હવે જો પાર્શ્વની પરંપરામાં માત્ર દેહદમન કે બાહ્ય તપને જ સ્થાન હોત અને ભગવાન મહાવીરે એમાં મુધારો કરી પાછળથી આભ્યંતર તપને સ્થાન આપ્યું હોત તો જૈન શાસ્ત્રોમાં એ મુધારાની નોંધ જરૂર હોત; કારણ પાર્શ્વની પરંપરામાં પ્રચલિત ચાતુર્યામના સ્થાનમાં પચયામની અને ખીજ નિત્ય પ્રતિક્રમણ જેવી સામાન્ય બાબતોની મહાવીરે જે મુધારણ કરી તેની નોંધ અતિ આદર અને અતિ કાળજીપૂર્વક જો જૈન પરંપરા આજ સુધી રખાતાં આવી છે તો પાર્શ્વની પરંપરાના માત્ર દેહદમન પૂરતા તપમાં મહાવીરે મુધારો કર્યાની વાત જોનો કદી ભૂલત જ નહિ. ભગવાન મહાવીર પહેલા જૈન પરંપરામાં પૂર્વ શ્રુતના અસ્તિત્વની અને કર્મતત્ત્વ વિશે કાઈકે વિશિષ્ટ સાહિત્ય હોવાની સાબિતી મળે છે, જે પાર્શ્વના સઘની માત્ર નિષ્ક્રિયતાની વિરુદ્ધનો પુગવો છે લિંગપૂજના મૂળ અને તેના પ્રચારમાં જૈન શ્રમણોનો પણ કાઈકે હિસ્સો હોવાની કાશાખીજની દ્રષ્ટના છે. મને એ બરાબર લાગતું નથી જૈન પરંપરામાં સમયે સમયે શિથિલાચાર દાખલ થયાના પુરાવાઓ મળે છે, પણ લિંગ જેવી ખીલત્સ અને ખુલ્લી અનાચારપ્રધાન મહત્તિમાં ક્યારે પણ એ ધસડાયા હોય એમ જણાતું નથી બિલકુલ, ઘણે સ્થળે પ્રાચીન ગ્રંથોમાં જૈન લોકોએ મહાદેવ અને લિંગપૂજનો પ્રખળ પરિહાસ કર્યો છે

કાશાખીજ પ્રત્યે પૂરો આદર હોવા છતાં સમગ્રભાવે પુસ્તકની સૌથી વિશેષ જો છાપ પડે છે તે જણાવી દેવી યોગ્ય છે. મારા ઉપર એકબે વાર પુસ્તક વાચનથી જે છાપ પડી તેની ચોક્કસાઈ કરવા મેં એ-ચાર અસા-પ્રદાયિક માનસવાળા અને પૂરા કેળવાયેલ, કે જેમણે આ પુસ્તક વાંચ્યું હતું અગર મારા કહેવાથી વાંચ્યું, તેમની સાથે ચર્ચા કરી. એ બાબતમાં સૌનો અભિપ્રાય એક જ પ્રકારનો જણાયો કે કાશાખીજને લેલે ઉદાર મન અને

અસાંપ્રદાયિક ભાવે લખવા ઇચ્છ્યું હોય, છતાં તેનું વાચન ઊલટી જ અસર કરે છે. કોઈ પણ વાચક ઉપર એ છાપ પડવી લગભગ અનિવાર્ય છે કે લેખક મુખ્યપણે બ્રાહ્મણવર્ગ અને બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિનો જ કડકમા કડક વિરોધી છે. વાચકને અનેક વાર મનમાં એમ થઈ આવે છે કે જે બ્રાહ્મણ-વર્ગ ઉપર અને જે બ્રાહ્મણ જાતિ ઉપર લેખકે આટલા બધા હુમલા કર્યા છે તે વર્ગ અને તે જાતિમાં સાત્ત્વિક પ્રકૃતિવાળા, ઉદાત્ત ચારિત્રવાળા અને સમસ્ત જનતાનું ભલું ઇચ્છનારા તેમ જ તે માટે કાષ્ટક કરનારા કોઈ મહાપુરુષો કે સતો થયા જ નથી શું ? જો બૌદ્ધ સાહિત્યમાંથી સંખ્યાબધ અવતરણો સદ્ગુણ અને ઉચ્ચ ભાવનાના પોષક મેળવી શકાય તો ખડનીય બ્રાહ્મણ સાહિત્યમાં શું એનો છેક જ અભાવ છે ? બ્રાહ્મણ સાહિત્ય બૌદ્ધ સાહિત્ય કરતાં પ્રમાણમાં અતિવિશાળ છે એમાં રાજસ અને તામસ અંશો હોય એ સ્વાભાવિક છે, કારણ એ સાહિત્ય જૂના વખતથી ચાલુ થયેલું અને સમગ્ર પ્રકારની જનપ્રકૃતિઓને ઉદ્દેશી રચાયેલું છે, જ્યારે બૌદ્ધ અને જૈન સાહિત્ય તો બ્રાહ્મણ સાહિત્યના એક સુધારારૂપે હોઈ માત્ર સાત્ત્વિક પ્રકૃતિને કેદેશી લખાયેલું છે, અને તેમ છતાંય તેમાં આગળ જતા સાધારણ જન-સ્વભાવના રાજસ તામસ અંશો થોડા પણ આવી ગયા છે એવી સ્થિતિમાં બ્રાહ્મણ સાહિત્યમાંથી સાત્ત્વિક પ્રકૃતિવાળા ભાગને છેક જ સ્પર્શી સિવાય રાજસ કે તામસ જેવા ભાગની ટીકા કરવી તે કોશાબીજી જેવાની લેખિનીને હું શોભતું નથી કોશાબીજી સત્સંગતિ જેવા કેટલાક સાત્ત્વિક ગુણો વિશે ખત્તા જ્યારે એમ લખે છે કે એ ગુણો રામાનન્દ જેવા સતોમાં કે વારકરી-થિના ત્યાગીઓમાં દેખાયા તે તો બૌદ્ધ જહોજલાલીના સમય દરમિયાન જામમાં જિતરી ગયેલ એ સદ્ગુણોની ઊડી અસરનું પરિણામ જ હતું, પુણ્ય અને તેના પુરસ્કર્તા બ્રાહ્મણોએ તો એવા સદ્ગુણો ભૂંસવા ખૂબ પ્રયત્ન કર્યા. આ બૌદ્ધ ઉપદેશને પ્રભાવે પ્રજામાં જોડા જિતરી ગયેલ એ ગુણો છેક ભૂસાયા હિ અને કાળ જતાં ક્યારેક બ્રાહ્મણપંથીય સતોમાં એ પ્રગટ્યા, ત્યારે ૧ કોશાબીજીના વિધાનની અસંગતિની હદ વાચકના મન ઉપર અંકાઈ ગય છે જો કોશાબીજી ધારત તો મહાભારત, રામાયણ અને અનેક પુણ્યો-થી તેમ જ નીતિ, આચાર અને તત્ત્વજ્ઞાન વિષયક અને બ્રાહ્મણ ગ્રંથોમાંથી સત્સંગતિ અને તેના જેવા બીજા અનેક સદ્ગુણના સમર્થક ભાગો બૌદ્ધ સાહિત્યના અવતરણની પેઠે જ ઉતારી શકત એમાં જનમ શંકા નથી કે હાલારત અને પુરાણ આદિ બ્રાહ્મણ સાહિત્યમાંથી તેમજે ગાધારીના પુત્રોની મ જ અગ્નિએ ખાડવ વન બાળ્યાની જે અસંગત વાતો તે સાહિત્યની

અસંબદ્ધતા બતાવવા રજૂ કરી છે તે જ વાતો બ્રાહ્મણ સાહિત્યના ભક્તને પણ આજે અસંગત જ લાગવાની પણ કાશાંબીજીનું કર્તવ્ય આથી કાંઈક વધારે હતું અને તે મારી દૃષ્ટિએ એ હતું કે તેમણે બ્રાહ્મણ સાહિત્યમાંથી સારા અને સાત્ત્વિક ભાગો પણ તારવી દેખાડવા જોઈતા હતા. પાછળથી બૌદ્ધ સાહિત્યમાં કંટલીયે અસંબદ્ધતાઓ દાખલ થઈ, છતાં જેમ તેમને મૂળ પિટકમાંથી સરસ ભાગો મળી આવ્યા તેમ એવા સરસ ભાગોનો એક મોટો ખજાનો બ્રાહ્મણ સાહિત્યમાં પણ તેમની નજરે ચડત. ખુદ એકલા મહાભારતમાં અહિંસા, સત્ય, મૈત્રી, સત્સંગતિ આદિ સદ્ગુણો ઉપર બીજા કોઈ શાસ્ત્રથી ન કોતરે એવું હૃદયગ્રાહી વર્ણન છે. વળી જેની ટીકા કરવાની હોય તેના ગુણો તો વધારેમાં વધારે સાવધાનીથી જેવા ને દોષોની પણ અખત ટીકા કરવી એ મારી સમજ મુજબ અહિંસક રીત છે. એવી સ્થિતિ છતાં બ્રાહ્મણ વર્ગની ટીકા કરતા કાશાંબીજીની ગૈરી વાચક ઉપર એવી છાપ પાડે છે કે જાણે તે બ્રાહ્મણવર્ગ અને બ્રાહ્મણ જાતિના કદા વિરોધી હોય—જોકે હું અને બીજા જાણીએ છીએ કે કાશાંબીજી પોતે જ મૂળમાં બ્રાહ્મણ છે ને તેમના મનમાં એવો દ્વેષ છે જ નહિ.

ભગવદ્ગીતા વિશે કાશાંબીજી જ્યારે લખે છે ત્યારે તેમની કલ્પનાચાતુરી અને કાવ્યશક્તિ વિશે માન ઊપજ્યા વિના રહેતું નથી. એ છતાંય કાશાંબીજી ગીતા વિરુદ્ધ કહે છે, તે જગત્ત ગળે કોતરતું નથી. ગીતામાં જે કાંઈ સુદર અને સાત્ત્વિક ભાગ છે તે બૌદ્ધ પર પરાનો પ્રભાવ છે, તેમ જ ગીતાની રચનાના સમય વિશે તેમણે બાધેલ કલ્પનાઓનો પુલ એ બધું તર્કથી વેગળું લાગે છે. એમ તો હરકોઈ માણસ પોતાના માનીતા ને પ્રિય સપ્રદાય કે સાહિત્ય વિશે એમ કહી શકે કે એની જ છાપ બીજા સપ્રદાયો ને બીજા સાહિત્ય ઉપર છે. જૈન લોકો પણ એ જ રીતે ગીતાની બાબતમાં પોતાની કલ્પના દોડાવી કહી શકે કે તેમાં પ્રતિપાદેલી અહિંસા, ભૂતદયા અને બીજા સાત્ત્વિક ગુણો એ તો જૈન અસરને લીધે છે. ખરી રીતે ગીતામાં જે ગૌરવ અને જે ગાંભીર્ય છે તે માત્ર કોઈ એક કવિ કે વિદ્વાન અનુભવ સિવાય આજી શકે નહિ વળી કાશાંબીજીએ ગીતાનું સ્થાન આક્રમતા જે સારાનરસા ભાગનું પૃથક્કરણ કરી એમાં મૌલિકતાનો અભાવ બતાવ્યો છે તે તો તર્કની દૃષ્ટિએ ઉપહસનીય લાગે છે જેમ ભદ્રત નાગસેને રાજા મિલિન્દ સામે એક રથનો દાખલો લઈ પૃથક્કરણ કરતા બતાવ્યું કે પૈડાં, આરા, ધરી આદિ અવયવો સિવાય રથ જેવી કોઈ એક વસ્તુ નથી, એ જ રીતે એ અવયવો પણ પરમાણુ—પુનઃ સિવાય બીજું કાંઈ નથી, મતલબ કે છેવટે એક એક અંશને અલગ અલગ તપાસતા સમૂહ કે અખંડ સૌન્દર્ય જેવી વસ્તુ જ નથી રહેતી તે જ પ્રમાણે કાશાંબીજી બારીક

પ્રથમના કાળી ગીતાના એક એક બાનને હુણે પડી તેનું અપહરણ અને અભિનિષા સૌન્દર્ય લેવા વિરુદ્ધ સ્વીય સંતા એ જ નહીં ભગવાન શુભના પ્રત્યેક ઉપદેશનાં પણ પાલન તેમ જીવિકાનાં એવું શું બનાવી શકાય? આપ-આપનાં નામ પા. તો એના એકએક દુઃક દુઃક અંગે પ્રથમથી જ પ્રત્યક્ષનમા અને જાન્યેપદેઓમા હતા એમ કદા નકાળ આજ આપ આપ પાનુ નરા તો નરા જ લે એવી દુઃકાંત કરવામા આપે કે પ્રથમથી કે સમાન કાળમા જે નવો નેવા જતા શુદ્ધ પાનાની ઢબે ડાબનમા એ નરો પગથી કોંઠાપોથી માપ એવી રીતે એના ઉપદેશ કર્યો એ જ શુદ્ધ દૈશિક, તો ગીતાની આજનમાં પાનુ એમ કા ન કા ગકાય? અભિનિષા અને હિસા એ એ વિશેષી નરોત્તે મેળ એમા કદી રીતે એમે એ પ્રત્ય ખગે, પાનુ એનું આધાન તો આજનું સામિત્યની સર્વપ્રકૃતિમયક ઔત્પત્તિકતામા છે, એમ મને લાગે છે એટલે કે ગુણકર્મજલક વર્ણુ ધર્મ એ આજણુ ધર્મનું એક મદરતનું અંગ એવું છે મદરતુદ્ધ એ તરિયવર્ગનો એક ધર્મ મનાતો આવ્યો છે અમાન, ગ્યાર્થ આદિ અનેક કોષોને કારણે એ ધર્મના દાનિકાંત પરિણામો પણ દત્તિકાસમા નોધાયા છે એ વાત ખરી, જના નમ્યુદ્ધ સિવાય અનેક પ્રસંગોએ કૌટુંબિક, સામાજિક કે ગાંડીય ગ્લણુ કદી પણ કોઈએ શક્ય સિદ્ધ કર્યું નથી. ખુદ ઔદ્ધ અને જન રાજ્યકર્તાઓએ, અભિનિષાનો આત્મનિક પત્રપાત ધરાવવા જના પાનુ, અમળગો રાજ્યત્યાગ કરી કૌટુંબિક, સામાજિક અને ગાંડીય રતણનો પદાર્થ પાદ સમગ્રલાવે શીખવ્યો નથી અભિનિષાને ઉદાત્ત ધર્મ માનનાર જન અને ઔદ્ધ પરપરાના અનુગામી રાજ્યકર્તાઓએ અભિનિષા દ્વારા વ્યાપક રીતે સમાજગણણનો દાખલો એસાડ્યો ન હોય ને તેમણે પોતે પણ રાજ્યરક્ષણમા રાજ્યયુદ્ધનો આશ્રય લીધો હોય, એવી સ્થિતિમા વર્ણુ-ધર્મ તરીકે રાજ્યયુદ્ધનો આશ્રય લેનાર આજણુ પરપરા, એક અથવા બીજે કારણે એના અનિષ્ટ પરિણામો આવ્યા છે એટલા જ કારણસર, ધર્મપદ્ધતુખ છે એમ તો ન કહી શકાય. સમાજ અને રાષ્ટ્રરક્ષણનો અભિનિષા દ્વારા કોયડો ઉકેલવાનો વ્યાપક પ્રયોગ તો આ ચાલુ શતાબ્દીમા મહાત્માજીએ આદ્યો છે અને તે ગમે તેટલો આદર્શ હોય તોજણુ હજી પૂર્ણ રીતે સિદ્ધ થવાનો બાકી છે એટલે અત્યારની અભિનિષાપ્રધાન યુદ્ધની દષ્ટિએ શત્રુયુદ્ધની ઐતિહાસિક પા પગનું નિરર્થકપણું બતાવી શકાય નહિ ગીતા એ તો આજણુધર્મની સુનિયત અને છુદ્ધિસિદ્ધ ઐતિહાસિક વર્ણુવ્યવસ્થાનું પ્રતિષાદન કરે છે, એટલે તેમા સિદ્ધ થયેલ તેમ જ વિદાસને અગ્રકાશ હોય એવા બંધા ન વર્ણુ-ધર્મોને સ્થાન છે તેથી પ્રાચીન રાજ્યયુદ્ધની ક્ષત્રિયધર્મની પરપરા એમા



આલેખાય અને સાથે સાથે સાર લગીમાં ઉદાત્ત ધર્મ તરીકે સમજાયેલ અને અંશત વ્યક્તિગતપણે આચરાયેલ આધ્યાત્મિક અર્થિસા પણ આલેખાય, એમાય કશો વિરોધ મને દેખાતો નથી આપણે સ્પષ્ટ જોઈએ છીએ કે જ્યારે ગાંધીજી અહિંસાના ઉદાત્ત તત્ત્વના વ્યાપક ઉપયોગની શક્યતા પોતાના પ્રયોગથી કરી બતાવવા પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે તેઓ એ જ ગીતાને સર્વશ્રેષ્ઠ પુસ્તક માનવા છતાં તેમાંની શસ્ત્રયુદ્ધની પરપરાને સર્પની કાચળીની પેઠે ફેંકી દેવા જેવી લેખી તેના પર જરાયે ભાર ન આપતા ગીતામાથી જ સર્વ રીતે અહિંસા કલિત કરે છે અને કાગે છે કે અસલ વાત તો ગુણદૃષ્ટિ અને ભક્તિની જ છે ગાંધીજીએ એ દૃષ્ટિથી ગીતાને અવલંબી પોતાનો સત્પુરુષાર્થ સિદ્ધ કર્યાનું ઉદાહરણ આપણી સામે જ છે ધમ્મપદ અને ઉત્તરોધ્યયન જેવા માત્ર અહિંસા પ્રતિપાદક ગ્રંથોનો પણ સ્વાર્થ અને ભોગની દૃષ્ટિએ બૌદ્ધ તેમ જ જૈન ભિક્ષુકો કયા ઉપયોગ નથી કરતા ?

અહિંસા, પ્રજ્ઞા, મૈત્રી આદિ સાર્વિક ગુણોનો પક્ષપાત એ જ ક્રોધાબીજનું મુખ્ય બળ છે, એવો મારી ધારણાને લીધે જ મેં ટીકા કરવામાં તેમણે અખ-લાર કરવા જોઈતા વક્ષણ વિશે સૂચન કયું છે બાકી ક્યારેક 'જેવાના પ્રત્યે તેવા' થવાની અપરિગોધિત વાસના મારા મનમાં ઉદય પામે છે ત્યારે સી. વી. વૈદ્ય કે ડૉક્ટર મુજે જેવાને મુહતોડ ઉત્તર આપવા ક્રોધાબીજની સમર્થ લેખિની યાદ આવી જાય છે. ૧૯૩૬ના ચામાસામાં પંડિત મદનમોહન માલવીયાના પ્રમુખપદે હિન્દુ યુનિવર્સિટીમાં પહેલી વાર જ મુંજેને સાલળવાની તક મળી. તેમના આખા ભાષણનો ધ્વનિ એક જ હતો અને તે એ કે હિન્દુ-સ્તાનમાં હિન્દુઓની પડતી માત્ર અહિંસા અને બૌદ્ધ ધર્મને લીધે જ થયેલી છે આવા મતલબના લખાણ અને ભાષણ કરનાર કોઈ માત્ર મુંજે જ નથી, પણ વિદ્વાન અને ગ્રૌન્ડ્સર કહેવાતા અનેક માણસો જ્યાંત્યા આવા પ્રજાપો કરે છે મુંજેને સાલળની વખતે મનમાં અનેક પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યા. તેમાંથી પહેલો પ્રશ્ન એ હતો કે જો આ વખતે ડૉ. ધ્રુવ જેવો પ્રમુખ હોત તો એ વિષ-પ્રચારનો કાઈક પ્રતિકાર કરત બીજો પ્રશ્ન મનમાં એ થયો કે મુંજે જ્યારે અહિંસાને જ હિન્દુઓની પડતીનું કારણ માની બૌદ્ધોને વગોવે છે ત્યારે તેમની સામે બૌદ્ધો તો કોઈ છે જ નહિ અને અહિંસાના પ્રબળ સમર્થક જૈનો તેમની સામે છતાં તેમને ખુદ્દી રીતે કા નહિ વગોવતા હોય ? આ પ્રશ્નો ઉત્તર તો તે જ વખતે મનમાં મળી ગયો. તે સાચો હોય કે ખોટો એ કહો ન શકું, પણ ઉત્તર એ સ્ફુર્યો કે હિન્દુ મહાસલાના મુંજે જેવા સૂત્ર-ધારો દેશમાં જ્યાંસા થોડો પણ મોલો ધરાવનાર જૈનો પાસેથી આર્થિક

અને બીજી અનેક પ્રકારની મદદ મેળવવાની લાલચથી જ જૈનોને ખુલ્લુંખુલ્લા ચીડવતા ડરે છે તેવા બૌદ્ધો આ દેશમાં નથી અને ક્યાંઈક હોય તોય હિન્દુ મહાસભાને આર્થિક અને બીજી મદદ જૈનો પેઠે કરવાની આશા નથી. તેથી જ મુજે અહિંસા અને બૌદ્ધોનું નામ વલઈ મુસલમાન વગેરે પરદેશી જાતિઓથી થયેલ હિન્દુ પરાજયનો રોષ અહિંસા પ્રત્યે ઠાલવે છે એ જ વખતે મનમાં એમ પણ થઈ આવ્યું કે કાશાખીજી ધણી વાર બ્રાહ્મણવર્ગ અને બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ ઉપર પુણ્યપ્રકાશ ઠાલવે છે તે મુજે જેવા મતાધ અને મિથ્યા અભિમાની વાસ્તે યોગ્ય બદલો હશે શું ?

છેવટે કાશાખીજીએ ગાંધીજીના વલણ વિશે ટીકા કરતા જે કહ્યું છે તે બાબત કાંઈક કહેવું પ્રાપ્ત થાય છે. ગાંધીજી જમીનદારોને જનતાપાલક થવાનું અને રાજ્યોને રામરાજ્ય કરવાનું કહે છે ગાંધીજીના જનતાપાલક અને રામરાજ્ય એ બે શબ્દોનો અર્થ કેવો હોવો જોઈએ તે ગાંધીજીના મુખમાં કેવો શોભે તેનો ખુલાસો કાશાખીજીએ કરેલો છે ગાંધીજીના પ્રથમથી આજ લગીનાં લખાણો ધ્યાનપૂર્વક સાલળી લેવાની મારી વૃત્તિ રહી છે. કાશાખીજીએ ઉક્ત બે શબ્દોનો અર્થ જે પ્રકારનો ગાંધીજીના મુખમાં શોભવાની વાત કહી છે તે જ પ્રકારના અર્થવાળો ખુલાસો તો ગાંધીજીના લખાણોમાં જોનારને અનેક સ્થળે મળી આવે તેમ છે ગાંધીજીના પ્રજ્ઞાની બિણ્ણ હોવાની વાત તો, હુ ધારુ છું, ભાગ્યે જ કાંઈ સ્વીકારશે સત્ય અને તજજન્ય પ્રજ્ઞા ગાંધીજીમાં સહજ છે એ ન હોત તો તેમનામાં અહિંસા જ ન હોત, અને હોત તોય તે અહિંસા જગતનું ધ્યાન ન ખેંચત, વિશ્વવ્યાપી અસર પેદા ન કરત એ સ્વત સિદ્ધ પ્રજ્ઞા સામે બીજી કહેવાતી પ્રજ્ઞાઓ કેવી હતપ્રભ થઈ જાય છે એ તો ગાંધીજીના જીવનનો હરેક અભ્યાસી જોઈ શકશે.

કાશાખીજી પ્રત્યેના બહુમાનને લીધે અને તેમના ઉદાર નિખાલસપણા પ્રત્યેના વિશ્વાસને લીધે મેં કેટલેક સ્થળે તેમના લખાણ વિરુદ્ધ મારું મનતઃપ્ય નિ સંકાય જણાવ્યું છે, છતાં એથી આ પુસ્તકની કિંમતમાં કે ઉપયોગિતામાં જરાય ઘટાડો થતો નથી કાશાખીજીએ આ પુસ્તક લખી વિદ્વાનો અને સંશોધકો સામે એટલો બધો મોટો વિચાર અને દષ્ટિમિન્દુઓનો ખજાનો ખુલ્લો મૂક્યો છે કે વિરોધી પક્ષના સાચા અભ્યાસીઓ પણ એ બદલ તેમનો આભાર કદી ભૂલશે નહિ અધશ્રદ્ધા અને બીકણવૃત્તિને લીધે ધણા વહેમો જાહેરાતમાં આવતા જ નથી. મિત્રમંડળમાં ખાનગી રીતે થનાર ચર્ચાઓ જેવી ફૂટ અને નિર્ભયતાથી થાય છે તે ચર્ચાઓ ધણીવાર અગત્યની હોવા છતાં

તેને લોકસમક્ષ મૂકતા વિદ્વાન લેખકો સુધ્યાં કરે છે, સંકોચાય છે. જે વસ્તુ હું મનમાં વિચારતો હોઉં, મિત્રોને કહેતો હોઉં ને જેના પ્રત્યે મારું વિશિષ્ટ વલણ હોય તે જ વસ્તુ હું જો સમલાવે લોકસમક્ષ વિચાર અર્થે ન મૂકું તો વિચારની પ્રગતિશીલ ધારાઓ ઉદયમાળ ન આવે. કાશાખીજી એવા ડરથી પર છે. એક વાર તેમને જે સત્ય લાગ્યું તે પછી તેઓ કહી જ દે છે. આ કાઈ દોષ જ છે એમ ન કહી શકાય તેથી એમણે પોતાનાં મંતવ્યો જે છૂટથી ચર્ચ્યા છે, તથા પોતાના અવલોકન અને દૃષ્ટનાબ્જનો ઉપયોગ કરી પોતાના કથનનું જે સમર્થન કર્યું છે તે પુનઃ વિચારવા વાસ્તે સૌને માટે ખુલ્લું છે. વિચારકને વિચાર અને ચિંતનની, લેખકને લખવાની અને શોધકને સંશોધનની ત્રણી સામગ્રી પૂરી પાડવા બદલ ગુણુજે તો કાશાખીજીના સમર્થ શ્રમના આભારી જ રહેવું જોઈ એ

કાશાખીજી આ પુસ્તક મરાઠીમાં લખી રહ્યા હતા તે જ વખતે એવો નિર્ણય મેં સાંભળેલો કે આનું હિન્દી ભાષાન્તર પ્રથમ જ અને જલદી પ્રગટ થશે તે વખતે મને સંદેહ તો થયેલો કે કારણ જેવા સનાતન રૂઢિના કિલ્લામાં વસતા ઉદારચેતા પ્રકાશકો પણ આવું ભાષાન્તર જલદી અને પ્રથમ પ્રગટ કરે તો એટલાં વાત સામિત થશે કે એ કિલ્લામાં હવે ગાખડાં પડવા લાગ્યા છે કાણુ બાહ્યે કયે કારણે હજી હિન્દી ભાષાન્તર પ્રસિદ્ધ થયું નથી. મગની ઉપરથી હિન્દી લખાયું છે કે નહિ તે પણ અજાત છે, પરંતુ ખુશીની વાત છે કે ગૂજરાતી ભાષાન્તર પ્રથમ જ પ્રસિદ્ધ થાય છે. ગૂજરાતની વ્યાપારીપ્રકૃતિસુલભ ઉદારતા, સાહસવૃત્તિ અને રૂઢિદાસત્યની મુક્તિ આ પ્રકાશનથી સિદ્ધ થાય છે ત્રીયુત જીવણુલાલે આ ગૂજરાતી ભાષાન્તર પ્રગટ કરી ગૂજરાતી સાહિત્યમાં એક નવી ભાતના કીમતી અને ભાગ્યે જ ખીમતી લખાય એવા પુસ્તકનું ઉમેરણુ કરી ગૂજરાતી વાચકવર્ગ ઉપર ઉપકાર કર્યો છે.

# ‘ગીતાધર્મ’ નું પરિશીલન

[ ૪ ]

જે ધર્મો દેવે પ્રતિષ્ઠિત ધર્મ પર પરાના આવશ્યક અંગો છે અને જેનું જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં ગૌરવપાત્રું ધ્યાન છે તે ધર્મોનો સામાન્ય રીતે નિર્દેશ કરી તેના ઉપર સમાજની દૃષ્ટિએ વિવેચન કે નિરૂપણ ન કરતા, કાકા કાલેલ-કે તે ધર્મોને, ગીતાનો આશ્રય લઈ ‘ગીતાધર્મ’ તરીકે નિર્દેશી તેના ઉપર સમાજમાન્ય લખ્યું છે અથવા સામાજિક દૃષ્ટિએ તે ધર્મોની ઉપયોગિતાનું નિરૂપણ કર્યું છે તેનું શું કારણ ? આ પ્રત્ય સ્વજ જ ઉઠે છે ગીતાનું અનન્ય-સાધારણ આકર્ષકપણું એ જ આ પ્રશ્નો ગીતાસાહેબ ઉત્તર છે ગીતાના એ જ મૌલિક આકર્ષકપણાએ સ્વતંત્ર વધારે વર્ષ થયા અનેક વિદ્વાનો અને સંતોને પોતા વિશે ચિંતન કરવા, લખવા અને જીવન ધરવા પ્રેર્યા છે એવી સ્થિતિમાં કાકા જેવા બહુશ્રુત, સ્વતંત્રજ્ઞ અને પ્રયોગવીર ગીતાનો આશ્રય લઈ તેમાં પ્રતિપાદિત દૈવીમંપત્ત તરીકે ગણવાયેલ જીવીસ ધર્મો કે સદ્ગુણો ઉપર વિવેચન કરે તો એ જગતે અસ્થાને નથી પણ અહીં એ સવાલ તો બીજો થાય જ છે કે અનેક ધર્મગ્રંથો એક અથવા બીજી રીતે આકર્ષક તો છે જ, તેમાં ગીતાનું જે અનન્યસાધારણ આકર્ષકપણું છે તે શા કારણે ?

એના એવા આકર્ષકપણાના મુખ્ય અંગો મને પોતાને નીચે પ્રમાણે જણાય છે .

( ૧ ) પ્રશ્નોત્તર પદ્ધતિ બૌદ્ધ પિટકો, જૈન આગમો કે અન્ય કોઈ પણ ધર્મગ્રંથ જેઈએ તો તેમાં મુખ્યપણે પ્રશ્નોત્તરરૂપે જ ચર્ચા થયેલી દેખાય છે, સવાલઢોલી એ ચર્ચાની સ્પષ્ટતાનું આવશ્યક અંગ બની ગઈ છે પણ અન્ય ગ્રંથોની સંવાદઢોલી અને ગીતાની સવાલઢોલી વચ્ચે મહત્ અતર છે, એ જ એના આકર્ષકપણાનું એક પ્રાથમિક અંગ છે અન્ય ધર્મગ્રંથોમાં કોઈ જિજ્ઞાસુ સીધી રીતે ગુરુને જઈ પ્રશ્ન કરે છે અને ગુરુ પણ સીધી રીતે જ જવાબ આપે છે, ન્યારે ગીતામાં તેમ નથી એમાં પ્રશ્નોત્તરની માડણી એવી ઉકાવદાર, એવી કુતલ્લવધર્ષક થઈ છે કે તેને લીધે શ્રોતા અને વાચકની જિજ્ઞાસા ખુદ ધૃતરાષ્ટ્ર કરતા પણ અનેકગણી તીવ્ર બની જાય છે. ગીતાકારે સામસામે શસ્ત્ર

ફેંકવા કેડ બાંધી ઊભાં રહેલાં બંને પ્રતિસ્પર્ધી સૈન્યો વચ્ચે જ અર્જુનને મોઢે ધર્મ વિષયક પ્રશ્ન કરાવ્યો છે, અને યુદ્ધના અંતિમ નિર્ણયમાં જેમનો અગત્યનો ફળો હતો અને જે સારથિરૂપે દોરવણી પણ આપવા કબૂલ થયેલ એ શ્રીકૃષ્ણને મુખે જ એ પ્રશ્નનો વિસ્તૃત જવાબ અપાવ્યો છે. એક તો યુદ્ધવૃત્તિ જ લોકોને સહેજે ભાવની વસ્તુ છે, એનો રસ જાગ્યા પછી માણસ મરણપર્યંત પાછી પાની નથી કરતો. બીજું એ કે જે યુદ્ધમાં સીધું અંપડાવી ન શકે તેને પણ એ નજરે જોવું ગમે જ છે જ્યાં નજરે જોવાની શક્યતા ન હોય ત્યાં પણ યુદ્ધસ્ય વાર્તા રમ્યા એ ઉક્તિ તો કામ કરે છે. તેથી ધૃતરાષ્ટ્ર કગ્તા પણ તીવ્ર જિજ્ઞાસા આપણામાં એ જાગે છે કે બધું તો કીક, પણ કૃષ્ણનાં લાખા લાખા વ્યાખ્યાનોને અતે અર્જુનને નિર્ણય શો કર્યો ? અને તેનું પરિણામ શું આવ્યું ? સંજય દ્વારા ધૃતરાષ્ટ્રની જિજ્ઞાસા પૂર્ણપણે સંતોષાઈ હશે કે નહિ એ તો તે જાણે, પણ આપણે જ્યારે કરિષ્યે વચન તવ એ ઉદ્દગાર અર્જુનના મુખમાથી સાલળીએ છીએ અને તેનો પાકો યુદ્ધનિર્ણય જાણીએ છીએ ત્યારે આપણને એટલી તો નિરાત વળે જ છે કે હવે યુદ્ધ બધ પડવાનું નથી, અને બન્યું પણ તેમ જ.

નૈમિષારણ્યમા કે બાળ તપોવનમા પણ ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનની ચર્ચા આલતી હોય તોયે ભારતીય માનસ બધું કામ છોડી એ તરફ વળે છે, ત્યારે અહીં તો યુદ્ધભૂમિ ઉપર જ ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રશ્નો ઝીણવટથી ચર્ચાય છે અને તે પણ યુદ્ધની કાર્યાકાર્યતાને ઉદ્દેશીને જ, એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ ગીતાની આ રૌલી બહુ રોચક બની છે.

(૨) ગીતાના આકર્ષકપણાનું બીજું મુખ્ય અંગ તે એમાં ચર્ચાએકા વિષયોની પસંદગી અને તે પાછળ રહેલી ગીતાકારની દૃષ્ટિ. પોતાના સમય સુધીમાં જે ધાર્મિક અને તાત્ત્વિક મુખ્ય મુખ્ય પરંપરાઓએ ભારતીય માનસ ઉપર કબજો જમાવ્યો હતો, તે બધી પરંપરાઓને સક્ષેપમા આવરી લઈ ગીતાકારે પોતાની દૃષ્ટિએ તેની મીમાસા કરી છે અને તેમાથી પોતાની એક સુનિશ્ચિત દૃષ્ટિ ફક્ત કરી છે. એ દૃષ્ટિ તે કર્મયોગની અર્થાત્ ફલેચ્છત્યાગની. ભારતીય માનસ ઉપર મોક્ષ-પુરુષાર્થની અને તેના અંગ લેખે નિવૃત્તિમાર્ગની એવી બાંડી છાપ પડી હતી કે જેને કીધે જીવનવ્યવસાયમાં પડેલ દરેક પ્રવૃત્તિશીલ માણસ મોક્ષ અને નિવૃત્તિની વાતોમા જેટલો રસ લેતો, તેટલો સ્ત્રીકારેલ પ્રવૃત્તિમા ભાગ્યે જ રસ લેતો. એથી ન તો તેની જીવનક્ષેત્રવિષયક પ્રવૃત્તિ યોગ્ય રીતે સંધાતી અને ન મોક્ષની આકાંક્ષા પૂરી પડતી એવી પ્રજાગ્રાપી અસ-મંજસ સ્થિતિમાં ગીતાકારે યુદ્ધને વિશે જીવનયુદ્ધને લગતી દૃષ્ટિ સ્પષ્ટ કરી.

અનાસક્તિપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરવાની આ દૃષ્ટિ નથી ‘તો ન જ હતી, પણ ગીતાકારે જેવા સયોગોમાં અને જેવી રીતે તેની ચોખવટ કરી છે તે બેશક અપૂર્વ હોઈ ભારે આકર્ષક બની છે.

( ૩ ) આકર્ષકપણાનું ત્રીજું મહત્ત્વનું અગ તે ગીતાની પ્રતિપાદન-કલા અને કવિતા. ગીતાકારે સાંખ્ય તત્ત્વજ્ઞાન, યોગમાર્ગ, ભક્તિમાર્ગ, યજ્ઞ પરંપરા આદિ અનેક વિષયોને ઠીક ઠીક વિસ્તારથી છણ્યા છે, એટલું જ નહિ, પણ તેણે દશમા અને અગિયારમા અધ્યાયમાં અનુક્રમે વિભૂતિનિરૂપણ તેમ જ વિશ્વરૂપદર્શન દ્વારા જે કાવ્યકલા દર્શાવી છે તે બધું, મુખ્ય પ્રશ્નની દૃષ્ટિએ આડકથા જેવું લાગવા છતાં પણ, તેણે છેવટે એ બધા વિષયોને અને પોતાની કલાને પોતાના મુખ્ય પ્રતિપાદ્ય વિષય-કલેષ્ઠાત્માગ સાથે એવી રીતે સુસંવાદીપણે યોજેલ છે કે વચ્ચે વચ્ચે નાનીમોટી ગમે તેવી અસંગતિઓ આવતી હોય તો તે પણ તેના સુસવાદી સૂરમાં સાવ લુપ્ત જેવી થઈ જાય છે.

ગીતાકાર કૃષ્ણના મુખે છેવટે યથેચ્છસિ તથા કુરુ એમ કહેવડાવે છે ત્યારે આપણને એવી પ્રતીતિ થાય છે કે કૃષ્ણે અર્જુનને જે કર્મયોગ ઉપદેશ્યો, જે કલેષ્ઠાત્માગ નિરૂપ્યો તે તેણે પોતે જ અમલમાં મૂક્યો યથેચ્છસિ તથા કુરુ એ વચન દ્વારા કૃષ્ણ અર્જુનને એટલું જ કહે છે કે તારા પ્રશ્નોના જવાબમાં જે કંઈકહેવાનું હતું તે, મેં તો કહ્યું, હવે હું પરિણામનિરપેક્ષ છું, તને કાંઈ તેમ નિર્ણય કર.

ઉપર સૂચવેલ અને બીજા કેટલાંક તત્ત્વોને લીધે ગીતાનું જે આકર્ષક સ્થાન સિદ્ધ થયેલું તેને જ લીધે શ્રી શંકરાચાર્યના પહેલાંના વિદ્વાનો ગીતા ઉપર લખવા પ્રેરાયેલા. જોકે એ ગ્રામીન વ્યાખ્યાઓ આજે ઉપલબ્ધ નથી, તથાપિ શ્રી. શંકરાચાર્યથી માડી આધુનિક યુગ સુધી શૈવ વૈષ્ણવ આદિ અનેક પરંપરાઓના સુપ્રસિદ્ધ આચાર્યોએ ગીતા ઉપર સંસ્કૃતમાં લખેલી ટીકા, અનુ-ટીકાનું વિશાળ સાહિત્ય ઉપલબ્ધ છે. ગીતાના મૌલિક આકર્ષકપણામાં, તેના ઉપરની નાનાવિધ સંપ્રદાયોની વિવિધ દૃષ્ટિવાળી વ્યાખ્યાઓને લીધે, ઝોર ઉમેરો થયો છે. સંસ્કૃતમાં લખાયેલાં ભાષ્યો અને વૃત્તિઓ ઉપરાંત ગીતાના મૌલિક આકર્ષકપણામાં અસાધારણ ઉમેરો કરનાર એક બીજું પણ સાહિત્ય છે, અને તે લોકભાષામાં રચાયેલ ગીતા ઉપરની વ્યાખ્યાઓ. તેમાં સૈકાના સુપ્રસિદ્ધ મહારાષ્ટ્રીય સંત જ્ઞાનેશ્વર પહેલા કોઈ પણ ગ્રાંથીય વિદ્વાને કે સતે ગીતા ઉપર કંઈ લખ્યું હોય તો તે અત્યાર લગી અજ્ઞાત છે. પણ મને પોતાને એવો સંભવ લાગે છે કે કોઈ ને કોઈ દ્રાવિડ આળવાર કે નાયનાર સતે

ગીતા ઉપર ટ્રાન્સિડ ભાષામાં કંઈકે અવસ્ય લખેલ હોતું નેઈએ. જો આ સંભવ ખોટા હોય તો લોકભાષામાં પ્રથમ લખવાનું માન જાનેશ્વરને ફાળે જ ન્યાય છે. અત્યાર લગીની મારી તપાસમાં જે માલુમ પડ્યું છે તે ઉપરથી એટલું કહી શકાય કે ગીતા પર બંગાળી કે હિંદી ભાષામાં કોઈએ આધુનિક યુગ પહેલાં લખ્યું નથી ગુજરાતી ભાષામાં ગીતાના જે દયા-અન્યથા પૂરતી વ્યાખ્યા મળે છે તે વિક્રમની ૧૭મી સદી પહેલાંના નથી. યુરોપીય વિદ્વાનોના હાથમાં ગીતા આવો લાગ્યો તેણે વિશ્વના સમગ્ર તત્ત્વજર્વર્ગનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે તિલક અને અરવિંદે ગીતા પર હાથ અજમાવ્યો ત્યારથી તો તે ભારતીય ધર્મપ્રધાનું એક બહુમહત્વ રત્ન બની ગઈ છે. એમ તો આધુનિક યુગમાં દયાગમ પછી મણિલાલ નલુભાઈ વગેરેએ ગીતા પર ગુજરાતીમાં લખ્યું છે, પણ છેવટે ન્યારે એની તરફ ગાંધીજીની દૃષ્ટિ વળી અને પોતે યથાવત્ શ્રવેલ જીવનની પદ્ધતિ અને સાવજનિક પ્રયોગ કરી અજમાવેલ પોતાની વિચાર-સરણી ગીતાની વ્યાખ્યારૂપે તેમણે ઉપસ્થિત કરી ત્યારથી તો ગુજરાતી ભાષામાં અનેક રીતે ગીતા પર વિવેચન થવા લાગ્યાં છે અને અન્ય ભાષામાંથી ગુજરાતી ભાષામાં સક્રમણો પણ થયાં છે.

કાકાએ મૂળમાં તો ‘ગીતાધર્મ’નું સમાજશાસ્ત્ર મરાઠી ભાષામાં લખેલું. તેનું જ ગુજરાતીમાં આ રૂપાંતર છે. એમ તો કાકાએ ગુજરાતીમાં પણ ગીતાનું વિવેચન કરેલું છે, પણ તે વિવેચન અને પ્રસ્તુત સમાજશાસ્ત્ર એ બનેલો પ્રકાર જુદો જુદો છે પેલું વિવેચન સમગ્ર ગીતાને આવરે છે, ન્યારે પ્રસ્તુત સમાજશાસ્ત્ર સોળમાં અધ્યાયમાં પ્રતિષ્ઠિત દૈવીસંપત્ત પૂરતા ભાગને જ આવરે છે.

એક ફાળે પ્રજામાં પારલૌકિક સ્વર્ગની ભાવના પ્રખળ હતી એને સિદ્ધ કરવાનો પુરુષાર્થ મોટા પાયા પર અને વિવિધ રીતે પ્રજાવ્યાપી થયો હતો તેની સામે બીજી મોક્ષની ભાવના સખળપણે ઉપસ્થિત થઈ. તેને લીધે સ્વર્ગ ગમે તેવું સુખમય છતાં અને વિનશ્વર છે એમ કંટું ગયું. મોક્ષ એ અવિનશ્વર—શાશ્વત સુખ છે એ ભાવના જેમ જેમ બળ પકડતી ગઈ તેમ તેમ સ્વર્ગની ભાવનાને લીધે જે શાસ્ત્રનિષ્ઠા, કાર્ય-કર્મવિભાગ અને સહકાર-વૃત્તિ આદિ સદ્ગુણો પ્રજામાં ખીલ્યા હતા તે સદ્ગુણો અંતર્મુખ દૃષ્ટિથી વિશેષ વિચારના અને વિકાસના વિષયો તો બન્યા જ, પણ વધારામાં બીજા પણ કેટલાક નવા યમ, યોગ આદિ સદ્ગુણોને વિકાસની તક મળી. આ બધું ચાલતું હતું ત્યારે જ એક નવો વિચાર ઉદયમાં આવી રહ્યો હતો. તેનું વલણ એ હતું કે મોક્ષ ભલે શાશ્વત સુખની અવસ્થા હોય, છતાં તે પારલૌકિક

મોક્ષ એટલે અગ્નિમન વ્યાખ્યાનિક વિકાસની જ એક ભૂમિકા છે. કોઈ વ્યક્તિ એવા વિકાસની પરાકાષ્ઠા સાધે તોયે તે તો એક અગત અને મર્યાદિત ગિદિ છે. પારંપરિક મોક્ષને હવનસર્વજ્ઞ માની જાંઠમાં જાંડી સાધના કરનારના હવનમન અદ્વૈતોનો વ્યાપક દષ્ટિએ સામાજિક ઉદ્ધર્મમાં શો ઉપયોગ ? આ વિચારવસ્તુ એકસંપ્રદની અગર તો સામાજિક શ્રેયની પ્રથમ ભાવનાનું કય ધારણ કર્યું. અર્થની તેમજ મોક્ષની ભાવનાના પ્રાંધાન્ય વખતે જે જે મુજોએ પ્રવ્રના દૃષ્ટમા ધન કર્યું હતું અને જે અદ્વૈતોના વિકાસને પૂર્તી નહોતો દતો તે સદ્ગુણો પ્રત્યે લોકસંપ્રદવાદીઓની જલ્દાયે ઉપેક્ષા નહોતી, તિલકું તેમનું કહેવું એ હતું કે જે સદ્ગુણો વિશે ગંભીર ચિંતકો વિચાર કરે છે અને જોને સાધવા પુરુષાર્થો મથે છે તે સદ્ગુણોના ઉપયોગની દિશા માત્ર બદલવાની છે. આથી વ્યક્તિક મોક્ષ થતો અટકે નહિ અને સામૂહિક કલ્યાણનો માર્ગ વધારે સરળ બનજે લોક-સંપ્રદની આ ભાવનાના કેટલાક બીજે તો ઈજોપતિપદ અને મહાયાનની ભાવનામાં પડ્યાંજ દતો. તે બોજોને વધારે વિદસિતરૂપે ચર્ચવાનો પ્રથમ ગીતાકારે દાયમા લીધો. ગીતાની લોકસંપ્રદ વિષયક મુખ્ય દષ્ટિ સાપ્રદાયિક આચાર્યોની વ્યાખ્યાઓમાં સાવ ગૌણ બની ગઈ હતો. તેનો પ્રદાર અને તેનું ઉદ્ધારન તિલકે ગીતારહસ્યમા કર્યા. તિલકે કર્મયોગ દ્વારા જે વસ્તુનું પ્રતિપાદન કર્યું છે તે મુખ્ય વસ્તુનું શ્રી અરવિદે પૂર્ણયોગ દ્વારા પોતાની દષ્ટે નિરૂપણ કર્યું છે. ગાંધીજીએ એજ કર્મયોગ કે અનાસક્તિયોગનું પોતાની સાવ અનોખી રીતે સમર્થન કર્યું છે. આ રીતે ગીતાના લોકસંપ્રદ-વિચારની ભાવના સ્પષ્ટપણે તેમજ પ્રબળપણે સામાજિક સેવાની અને સામાજિક કલ્યાણની વિચાર-દિશામાં પરિણમી લોકકલ્યાણની વાતને આજે ગીતા દ્વારા એટલું બધું સમર્થન મળે છે કે હરકોઈ ચિતકે કર્મયોગીની નજર સૌથી પ્રથમ ગીતા પર પડે છે.

કાકાએ એજ લોકસંપ્રદની બલવતી ભાવનાથી પ્રેરાઈ ગીતાધર્મનું સમાજશાસ્ત્ર લખ્યું છે તેઓ પોતેજ નવેસર વ્યાખ્યા કરવા પાછળ પોતાની શી દષ્ટિ રહી છે તેનું સ્પષ્ટીકરણ ‘ગીતાધર્મ’ ના છેલ્લા પ્રકરણમા, ‘ગીતાધર્મનું હવન્તપણું’ એ મથાળા નીચે, ઐતિહાસિક દષ્ટિએ, નાનાવિધ દાખલા-દલીલો સાથે, અસરકારક રીતે કરે છે. તેમનું આ સ્પષ્ટીકરણ જેઓ પોતપોતાના ધર્મગ્રંથની ‘મમી’ની પેડે પૂજા કરે છે અને તેમા પૂર્ણપણાનો કે અંતિમપણાનો આરોપ કરી અતે તે ધર્મગ્રંથોને દેશકાળ-બાહ્ય જેવા અવ્યવહારુ અને માત્ર શ્રદ્ધાસ્પદ બનાવી મૂકે છે તે સૌના વિચારચક્ષુના



ઉન્મેષ અર્થે નેત્રાજનનો અમૂલ્ય ગરજ સારે તેવું છે. એ આખું પ્રશ્ન મનનપૂર્વક વાંચવા જેવું જ છે. અહીં નો આપણે તેમાના કેટલાક ઉદ્ધારો લેઈએ : 'જે ધર્મગ્રંથોની મૂળ પ્રેરણા જીવનમાંની કેન્દ્રીય વસ્તુઓમાંથી મળેથી હોય છે તેના વિદ્યાર્થીઓ સહેજે અટકાવ થઈ શકે નથી. મનુષ્યનાતિવું જીવન જેમ જેમ સમૃદ્ધ થતું જાય છે તેમ તેમ ગીતાનાં વચનોનો અર્થ વ્યાપક, ગૂઢ અને સમૃદ્ધ થતો ગયો છે. આવી સ્થિતિ અનંતકાળ સુધી ટકશે એમ તો કોણ કહી શકે? પણ ગીતાગ્રંથને હજી ધડપણ આબાનનાં ચિહ્નો દેખાતા નથી એટલું તો જરૂર કહી શકાયે'... 'ગીતાના લેખકને જીવનધર્મનું જેટલું રહસ્ય સમજાયું હતું તેટલું જ ગીતાના શબ્દોમાં છે એમ માનો લેવામાં જાય છે. ગીતાગ્રંથ એ એક જીવંત વ્યક્તિ છે તેવું જીવન ગીતાના લેખકથી અલગ સ્વતંત્ર અને વર્ધમાન છે, એટલું સ્વીકાર્યા પછી ગીતાના મૂળ ઉપદેશને વળગી રહીને નવી દૃષ્ટિથી નવા અર્થો તેમાં લેવા એમાં સત્યનો કોઈ દોષ નથી, પણ ખતેની કૃતાર્થતા જ છે.'

'ગીતાધર્મ' માં કુલે ૩૫ પ્રકરણો છે. ગીતામા પ્રતિપાદેશ ૨૬ દેવી ગુણો પૈકી યત્ન, દાન અને તપ એ ત્રણ ગુણોને એક જ પ્રકરણમાં ચર્ચ્યા છે અને શમ-દમ એ બે ગુણ પણ એક જ પ્રકરણમાં લીધા છે. બાકીના દરેક ગુણ પર સ્વતંત્ર પ્રકરણ હોવાથી દૈવીસંપત્તને લગતા ૨૩ પ્રકરણો થાય છે. વધારાના ૧૨ પ્રકરણો ગીતા સમગ્રને સમજવામાં સહાયક થઈ શકે એવા કેટલાક મુદ્દાઓને સ્પર્શી તેમ જ દૈવી ગુણ-સંપત્તને આધારે રચાનાર સમાજના સ્વરૂપને સ્પષ્ટ કરવાના ખ્યાલથી લખાયેલાં છે. તે પ્રકરણોનો ક્રમ આ પ્રમાણે છે : ૧. ગીતાનું લોકશાસ્ત્ર, ૨. અભય, ૩ સત્ત્વસંશુદ્ધિ, ૪. ધૃતિ, ૫. શમ-દમ, ૬. તેજ, ૭ યત્ન, દાન અને તપ, ૮ ક્ષમા, ૯. માર્દવ, ૧૦. આર્જવ, ૧૧ અત્રોહ, ૧૨. અપેક્ષુન, ૧૩. હ્રી, ૧૪. સૌમ્ય, ૧૫. અસોપત્ન, ૧૬. અત્યાપજ, ૧૭ નાતિમાનિતા, ૧૮. અક્રોધ, ૧૯. જ્ઞાનયોગ-અવસ્થિતિ, ૨૦. સ્વાધ્યાય, ૨૧. દયા, ૨૨ અહિંસા, ૨૩. સત્ય, ૨૪. શાન્તિ, ૨૫. આતુરવર્ણ, ૨૬. ગીતામા હિંસા કે અહિંસા? ૨૭. બ્રહ્મ એટલે શું? ૨૮. કર્મવાદની મૂર્ખાપીડિત, ૨૯. બ્રહ્મચર્ય, ૩૦. જીવનયોગ, ૩૧. શિષ્ટા. પ્રમાણમ્, ૩૨. કર્મલ્લ-વાધિકારસ્તે, ૩૩. આશ્રમવ્યવસ્થા, ૩૪. ગીતામાંનું રૂપકાત્મક યુદ્ધ, ૩૫. ગીતાગ્રંથનું જીવંતપણું.

સમાજને ધારણ કરનાર લેખે દૈવીસંપત્તનું નિરૂપણ કરવા કાકા ઇન્કે છે. તેથી તેમને સમાજની વ્યાખ્યા કરવાનું અને સાથે સાથે સમાજશાસ્ત્રની વિષયમર્યાદા નિરૂપવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. માટે પ્રથમ પ્રકરણમાં તેમણે આ બધી

આખતો સ્પષ્ટ કરી છે, અને ગીતાની દૃષ્ટિ તેમ જ આર્યપર પરા ધ્યાનમાં રાખી ગીતાના સમાજશાસ્ત્રને લોકશાસ્ત્ર તરીકે ઓળખાવ્યું છે આધુનિક સમાજશાસ્ત્રીઓની સમાજશાસ્ત્રવિષયક કલ્પના અને વિષયમર્યાદા બહુ જ વ્યાપક છે અને તેથી જ તે લોકશાસ્ત્રનો પર્યાય બની રહે છે.

અભય એ મૂળે આધ્યાત્મિક ગુણ મનાતો આવ્યો છે એનો આધાર અમરત્વની ભાવના છે જિજ્ઞવિષા શબ્દનો વૈયક્તિક જીવનની તેમ જ હાર્દિક જીવનની ધમ્મા પૂરતો સકુચિત અર્થ રૂઢ થયેલો હોવાથી ભયની પર પરા જન્મે છે અને સ્મૃતિકારોએ તથા નીતિવિદોએ પણ રાજતત્ર, વર્ણવ્યવસ્થા આદિ બધા જ તત્ત્વોને સુસંગઠિત રાખવાના એક ધલાજ તરીકે ભયનું સમર્થન કર્યું છે. ઊગતા પ્રજામાનસને ધડવા, વિકસાવવા અને સુસરકારી બનાવવાની જવાબદારી લેનાર કેળવણીકારો સુધ્ધા ભયમૂલક તત્રવ્યવસ્થાની હિમાયત કરતા આવ્યા છે. તેથી સહજ જ પ્રશ્ન થાય છે કે અભયમૂલક સમાજવ્યવસ્થાની હિમાયત કરનાર કાકાએ પરપરાગત અને શાસ્ત્રસમર્થિત ભયમૂલક વ્યવસ્થાનો કાંઈ વિચાર અથવા ખુલાસો કર્યો છે કે નહિ ? આનો ઉત્તર અભયની હિમાયત કરતા બહુ સૂક્ષ્મ અને દીર્ઘદૃષ્ટિ વાપરી સમાધાનકારક રીતે દાખલાદલીલ સાથે આપ્યો છે એમા એમના સ્મૃતિશાસ્ત્રવિષયક અભ્યાસ અને કેળવણીકારની શુદ્ધ દૃષ્ટિ એ બને જોવા મળે છે. તેમના કહેવાનો નિષ્કર્ષ એટલો જ છે કે જે પોતે ભયભીત રહે તે સમાજ તો કદી ઉત્કર્ષ સાધી શકતો જ નથી, પણ જે બીજને ભયભીત રાખવાની ગડમથલમા જ પડેલ હોય તે સુધ્ધા પોતાનો સ્થાયી અને સ્પૃહણીય ઉત્કર્ષ સાધી શકતો નથી, કેમ કે તેવા ઉત્કર્ષમા ઉપયોગી થાય એવાં તેના શક્તિસાધનો ખોટી રીતે વપરાય અને ધસાય છે. આ દૃષ્ટિથી ન ડરવા અને ન ડરાવવાની અભયનીતિ જ સમાજના વ્યાપક ઉત્કર્ષ માટે આવશ્યક છે.

સત્ત્વસંશુદ્ધિના પ્રકરણમા સામાજિક સંગઠનના સાચા આધાર લેખે સત્ત્વસંશુદ્ધિનું જે વિવિધ દૃષ્ટિએ કાકાએ નિરૂપણ કર્યું છે તેમા સામાજિક વિકાસનો સક્ષિપ્ત ઇતિહાસ જ આવી જાય છે. હૃદયશુદ્ધિ એ જ સત્ત્વસંશુદ્ધિ છે. જેટલા પ્રમાણમા તે હોય તેટલા પ્રમાણમા જ સામાજિક સંગઠન ટકી શકે છે એવું યથાર્થ વિધાન કર્યા પછી પરશુરામ, વસિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, રામચંદ્ર, શિવાજી આદિના પૌરાણિક અને ઐતિહાસિક દાખલાઓ ટાંકી કાકાએ દીક જ કહ્યું છે કે ‘શિવાજીએ હિંદુ સંગઠન કર્યું તેથી આજે આપણે જે તેટલું જ કરવા નીકળીએ તો તે ઝાળાનુઝાળ નહિ થાય’ બ્યક્તિ અને સમાજના અગર તો જાણી અને સમર્થિતના

હિતવિરોધો ટાળવા માટે છેલ્લા બસો-ત્રણસો વર્ષોમાં સમાજશાસ્ત્રીઓએ જે જે ઉપાયો વિચાર્યા છે તે બધા કરતા સત્ત્વસશુદ્ધિનો ઉપાય કેટલો કારગત નીવડી શકે એ મુદ્દો બહુ જ હૃદયંગમ રીતે રજૂ કરાયો છે.

સત્ત્વસશુદ્ધિ દ્વારા કુટુંબસંસ્થાનો આંતરિક અને વ્યાપક મુદ્ધાર કરવા ઉપર ભાર આપવાને બદલે કુટુંબસંસ્થામાં તડ પાડતી સંન્યાસ અને શ્રમણ-સંસ્થાઓ મોટા પાયા ઉપર રચાઈ તેને પરિણામે એ સંન્યાસ અને શ્રમણ-સંસ્થાઓના અને મૂળભૂત કુટુંબસંસ્થાના શા હાલહવાલ થયા તેનું દૃષ્ટિ ઐતિહાસિક ચિત્ર કાઢાએ આલેખ્યું છે. તેમણે મોક્ષની વ્યાખ્યા આપી છે તે શાસ્ત્રીય હોવા ઉપરાંત વિશેષ બુદ્ધિગ્રાહ્ય અને સર્વોપયોગી છે તેઓ જણાવે છે કે. ‘ પરિપુના બંધનમાથી કાયમનો છૂટકારો મેળવવો એ જ મોક્ષનો અર્થ છે તદ્દન મટી જવું અને કોઈ રીતે શેષ ન રહેવું એવો મોક્ષનો અર્થ નથી મોક્ષ પણ એક સાધન જ છે. તેનું અંતિમ સાધ્ય છે વિશ્વાત્મૈક્ય એ જ લોકજીવનનો પરમ અને ચરમ આદર્શ છે ’

ધૃતિના પ્રદરણમાં વ્યવહારુ અને વૈજ્ઞાનિક દાખલા વડે જ્યારે કાકા ધૃતિનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કરે છે ત્યારે તે ગમે તેવા નબળાસબળાને સુધ્ધા ધૃતિનો આશ્રય લેવાની ભૂખ જગાડે છે. નાસભાગ કરતાં સૈન્યમા જો મેનાપતિ સાચી ધૃતિવાળો હોય તો તે તેમાં પાછી કાર્યકારી એકતા સ્થાપે છે મનુષ્યેતર પ્રાણીઓ અને મનુષ્ય વચ્ચે જે ભૌલિક અંતર છે તે દર્શાવવા સાથે માણસને નવા નવા પ્રયોગો કરવામા ધૃતિ જ ટકાવી શકે એ વિધાન કરે છે ત્યારે કાકા માણસજાતિના વિકાસનું રહસ્ય સ્પષ્ટ કરે છે એકલા જ પુરુષાર્થ કરવો એટલે ખીજને હાથા બનાવી માત્ર પોતે જ આગેવાની લેવી એવી મધ્યકાલીન એકાગ્રી નીતિ અને સઘની આગેવાની ન લેવી એવી ખીજ એકાગ્રી નીતિ એ બંનેનું નિસારપણું તેમણે મનોરંજક રીતે દર્શાવ્યું છે ખીજ નીતિના નિસારપણા માટે શ્રી રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરે આપેલો દાખલો તેમણે નોંધ્યો છે કે ગામના હિતાર્થે આગેવાન થઈ ફૂવો બાધનાર કાજો ઊધરાવવા નીડળ્યો ત્યારે તેને લોકો કહે છે, ફૂવાનું પુણ્ય તને, પૈસા અમારા ?

શમ-દમના નિરૂપણમા તેનું સામાજિક દૃષ્ટિએ જે સ્વરૂપ આલેખ્યું છે તે શાસ્ત્રોક્ત વ્યાખ્યાનો આવશ્યક વિસ્તાર છે. તેમણે કહ્યું છે કે ‘ આપણા દેહગત જીવનના કરતા આપણું સમાજગત જીવન જ વ્યાપક, દીર્ઘકાલીન તેમ જ અર્થપૂર્ણ હોય છે અને તેથી આપણી દેહગત વાસનાઓને રોકીને આપણું સામાજિક જીવન શુદ્ધ અને નિષ્પાપ કરવું એ આવશ્યક હોય છે.

કેટલાક અભિપ્રાયોને મળ્યામાં બધી નેત્રાને માટે જે આભિ-સક્રિતો વ્યાપ્તો ઉપયોગ કરીએ તેથી તેને જ ગમ-અ તામ આપેતું છે. ’ શમ અને દમ બંનેમાંથી પહેલાં એના ઉપર બાળ વ્યાપ્તો એવો ખુલાસો પણ રજાઆરિફ જ છે. ’ ત્યાર પછી જગતમાંથી જગતમાં આપોઆપ બદલાય છે એ આદ્ય, અને એ ચાલુ પણ પડી છે કે જગતમાં કેટલાક થવાની ટેવોને નવું થવાનું મનમાં વિના મેલું નથી. એટલે આશયે અને સમાજના આગે-વાનાએ બંને બાબતોની નાજાન કરી નેત્રીએ. ’

મા પ્રકરણના નેત્રી વિસાદ કર્યા કર્યા પછી ટાકાએ આતમા પ્રકરણ-માં પણ, દાન અને તપ એ બંને ગુણની એકનાથે નીમાંઆ કરી છે. આપને થયા જ તપનો રૂઢ અર્થ નાનીએ કરીએ. ભાગ્યમાં તપના જેટલા પ્રયોગો થયા છે અને જેટલા દાનમાં તેનાં વિવિધ સ્વરૂપો ખીલતા ખીલતાં છેવટે તે બાહુષી બન્યું છે તેના ઇતિહાસ ભારતીય વાઙ્મયમાં અને ભાર-તીય બધી ધર્મપરંપરાઓમાં ઉલ્લિખિત છે એટલે ભારતને તપોભૂમિ કહી શકાય કહ્યુંમા કહ્યું તપથી મારી મેલેલામાં મેલેલા અને વધારેમા વધારે સગવડકાંક તપોની ગ્રંથિ ભારતીય હૃદયના આપેલી છે, તેમ છતાં અનેક આખતોમાં ભારતીય સમાજની પામરતા ગાળીતા છે. આવું મૂળ કાગળ પડી ટાકાએ તપનો અર્થ એના રીતે વિચાર્યો છે કે ને તેના બાલ્ય બાહુષીપણાને સહય બનાવી શકે તપની બાપડ વ્યાખ્યા દરેકાઈ વાચકના ધ્યાનમાં સહે-લાઈથી હોતરી શકે તે માટે તેમણે પોતાના પૌરાણિક જ્ઞાનસંગ્રહમાંથી ગગાને દિમાલયથી નીચે આણનાર જહનુનો દાખલો બહુ જ આકર્ષક રીતે ટાક્યો છે અને ખીજ પણ દાખલા સૂચવ્યા છે.

વિચારના વિકાસ સાથે જ આચારનો વિકાસ થાય છે. બનેનો સંવાદી વિકાસ એ જ સામાજિક સંસ્કૃતિનો વિકાસ જેમ જેમ સંસ્કૃતિ વિકસતી જાય તેમ તેમ પ્રાચીન શબ્દોમાં નવા અર્થના સ્તરો ઉમેરાતા જ જવાના. યસ શબ્દ પ્રાચીન ટંકશાળમાં તૈયાર થયો; ત્યાર બાદ કંઈપી ન શકાય એટલા તેના અર્થો ખીલતા અને સમાજમાં રૂઢ પણ થતા ગયા છે ટાકાએ એના અર્થવિકાસનો ઇતિહાસ ધ્યાનમાં ગળી સામાજિક મોક્ષને સિદ્ધ કરી શકે એવો તેનો સ્થિર અર્થ સરળ શબ્દોમાં કર્યો છે. એ અર્થ સહેલાઈથી સમજી શકાય અને સામાજિક પ્રવૃત્તિમાં તેનો અમલ કરવાનું બળ મળે તે હેતુથી તેમણે પોતાના ‘દિમાલયનો પ્રવાસ’માંથી સાર્વજનિક વાસણ માંજવા-નાં પરિણામ અને શૌચક્રિયા વખતે પ્રથમથી નહિ પણ પછી ઉપર મારી નાખવાના લાલ સૂચવતા બે દાખલાઓ ટાક્યા છે. આ દાખલા સામાન્ય

જેવા લાગવા છતાં તેનું પ્રેરક બળ અસાધારણ છે. તપ અને યજ વચ્ચેનું તારતમ્ય પણ તેમણે એક મુંઠર દાખલાથી સમજાવ્યું છે. ‘દૂધમાંનું’ પાણી હોયથી પણ ચણાવીને ઉપલા માળ ઉપરની ટાંકીમાં સ્ત્રી જતું એ થયું તપ. ઉપર આવેલી ટાંકીની સગવડને લીધે ધરમાં જ્યાં જોઈએ ત્યાં અને જોઈએ તેટલું પાણી વાપરવું અને દુધારાઓ ઉગાડવા એ બોગ થયો. આમ ઉપરથી નીચે આવેલા પાણીને ફરીથી શુદ્ધ કરી તેને પાકું પાંપ વડે ટાંકી મુખી ચણાવવું અથવા પહોંચાડવું એ થયો યજ ‘સામાન્ય રીતે દાન અને ત્યાગ એ બંને શબ્દો પર્વાય ગણાય છે, પણ એ બેમાં મુક્ત અંતર થું છે તે કાકાએ દર્શાવ્યું છે અને બંનેની વેધક ચર્ચા કરી છે.

અપેક્ષાનું સામાજિક મૂલ્યાંકન કરતાં વખતે કાકાએ પૈશુન્ય એટલે શું તેની ચર્ચા કરી છે તેમા જે આમડી વિનાના શરીર સાથે માણુમોના આંતરિક આળી વૃત્તિવાળા મનની સરખામણી કરી છે તે કાકાનું ઉપમાકૃતિશક્તિ દર્શાવવા ઉપરાંત ભારે મુશ્કેલી છે પિશુન માણુસને શાસ્ત્રમા મર્મોવિદ્યુ કલ્પો છે. ‘મર્મોવિદ્યુ’ શબ્દનો ખરો ભાવ આ ઉપમા દ્વારા વ્યક્ત થયો છે. ગુરુ-શિષ્યના સંબંધની જે વિગતથી માહિતી આપી છે તે જાતઅનુભવી હોય તેવી અસદ્વિધ છે. કેળવણી ગુણમો સર્જવા કે માણુસ-ચત્ર નિર્માણ કરવા નથી એ તેમનું કથન કેળવણીશાસ્ત્રનું મહત્ત્વ રહસ્ય છે અને તે સાચા કેળવણી-કારના અનુભવમાથી આપમેળે સરેલું હોય તેવું છે. અતેવાસી, જાત જેવા જે શબ્દો વિદ્યાર્થી માટે પ્રસિદ્ધ છે તે કયા વાતાવરણમાંથી, કઈ ભાવના-માથી અને કયા હેતુથી યોગ્ય છે તેવું સ્પષ્ટીકરણ આ ચર્ચામાં છે. વધારેમાં વધારે જ્યાં નિકટનો સંબંધ હોય ત્યાં જ ગુણ કે દોષ જાણવા-પકડવાની તક હોય છે. આવી તક બીજા કોઈ પણ સંબંધ કરતા ગુરુશિષ્યના સંબંધમા વધારે પ્રમાણમા હોય છે; એટલે ગુરુ પોતે શિષ્યને દોષાવારક અર્થમા જાત સમજે અને કહે તો તે યુક્ત જ ગણાય. આ વસ્તુ તૈત્તિરીય ઉપનિષદમાં, જ્યાં ગુરુ વિદ્યાર્થીને સમાવર્તન વખતે શિક્ષા આપે છે ત્યાં, કહેવાઈ પણ છે. ગુરુ કહે છે: ‘અમારાં સુચરિત ગ્રહણ કરજે, અન્ય નહિ.’ આ કેવું નમ્ર સત્ય છે! કોઈ નોકર માલિકને છોડી જાય કે કમને વિદાય લેતો હોય ત્યારે જો તે નોકર ખરેખર પરિચારક અને પારિપાત્તિક હોય તો માલિક તેને વિદાય આપતી વખતે શું એવું જ ન કહે? એક કે બીજે કારણે બે મિત્રો વચ્ચે અંતર બિયું થતાં તેઓ પરસ્પર છૂટા પડે ત્યારે બંને એકબીજા પાસેથી શી આશા રાખે?

સામાન્ય રીતે જીવનવ્યવહારના દરેક પ્રદેશમાં માણસના મનમાં એવો ડર રહે છે કે, રખે મારી વાત આ ભાઈ પ્રગટ કરી દે. ઘણાં માણસોનું બળ કે પરાક્રમ એ જ હોય છે કે તેઓ સામાના દોષને પ્રગટ કરી દેવાની ધમકી આપ્યા કરે છે એટલે પૈશુનવૃત્તિ એ ખરી રીતે સમાજનો સડો છે.

દોષકથન એ જાતે દુષ્ટ નથી, પણ એની પાછળ કેવી વૃત્તિ રહેલી છે તે જ જોવાનું હોય છે. જો સદ્વૃત્તિમૂલક દોષકથન હોય તો તે પૈશુનમાં ન આવે એવી સ્થિતિમાં એ કથન પરાક્ષ સ્થિતિમાં થાય પણ નહિ સુવર્ણ નિયમ એ છે કે જે મોઢે કહી શકાય તેથી જરા પણ વધારે પીક પાછળ ન કહેવાય તો સમજવું કે એમાં પૈશુન નથી—જો આ વખતે તેમાં આવેશ ન હોય તો.

બેશક, સમાજ-સુવ્યવસ્થાનો પાયો અપૈશુન છે સ્ત્રીઓ કુથલીશ્વર છે એમ કહેવાય છે, પણ કુથલી તો એવી વ્યાપક છે કે તે સાધુ, વિદ્વાન, અધ્યાપક આદિ બધાને વળગી છે અને જો એ જ સ્ત્રીત્વની વ્યાખ્યા હોય તો પછી પુરુષને શોધવાની જ મહેનત લેવી પડશે.

બૌદ્ધ અભિધર્મમાં ‘હિરી’ અને ‘ઓતપ્પ’ એ બેને શોભન ગુણોમાં ગણાવ્યા છે કાંઈ જુએ છે કે નહિ તેનો કશો પણ વિચાર કર્યા વિના આપમેળે જ અકૃત્ય વિચાર અને વર્તનથી દૂર રહેવાની સ્વયંભૂ વૃત્તિને જ ‘હિરી’ અને ખીજથી શરમાઈ અકૃત્ય કરતા અટકવું તેને ‘ઓતપ્પ’ કહેલ છે અમરકોશમાં ‘હી’ અને ‘અપત્રપા’ શબ્દો છે તે જ પાલિમાં ‘હિરી’ અને ‘ઓતપ્પ’ છે અમરકોશમાં પણ હી અને અપત્રપાનો અર્થ ઉપર પ્રમાણે જ કરેલ છે આચારાગ જેવા પ્રાચીન ઔદ્યોગિક ગ્રંથમાં ‘લજ્જા’ શબ્દ છે, તે સ્વતઃ લજ્જાનો અર્થમાં જ વપરાયેલો છે. કાકાએ હીની ચર્ચા કરતા લાજ, આખર શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે તે અનુક્રમે હી અને અપત્રપાના ભાવમાં જ કરેલ છે.

લાજ, આખરને કાકાએ સમાજની આખરી મૂડી કહી છે તે તદ્દન યથાર્થ છે જો સમાજ પાસે આ આખરી મૂડી ન હોય કે ઓછી હોય તો તે સુવ્યવસ્થિત રીતે જીવન ગાળી જ ન શકે જોકે ગુણવત્તાની દૃષ્ટિએ અપત્રપાના કરતાં હીનું સ્થાન ચડિયાતું છે, છતાં સામાજિક વ્યવહાર મોટે ભાગે અપત્રપાના આધારે જ નભે છે.

કાકાએ શૌચનો અનેક દૃષ્ટિએ ઊઠાપોઠ કર્યો છે. વ્યક્તિગત શૌચ એ એક વસ્તુ છે અને સામાજિક શૌચ એ ખીજ વસ્તુ છે એ બે વચ્ચેનું

તારતમ્ય તેઓ ખૂબ દાખલાદગીરથી બતાવે છે, તેથી પણ આગળ વધી તેઓએ શારીરિક અને માનસિક શૌર્યનું સામાજિક જીવનમાં જે સ્થાન છે અને જે હોવું જોઈએ તે બહુ જ વિગતથી સમજાવ્યું છે મન ગમે ત્યાં ભમે તોયે શરીર કાબૂમાં હોય એટલે બસ છે એવું વલણ ધગવનારને સચોટ જવાબ આપતા કાકાએ હીક જ કહ્યું છે કે : ‘ એકાદ ઘરમાં ખૂબ ગંદકી છુપાવી રાખા હોય તે કાઠની નજરે ન પડ્યા દઈએ તોપણ તેમાંથી રોગનો ફેલાવો થવાનો જ આ વાત જોટલી સાચી છે તેટલું જ એ પણ સાચું છે કે કાઠકે એક જણની ચિત્તવૃત્તિ મલિન હોય તો આખા સમાજ પર તે પોતાનો પ્રભાવ પાડ્યા વિના રહેશે નહિ. એથી ઊલટું, એકાદ જણની ચિત્તવૃત્તિ પવિત્ર, ઉદાત્ત અને આર્ય હશે તો તેની અસર પણ સમાજ પર પહોંચવાની જ. ’ કાકાએ માનસિક શૌર્યનું પ્રવાનપણું બનાવતા દેહાપત્ય અને વિચારાપત્ય એવા બે પ્રકારના અપત્યો વચ્ચેનું અંતર બતાવ્યું છે, તે તેમના વક્તવ્યને સચોટપણે રજૂ કરે છે. આમ તો શૌર્ય સર્વાત્ર સલભાય અને ગવાય છે, પણ એનું સામાજિક મૂલ્ય કેટલું છે, તેનો વિચાર વ્યાપકરૂપે હજી સાર્વાત્રિક થયો નથી તેથી ગીતાને આધારે થયેલો આ વિચાર બહુ ઉપયોગી થઈ પડે તેવો છે.

અલોહુપતાની ચર્ચામાં કાકાએ પ્રથમ અનુભવમાં આવતી અનેકવિધ લોહુપતાનો નિર્દેશ કર્યો છે અધિકાર કે સ્વાર્થલોહુપતા, સ્વાહલોહુપતા, કામલોહુપતા, એ બધી લોહુપતાઓ કેવી કેવી રીતે બાધક નીવડે છે એ સઘળું તેમણે સામાજિક વ્યવહાર, રાજકારણ અને આહારવિધિમાંથી દાખલાઓ ચૂંટી તદ્દન દીવા જેવું સ્પષ્ટ કર્યું છે જે લોકો ઉન્માદક વાતાવરણ વચ્ચે રહીને અલોહુપતા સાધવાની હિમાયત કરે છે તેમને કાકાએ અકાટ્ય ઉત્તર આપતા કહ્યું છે કે છેવટે એવી હિમાયત વામાચાર ભણી જ વાળે વળી, જેઓ નિર્મળતાના આદર્શની ખાતર સ્ત્રીઓને પડદામાં રાખવાની અને પુરુષોએ પૂતળી સુધ્ધા ન જોવાની હિમાયત કરે છે તેમનો એકાત પણ બ્રહ્મચર્યના આદર્શ માટે પોયો જ છે એ પણ કાકાએ યથાર્થ રીતે દર્શાવ્યું છે, અને અલોહુપતા વૈયક્તિક કે સામાજિક આરોગ્યમાં કેટલું અગત્યનું સ્થાન ભોગવે છે તે સ્થાપિત કર્યું છે.

નાતિમાનિતાની ચર્ચામાં અમાનિતવનો પણ વિચાર કર્યો છે એનો અર્થ માન ન કરવું એટલો જ સીધી રીતે થાય છે, જ્યારે નાતિમાનિતાનો

અર્થ અતિમાન નહિ પણ આવશ્યક માન રાખવું જ જોઈએ એવો થાય છે. એક બાજુથી માન ન ગળવાનું કહેવું અને બીજી બાજુથી આવશ્યક માનને સફળતા કહેવો એ બે વચ્ચે દેખીતો વિરોધ છે. પણ એનો ખુલાસો કાકાએ ફીક ફીક કર્યો છે માન ન કરવું એટલે પોતે જે જાણ્યું હોય કે જાણતો હોય તેને જ સપૂર્ણ માની બીજના અનુભવને ન અવગણવો. આવી અવગણના જ બધી તકરારનું મૂળ બને છે પણ આ ચર્ચા કરતા કાકાએ જે ઉપમા વાપરી છે તે તેમનામા રમતો કાલિદાસ અને હેમચંદ્રનો આત્મા સૂચવે છે તદ્દન વ્યવહારુ જીવનમાંથી કેવી સરસ ઉપમા પકડી છે, જે સાલળતાં જ ચિત્તને ચોંટી જાય છે ‘ અનુભવની માટીમાંથી જ્ઞાનની મૂર્તિ ઘડી વખતે તે સુકાઈને તરત જ કડક ન બની જાય તેની ખખરદારી માણસે રાખવી જોઈએ અમાનિત્વનું પાણી વારેવારે છાટીને ચીકણી માટીને જે નરમ રાખીએ તો જ જ્ઞાનની મૂર્તિનો ઘાટ સુધરતો રહે અને તેનું ઘડતર વધારે ને વધારે સર્વોગ સુદર કહી શકાય ’

નાતિમાનિતાના બે અર્થો કર્યા છે, તે જીવનના અનુભવમાંથી લીધા છે અને બગબર સમાજદૃષ્ટિએ ઘટાવ્યા છે. એવક સામાજિક દૃષ્ટિએ અર્થ કાઈ પણ કંઈ ત્યારે એવકરૂપ હાથાએ એમ ન વિચારવું જોઈએ કે સેવ્ય-સમાજરૂપ ઘટીએ જ હાથાની આસપાસ, હાથાનો મરજી મુજબ, ફરવું ને હાથાએ પોતે સ્થિર રહેવું એમ એવક વિચારે તો એના ઉપર અતિમાનિતાનો ભાર એટલે બધો વધે કે જેવટે સમાજની ઘટી ચાલે જ નહિ અને સેવા પણ થઈ ન શકે. અહીં હાથો અને ઘટીનું દૃષ્ટાન્ત ફેટલું સ્પષ્ટ છે ! બીજા અર્થમાં પરિસ્થિતિ ગમે તેવી પ્રતિકૂળ હોય, અર્થાત તેના ઉપર કાબૂ જમાવી શકાય એવું ન પણ હોય, ત્યારે પુરુષાર્થ નકામો હજી ન નાખવાની મૂચના છે. સિદ્ધાન્ત કાયમ રાખી પરિસ્થિતિ પ્રમાણે માડવાળ કરવાનો વૃત્તિ એ જ નાતિમાનિતા છે. એવા કરતા જે રંગલે ને પગલે માનસિક આડખોલીઓ આવે છે ને મૂળ ધ્યેયને જ વણસાડે છે તે અનુભવમાંથી આ અર્થો મુક્યા છે.

દયાનો મૂળ આધાર પ્રેમતત્ત્વ છે મનુષ્ય-મનુષ્યેતર દરેક પ્રાણીમાં પ્રેમતત્ત્વ જ જીવન સાથે જોતજોત છે, અથવા એમ કહો કે પ્રેમ અને જીવન એ બંને શબ્દો પર્યાય માત્ર છે. પ્રેમ ફરવો અને ચીકવો. તેને વિકસાવવો અને વિસ્તારવો એ જ જીવનની પ્રક્રિયા છે બીજા પ્રત્યે પ્રેમ ફાંવ્યા વિના અગર તો બીજાનો પ્રેમ નીચા ચિન્તા । યાદી પણ નાનું કે મોટું પ્રાણી જીવો



શકે નહિ એ વિના એને જીવન કંટાળાભરેલું જ લાગે અને જીવન જલ્દી ઊડી દેવું એવો ભાવ જ જન્મે આ ઉપરાંત, દરેક જીવધારી પોતાના પ્રેમનો વિસ્તાર પણ કરવા મથે છે અને ખરી રીતે એના વિસ્તારમાં જ એનું આયુ જીવન પૂરું થઈ જાય છે. જડ અને ચેતન એ બે વચ્ચેનો ભેદ દર્શાવેલો હોય તો પ્રેમના નાસ્તિકતા અને અગ્નિવદ્ધી જ દર્શાવી શકાય બે આમ છે, અને છે પણ એમ જ, તો હ્યું એમ કે ચેતનના વિસ્તાર કરવો એ જ પ્રેમ છે. ખીજા પ્રત્યે વધારા દર્શાવવું અને ખીજાનું વધારા મેળવવું એ જ પ્રિય શબ્દ ઉપરથી બનેલ પ્રેમ શબ્દનો ફલિતાર્થ છે.

બે ચેતન તત્ત્વને જ બ્રહ્મ, ઈશ્વર કે આત્મા કહીએ તો હ્યું એમ કે પ્રેમ એ જ આત્મા છે અને એ પણ હ્યું કે આવો આત્મા સદ્ભ, સ્વૃણ સર્વ પ્રકારના પ્રાણીઓના મોજૂદ છે. તો પછી એમ ન કહી શકાય કે આત્મા માત્ર મનુષ્યમાં વસે છે. આ જનનો વિચાર કાકાએ મૂક્યો છે કે તત્ત્વજ્ઞાન અને વ્યવહારની દૃષ્ટિએ તદ્દન બુદ્ધિગમ્ય છે.

બે પ્રેમ એ સદગ અને જીવનનું મૌલિક ઉપાદાન હોય તો એમ કે. બને છે કે એક જાણુ ખીજા પ્રત્યે ધણીવાર વગર કારણે પણ અણુગમે દર્શાવે છે, એને પગવવા, શોષવા જેવી અપ્રિય પ્રવૃત્તિમાં રસ લે છે? આ પ્રવૃત્તિ ઉત્તર આપણને જીવનનાં બુદ્ધ બુદ્ધાં પાસાં તપાસવા તેમ જ તેનાં બગાડાનું તોલન કરવા પ્રેરે છે. દરેક પ્રાણીમાં બુદ્ધિ અને સમજણનો વિકાસ એક સરખો નથી હોતો અને એ જ કારણે રોષ, દોષ, અદેખાઈ કે વધારે પણ શોષણ કર્યા વિના જ પોતાનું જીવન કેમ ગોડવી શકાય તે કળા સૌમાં એક સરખી સિદ્ધ થઈ નથી, એટલે પ્રેમ આહવાર અને પ્રેમ કરનાર માણસ બેનું વિકસિત પ્રાણી પણ પોતાના સમાજમાં અને માનવેતર જગતમાં પોતાનું નિરુપકવી સ્થાન—જીવવું અને જીવવા દેવું—સિદ્ધ કરી શક્યો નથી. પણ સાથે સાથે આપણે જોઈએ છીએ કે માનવસમાજમાં કાળે કાળે એવી વ્યક્તિઓ પેદા થઈ છે અને થાય છે કે જે પોતાની સાચી સમજણ અને જીવનકળાની વિશિષ્ટ સાધના દ્વારા આખા જગત પ્રત્યે એકસરખો પ્રેમ વ્યક્ત કરી ગઈ છે અને વ્યક્ત કરતી અત્યારે પણ જોવામાં આવે છે. જે વસ્તુ વિરલ વ્યક્તિઓમાં દેખાય તે અન્યમાં ન જ સંભવે એવા દૃષ્ટિકોણથી જીવનવ્યવહાર ધરવો તે કરતાં એ વસ્તુ પ્રયત્નથી બધામાં સાધ્ય થઈ શકે છે એવી સમજણને આધારે જીવનવ્યવહાર ફળાવવો એ સૌને માટે કેટલું સાદું છે!

વળી, એમ પણ નથી કે પ્રયત્નથી સમાજમાં ‘જીવવું અને જીવવા દેવું’

ની ભાવના વધારે વિકસાવી કે સ્થિર કરી શકાતી નથી જે વ્યક્તિ એકવાર ઘણા પ્રત્યે ઉપદ્રવકારી વ્યવહાર કરતી હોય છે તે જ વ્યક્તિ સાચી સમજણ પ્રગટતા તેથી વધારે પ્રતિ નિરુપદ્રવ જીવનવ્યવહાર કેળવે છે તેવું આપણે આપણા જ જીવનમાં જોઈએ છીએ

પ્રેમતત્ત્વના વિકાસ અને વિસ્તારમાં બાધા નાખે એવી વૃત્તિઓ પણ જીવનમાં પડેલી છે. સ્વાર્થ, ક્રોધ આદિ ધણીવાર પ્રેમતત્ત્વને વિકસવામાં આડે આવે છે, પણ બારીકાથી જોઈશું તો એ લોભ અને ક્રોધ જેવી વિરોધી વૃત્તિઓના મૂળમાં પણ વસ્તુતઃ પ્રેમનો અંશ પડેલો હોય છે. એક વસ્તુ પ્રત્યે પ્રેમ થયો એટલે તેને વધારે પડતી ત્વરાથી સિદ્ધ કરવાની ઉતાવળમાં તેની આડે આવતા તત્ત્વો પ્રત્યે આપણે હેડાઈ જઈએ છીએ આવે વખતે ધીરજ અને સમજણ કેળવવામાં આવે તો એક વસ્તુ પ્રત્યે ચોટલ પ્રેમનો આવેગ વિરોધી દેખાતા તત્ત્વો પ્રત્યે ક્રોધ કે આવેશનું રૂપ ધારણ ન કરતા પ્રેમરૂપમાં કે સમત્વમાં જ બદલાઈ જાય. ઋષિઓએ અને સાધકોએ આ કળા જીવનમાં પણ દર્શાવેલી છે.

વળી, બીજી રીતે જોઈએ તો, પ્રેમતત્ત્વ એ સત્ય, શિવ અને મુન્દર છે. જેની પૂરી કસોટી ન થાય, જેને મૂળથી જાણી જાનો-અસત્ ધર્મ જાનો-પ્રસંગ ન આવે, જેમાં વિકૃતિ થવાની વેળા ન આવે અને જેનું ડહોળાણ કરનાર પ્રસંગો જ ન આવે અને આ બધું આવે ત્યારે જે પોતાનું સત્ય, શિવ, સુન્દર સ્વરૂપ પ્રગટ કરી ન શકે, સાચી ન શકે, વધારી ન શકે તે વસ્તુ સત્ય, શિવ, મુન્દર છે એમ કહી જ ન શકાય ગમે તેવા ઝઝાવાત વચ્ચે પણ જે પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ અખડિત રાખી શકે, વિકસાવી ને વિસ્તારી શકે તે જ સત્ય, શિવ અને સુન્દર છે આ દૃષ્ટિએ જોતા લોભ, ક્રોધ જેવી વૃત્તિઓની સખત કસોટીમાંથી ક્ષેમંડર રીતે પસાર થવામાં જ પ્રેમનું પ્રેમત્વ છે અને એમાં જ સામાજિક જીવનની ચરમ સીમા છે.

બુદ્ધ, મહાવીર, ક્રાષ્ટ્ર કે ગાંધીજી જેવાનાં સવેદનો જોનાં ચોખ્ખો અનુભવ થાય કે એમણે એવી આકરી કસોટીમાંથી જ પોતાના પ્રેમતત્ત્વનો વિકાસ ને વિસ્તાર કર્યો છે.

કાદાએ દયાની ચર્ચામાં અનેક દૃષ્ટિબિદ્યુતી મહત્ત્વનો વિચાર કર્યો છે. બહુ વિચાર કરતા એમ લાગે છે દયાના મૂળાધાર પ્રેમતત્ત્વમાં જ બાકીના બધા સદ્ગુણોનો સમાવેશ ધર્મ જાય છે, અથવા એમ ટોહા કે બીજા સદ્ગુણો એ પ્રેમબીજના અંકુરો, પદ્મવો અને પત્રો જેવા છે.

અહિંસાની ચચાં એટલી બધી વ્યાપક અને સર્વાંગીણ તેમ જ હૃદય-સ્પર્શી છે કે તેમાં કાંઈ ઉમેરવું એ મિથ્યા ડહાપણ જેવું છે. એમ હૃદયગમ કરવામાં જ એનું ખરું મૂલ્યાકન છે. એમ તો આ ચચાંમાથી પ્રત્યેક વસ્તુ મનને પકડી લે છે, છતાં કેટલીક ઉપમાઓ અને દાખલા સામાન્ય છતાં અસાધારણ રીતે મનને જીતનારાં છે.

બ્રહ્મ એટલે આત્મા કે એવું કંઈ કંટસ્થ અથવા અપરિણામી તત્ત્વ મનાય છે. એ તત્ત્વ મૂળમાં ગમે તેવું હોય છતાં એનો જીવનગત અને અનુભવસિદ્ધ અર્થ અહિંસા જ છે હું સર્વત્ર અને સૌમા છું અને સૌ મારામાં છે અગર તો બધા સમાન છીએ એ ભાવના કે ધારણા વિના અહિંસા કદા ચથાર્થ સિદ્ધ થતી જ નથી એવી ભાવના વસ્તુતઃ જીવે છે કે મરવાને વાકે જીવે છે, એની પરીક્ષા અહિંસાની કસોટીથી જ થઈ શકે છે અહિંસાના આચાર વિનાનો બ્રહ્મવિચાર કે આત્મવિચાર એ માત્ર શુષ્કવાદ છે તેથી અહિંસા, બ્રહ્મ અને આત્મા એ બધા પર્યાય એટલે સમાનાર્થ શબ્દો છે આથી આપણે જોઈએ છીએ કે આચારાગમાં સમગ્રપણે અહિંસાની સાધના ઉપર ભાર દેવાયો છે અને તે જ સાધનાને બ્રહ્મચર્ય કહેલ છે.

દયા અને અહિંસા બંનેનો મૂળ આધાર અગર પ્રેમ જ છે નો ગીતામાં એ બંને ગુણો જુદા કેમ નિર્દેશ્યા ? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર કાકાએ જાણીને આપ્યો ન હોય એમ લાગે છે—એમ સમજીને કે એ વસ્તુ બહુ ચોખ્ખું છે કોઈનું સુખ કે જીવન ન હરવું એ પ્રેમની નિષેધ બાજુ અહિંસા ન્યારે દયા એ તેની ભાવાત્મક બાજુ છે બીજાના દુઃખમાં ભાગીદાર થવું કે પોતાના સુખમાં બીજાને ભાગીદાર બનાવવા કાંઈ કરી છૂટવું એ દયા છે એક જ સિદ્ધાંતની બે બાજુ છે સાચી અહિંસામાં દયા અને સાચી દયામાં અહિંસા ન સમાય એમ બંને જ નહિ, પણ વ્યવહારમાં ફેડ પાડવો જરૂરી હોવાથી ગીતાકારની પેઠે કાકાએ પ્રેમની તે બંને બાજુનું આચારપદ્ધતિ વિચાર દ્વારા સમાજદષ્ટિએ નોખું નોખું નિરૂપણ કર્યું છે.

કાકાએ ‘ગીતામાં હિંસા કે અહિંસા ?’ એ મથાળા નીચે એક સ્વતંત્ર પ્રકરણ લખ્યું છે. તેમાં પોતે પ્રથમ હિંસાની તરફથી કરનાર હતા અને પછી ક્રમેક્રમે અહિંસાના તરફદાર અને સમર્થક કેમ થયા એનો ૧૯૦૪થી આગળનો પરિવર્તન-ક્રમ દર્શાવ્યો છે તે કાંઈ સાધારણ મહત્વનો નથી ગીતામાં હિંસાનું વિધાન છે એવો સંસ્કાર મોટેભાગે આપણા બધામાં

એક અથવા બીજી રીતે પડેલા છે. પણ એ સંસ્કારનું અવશ્યમનન હારી સંતોષન કરવું એનું એક મોક્ષકામ નિર્ભય પર પડેલું એ કામ સૌને માટે સરળ નથી. કાશ નિર્ભય બાળો તોયે તે આગમણની કમોટીએ કસાયેલો જ હોય એનું તો બાળે જ હોય છે કાકનો નિર્ભય માત્ર દલીલમૂલક કે સુદિવાદમૂલક નથી. એમને આગમણનાં વિવિધ કંત્રોગા વિંસાવિરુદ્ધ અવિંસા-ગનિતો પ્રયોગ કરી અવિંસાક્રિતનો કાંઈક પણ અનુભવ કર્યો છે અને તેથી જ એમની અવિંસાની સમર્થક તર્કદલીમાં વિશેષ તેજ પ્રતીત થાય છે.

સત્યની અર્થોમા જ્ઞાનત્વ તો ધારું જ છે, પણ એમાં ઉપમાદોશક લેખે એ ઉપમાઓ ધ્યાન દેવા જેવી છે. બાળક જન્મતાં વેંત માનો સંબંધ કઈતેજ આવે છે. તે સંબંધ તેના દાગપિંજરના બધારણ સાથેજ ધરાયેલો છે, તેમ સત્ય એ જીવનના અસ્તિત્વ સાથેજ સંકલિત છે. જીવન પહેલું અને સત્ય પછી એમ નથી. તેથી સત્યની ભૂમિદા ઉપર જ જીવનની ગતિવિધિ એ સ્વાભાવિક ગતિવિધિ છે એમ ઉપમાનો ભાવ છે. બાળક જન્મ્યા પછી મોટું થઈ ગમે ત્યાં ગમે તે રીતે વિચરે અને વિદરે છતાં માતા તમકથી મળેલ સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ વારસાની ભૂમિદા જો તે ગુમાવે તો તેનું અસ્તિત્વ જ ન રહે અથવા વિકૃત અને દીવો એક જ જગાએ સ્થિર હોય તો તે માત્ર તેજ સ્થળમા પ્રકાશ આપે અને નવા પ્રદેશો તમસાવૃત જ રહે, પણ ચાલવા સાથે ખતીને પણ ચાલવા દઈએ તો નવાં જીવનક્ષેત્રોમા પણ તે પ્રકાશ આપે પ્રકાશ અને જીવન તેમજ પ્રકાશ અને વ્યવહાર છૂટા જ ન પડે તેમજ સત્ય જો પ્રત્યેક જીવનવ્યવહારમાં સાથે હોય તો જીવનની તમસાવૃત ગતીકૂચીઓમાં કે અધારી ગુફાઓમાં પણ તે રગ્તો ખતાવે.

સત્યના તેજ આકારો મહાભારતમાંથી દર્શાવ્યા છે આનો અર્થ એટલો જ છે કે મૂળમા સત્ય હોય તો તે વ્યવહારમા જુદે જુદે નામે પ્રસિદ્ધ એવા અનેક ગુણોરૂપે આવિર્ભાવ પામે છે બીજા ગુણો એ તેના નાનાવિધ રૂપો છે—જેમ એક ધાતુના અનેક રૂપો હોય તેમ દ્રષ્ટાઓ કોઈ પણ એક સદ્ગુણને જ્યારે એના મૂળ અર્થમા વ્યાપક રીતે જોતા અને વર્ણવતા ત્યારે બાકીના સદ્ગુણોને એના આકારો જ માનતા. જેમ શિવને મુખ્ય દેવ માનનાર બાકીના દેવોને તેના જ રૂપો માનતા; વિષ્ણુને પરમ દેવેત માનનાર પણ એ જ રીતે કલ્પના કરતા, તે રીતે જે સાધક જે સદ્ગુણને આશરે મુખ્યપણે વર્તે તો તે બીજા ગુણોને તેના વર્તુલમા તેના અગ તરીકે ગોઠવે તો દા ત અહિંસાની અનન્ય સાધના કરનાર શુદ્ધ કે મહાવીરે બીજા બધા ગુણોને

અહિંસાના વ્યાપક વર્તુલમાં તેના અંગ લેખે ગોઠવ્યા છે; જેમ ગાંધીજીએ સત્યના વર્તુલમાં અન્ય સદ્ગુણોને ગોઠવ્યા છે તેમ. આ એક સાધનાની અનન્ય નિષ્ઠાનું સૂચનમાત્ર છે.

ઋગ્વેદમાં સત્ય અને ઋત એ શબ્દો છે. તેમાં ઋતનો અર્થ સહજ નિયમ કરવામાં આવે છે. સૂર્યનો ઉદય-અસ્ત અને ઋતુચક્રનું ગમનાગમન નિયમ પ્રમાણે જ થાય છે આ રીતે નિયમ એ ઋત છે અને એ નિયમ જે સત્ ઉપર પ્રતિષ્ઠિત છે તે સત્ય. પરંતુ બારીકીથી જોતાં ત્રિકાલાબાધિત નિયમ અને સત્ય એ બે જુદાં હોય તેમ સમજાતું નથી. છતાં એટલું ખરું કે ઋત એટલે ગતિ-નિયમબદ્ધ ગતિ, અને તેમાં જે સંવાદીપણું તે સત્ય. ચિત્રમાં રેખાઓ અને સંગીતમાં સ્વરો એ ઋત હોય તો તેનું સંવાદિત્વ એ સત્ય છે; કેમ કે સંવાદિત્વ વિના રેખા અને સ્વરો માત્ર ખોખું છે અને એ ખોખા વિના સંવાદિત્વનો, મીઠાશનો, રસનો, કળાનો આવિર્ભાવ જ શક્ય નથી.

ઋતના સ્થાનમાં અવેસ્તામાં ‘અશ’ શબ્દ આવે છે. અર્થ એ જ છે. છેવટે ઋત અને અશ એ ધર્મ છે એને જૈનો, બૌદ્ધો, બ્રાહ્મણો બધા જ ધર્મ શબ્દથી વ્યવહારે છે આજે તો ધર્મ શબ્દ જ પ્રચલિત થઈ ગયો છે.

ચાતુર્વર્ણના મથાળા નીચે કાકાએ જે ચર્ચા કરી છે તે હિંદુઓની જ કહેવાતી એક સનાતન ચતુર્વર્ણ-વ્યવસ્થાને લગતી છે ગીતામાં પણ તેનો નિર્દેશ છે જ. ચતુર્વર્ણનું ખોખું કેવી રીતે અસ્તિત્વમાં આવ્યું, ક્યારે આવ્યું અને ક્યા ક્યાં બળોને લીધે ધણાયું એ વિશે હજારો વર્ષ થયાં અનેક જાતના વિચારો પ્રવર્તે છે, અને તેના ઉલ્લેખો પણ હિન્દુ સાહિત્યના મોટા ભાગને રોકે છે ચાતુર્વર્ણના અર્થની કલ્પના વિશે અને તેનું સ્વરૂપ બદલવા વિશે પણ જમાને જમાને અનેક જાણુ અનેક પ્રયત્નો કર્યા છે. કેટલાકને એમાં થોડીધણી સફળતા મળી છે, છતાં હજી હિન્દુસમાજના જીવનવ્યવહારનું નિખાણુ જેવું ખોખું તે ચાતુર્વર્ણના રૂપમાં વર્તમાન છે.

કાકાએ પોતાની દૃષ્ટિથી વેદ, ઉપનિષદ અને મહાભારત આદિ ગ્રંથોના અમુક અમુક ઉતારાઓને આધારે ચાતુર્વર્ણનો વિકાસક્રમ ઘટાવ્યો છે, અને સાથે સાથે વર્ણ એટલે શું, તેની વ્યવસ્થા એટલે શું, એ પણ પોતાની પરિમાર્જિત સામાજિક દૃષ્ટિએ બતાવ્યું છે તેમણે એક ખાલુથી ચતુર્વર્ણ-વ્યવસ્થાનું ચાર પ્રકારના સમાજપોષક ધંધાના ચાર વર્ણરૂપે અને

સમાજના હિતની દૃષ્ટિએ તેની અવસ્થાએ સમર્થન ક્યું છે, જ્યારે ખીલ ખાલુથી તેમનું સમર્થન એટલાં બધાં નવા દારો ખુલ્લા કરે છે કે તેને લીધે જૂનાં બદ્દાર ખોખામાં આજ સુધી દાખલ થતાં અટકેલો આવશ્યક પ્રકાશ સહેલાઈથી પ્રવેશ કરી શકે છે એટલે કાકા ચાતુર્વર્ણના નિષ્પ્રાણ જેવા સામાજિક ખોખામાં અત્યાર લગી લાલદાયક સિદ્ધ થયેલ સામાજિક તત્ત્વોના પ્રાણને મોકળાશ કરી આપે છે. ધણાને આ નિરૂપણ જૂની ખાટલીમાં નવો દારૂ ભરવા જેવું લાગે, પણ એમણે જે રીતે નવા પ્રાણનો નવો દારૂ ભરવાની સૂચના કરી છે તે રીત જ એવી છે કે છેવટે એ જૂની ખાટલી જ કોઈ અણુધારી રાસાયનિક પ્રક્રિયાથી લાખે કાળે સાવ નવા રૂપમાં ફેરવાઈ જાય. સૌથી ચડિયાતા ગણાતા અને પોતાને ચડિયાતા માનતા બ્રાહ્મણ વર્ણ અને સૌથી ઊતરતા ગણાતા અને પોતાને ઊતરતા માનતા શૂદ્ર વર્ણ વચ્ચે જે કાકાની દૃષ્ટિ પ્રમાણે ભેદ હશે તો તે કામકાજ અને ફરજ પૂરતો જ. એ ઉપરાંત એમાં આજ લગી જે જી‘ચનીચપણાનું’ કે સ્પર્શસ્પર્શની ભાવનાનું ઝેર એકત્ર થયું છે તે રહેવાનું જ નથી શૂદ્ર અને વૈશ્ય પણ પોતાની ફરજ અદા કરે એટલે અમુક વર્ણની આગવી ગણાતી વેદ ઉપનિષદ આદિ સંપત્તિનો અધિકારી બની શકશે; જ્યારે બ્રાહ્મણ પણ પોતાની નિયત ફરજ બજાવવા સાથે શૂદ્રના ગણાય એવા કામો કરવા છતાં પ્રતિષ્ઠિત લેખાશે.

આશ્રમવ્યવસ્થા વિશેનો લેખ બે દૃષ્ટિ અર્પે છે પ્રથમ આશ્રમવ્યવસ્થા કેવી રીતે અસ્તિત્વમાં આવી, વિક્રમી અને તેનો ગો ઉપયોગ હતો તે જોવાની સ્માર્ત ઐતિહાસિક દૃષ્ટિ ખીલ દૃષ્ટિ એટલે હવે એ આશ્રમવ્યવસ્થા કઈ રીતે વિકસાવવી, બદલાયેલા સન્નેગોમાં તેનો કેવો ઉપયોગ કરવો એ બતાવવાની છે. આ દૃષ્ટિએ આર્કર્ષક અને ઉપયોગી રીતે રજૂ થઈ છે. એમાં બહુશ્રુત્ત્વ સાથે મ્વાનુભવ રસાયેલો હોવાથી આખો લેખ વિચારપૂત બન્યો છે.

ગૃહસ્થાશ્રમ હો કે બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, સંન્યાસ હો કે વાનપ્રસ્થ, એ બધામાં નિર્બંધ માટે જે સાવધાની રાખવાના અપવાદો સ્મૃતિમાં છે તે અપવાદો હિત્સર્ગ બની જતાં વસ્તુતઃ ચારે આશ્રમોનું ખોખું ભયાવિષ્ટ બની ગયું છે. બ્રહ્મચારી નવા પ્રયોગો ને સાહમો કરતા છવના જોખમથી ડરે તો એના બ્રહ્મચર્યનો અર્થ શો ? નવ વિદ્યા અને નવ તત્ત્વ મોધાય કેવી રીતે ? ગૃહસ્થ પણ ફૂંકી ફૂંકીને પગ મારે તો બાપના ફૂવામાં ફૂળી જ મરે ! કળિયુગ છે માટે અમુક અપવાદ જોઈએ. જંગલમાં ધર્મરક્ષા કળિયુગમાં કોણ કરે ? તેથી નગરો અને ઉપવનને જ જંગલ માની કળિયુગમાં નિવૃત્તિ મેવવાનો પ્રારંભ કરવો એ

ચેતવણી હેતુ પુત્રપૌત્રોના અંગકામાં જ વાનપ્રસ્થ જીવન ગાળવા સુધી પરિણમી. એ જ સ્થિતિ સંન્યાસીની થઈ. તે નિર્ભયતાની મૂર્તિ મરી ભયથી રક્ષણ માટે આશરો ગોધતાં શોધતાં ગૃહસ્થનો સગો ભાઈ બની ગયો. આજે શ્રમણ, ભિક્ષુ કે વૈદિક સંન્યાસી દરેકની આ સ્થિતિ છે. તેથી જ ચારે આશ્રમમા નિર્ભયતાનું તત્ત્વ દાખલ કરી તેનો આધુનિક દૃષ્ટિએ ઉપયોગ દાકાએ મૂક્યો છે તે વેળાસરનું જ છે.

વસ્ત્રપાત્ર, ખાનપાન, ઔષધઆરામ આદિની આબતમાં સર્વથા પચ્ચલંબન ન રહે અને આત્માવલંબન વધવા સાથે આધ્યાત્મિક આત્મવિશ્વાસ 'વધે' એ દૃષ્ટિથી શુદ્ધ. મહાવીર વગેરેએ ભિક્ષુકા માટે નિયમો થડ્યા છે. હવે એ નિયમો કળિયુગના કળણમાં પડી એટલા બધા સડી ગયા છે કે તે નિયમોનો પ્રાણ ચાલ્યો ગયો અને નિષ્પ્રાણ નિયમો પાળનારા ભિક્ષુઓ હેતુ ગૃહસ્થોના ગુલામ બની ગયા છે તેથી નિર્ભયતાની મૂલ્યના એ ઓછામાં ઓછું ભિક્ષુજીવન માટે તો પ્રાણપોષક જ છે. જો એવી પ્રાણનિરપેક્ષ નિર્ભયતા ન હોય તો બહેતર છે કે ભિક્ષુરૂપે ગુલામ ન બનવું.

કર્મ, જીવનયોગ, શિષ્ટા. પ્રમાણમ્ અને ક્ષાનાસકિત તથા અલ્પચર્ય જેવા માત્ર આધ્યાત્મિક અને વ્યક્તિગત જેવા દેખાતા વિષયોને સમષ્ટિની દૃષ્ટિએ જે રીતે ચર્ચ્યા છે તે રીત જ ખરી રીતે વ્યક્તિ અને સમાજ અને માટે લાભદાયક છે. એટલે આ ચર્ચા સામાજિક ધર્મની નિરૂપક છે.

આધ્યાત્મિકતા એટલે વ્યક્તિગત જીવનમાં રહેલાં દોષો, વાસનાઓ અને કુસંસ્કારોને નિવારવાં અને સામાજિક જીવનના પ્રવાહમાં તે આધ્યાત્મિકતાનો પડો પાડવો તે. જો વ્યક્તિ પોતાના અગત જીવનની ભૂમિકા તૈયાર કરવામાં પડે અને સામાજિક જીવનના પ્રવાહની કસોટીએ પોતાના જીવનને ન કસે તો એણે કરેલી સાધના અને આકરેલી તપસ્યા નક્કર છે કે પોષ્ટ છે એની ખાતરી શી રીતે થાય ? જેમ બાળક, કુમાર કે તરુણ લગુ છે ત્યારે પોતાની અમુક ખતની તૈયારી કરે છે, પણ તે આગળ જતાં એ તૈયારીનો ઉપયોગ કોટુષિન અને સામાજિક ક્ષેત્રે કરે છે ત્યારે જ તેનું લણતર કેવું છે એની ખાતરી તેને અને અન્યને થાય છે. તે જ રીતે આધ્યાત્મિકતાના સંસ્કારોની બાબતમાં પણ વિચારવું ઘટે સામાજિક જીવનમાં ઉપયોગ કરાયો ન હોય તો થોડેઘણે અંશે કેળવેલા ગુણ પણ તે માણસને આત્મવિશ્વાસનું પૂર્ણ બળ આપી નથી શકતા અને તેની વાણી તેટલે અંશે મક્કમ કે અસરકારક બનતી પણ નથી તેથી જેમેળવવું કે જે કેળવવું તેનો ઉપયોગ વ્યાપક રીતે કરવામાં જ તેની કૃતાર્થતા છે.

કર્મ કરે. પણ કળ્યાણ આસન્નિ ન નાખરા, એ વિષય જ ગીતાનો મુખ્ય પ્રતિપાત છે. આ વિષય ઉપરથીતે ખરી રીતે મળે એ ખાસ વિચારણીય છે. પ્રતિભાગે જેમ જા નુનો છે તેમ તે સર્વજન-સાધારણ છે અને જીવન માટે અનિવાર્ય પણ છે. દરેકમાં પ્રગતિ કરે છે તે કાંઈ ને કાંઈ ફેળેજાથી જ ફેરે સામાન્ય મનુષ્ય જ એવો છે કે ત્યાં પોતાની ઇચ્છામાં બાધા આપી દેવાય ત્યારે તે બાધાકારી સામે ઊઠી જાય છે. અધીગ બને છે અને અપ્રતિભાગીયો વિશેષ અને રસનું બાજ રાખાય છે. અધીરો માણસ ત્યારે નકામામાન અને મંજૂરબુનો ભાર સહી નથી શકતો ત્યાં તે શાંતિ માટે પ્રયત્ન છે અને છેવટે એને રથૂળ દષ્ટિએ એમ જ લાગે છે કે આ પ્રતિભાગી મુંડરા, કામના બંધન અને આજીવનની જવાબદારીથી છુટુ તો જ માનિ મળે

આ માનસિક પ્રતિભાગે નિવૃત્તિમાર્ગ જન્મે છે ખરીતી રીતે તો નિવૃત્તિ-માર્ગમાં પ્રતિભાગે બોલે બોલે થવાથી શાંતિ એક રીતે જણાઈ, પણ જીવનનો હાંડો વિચાર કર્યા વિના રથૂળ નિવૃત્તિમાર્ગ તરફ વળનારનો મોંઘો સઘ બોલો થતા અને તે સંઘ દ્વારા નિવૃત્તિજન્ય વિશેષતાના લાભો સમાજના પ્રતિષ્ઠિત થતા પ્રતિભાગે પડેલા લોકોના મનમાં નિવૃત્તિ પ્રત્યે આદર પાળાયો અને નિવૃત્તિગામી સંઘોમાં દેશ વ્યાપી ગયો, ઊભરાઈ ગયો. ધીમે ધીમે એ નિવૃત્તિગામી સંઘો નભાવવા માટે પણ પ્રવૃત્તિશીલ લોકો ઉપર એક જાતનો બોલો વધ્યો સામાન્ય માણસ નિવૃત્તિને નકામી ગણી શકે નહિ અને પ્રવૃત્તિમાં રસ લઈ શકે નહિ એવી સંદિગ્ધ સ્થિતિ આખા દેશમાં ઊભી થઈ આમાંથી સામસામે બે જાવણીઓ પણ ગોઠવાઈ પ્રવૃત્તિમાર્ગી નિવૃત્તિ-માર્ગીને અને નિવૃત્તિમાર્ગી પ્રવૃત્તિમાર્ગીને વગોવે એવું કલુપિત વાતાવરણ ઊભું થયું અને કુટુંબના, સમાજના, રાજકરણના તેમ જ નીતિ અને અર્થને લગતા બધા જ પ્રશ્નોને એ વાતાવરણે અરથું. આ સંઘર્ષ એટલે સુધી વધ્યો કે કુટુંબી કુટુંબમાં જીવવા છતાં, સમાજમાં રહેવા છતાં, રાજ્યની છાયામાં રહેવા છતાં તેની સાથે પોતાને લગવાડ નથી એમ માનતો થયો અને અકુ-ટુંબી હોય તેઓ પણ કુટુંબીના વૈલવથી જરાય ઊતરતા રહેવામાં નાનમ માનતા થયા આવી વસ્તુસ્થિતિમાંથી જ આખરે અનાસક્ત કર્મયોગનો વિચાર જન્મે અને તે ચર્ચાતો, સ્પષ્ટ થતો એટલી હદ સુધી વિકસ્યો કે ગીતાના પ્રણેતામાં તે પૂર્ણપણે, સોળે કળાએ અવતર્યો. આ વિચારે પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિમાર્ગનો સંઘર્ષ ટાળ્યો પ્રવૃત્તિનું ઝેર અને નિવૃત્તિનું આલસ્ય બંને આનાથી દળે છે, એ જ એની વિશિષ્ટતા છે.



પ્રગતિ અને પ્રવૃત્તિ કરનાર મૂળ ધ્યેયથી દૂર દૂર ચાલ્યો જાય છે એવો ભાવ ભારતનો લોહીમાં જડાયેલો છે એ વાત સાચી છે. એ જ ભાવમાથી નિવૃત્તિમાર્ગનો ઉદય થયો છે, એ માર્ગ વિકસ્યો પણ છે. પરંતુ એ નિવૃત્તિ પોતાનો જોળે ખીજા ઉપર નાખવા પૂરતી સિદ્ધ થઈ છે. હવે નિવૃત્તિનો અર્થ એથી જલદી થવો જોઈએ. ખીજાનો જોજા જાંચડી ખીજાને આરામ આપવો, રાહત આપવી; અને એમ ન થાય ત્યાં પોતાનો જોજા તો ખીજાના પર નાખવો જ નહિ, એ નિવૃત્તિ હોવી જોઈએ એનાથી જ અનાસક્ત કર્મયોગનો પાયો નાખી શકાય.

નદીસૂત્ર નામના જૈન આગમમાં ચાર પ્રકારની બુદ્ધિઓનું વર્ણન છે. કામ કરવાના અનુભવથી ધડાતી બુદ્ધિ કર્મજન; અનુભવવૃદ્ધની પરિચર્યાસેવાથી નીપજનારી બુદ્ધિ વૈનયિકી, ઉંમરના પરિપાકને લીધે પરિપક્વ થનાર બુદ્ધિ પારિણામિકી અને અવનવી સમસ્યાઓ ઉપસ્થિત થતા વેંત તેનો તત્કાલ ઉકેલ કરવા માટે પ્રકટ થતી સૂઝ તે ઔત્પત્તિકી કહેવાય છે. ગાંધીજીમાં આ ચાર બુદ્ધિઓનો વિરલ યોગ હતો એ તો સૌ જાણે છે, પણ તેમનો વારસો તેમના જ કેટલાક ગણધર શિષ્યોને મળ્યો છે મારી દૃષ્ટિએ તેમાં કાકાનું અચૂક સ્થાન છે આ વસ્તુની પ્રતીતિ તેમનાં અન્ય લખાણોની પેઠે ‘ગીતાધર્મ’ વાચતાં જ વાચકને થઈ જાય છે એમ તો શ્રદ્ધેય ધર્મગ્રંથ લેખે અનેક શ્રદ્ધાળુઓ ગીતાનો શબ્દપાઠ કરે જ છે અને કેટલાક વિશેષ જિજ્ઞાસુઓ અને સમજદાર તેના અર્થોનું અનેક રીતે ચિંતન-મનન પણ કરે છે, પણ મને લાગે છે કે ગુજરાતી સમજનાગ વાચકો પ્રસ્તુત ગીતાધર્મનું થોડું થોડું પણ નિયમિત વાચન-ચિંતન કરે તો ગીતા સમગ્રના અધ્યયનનું કૃણ તેમને મળવાનું જ અને વધારામાં ગીતાને સમજવાની અનેક ચાવીઓ પણ લાધવાની આ નાનકડું પુસ્તક શ્રદ્ધાળુ અને સમાલોચક બનેને એકસરખું ઉપયોગી થાય એવું હોવાથી તે પાઠ્યધર્મગ્રંથનું સ્થાન લેવાની યોગ્યતા ધરાવે છે.

ગમે તેટલા વ્યાખ્યાનકારોએ ગીતાનો આશ્રય લઈ પોતાનાં વિવેચનોને પૂર્ણ બનાવવા પ્રયત્ન કર્યો હોય, છતાં ગીતા એવો ચિંતન-ભાવનાપ્રેરક પૂર્ણગ્રંથ લાગે છે કે બધી પૂર્ણ વ્યાખ્યાઓ છતાં તેની પૂર્ણતા કાયમ જ રહે છે. પૂર્ણત્વ પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે એ ઔપનિષદ-વચન ગીતાની બાબતમાં પણ યથાર્થ છે.

# સ્તુતિકાર માતૃચેટ અને તેમનું અધ્યર્શતક

[ ૫ ]

અશ્વઘોષ અને કાલિદાસ બન્ને ભારતીય કવિ છે અને બ્રાહ્મણ-કુલોદ્ભવ છે તેમાય અશ્વઘોષ તો કાલિદાસનો માત્ર પૂર્વવર્તી જ નહિ, પણ કાલિદાસના કવિત્વનો પ્રેરક સુધ્ધાં છે તેમ છતાં પહેલેથી આજ લગી કાલિદાસની ખ્યાતિ જોટલી અને જે રીતે ભારતમા વ્યાપેલી છે તેટલી અને તે રીતે અશ્વઘોષની ખ્યાતિ ભારતમા પ્રસરી નથી વિદ્વાન હોય કે માત્ર વિદ્યારસિક હોય, પણ ભારતને ખૂણે ખૂણે વસનાર હરકોઈ તેવી વ્યક્તિની જીભે કાલિદાસનું નામ અને તેની કૃતિઓ રમમાણુ હશે, જ્યારે અશ્વઘોષના નામ કે તેની કૃતિઓને જાણનાર ભારતમાંથી વિરલ જ મળી આવશે તેથી ઊલટું, ભારતની બહારના ભારતની ચોમેર સંલગ્ન અને ભારત કરતાંય અતિવિશાલ બૌદ્ધ પ્રદેશોમા અશ્વઘોષનું નામ અને તેની કૃતિઓ સુપ્રસિદ્ધ છે, જ્યારે દિબેટ, ચીન, મધ્ય એશિયાની આબાદીઓ અને સિલોન, બરમા આદિ પ્રદેશોમાં કાલિદાસ અને તેની કૃતિઓ વિશે જાણનાર વિરલ જ મળી આવશે આ અન્તરનુ શુ કારણ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર સહજ અને ઇતિહાસસિદ્ધ છે અશ્વઘોષ બ્રાહ્મણ કવિ છતાં તે બૌદ્ધ ભિક્ષુ થયો ન હોત અને તેણે તથાગતની ગાથા ન ગાતા બ્રાહ્મણસંસ્કૃતિનો યશોવિસ્તાર કર્યો હોત, તો તેનું સ્થાન ભારતમા નિ.શંકપણે કાલિદાસના જેવું જ હોત તેથી ઊલટું, કાલિદાસે સુગતસંસ્કૃતિની યશોગાથામા જ સરસ્વતીને કૃતાર્થ કરી હોત તો ભારતમા તે ભાગ્યે જ આટલી પ્રસિદ્ધિ પામત

અશ્વઘોષ અને કાલિદાસની ભારતમાની ખ્યાતિના અંતર વિશેનું ઉપરનું નિદાન આચાર્ય માતૃચેટને વિશે પૂરેપૂરું લાગુ પડે છે માતૃચેટ પણ ભારતનો જ સુપુત્ર છે એટલું જ નહિ, પણ તે અશ્વઘોષ અને કાલિદાસની પેઠે તટકાલીન સમ્રાટમાન્ય પણ રહ્યો છે, અને છતાં આપણા ભારતીઓને માટે માતૃચેટનું નામ અત્યારે છેક જ અપરિચિત થઈ ગયું છે એની કૃતિ કે કૃતિઓ વાસ્તે તો જાણે કે ભારતના લગભગમા જરા પણ જગ્યા જ ન હોય એમ બન્યું છે, જ્યારે એની કૃતિના સીધેમીધા કે આડકતરા અનુકૂળો બ્રાહ્મણ અને જૈન પરંપરામાં હજી પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે

છેલાં સો વર્ષમાં થયેલા યુરોપિયન ગવેષકોમાંથી એમ. એ. સ્ટીન મહા-  
શયે ખુતાન (Khotan) થી અને એ ગ્રનવેડેલ તથા એ. વોન લે કોગ એ  
એ મહાશયોએ તુરકાન (Turfan) માંથી અંધાવશેષો મેળવ્યા ન હોત? અને  
તે અવશેષોનું પ્રકાશન ઓ સિલ્વન લેવી વગેરેએ કર્યું ન હોત તો અશ્વધોષ  
તેમ જ માતૃચેટ વિશે યુરોપમાં લાગ્યે જ કાંઈ કાંઈ વિશેષ જાણવા પામ્યું હોત.  
અહીં માતૃચેટ અને તેની કૃતિ અધ્યર્દશતક મુખ્યપણે પ્રગટ છે. તેથી એને  
વિશે એ નિર્વિવાદપણે કહી શકાય કે માતૃચેટ અને અધ્યર્દશતક વિશેની  
અત્યાર લગી જે માહિતી અને સાધનસમ્પત્તિ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, તેનો  
પ્રધાન યશ ઉપર નિર્દેશક સ્ટીન અને લેવી વગેરે મહાશયોને જ લાગે જાય  
છે તેમના પછી તો અનેક યુરોપિયન સંકોલરોએ માતૃચેટ અને તેની જુદીજુદી  
કૃતિઓ વિશે અનેક પ્રયત્નો કર્યો છે અને છેલ્લે ભારતીય વિદ્વાના અધ્યાપક  
વિન્તરુનિલ્લે પોતાની 'હિસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ડિયન લિટરેચર' ના બીજા ભાગમાં માતૃચેટ  
અને અધ્યર્દશતક વિશે પર્ચીસ માહિતી આપી છે આ બધું છતાં જે ભગીરથ-  
પ્રયત્ની શિશુ રાહુલ સાંકૃત્યાયને ૧૯૨૬ની બીજાવાગની ટિબેટ યાત્રા વખતે  
સાન્કયા (Sa-skya) નામના ટિબેટન વિહારમાંની પોણા ઇંચ ધૂળથી  
ગાયેલ ઉપેક્ષિતપ્રાય ભારતીય જ્ઞાન-સપત્તિ ઉપર હસ્તસ્પર્શ કર્યો ન હોત,  
તો આજે જે મૂળ સંસ્કૃત રૂપમાં જ પૂર્ણ અધ્યર્દશતક આપણને મુલબલ થયું  
છે તે થયું ન હોત અને અધ્યર્દશતકના ટિબેટન તેમ જ ચાઇનીઝ અનુવાદો  
ઉપરથી અને તુરકાનમાંથી પ્રાપ્ત થયેલ ખંડિત ભાગોના અપૂર્ણ અનુસંધાન  
પરથી જ તે વિશે યુરોપિયન સંકોલરોએ જે કાંઈ લખ્યું છે તે દ્વારા જ  
જાણવાનું રહેત સંસ્કૃતના અભ્યાસી આપણે ભારતીય આજે માતૃચેટની મૂળ  
સંસ્કૃત કૃતિને વાંચવા સમજવા ને વિચારવા સમર્થ થયા છીએ તેનો એકમાત્ર  
યશ શિશુ રાહુલ સાંકૃત્યાયનને જ લાગે જાય છે.

**માતૃચેટનો પરિચય**

માતૃચેટનાં જન્મસ્થાન, જાતિ, માતા-પિતા, વિદ્યા અને દીક્ષાગુરુ  
તેમ જ શિષ્યપરિવાર આદિ વિશે હજી લગી કશું જાણવા મળ્યું નથી. તેમના  
વિશે અત્યારે જે કાંઈ થોડી માહિતી આપવી શક્ય છે, તે ઓ વિન્તરુનિલ્લના  
લખાણને આધારે જ. તેથી અહીં એ લખાણનો આવશ્યક સારભાગ  
આપવો પ્રાપ્ત છે

૧. A History of Indian Literature, Vol II ની પ્રસ્તાવના, પૃ. ૯.

૨. જુઓ, એજન, પૃ. ૨૬૯ થી ૨૭૨

આનંદ દર્શક, જેના દરવારના કવિ અન્યથોય હોવાનું મનાય છે, તેણે માતૃચેટને પત્નિ પોતાની મજલસામા આવવાનું આમંત્રણ આપ્યું હતું. પરંતુ માતૃચેટે પ્રત્યક્ષે કારણ આપી ન શક્યા બદલ કામા નાગવાપૂર્વક એક પત્ર લખાવ્યું. કવિએ કવિની કવિની દેવે પત્ર દિએટન લખાના અનુવાદિત થયેલ મળે જે અને તે 'નવાનગર કવિનાયેષ' નામે પ્રસિદ્ધ છે આ પત્રનું અંગ્રેજી ભાષાન્તર એક ગ્રંથ 'ધોમન મહાગ્રંથે 'દક્ષિણ એન્ટિક્વેરી' ( ૩૨, ૧૯૦૩ પૃ. ૩૪૫ )માં પ્રસિદ્ધ થયું છે આ પત્ર ૮૫ પદોનું એક લઘુકાવ્ય છે. :એ પદોના છંદના આદેશ પ્રમાણે નનિક છંદન ગાળવાનો ઉપદેશ મુખ્યપદો પ્રથિત છે કવિનાયેટી નમનના એ પદોમાં કવિ માતૃચેટ છેવટે સમ્રાટને બહુ જ ઉત્સુકતાથી નમન વિનંતીપૂર્વક કરે છે કે તારે વન્ય પશુઓને અલ્પપદાન આપવું અને મિહાર છોડી દેવો.

નાનમા ક્ષેત્રમા ત્યારે ચીની યાત્રી ઇત્સિંગ લાન્નમા પ્રવાસ કરતો હતો, ત્યારે માતૃચેટની પ્રસિદ્ધ કવિ તરીકેની ખ્યાતિ હતી અને તેણે કહેલ શુદ્ધ-મ્તોત્રો ત્યાત્યા સર્વન ગવાતા તે વખતે ઇ-ત્સિંગે જે એક લોકવાર્તા સાંભળેલી તે માતૃચેટની ખ્યાતિ પુનઃગ કરી આપે છે

એકા શુદ્ધ ભગવાન જગત્ત્રમાથી પન્ના થતા હતા ત્યારે એક શુદ્ધશુભે મધુર સ્વરમા ગાવુ શરૂ કર્યું, બાણે કે શુદ્ધની જ મ્તુતિ કરતી હોય તે ઉપરથી શુદ્ધે શિષ્યોને લવિષ્યદાણી કરી કહ્યું કે આ શુદ્ધશુદ્ધ અન્યદા માતૃચેટરૂપે અવતરશે

માતૃચેટની સૌથી વધારે પ્રસિદ્ધ સ્તુતિઓ બે છે એક ચતુ ગતક, જેમાં ચારમો પદો છે અને બીજી સાર્ધશતક, જેમાં દોઢસો પદો છે આ બન્ને સ્તુતિઓના અડિત અવશેષો મધ્ય એશિયામાથી મળેલ લિખિત ગ્રન્થોમાંથી મળી આવ્યા છે આ મ્તુતિઓ સાદી તેમ જ અનલકૃત કિન્તુ સુન્દર ભાષામાં રચાયેલ મ્લોકબદ્ધ કૃતિઓ છે અને તે મ્તુતિઓની, બાલ આકારથી અસર થાય તે કરતા તેમાં પ્રથિત પવિત્ર ભાવોની ધાર્મિક ઉપર વધારે અસર થતી. આ વિશે ઇ-ત્સિંગ કહે છે કે ભિક્ષુઓની પરિષદમાં માતૃચેટની બન્ને મ્તુતિઓ ગવાતી સાંભળવી એ એક સુખદ પ્રસંગ છે વધારામા તે કહે છે કે આ સ્તુતિઓની હૃદયહારિતા સ્વર્ગીય પુષ્પ સમાન છે, અને તે સ્તુતિઓમાં પ્રતિપાદન કરેલ ઉચ્ચ સિદ્ધાન્તો ગૌરવમા પર્વતના ઉન્નત શિખરોની સ્પર્શ કરનારા છે ભારતમાં જેઓ સ્તુતિઓ રચે છે તે બધા માતૃચેટને સાહિત્યનો પિતા

માની તેનું અનુકરણ કરે છે અસગ અને વસુઅન્ધુ જેવા બોધિસત્ત્વો પણ માતૃચેટની બહુ પ્રશંસા કરતા. સમગ્ર ભારતમાં બૌદ્ધ ઉપાસક કે લિશ્તુ થનાર દરેકને પાંચ કે દશ શીલનો પાક શીખી લીધા પછી તરત જ માતૃચેટની સ્તુતિઓ શીખવવામાં આવે છે આ પદ્ધતિ મહાયાન, હીનયાન બન્ને પરંપરાઓમાં પ્રચલિત છે ઇ-ત્સિંગ એ સ્તુતિઓની પ્રશંસા કરવા પોતાને અસમર્થ માને છે, અને ને ઉમેરે છે કે આ સ્તુતિઓના ધણા વ્યાખ્યાકારો અને અનુકરણકારો થયા છે, ત્યાં લગી કે છેવટે પ્રસિદ્ધ બૌદ્ધ તાર્કિક દિઠ્ઠનાગે પણ માતૃચેટના સાર્ધશતકગત દરેક શ્લોકની આગળ એક એક શ્લોક રચી એક ત્રણસો શ્લોકનો સંગ્રહ તૈયાર કરેલો જે ‘મિશ્રસ્તોત્ર’ તરીકે જાણીતો છે ઇ-ત્સિંગે પોતે સાર્ધશતકનો ચીની ભાષામાં અનુવાદ કરેલો છે અને ટિબેટન ભાષામાં તો માતૃચેટની સાર્ધશતક અને ચતુશતક એ બંને કૃતિઓનાં ભાષાંતરો છે ચતુશતકનું નામ ટિબેટન અનુવાદમાં ‘વર્ણનાર્હવર્ણન’\* એવું છે, અને એ જ નામ મધ્ય એશિયામાંથી પ્રાપ્ત અવશેષની અતિમ પ્રશસ્તિમાં પણ છે આ સિવાય માતૃચેટને નામે ટિબેટન ભાષામાં જે બીજી કૃતિઓ ચડેલી છે, તેની યાદી એક ડબ્લ્યુ. થોમસ મહાશયે આપેલી છે

જોકે ટિબેટન પરંપરા માતૃચેટ અને અશ્વધોષ બન્નેને એક જ દર્શાવે છે, છતાં ખરી રીતે એ બન્ને વ્યક્તિઓ લિન્ન લિન્ન જ હતી અને માતૃચેટ અશ્વધોષનો વૃદ્ધ સમકાલીન હતો. ચીની પરંપરા એ બન્નેને જુદા જુદા જ માને છે અને તેજ પરંપરા સાચી છે. આ પરંપરાનું સમર્થન લિશ્તુ રાહુલજીએ અધ્યર્ધશતકની પ્રસ્તાવનામાં સખળ દર્શાવેલી કરેલું છે

### અધ્યર્ધશતકનો પરિચય

જે અધ્યર્ધશતકનો પરિચય વાચકોને કરાવવો અહીં ઇષ્ટ છે તે મૂળ સંસ્કૃતમાં જ જર્નલ ઓફ ધી બિહાર એન્ડ ઉડીસા રીસર્ચ સોસાયટી. પુસ્તક ૨૩, ખંડ ૪ (૧૯૩૭)માં છપાયેલ છે. એનું સંપાદન શ્રી કે પી જયસલાલ અને લિશ્તુ રાહુલજીએ કર્યું છે આ સંસ્કરણ જે લિખિત પ્રતિને આધારે પ્રસિદ્ધ થયું છે, તે લિખિત પ્રતિ લિશ્તુ રાહુલજીએ ટિબેટમાંથી મેળવેલી અને તે મૂળે ઈ ૧૧માં સદીના મુનયશ્રીમિત્ર નામક નેપાલી વિદ્વાનની માલિકીની હતી, જેણે નેપાલમાં પાટણ નગરમાં એક વિહાર સ્થાપ્યો હતો અને જે

\* ટિબેટન ઉપગ્રંથી લક્ષણ અર્ધા ભાગનું અગ્રેજ ભાષાંતર એક ડબ્લ્યુ થોમસે કર્યું છે અને તે ઇન્ડિયન એન્ટિક્વેરી ૨૪, ૧૯૦૫, પૃ. ૧૪૫માં પ્રસિદ્ધ થયું છે.

મૂળ સંસ્કૃત ગ્રંથોના ટિપ્પેટન ભાષાન્તરો કરવા ટિપ્પેટમાં ગયો હતો એ લિખિત પ્રતિ શ્રી રાહુલજીએ પોતાની ત્રીજી ટિપ્પેટ યાત્રામાં મેળવી હતી. આ પ્રતિ ક્યાંથી કેવી રીતે અને કેવા સંજોગોમાં તેમને મળી તેમ જ આ પ્રતિની લાંબાઈ પહોળાઈ વગેરેનું શું સ્વરૂપ છે એનું વર્ણન બહુ જ રોચક છે છતાં અહીં તે જતું કરવું પડે છે, કેમ કે મારો આશય આ સ્થળે મુખ્યપણે અધ્યક્ષશતકના બાહ્ય-આન્તર હાર્દને જ બતાવવાનો છે. પરંતુ જેઓ શોધખોળ અને ભારતીય વિદ્યા-સપત્તિમાં રસ ધરાવતા હોય તેઓ પૂર્વોક્ત જર્નલના પુસ્તક નં. ૨૧, ૨૩ અને ૨૪માં પ્રસિદ્ધ થયેલ ટિપ્પેટમાંની શોધ વિશેના શ્રી રાહુલજીના લેખો અવશ્ય વાંચે તેમાંથી તેઓ બહુ જ નવીન જ્ઞાતવ્ય વસ્તુ મેળવી શકશે.

પ્રસ્તુત અધ્યક્ષશતકનું ટિપ્પેટન ભાષાતર પણ શ્રી રાહુલજીને પ્રાપ્ત થયેલું એનું ચીની ભાષાતર થયેલું છે એ વાત તો પહેલા કહેવાઈ ગઈ છે; પણ એના તો તો ખારિયન ભાષાતરના અવશેષો સુધ્ધા પ્રસિદ્ધ થયા છે. આ વિવિધ ભાષાન્તરો એટલું પુરવાર કરવા માટે બસ છે કે અનેક શતાબ્દીઓ લગી પ્રસ્તુત અધ્યક્ષશતકની ખ્યાતિ અને પ્રચાર જુદા જુદા દેશોમાં રહ્યા છે. એના જન્મસ્થાન ભારતમાંથી એ ભલે અદ્યસ્થ થયું હોય, છતાં તે અનેક રૂપોમાં ભારત બહાર પણ આજે વિદ્યમાન છે.

અધ્યક્ષશતકના પર્ચીય તરીકે મેં સરલતા ખાતર સાર્ધશતક શબ્દ માતૃચેટના પરિચયમાં વાપર્યો છે બન્ને શબ્દોનો અર્થ એક જ છે અને તે અર્થ એટલે ‘એકસો પચાસ સખ્યાના શ્લોકોનું સ્તોત્ર’ અધ્યક્ષશતક એ નામનું ટિપ્પેટન ઉપરથી સંસ્કૃત રૂપાન્તર ‘શતપચાશિકાસ્તોત્ર’ એવું પણ કરવામાં આવ્યું છે તેમ છતાં એ સ્તોત્રનું અસલ નામ તો અધ્યક્ષશતક જ છે. એમાં ખરી રીતે પછો એકસો પચાસ નહિ પણ એકસો ત્રેપન મળે છે, જે બધા માતૃચેટરચિત જ ભાસે છે. પચાસ ઉપર ત્રણ પછો વધારે હોવા છતાં તે અર્ધ શબ્દથી સોના અર્ધ તરીકે ગણવામાં આવ્યા છે. સામાન્ય રીતે લોકો એમ સમજે છે કે અર્ધ એટલે આખાનો બરાબર અર્ધ ભાગ. પણ અર્ધ શબ્દ આખાના બે સમાન અંશ પૈકી એક અંશની પેઠે તેના નાનામોટાં બે અસમાન અંશ પૈકી કોઈ પણ એક અંશ માટે પણ વપરાય છે એટલે પ્રસ્તુત સ્તોત્ર સો ઉપરાંત ત્રેપન શ્લોકપ્રમાણ હોય તોય એનું અધ્યક્ષશતક નામ તદ્દન શાસ્ત્રીય અને યથાર્થ છે.

૩. જુઓ શિદ્ધહેમશબ્દાનુસાસનનું સૂત્ર ‘સનેડ્ગેડર્થં ન વા’ (૩-૧-૫૪)

અને તેની બૃહદ્વક્તિ

અધ્યક્ષશતક તેર વિભાગનાં વહેચાયેલું છે. દરેક વિભાગ એના વિષયા-  
નુરૂપ નામથી અર્જિત છે. એ નામ અને વિભાગની રચના મૂળકારની જ દરે.  
તે વિભાગો નીચે પ્રમાણે છે —

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| ૧. ઉપોદ્ધાતસ્તવ | ૨. હેતુસ્તવ       |
| ૩. નિરૂપમસ્તવ   | ૪ અદ્ભુતસ્તવ      |
| ૫. રૂપસ્તવ      | ૬. કમણ્ણાસ્તવ     |
| ૭ વચનસ્તવ       | ૮ શાસનસ્તવ        |
| ૯. પ્રણિધિસ્તવ  | ૧૦ માર્ગાવતારસ્તવ |
| ૧૧ દુષ્ટકરસ્તવ  | ૧૨. ટૌશકસ્તવ      |
| ૧૩ આનૃબ્ધસ્તવ   |                   |

છેલ્લા બે પદ્યો વશસ્થ છદ્મમાં અને બાકીના બધાં અનુષ્ટુપમાં છે. આખા સ્તોત્રનું સંસ્કૃત તદ્દન સંગ્રહ, પ્રસન્ન અને નિરાડંબર સૌન્દર્યવાળું છે. સ્તુતિકાર માતૃચેટે એટલા નાનકડીથી મુતિમાં બુદ્ધના આધ્યાત્મિક જીવનની શરૂઆતથી તેની પૂર્ણતા સુધીનું સંક્ષિપ્ત કિંતુ પરિપૂર્ણ ચિત્ર એટલી બધી સાદગી, સમ્બાધ તે ભાવવાદિતાથી ખેંચ્યું છે કે તે સ્તોત્ર વાચનાર અને વિચારનાર કાણુભર ભૌતિક જગતની ઉપાધિઓ ભૂલી જાય છે.

મુતિ-સ્તોત્રનું પ્રવાહબદ્ધ અને અખંડ વહેણ નો ઓછામાં ઓછું અગ્વેદના સમયથી ભારતમાં આવેલું જગી વહેતું આવ્યું છે, પણ માતૃચેટનું પ્રખુલ સ્તોત્ર તેના પૂર્વકાલીન અને ઉત્તરકાલીન સ્તોત્રથી કેટલાક અંગોમાં જુદું પડે છે, જે આપણું ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે. વેદનાં પ્રાચ્ય મૂકતો સૂર્ય, ચન્દ્ર, ઉપા આદિ પ્રકૃતિગત અંગોનેજ દિવ્યતા અર્પી તેમજ ઇન્દ્ર, વરુણ આદિ પ્રસિદ્ધ પૌરાણિક દેવ-દેવીઓની ઓજસ્યની કિન્તુ તત્કાલીન કાંઈક અગમ્ય ભાષામાં ભાવ અને જીવનભરી સ્તુતિઓ કરે છે, પણ તે મૂકતો ભાગ્યે જ કોઈ ઐતિહાસિક વ્યક્તિને સ્તવે છે. આગળ જતાં સ્તુતિનો પ્રવાહ ખીજ દિશામાં પણ વહેવો શરૂ થાય છે બૌદ્ધ પ્રાચીન પિટકોમાં અને જૈન આગમોમાં સ્તુતિઓ સંસ્કૃત ભાષાનું કેવેલ છોડી પ્રાકૃત ભાષાનો આશ્રય લે છે અને સાથે જ તે કાલ્પનિક તેમજ પૌરાણિક દેવ-દેવીઓનો પ્રદેશ છોડી ઐતિહાસિક વ્યક્તિનો વિષય સ્વીકારે છે. પાલિ સૂત્રો બુદ્ધને સ્તવે છે, બ્યારે જૈન સૂત્ર મહાવીરને સ્તવે છે. ભાષા અને વિષયભેદ ઉપરાંત આ પાલિ-પ્રાકૃત સ્તુતિઓનું ખીજું પણ એક ખાસ લક્ષણ છે અને તે એ કે એ

સ્તુતિઓ તદન સાધારણ બુદ્ધિવાળા માણસથી પણ સમજાય તેવી સહેલી અને નિરાડખખ રૌંધીમા મળી આવે છે માતૃચેટના ઉત્તરવર્તી બ્રાહ્મણપર પરાના કવિઓ વૈદિક શૈલીમા મ્તુતિઓ રચે છે. કાલિદાસ જેવા મહાકવિઓ કવિત્વમુલ્લભ કલ્પનાઓ દ્વારા મુપ્રસન્ન અને હૃદયંગમ રાખ્દબધમા ઇષ્ટદેવને સ્તવે છે, તો બાણ-મયૂર આદિ મ્તુતિકારો વ્યાકરણ અને અલંકારશાસ્ત્રન. ભારથી લયી જતી એવી રાખ્દાડખરી રૌંધીમા સ્તુતિઓ રચે છે, પણ આ બધા જ કવિઓનું સામાન્ય લક્ષણ એ છે કે તેઓ પોતાના વૈદિક પૂર્વજોના આલેખ ચીલે ચાલી પ્રકૃતિગત તેમ જ પૌરાણિક દેવદેવીઓની જ મુખ્યપણે સ્તુતિઓ રચે છે. એમાથી કાઈની સરસ્વતી ભાગ્યે જ ઐતિહાસિક વ્યક્તિને સ્તવે છે. તેથી ઊલટું, માતૃચેટના ઉત્તરવર્તી બૌદ્ધ ને જૈન મ્તુતિકારો પોતાના પૂર્વજોને માર્ગે જ વિચરી બુદ્ધ-મહાવીર જેવા ઐતિહાસિક કે પૌરાણિક પણ મનુષ્યની સ્તુતિઓ રચે છે તેઓ પોતાના પૂર્વજોની અકૃત્રિમ શૈલી છોડી મોટે ભાગે રાખ્દ અને અલંકારના આડખરમા કવિત્વમુલ્લભ કલ્પનાઓને વણે છે. એટલું જ નહિ, પણ તેઓ ઐતિહાસિક માનવજીવનનું ચિત્ર સ્તુતિ દ્વારા રજૂ કરવા પ્રવૃત્ત થયા હોવા છતાં તેમા એવા અનેક નરોની સેળમેળ દે છે કે જેથી તે મ્તુત્ય વ્યક્તિનું જીવન શુદ્ધ માનવજીવન ન રહેતા અર્ધ દૈવીજીવન કે અર્ધ કાલ્પનિક જીવન ભાસવા લાગે છે પત્રીના બૌદ્ધ કે જૈન દરેક સ્તુતિકારે મોટાભાગે પોતાના ઇષ્ટદેવને સ્તવતા અનેક દૈવી ચમત્કારો અને માનવજીવનને અસુલભ એવી અનેક અતિશયતાઓ વર્ણવી છે. વધારામા એ સ્તુતિઓ શુદ્ધ વર્ણનાત્મક ન રહેતા બહુધા ખંડનાત્મક પણ બની ગઈ છે—જાણે પોતાને અમાન્ય એવા સપ્રદાયોના ઇષ્ટદેવો ઉપર કટાક્ષ-ક્ષેપ કર્યાં સિવાય પોતાના ઇષ્ટદેવની સ્તુતિ જ કરવા તેઓ અસમર્થ બની ગયા હોય ! મોટેભાગે દરેક સપ્રદાયની સ્તુતિનું સ્વરૂપ એવું બની ગયું છે કે તેનો પાક તે સપ્રદાયના શ્રદ્ધાળુ ભક્ત સિવાય બીજામા ભાગ્યે જ ભક્તિ જગાડી શકે.

આવી વસ્તુસ્થિતિ છતાં માતૃચેટનું પ્રસ્તુત સ્તોત્ર બ્રાહ્મણ અને શ્રમણ કવિઓની એ અતિશયતાઓથી સર્વથા મુક્ત રહ્યું છે. એમાં માતૃચેટે બુદ્ધના આધ્યાત્મિક જીવનને કવિમુલ્લભ કલ્પના દ્વારા સગ્લ અને શિષ્ટ લૌકિક સસૃત્તમા સ્તવ્ય છે, પણ એણે તેમા દૈવી ચમત્કારો કે વિકસિત માનવતા સાથે જરા પણ અસગત દેખાય એવી અતિશયતાઓનો આશ્રય લીધો જ નથી તે સ્વમાન્ય તથાગતને સ્તવે છે, પણ ટ્યાય અન્ય સપ્રદાયસમત દેવો કે પુરુષો ઉપર એક પણ કટાક્ષ નથી કર્યો ગમે તેવા વિરોધી સપ્રદાયના અનુયાયીને



પણ માતૃચેટની આ સ્તુતિનો પાક તેને વિશે અણગમો ઉત્પન્ન નથી જ કરતો. આ શૈલી દ્વારા જાણે માતૃચેટ એવું તત્ત્વ સ્થાપિત કર્યું લાગે છે કે કોઈ પણ ભક્ત કે સ્તુતિકાર પોતાના ઇષ્ટદેવની ભક્તિ કે સ્તુતિ ખીજ કાઢના દોષ જોયા સિવાય અને દૈવી કે અસ્વાભાવિક ચમત્કારોનો આશ્રય લીધા વિના પણ કરી શકે છે.

આહી ઇ-ત્સિગના ઉપર આપેલ એ કથન વિશે વિચાર કરવો ઘટે છે કે માતૃચેટની સ્તુતિઓના ઘણા વ્યાખ્યાકારો અને અનુકરણકારો થયા છે આજે આપણી સામે માતૃચેટનું સમકાલીન કે ત્યાર પછીનું સમ્પૂર્ણ ભારતીય વાઙ્મય નથી કે જેથી ઇ-ત્સિગના એ કથનની અક્ષરશ પરીક્ષા કરી શકાય. તેમ છતાં જે કોઈ વાઙ્મયની અમ્તઞ્યસ્ત અને અધૂરી જાણ છે, તે ઉપરથી એ તો નિશક કહી શકાય છે કે ઇ-ત્સિગનું એ કથન નિરાધાર કે માત્ર પ્રશંસા-પૂરતું નથી માતૃચેટની એ પૈટ્ટી પહેલી સ્તુતિ ‘ચતુશતક’ છે નાગાર્જુનની ‘મધ્યમકકારિકા’ ૪૦૦ શ્લોકપ્રમાણ છે નાગાર્જુનના શિષ્ય આર્યદેવનું ચતુશતક પણ તેટલા જ શ્લોકપ્રમાણ છે અને ગુરુ-શિષ્ય માતૃચેટના સમીપ ઉત્તરવર્તી છે અને ઔદ્ધ શ્યવવાદી વિદ્વાનો છે. તેથી એમ કહેવાનું મન થઈ જાય છે કે કદાચ નાગાર્જુન અને આર્યદેવે માતૃચેટના ‘ચતુશતક’ નું અનુકરણ કરી પોતપોતાના ચતુશતકપ્રમાણ પ્રકરણો લખ્યા આ પ્રકરણો ઇ-ત્સિગ પહેલાં રચાયેલ હોઈ તેના ધ્યાનમાં હતાં જ અને તેનું ચીની ભાષાન્તર પણ છે જ ઇ-ત્સિગે ચતુશતકના અનુકરણની વાત કહી છે તે સાધાર લાગે છે જૈન આચાર્ય હરિભદ્રે પ્રાકૃતમાં વીસ વીંશીઓ રચી છે, જે ચારસો શ્લોક પ્રમાણ થાય છે જોકે હરિભદ્ર ઇ-ત્સિગના ઉત્તરવર્તી હોઈ એ વિશિકાઓ ઇ-ત્સિગની જાણમાં ન હોઈ શકે, છતાં એટલું તો ભારતીય વિદ્વાનોની અનુકરણપર પરા ઉપરથી કહી શકાય કે કદાચ હરિભદ્રની એ રચનામાં પણ માતૃચેટના ચતુશતકની, સાક્ષાત્ નહિ તો પારમ્પરિક, પ્રેરણા હોઈ શકે. માતૃચેટનું ખીજું સ્તોત્ર અધ્યર્કશતક છે એનું અનુકરણ તો દિંનાગે કર્યું જ છે, અને દિંનાગની એ અનુકૃતિ ટિપ્પેટન ભાષામાં મળે છે. ઇ-ત્સિગ પહેલાં એ રચાયેલ હોઈ તેની જાણ ઇ-ત્સિગને હતી જ દિંનાગનું સ્થાન ભારતમાં અને ચીનમાં તે કાળે અતિગૌરવપૂર્ણ હતું. દિંનાગ સિવાય ખીજા ઔદ્ધ વિદ્વાનોએ પણ અધ્યર્કશતકના અનુકરણો કર્યા હોય એવો સભવ છે, કેમ કે અસંગ અને વસુખન્ધુ જેવા અસાધારણ વિદ્વાનો પણ માતૃચેટના પ્રશંસક હતા આગળ વધારે શોધને પરિણામે એવાં અનુકરણો મળી આવે તો નવાઈ નહિ. એ ઉપરાંત જૈન સ્તુતિકારો ઉપર પણ અધ્યર્કશતકની સાક્ષાત્ કે

વશાનુસંગત છાયા પડી હોય તેનો વધારે નબર લાગે છે. સ્તુતિકાર સિદ્ધમેન દિનાકર દ્વિનાગના બહુ મહીપત્રી છે. તેમણે દ્વિનાગના ‘ન્યાયમુખ’નું અનુકરણ કરી ‘ન્યાયાવતાર’ રચ્યો છે એમ માનવાને આધાર છે. તેમણે દ્વિનાગની અન્ય કૃતિઓની સાથે દ્વિનાગનું અધ્યર્શનતક અને તેના જ મૂળ આર્યાર્શય માતૃચેટનું અધ્યર્શનતક જોડી દોષ એવો વધારે સંભવ છે જે એ અંભવ સાચો હોય તો એમ માનવું નિગ્રાહ નથી કે સિદ્ધમેને રચેલ પાંચ મળગ બગીસ-બગીસ શ્લોકની બગીચીઓ, જેનું કુલ પ્રમાણ અધ્યર્શનતકના એકમો ગણન શ્લોક કરતા માત્ર સાત જ શ્લોક વધારે વાચ્ય છે, તેમા પણ માતૃચેટના પગલે ચાલવાનો પ્રયત્ન છે સિદ્ધમેન પડી થનાર અને મોટે ભાગે સિદ્ધમેનની સ્તુતિઓનું જ પોતાની દોષે અનુકરણ કરનાર રવાની સમન્તભટ્ટના ‘સ્વયમ્ભૂસ્તોત્ર’ની સ્મૃતિ પણ આ મથળે અમ્થાને નથી, કેમ કે એ મુશ્કિલ સ્તોત્રમા પણ અધ્યર્શનતક કરતા માત્ર દસ જ શ્લોક ઓછા છે, અર્થાત્ તેની શ્લોક-સંખ્યા ૧૪૩ છે. હું ઉપર જણાવ્યા ગયો છું કે પચાસથી થોડા ઓછા કે થોડા વધારે શ્લોકો હોય તોપણ તે ચતુર્થ શાસ્ત્રોચ રીતે ટહેવાય છે એટલે, કહેવું હોય તો, એમ કહી શકાય કે સિદ્ધમેનના ૧૬૦ અને સમન્તભટ્ટના ૧૪૩ શ્લોકો એ અધ્યર્શનતકના ૧૫૩ શ્લોકોની બહુ નજીક છે. આ સિવાય સિદ્ધમેનના સ્તુતિઓમા કોઈ કોઈ ખાસ એવા શબ્દો અને ભાવો છે કે જે ઉપરથી એમ માનવાને કારણ મળે છે કે કદાચ સિદ્ધમેને એ શબ્દો કે ભાવો માતૃચેટ અગર તેના અનુકર્તાઓની સામે જ પ્રકટ કર્યા હોય, જે વિશે આગળ થોડું વિચારીશું.

સિદ્ધમેન અને સમન્તભટ્ટ કરતા પણ આચાર્ય હેમચન્દ્ર આ મથળે વિશેષ સ્મરણીય છે. જોકે આચાર્ય હેમચન્દ્ર તો ઇ-ત્સિંગ પડી લગભગ પાંચ શતાબ્દી બાદ થયા છે, છતાં એમનું માત્ર ‘વીતરાગસ્તોત્ર’ પણ ત્યારે અધ્યર્શનતક સાથે સરખાવીએ છીએ ત્યારે ઇ-ત્સિંગના અનુકરણવિષયક કથન વિશે જરા પણ સંદેહ રહેતો નથી ‘વીતરાગસ્તોત્ર’ના શ્લોકો ૧૮૭ છે. એટલે તે સંખ્યાની દૃષ્ટિએ અધ્યર્શનતકથી બહુ દૂર છે. અધ્યર્શનતકના તેર વિભાગો છે, જ્યારે વીતરાગસ્તોત્રના વીશ. પણ હેમચન્દ્રે ‘વીતરાગસ્તોત્ર’ કુમારપાલ ભૂપાલને ઉદ્દેશી લખ્યું છે. માતૃચેટનો કનિષ્ઠ સાથેનો સંપર્ક જોતાં એમ થઈ આવે છે કે શું માતૃચેટે પણ સમ્રાટ કનિષ્ઠને ઉદ્દેશી અધ્યર્શનતક જેવાં સ્તોત્રો રચ્યા ન હોય? હેમચન્દ્રે કુમારપાલ પાસે શિક્ષાર છોડાવ્યો અને વન્ય ગ્રાણીઓને તેને હાથે અભયદાન દેવડાવ્યું એ અમારિ-ગ્રોષણાની વાત ઇતિહાસવિદિત છે. માતૃચેટે સમ્રાટ કનિષ્ઠને લખેલ પત્રમાં

પણ છેવટે વન્ય પ્રાણીઓને અભયદાન દેવાની અને શિકાર છોડવાની વિનંતી છે. આ સાદસ્ય ભલે એક-ખીજના અન્યાનુકૂળરૂપે ન હોય, તોય એમાં ધાર્મિક પરંપરાની સમાનતાનો પરો સ્પષ્ટ છે જ. ગમે તેમ હોય, પણ અધ્યર્શતક અને વીતરાગનોત્ર એ બન્નેનો પુનઃ પુનઃ પાઠ કરતાં મન ઉપર એવી છાપ તો પડે જ છે કે, હોય ન હોય પણ હેમચંદ્ર સામે અધ્યર્શ-શતક કે ખીજાં તેવાં જ સ્તોત્રા અવશ્ય હતાં. હેમચંદ્રનું બહુશ્રુતત્વ અને સર્વતોમુખી અવલોકન અને તેનો અન્યસંપ્રદરસ જેના એ દરપના સાવ નિર્મૂળ ભાગ્યે જ કહી શકાય. ખીજા કોઈની શ્રુતિ કરતા હેમચંદ્રના વીતરાગ-નોત્ર સાથે અધ્યર્શનકનો કેટલો વધારો ખિંચ-પ્રતિખિંચાલાવ છે એ જાણવું બહુ રસપ્રદ હોઈ તેની દૃઢમા સરખામણી કરવી અનેક દષ્ટિએ ઉપયોગી છે.

માતૃચેટ ખીજા કોઈમાં દોષનું અસ્તિત્વ ખનાત્રા સિવાય જ બુદ્ધને મતવતા કહ્યું છે કે, જેનામાં કોઈ પણ દોષ છે જ નહિ અને જેનામાં સમગ્ર ગુણો જ છે તેને જ શરણે જવું. તેની જ સ્તુતિ કરવી, તેની જ ઉપાસના કરવી અને તેની જ આજ્ઞામા રહેવું વાગ્યું છે—જે બુદ્ધિ હોય નો. ૪

આ જ ભાવ હેમચંદ્રે સહેજ રોલીબેદે વર્ણવ્યો છે. ખીજામાં સંપૂર્ણ દોષો છે, જ્યારે તમ વીતરાગમા બધા ગુણો જ છે. નાથ તરીકે તારો આશ્રય લઈએ છીએ તને જ સ્તરીએ છીએ, તારી જ ઉપાસના કરીએ છીએ, તારા સિવાય અન્ય કોઈ ત્રાતા નથી ૫

માતૃચેટ બુદ્ધ વિગે કહે છે કે આ બુદ્ધને દોષો અને એના ખીજસંસ્કારો કશું જ નથી વળી હે મુગન, તે દોષો ઉપર એવો સખત પ્રહાર કર્યો છે કે જેથી તે પોતાના ચિત્તમા દોષના સંસ્કારોને પણ બાકી રહેવા દીધા નથી ૬

૪. અધ્ય૦—સવદા સર્વથા સર્વે यस્ય દોષા ન સન્તિ હ ।

સર્વે સર્વાભિસારેણ યત્ર ચાવસ્થિતા ગુણા ॥ ૧ ॥

તમેવ શરણં ગન્તુ ત સ્તોતુ તમુપાસિતુમ્ ।

તસ્યૈવ શામને સ્થાતુ ન્યાગ્થ યથસ્તિ ચેતના ॥ ૨ ॥

૫ વીત૦—સર્વે સર્વાત્મનાઽન્યેષુ દોષાત્ત્વયિ પુનર્ગુણા ॥ ૧૧, ૮ ॥

ત્વા પ્રવચામહે નાથ ત્વાં સ્તુમસ્ત્વામુપાસ્મહે ।

ત્વતો હિ ન પરત્રાતા કિમુ બ્રૂમ કિમુ કુર્મહે ॥ ૬, ૫ ॥

૬. અધ્ય૦—સવાસનાથ તે દોષા ન સન્ત્યેવાસ્ય તાયિનઃ ॥ ૩ ॥

તથા સર્વાભિસારેણ દોષેષુ પ્રહત ત્વયા ।

યથૈષામાત્મસન્તાને વાસનાપિ ન શોષિતા ॥ ૩૧ ॥

આ જ વસ્તુને હેમચંદ્ર ટૂંકમાં વર્ણવે છે કે વીતરાગે સમ્પૂર્ણ કલેશ-  
વૃક્ષોને નિર્મૂળ ઉખાડી નાખ્યાં છે ૭

માતૃચેટે મનુષ્યજન્મની અતિદુર્લભતા સૂચવી ક્ષણભંગુર સરસ્વતી-વાક્-  
શક્તિ-ને શુદ્ધની સ્તુતિમાં જ સફળ કરી લેવાની ભાવનાથી કહ્યું છે કે  
મહાન સમુદ્રમાં છૂટી ફેંકાયેલ ધૂંસરીના કાણામાં કાચખાની ડોકતુ આપમેળે  
આવી જવું અતિદુર્લભ છે તેવો જ અતિદુર્લભ સદ્ધર્મના સભવવાળો મનુષ્ય-  
જન્મ પામી હું ક્ષણિક અને ગમે ત્યારે સવિદ્ય બની જનાર સરસ્વતીને શા  
માટે સફળ ન કરું? ૮

આ જ ભાવ હેમચંદ્ર અતિટૂંકમાં વીતરાગને સ્તવતાં વર્ણવે છે કે,  
વીતરાગ વિશે સ્તોત્ર રચી હું સરસ્વતીને પવિત્ર કરીશ. સસારકાન્તારમાં  
જન્મધારીઓન જન્મનું કળ તે તેની સ્તુતિ જ છે. ૯

માતૃચેટ શુદ્ધને ઉદ્દેશી કહે છે કે તુ કોઈની પ્રેરણા વિના જ સ્વયમેવ  
સાધુ છે, તુ નિસ્વાર્થ વાત્સલ્યવાળો છે, તુ અપરિચિતોનો પણ સખા છે  
અને તુ અસખધીઓનો પણ બધું છે ૧૦

હેમચંદ્ર શબ્દશ એ જ વસ્તુ વીતરાગ વિશે કહે છે : તુ વગર બોલાવ્યે  
પણ સહાયક છે, તુ નિષ્કારણ વત્સલ છે, તું વગર પ્રાર્થનાએ પણ સાધુ છે  
અને તુ સખધ વિના પણ સૌનો બધું છે. ૧૧

જાતકોમાં શુદ્ધ અનેક વાર પોતાના શરીરને ભોગે પણ હિંસોના  
મુખમાથી પ્રાણીઓ છોડાવ્યાની જે વાત છે તેનો સંકેત કરી માતૃચેટે રતત્યું

૭. વીત૦—સર્વે યેનોદમૂલ્યન્ત સમૂલા કલેશપાદપા ॥ ૧, ૨, ॥

૮ અધ્ય૦—સોઽહ પ્રાપ્ય મનુષ્ય વ સસદ્ધર્મમહોત્સવમ્ ।

મહાર્ણવયુગચ્છિદ્રકૂર્મપ્રીવાર્પણોપમમ્ ॥ ૫ ॥

અનિચ્ચાતાવ્યનુસૃતા કર્મચ્છિદ્રસસાયમ્ ।

આતસારા કરિષ્યામિ કથ નૈના સરસ્વતીમ્ ॥ ૬ ॥

૯ વીત૦—તત્ર સ્તોત્રેણ કુર્યાં ચ પવિત્રા સ્વા સરસ્વતીમ્ ।

ઈદં હિ ભવકાન્તારે જન્મિના જન્મન ફલમ્ ॥ ૧, ૬ ॥

૧૦ અધ્ય૦—અચ્ચાપારિતસાનુસ્વ ત્વમકારણવત્સલ. ।

અસસ્તુતસલ્લશ્ચ ત્વ ત્વમસમ્બન્ધવાન્ધવઃ ॥ ૧૧ ॥

૧૧. વીત૦—અનાહૂતસહાયસ્વ, ત્વમકારણવત્સલ ।

અનઅર્ચિતસાધુસ્વ ત્વમસમ્બન્ધવાન્ધવ ॥ ૧૩, ૧ ॥

છે કે, હે સાધો ! તેં પોતાનું માંસ પણ આપ્યું છે તો અન્ય વસ્તુની વાત જ શી ? તેં તો પ્રાણોથી પણ પ્રણીનો સત્કાર કર્યો છે. તેં હિંસ્રો દ્વારા આક્રાન્ત પ્રાણીઓના શરીરો પોતાના શરીરથી અને તેમના પ્રાણો પોતાના પ્રાણથી ખરીદી બચાવી લીધા છે. ૧૨

બુદ્ધના પ્રાણાર્પણની કારણે જ સ્તુતિનો જ પરિહાસ કરી હેમચંદ્ર ઇષ્ટ-દેવને સ્તવે છે. તેણે એક સ્થળે મહાવીરને સ્તવતા કહ્યું છે કે સ્વમાસદાનેવ વૃથા કુમલ્લ. (અયોગ્યવચ્છેદદ્વાત્રિશિક્ષા શ્લો ૦૬), જ્યારે એ જ પરિહાસ તેણે વીત-રાગસ્તોત્રમાં બીજી રીતે મૂક્યો છે, જે સ્પષ્ટ બૌદ્ધ ભતકકથા સામે છે; જેમ કે, હે નાથ ! પોતાના દેહના દાનથી પણ બીજાઓએ જે સુકૃત ઉપાન્યુ નથી તે સુકૃત તો ઉદાસીન એવા તારા પદાસન નીચે આવી પડતું. ૧૩

હેમચંદ્રે કરેલ આ પરિહાસ જૈન પરંપરામાં સિદ્ધસેન દિવાકર જેટલો તો જૂનો છે જ. દિવાકરે પણ મહાવીરને-સ્વમાસદાનથી પરપ્રાણીની રક્ષા કરનારને-દ્યાપાત્ર કહ્યા છે જેમ કે,

કૃપા વહન્ત કૃપણેષુ જન્તુષુ સ્વમાસદાનેષ્વપિ મુક્તચેતસઃ ।

ત્વદીયમપ્રાપ્ય કૃનાથે ! કૌશલ સ્વતઃ કૃપા સંજનયન્નયમેષસઃ ॥

—દ્વાત્રિશિક્ષા ૧-૬

માતૃયેટે નિસ્પૃહતા-પ્રકર્ષ દ્વારા બુદ્ધની ચિત્તશુદ્ધિ સ્તવતા કહ્યું છે કે ગુણોમાં પણ તારી અસંકિત ન હતી, ગુણીઓ ઉપર પણ રાગ ન હતો. તારા સુપ્રસન્ન ચિત્તની પરિશુદ્ધિ આશ્ચર્યજનક છે. ૧૪

હેમચંદ્ર પણ બીજા શબ્દોમાં એમ જ સ્તવે છે : તું જ્યારે મુખ-દુઃખ કે સંસાર-મોક્ષ બન્નેમાં ઉદાસીન છે ત્યારે તારામાં વૈરાગ્ય સિદ્ધ જ છે, એટલે તું સર્વત્ર જ વિરક્ત છે. ૧૫

૧૨. અર્થ ૦—સ્વમાંસાન્યપિ દત્તાનિ વસ્તુષ્વન્યેષુ કા કથા ।

પ્રાગૈરપિ ત્વયા સાધો ! માનિનઃ પ્રગયી જનઃ ॥ ૧૨ ॥

સ્વૈઃ શરીરૈઃ શરીરાણિ પ્રાણૈઃ પ્રાણાઃ શરીરિણામ્ ।

જિઘાંસુમિરુપાત્તાનાં ક્રીતાનિ જતશસ્ત્વયા ॥ ૧૩ ॥

૧૩ વીત ૦—યદેહત્યાપિ દાનેન સુકૃતં નાર્જિતં પરૈઃ ।

ઉદાસીનસ્ય તદ્વાચ પાદપીઠે ત્વાહુઘ્ન ॥ ૧૧, ૫ ॥

૧૪. અર્થ ૦—ગુણેષ્વપિ ન સંગોઽમૂત્તૃષ્ણા ન ગુણવત્સ્વપિ ।

અહો તે સુપ્રસન્નસ્ય સત્ત્વસ્ય પરિશુદ્ધા ॥ ૪૯ ॥

૧૫ વીત ૦—સુખે દુઃખે મત્રે મોક્ષે યદૌદાસીન્યનીશિષે ।

તદા વૈરાગ્યમેવેતિ કુત્ર નાસિ વિરાગવાન્ ॥ ૧૨, ૬ ॥

માતૃચેટ શુદ્ધના દેહરૂપને સ્તવતાં કહે છે કે ઉપશાન્ત અને કાન્ત, દીપ્તિવાળું અને છતાં આજી ન નાખે તેવું, બળશાળી અને છતાં ત્રાસ ન આપે તેવું તારું રૂપ કોને ન આકર્ષે ? ૧૬

હેમચંદ્રે પણ એ જ ભાવ બીજા શબ્દોમાં સ્તવ્યો છે. હે પ્રભુ ! પ્રિયંગુ, સ્ફટિક, સ્વર્ણ આદિ જેવા જુદા જુદા વર્ણના તમારા વગરધોયે પણ પવિત્ર દેહો કોને આકર્ષતા નથી ? ૧૭

માતૃચેટ શુદ્ધની કરુણા સ્તવતા કહે છે કે હે નાથ, પરાપકારમાં એકાન્તપણે મગ્ન અને પોતાના આશ્રય—શુદ્ધ-કલેવર પ્રત્યે અત્યંત નિષ્કુર એવી કરુણાવિહીન કરુણા ફક્ત તારામા હતી ૧૮

હેમચંદ્રે પણ વીતરાગના વિલક્ષણ ચરિત્રને એ જ રીતે સ્તવે છે. હે નાથ ! તે પોતાના હિંસકો ઉપર પણ ઉપકાર કર્યો છે અને સ્વાશ્રિતોની પણ ઉપેક્ષા કરી છે. તારું ચરિત્ર સહજ રીતે જ આવું વિચિત્ર હોય ત્યાં આક્ષેપને અવકાશ જ ક્યા છે ? ૧૯

માતૃચેટે શુદ્ધનું શાસન અવગણનાર વિશે જે કહ્યું છે તે જ હેમચંદ્રે બીજા ભગીમાં વધારે ભારપૂર્વક વીતરાગનું શાસન અવગણનાર વિશે કહ્યું છે : હે મુનિશ્રેષ્ઠ ! આ પ્રકારના કલ્યાણયુક્ત તારા શાસનનો જે અનાદર કરે તે કરતા બીજું વધારે ભૂકું શું ? ૨૦

હે વીતરાગ ! જે અજ્ઞાનીઓએ તારું શાસન નથી અપનાવ્યું, તેઓના હાથમાંથી ચિન્તામણિ રત્ન જ સરી ગયું છે અને તેઓએ પ્રાપ્ત અમૃતને નિષ્ફળ કયું છે ? ૨૧

૧૬. અધ્ય૦—ઉપશાન્ત ચ કાન્તં ચ દીપ્તમપ્રતિધાતિ ચ ।

નિમૃત ચોર્જિત ચેદં રૂપં કમિવ નાક્ષિપેત્ ॥ ૫૨ ॥

૧૭. વીત૦—પ્રિયંગુસ્ફટિકસ્વર્ણ—પદ્મરાગાજ્ઞનપ્રભ ।

પ્રમો તવાર્ધૌતશુચિ. કાય કમિવ નાક્ષિપેત્ ॥ ૨, ૧ ॥

૧૮. અધ્ય૦—પરાયૈકાન્તકલ્યાણિ કામ દ્વાશ્રયનિષ્કુરા ।

ત્વચ્ચેવ કેવલ નાથ કરુણાકરુણાડમવત્ ॥ ૬૪ ॥

૧૯. વીત૦—હિંસકા અપ્યુપકૃતા આશ્રિતા અપ્યુપેક્ષિતા

દ્વદં ચિત્રં ચરિત્રં તે, કે વા પર્યજુગ્રતામ્ ॥ ૧૮, ૩ ॥

૨૦. અધ્ય૦—एव कल्याणकलित तवेदमपिपुङ्गव ।

शासनं नाद्रियन्ते यत् किं वीगसत्तर तत् ॥ ५१ ॥

૨૧. વીત૦—युतधिन्तानणि पापेस्तेषां लब्धा मुधा मुधा ।

यस्ते शासनसर्वस्वमशनैर्नात्मसाहचर्यम् ॥ १५, ૩ ॥

માતૃચેત્ર વિરોધાભાસ દ્વારા શુદ્ધની પ્રભુના શુદ્ધના હવનમાંથી જ તારની સ્તરે છે કે, હે નાથ ! તેં પ્રભુ-સ્વામી છતાં વિનેય-શિષ્ય-વાત્સલ્યથી સેવા કરી, વિક્ષેપો સહ્યા, એટલું જ નહિ, પણ વેશ અને ભાષાનું પરિવર્તન સુધ્ધાં કર્યું. ખરી રીતે, હે નાથ ! તારા પોતામાં પ્રભુપણું પણ હમેશાં નથી હોતું. તેથી જ તો બધાએ તને પોતાના સ્વાર્થમાં સેવકની માફક ગ્રેરે છે. ૨૨

હેમચંદ્ર પણ વિરોધાભાસથી છતા ખીજી રીતે જૈન દષ્ટિ પ્રમાણે પ્રભુત્વ વર્ણવે છે. હે નાથ ! તેં ખીજા પ્રભુઓની માફક કોઈને કાંઈ આપ્યું નથી તેમ જ ખીજા પ્રભુઓની માફક કોઈની પાસેથી કાંઈ લીધું નથી. અને છતાં તારામાં પ્રભુત્વ છે ખરેખર. કુદાળની કળા અનિવચ્યનીય જ હોય છે. ૨૩

શુદ્ધે કોઈ પણ સ્થિતિમાં કલ્યાણકારી સ્વપ્રતિપદાનું-મધ્યમપ્રતિપદાનું લક્ષન નથી કર્યું એ શુણ્ણની સ્તુતિ માતૃચેત્રે જેવી શબ્દરચના ને ભગીને અવલંબી કરી છે તેવી જ શબ્દરચના અને ભગીને વધારે પક્ષવિત કરી તેમાં હેમચંદ્રે અતિ ઉદાત્ત ભાવ ગોઠવ્યો છે

જ્યા ત્યા અને જે તે રીતે, જેણે કેણે, ભલે તને પ્રેયોં હોય— તારાથી કામ લીધું હોય. છતાં તુ તો પોતાના કલ્યાણમાર્ગનું કદી ઉલ્લંઘન કરતો નથી ૨૪

જે તે સમ્પ્રદાયમાં. જે તે નામથી અને જે તે પ્રકારે તું જે હો તે હો, પણ જો તું નિર્દોષ છે તો એ બધા રૂપમાં, હે ભગવન ! છેવટે તું એક રૂપ જ છે વાસ્તે તને—વીતરાગને નમસ્કાર હો. ૨૫

૨૨ અર્થ—પ્રાપ્તા. ક્ષેપા વૃતા સેવા ગમાણાન્તર કૃતમ્  
નાથ વૈનેયવાત્સલ્યાત્ પ્રમુણાપિ સતા ત્વયા ॥ ૧૧૬  
પ્રભુત્વમપિ તે નાથ સદા નાત્મનિ વિશતે ।  
વચ્ચ વ્ય ઇવ સર્વૈર્હિ સ્વૈર સ્વાર્થે નિયુજ્યસે ॥ ૧૧૭ ॥

૨૩. વીત—દત્ત ન કિંચિત્કલ્પમૈચિન્નાત્ કિંચિત્કુતશ્ચન ।  
પ્રભુત્વ તે તથાપ્યેતત્કલા કાપિ વિપશ્ચિતામ્ ॥ ૧૧, ૪ ॥

૨૪ અર્થ—યેન કેનચિદેવ ત્વ યત્ર તત્ર યથા તથા ।  
ચોદિત સ્વાં પ્રતિપદં કલ્યાણી નાતિવર્તસે ॥ ૧૧૮ ॥

૨૫ વીત—યત્ર યત્ર સમયે યથા યથા ચોડસિ સોડસ્યમિધયા યથા તથા ।  
વીતદોષક્લુષ સ ચેદ્ ભવાનેક એવ મગવન્નમોસ્તુ તે ॥૩૧॥

—અયોગવ્યવચ્છેદદ્વાત્રિશિકા

માતૃચેદે શુદ્ધતી ઉપકારકતા અલૌકિક રીતે સ્તવી છે કે, હે નાથ ! અપકાર કરનાર ઉપર તું જેવો ઉપકારી બન્યો છે તેવો ઉપકારી જગતમાં બીજાને કોઈ માણસ પોતાના ઉપકારી પ્રત્યે પણ નથી દેખાતો ૨૬

આ જ વસ્તુને હેમચંદ્રની સ્ફુટ વાચા અર્થે છે : હે નાથ ! બીજાઓ ઉપકારકો પ્રત્યે પણ એટલો સ્નેહ નથી દાખવતા જેટલો તમે અપકારકો પ્રત્યે પણ ધરાવો છો. ખરેખર, તમમા બધું અલૌકિક છે ૨૭

માતૃચેદે શુદ્ધતી દુષ્કરકારિના વિશે કહ્યું છે કે સમાધિવજ્રથી હાડકાં-ઓનો ચૂરેચૂરો કરનાર તેં છેવટે પણ દુષ્કર કાર્ય કરવું છોડ્યું નહિ ૨૮

હેમચંદ્રે એ જ ભાવ ભંચન્તરથી સ્તવ્યો છે હે નાથ ! તે પરમસમાધિમા પોતાની જાતને એવી રીતે પરોવી કે જેથી હું સુખી છું કે નહિ, અગર દુઃખી છું કે નહિ, તેનું તને ભાન સુધ્ધાં ન રહ્યું. ૨૯

માતૃચેદે શુદ્ધના બધા જ બાહ્ય-આભ્યન્તર ગુણોની અદ્ભુતતા જે શબ્દ અને શૈલીમાં સ્તવી છે લગભગ તે જ શબ્દ અને શૈલીમા હેમચંદ્રે પણ વીતરાગને અદ્ભુતતાના સ્વામી તરીકે સ્તવ્યા છે .

દશા, વર્તન, રૂપ અને ગુણો એ બધું આશ્ચર્યકારી છે, કેમ કે શુદ્ધતી એક પણ બાબત અનદ્ભુત નથી. ૩૦

અધ્ય. ૧૪૭

હે ભગવન્ ! તારો પ્રશમ, રૂપ, સર્વભૂતદયા એ બધું આશ્ચર્યકારી છે, તેથી સંપૂર્ણ આશ્ચર્યના નિધીશ તને નમસ્કાર હો. ૩૧

૨૬. અધ્ય. — નોપકારપરેડ્યેવમુપકારપરો જનઃ ।

અપકારપરેડપિ ત્વમુપકારપરો યથા ॥ ૧૧૯ ॥

૨૭. વીત. — તથા પરે ન રજ્યન્તે ઉપકારપરે પરે ।

યથાડપકારિણિ ભવાનહો સર્વમલૌકિકમ્ ॥ ૧૪, ૫ ॥

૨૮. અધ્ય. — યસ્ત્વ સમાધિવજ્રેણ તિલશોડસ્થીનિ ચૂર્ણયન્ ।

અતિદુષ્કરકારિત્વમન્તેડપિ ન વિમુક્તવાન્ ॥ ૧૪૪ ॥

૨૯. વીત. — તથા સમાયો પરમે ત્વચાત્મા વિનિવેશિત ।

સુહી દુઃખ્યસ્મિ નાસ્મીતિ યથા ન પ્રતિપન્નવાન્ ॥ ૧૮, ૭ ॥

૩૦. અધ્ય. — અહો સ્થિતિરહો વૃત્તમહોરૂપમહો ગુણાઃ ।

ન નામ બુદ્ધવર્માનામસ્તિ કિંચિદનદ્ભુતમ્ ॥ ૧૮૭ ॥

૩૧. વીત. — શમોદ્ભુતોડ્દ્ભુતે રૂપ સર્વાત્મસુ કૃપાદ્ભુતા ।

સર્વાદ્ભુતનિવીશાય દુઃખ્ય ભગવતે નમઃ ॥ ૧૦, ૮ ॥



માતૃયેટ શુદ્ધને વન્દન કરનાગઓને પણ વન્દે છે. હે નાથ ! જેઓ પુણ્યસમુદ્ર, રત્નનિધિ, ધર્મગણિ અને ગુણાકર એવા તને નમે છે, તેઓને નમસ્કાર કરવો એ પણ સુકૃત છે. ૨૨

હેમચંદ્ર એ જ ભાવ માત્ર શબ્દાન્તરથી સ્તવે છે : હે નાથ ! જેઓએ તારા આજ્ઞામૃતથી પોતાની જ્ઞાનને સદા મીચી છે તેઓને નમસ્કાર, તેઓની સામે આ મારી અજલિ અને તેઓને જ ઉપાસીએ છીએ. ૩૩

માતૃયેટ અને હેમચંદ્રની સ્તોત્રગત વધારે તુલનાનો ભાર જિજ્ઞાસુઓ ઉપર મૂકી આ સરખામણીનો ઉપસહાર માતૃયેટથી બહુ મોડે નહિ થયેલ કાલિદાસ અને સિદ્ધએનના એકાદ એ પદોની સરખામણીથી પૂરો કરું છું. માતૃયેટે સ્તુતિનો ઉપસંહાર કરતા જે ભાવ પ્રગટ કર્યો છે તે જ ભાવ કાલિદાસ વિષ્ણુની સ્તુતિના ઉપસંહારમાં દેવોના મુખથી પ્રકટ કરે છે :

હે નાથ ! તારા ગુણો અક્ષય છે, જ્યારે મારી શક્તિ ક્ષયશીલ છે. તેથી લખાણના લખને લીધે વિરમું છું, નહિ કે સ્તુતિજન્ય તૃપ્તિને લીધે.  
—અધ્ય ૧૫૦

હે વિષ્ણો ! તારા મહિમાનું કીર્તન કરી વાણી વિરમે છે તે કાં તો શ્રમથી અને કાં તો અશક્તિથી, નહિ કે તારા ગુણોની પરિમિતતાથી.  
—સ્તુ ૧૦, ૨૨

આ સ્થળે બ્રાહ્મણ અને શ્રમણપરપરાની મૌલિક માન્યતાના ભેદ વિશે એક બાબત તરફ ધ્યાન જાય છે તે એ કે બ્રાહ્મણપરપરા કોઈ પણ દેવમાં દુષ્ટ કે શત્રુના નાશને સાધુ-પરિત્રાણ જેવા જ ગુણ તરીકે સ્તવે છે, જ્યારે બૌદ્ધ ને જૈન પરપરા મિત્ર કે શત્રુ, સાધુ કે દુષ્ટ બંને ઉપર સમાનભાવે કરુણા વર્ષાવવી એને જ પ્રકૃષ્ટ માનવીય ગુણ માને છે આ માન્યતાભેદ ગમે તે બ્રાહ્મણ કવિની સ્તુતિ અને શ્રમણ કવિની સ્તુતિમાં નજરે પડવાનો જ. તેથી અહિં તેવાં ઉદાહરણો નથી તારવતો

માતૃયેટ શુદ્ધનાં વચનોને સર્વજ્ઞતાનો નિશ્ચય કરનાર તરીકે સ્તવે છે, જ્યારે

૩૨ અધ્ય—પુણ્યોદયિ રત્નનિધિ ધર્મરાણિ ગુણાકરમ્ ।

યે ત્વા સત્ત્વા નમસ્યન્તિ તેભ્યોપિ સુકૃતં નમઃ ॥ ૧૪૯

૩૩ વીત—તેભ્યો નમો ડક્કલિરય, દેષા તાન્ સમુપાસ્મહે ।

ત્વચ્છાસનામૃતરસૈર્યૈરાત્માડલિચ્ચતાન્વહમ્ ॥ ૧૫, ૭ ॥

સિદ્ધમેન પણ મદાવીરનાં વચનોને એ જ રીતે સ્તવે છે, અને વધારામાં શરીરના અતિશયને ઉમેરે છે :

‘હે નાથ ! ક્યા તારા દેવાને પણ એ પ્રકારનાં વચનો સાંભળી તારે વિને સર્વજપણાનો નિશ્ચય ન થાય ?’ ૩૪

‘હે વીર ! તારું સ્વભાવથી ચેત રુધિરવાળું શરીર અને પરાનુક પાથી સદૃશ ભાપણ આ બન્ને તારે વિશે સર્વજપણાનો નિશ્ચય જેને ન કરાવે એ માણસ નદિ પણ કોઈ બીજું જ પ્રાણી છે.’ ૩૫

કાગળના દુર્લિંગનો ભય ન હોત તો સપૂર્ણ અર્દશતક નહિ તો છેવટે તેના ટ્રેસાક પદો ગુજરાતી અનુવાદ સાથે લેખને અતે આપત, પણ એ લોભ આ સ્થળે જતો કરવો પડે છે. તેમ છતાં અધ્યર્દશતકમા આવતા બે મુદ્દા પગલે અહીં વિચાર દર્શાવવો જરૂરી છે, કેમ કે તે તુલનાત્મક અને ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ સાહિત્ય તેમ જ સામ્પ્રદાયિક અધ્યયન કરવામા ખાસ ઉપયોગી છે પહેલો મુદ્દો મનુષ્યજન્મની દુર્લભતા સમજાવતા દૃષ્ટાંતો અને બીજો મુદ્દો બુદ્ધને સ્વયમ્બૂ રૂપે નમસ્કાર કરવાને લગતો છે

માતૃચેટે પ્રારભમા જ મનુષ્યજન્મની દુર્લભતા સમજાવવા કહ્યું છે કે—

સોઽહ પ્રાપ્ય મનુષ્યત્વ, સસદ્દર્મમદ્ધોત્સવમ્ ।

મહાર્ણવયુગચ્છિદ્રરૂર્મગ્રીવાર્પણોપમમ્ ॥ ૫ ॥

આ ઉક્તિમા જે ધૂસરાના છેદમાં કાચબાની ડોક પરોવાઈ જવાનો દાખલો આપી માનવજીવનની દુર્લભતા સૂચવી છે તે દાખલો બૌદ્ધ ગ્રંથ સૂત્રાલકારમા તો છે જ, પણ આ દાખલો પાલિ મન્નિમનિકાયમાં ૩૬ પણ છે. પરંતુ જૈન ગ્રંથોમાં તો આના દશ દૃષ્ટાંતો પહેલેથી જ પ્રસિદ્ધ છે. ઉત્તરાધ્યયનની નિયુક્તિ, ૩૭ જે પાંચમી શતાબ્દીથી અર્વાચીન નથી જ, તેમાં

૩૪. અથ્થ૦—ક્લસ્ય ન સ્યાદુપશ્રુત્ય વાક્યાન્યેવવિધાનિ તે ।

ત્વયિ પ્રતિહતસ્યાપિ સર્વજ્ઞ ઇતિ નિરચય ॥ ૬૮ ॥

૩૫. વપુ સ્વભાવસ્થમરક્તશોણિતં પરાનુકમ્પાસફલં ચ માષિતમ્ ॥

ન યસ્ય સર્વજ્ઞવિનિશ્ચયસ્ત્વયિ દ્વય કરોત્યેતદસૌ ન માનુષ ॥

—દ્વાત્રિંશિકા ૧-૧૪

૩૬. જુઓ, બાલપંડિત સુત

૩૭. જુઓ, ચતુર ગીયા-ચાચન, ગાયા ૧૬૦ અને તેની ‘પાઙ્ચ’ ટીકા

એ દશે દષ્ટાન્તોની યાદી છે. આ યાદી જૂની પરંપરાનો સંગ્રહ માત્ર છે એ પરંપરા કેટલી જૂની છે તે નક્કી કરવું સરલ નથી, પણ ઐદ્ધ ને જૈન પરંપરામાં જે આવા દાખલાઓનું સામ્ય દેખાય છે તે ઉપરથી એટલું તો નક્કી જ છે કે ઉપદેશકો અને વિદ્વાનો આ દેશમાં જ્યાંત્યાં માનવજીવનની દુર્લભતા સમજાવવા આવા દષ્ટાન્તો મોજી કાઢતા અને તે દ્વારા સાધારણ લોકોમાં આવા દષ્ટાન્તો રમતા થઈ જતાં. એકવાર દ્રાઈએ એક દષ્ટાન્ત રચ્યું કે પછી તો તે ઉપરથી ખીજાઓ તેના જેવાં નવનવ દષ્ટાન્તો રચી કાઢતા જૈન પરંપરામાં આજ લગી માત્ર તેવાં દશ દષ્ટાન્તો જ જાણીતાં છે, અને તેનો ઉપયોગ ધાર્મિક પ્રદેશમાં બહુ થાય છે. માતૃચેટ દૂર્ભગ્રીવા શબ્દ વાપરી કાચબાની ડોક સૂચવી છે, જ્યારે જૈન ગ્રંથોમાં ‘સમીક્ષા’ શબ્દ વપરાયેલો છે, જેનો અર્થ છે સાળેલું અર્થાત્ એક નાનકડો લાકડાનો લાખોશો દુકડો યુગચિહ્ન શબ્દ બંને પરંપરાઓના વાઙ્મયમાં સમાન છે. ભાવ એવો છે કે મહાન સમુદ્રને એક છેડે ધૂંસરું તળુ મૂકવામાં આવે અને તદ્દન ખીજે છેડે એક નાનકડો પાતળો ડંડીકો એ એ ક્યારેક અથડાય એ સંભવ જ પહેલા તો ઓછો અને બહુ લાંબે કાળે તરંગોને કારણે અતિ વિશાળ સમુદ્રમાં પણ ક્યારેક ધૂંસરું અને એ લાકડું એકખીજને અડી જાય તોય ધૂંસગના કાણામાં એ દડીકાનું પરાવાવું અતિદુઃસહ્ય છે. છતાંય દુર્ઘટનાઘટનપટ્ટીયસી વિધિસીલા જેમ એ લાકડાને એ છેદમાં ક્યારેક પરાવી દે તેમ આ સસાર-બ્રમણમાં માનવયોનિ તેટલે લાંબે ગાળે અને તેટલી જ મુશ્કેલીથી સહ્યે છે. માતૃચેટ કાણામાં દડીકાને બદલે કાચબાની ડોક પરાવાવાની વાત કહી છે તેનો ભાવ પણ એ જ છે બાકીના નવ દષ્ટાન્તો પણ એ જ ભાવ ઉપર ઘડાયેલાં છે.

માતૃચેટ સ્વયમ્ભુવે નમસ્તેઽસ્તુ (શ્લો. ૮) શબ્દથી શુદ્ધને નમસ્કાર કર્યો છે અહીં વિચારવાનું એ પ્રાપ્ત છે કે સ્વયંભૂ શબ્દ બ્રાહ્મણપરંપરા અને તેમાંય ખાસ પૌરાણિક પરંપરાનો છે તેનો અર્થ તે પરંપરામાં એવો છે કે જે વિષ્ણુના નાલિકમળમાથા માતાપિતા સિવાય જ આપમેળે જન્મ્યો તે બ્રહ્મા—કમલયોનિજ સ્વયંભૂ ઐદ્ધ અને જૈન પરંપરા આવી કમળમાથી સ્વયં જન્મની કલ્પનાને માનતી જ નથી અલબત્ત, એ બંને પરંપરામાં સચસમુદ્ધ અને સમ્માસમુદ્ધ જેવા શબ્દો છે, પણ તે શબ્દોનો અર્થ ‘આપમેળે જ્ઞાનપ્રાપ્તિ’ એટલો જ છે, નહિ કે આપમેળે જન્મમયું તે છેક પ્રાચીન ઐદ્ધ અને જૈન વાઙ્મયમાં પોતપોતાના અલિખત નીર્ધ કરે વાસ્તે તેઓએ જિન,

સુગત, તીર્થ કર, સ્વયંસંબુદ્ધ આદિ જેવાં વિશેષણો વાપર્યા છે, તેમા કયાય બ્રાહ્મણ અને પૌરાણિક પરંપરાના અભિમત દેવો માટે તે પરંપરામા વપરાયેલ ખાસ સ્વયંભૂ, વિષ્ણુ, શિવ આદિ વિશેષણો દેખાતા નથી તે જ રીતે બૌદ્ધ અને જૈન પરંપરામા પ્રસિદ્ધ એવાં જિન, સુગત, અર્હન્ આદિ વિશેષણો બ્રાહ્મણપરંપરાના પ્રાચીન ગ્રંથોમા કયાય દેખાતા નથી. સામાન્ય રીતે બ્રાહ્મણ અને શ્રમણપરંપરાનો આ શબ્દભેદ જૂનો છે. તેથી બૌદ્ધો કે જૈનો બ્રાહ્મના વાચક સ્વયંભૂ શબ્દને બુદ્ધ કે જિનમા ન વાપરે એ સ્વાભાવિક છે.

પૌરાણિક પરંપરામા સ્વયંભૂનું સ્થાન જાણીતું છે. પાછલા વખતમા વિષ્ણુ અને શિવની પૂજાપ્રતિષ્ઠા વિશેષ વધી તે પહેલા ક્યારેક બ્રહ્માની પ્રસિદ્ધિ અને પૂજા વિશેષ હતા ક્યારેક સ્વયંભૂ મૃષ્ટિકા કર્તા દેવ તરીકે પ્રસિદ્ધ હતા અને આ લોક સ્વયંભૂકૃત મનાતો, જેનો ઉદ્દેશ્ય મૂલદૃતાગર જેવા પ્રાચીન ગ્રંથમાં મળે છે. બૌદ્ધ કે જૈનો જગતને ક્રાંતિ સ્વેચ્છા ન માનતા હોવાથી તેઓ મૃષ્ટિકર્તા સ્વયંભૂને ન માને અને તેથી એ પૌરાણિક મ્થયંભૂ શબ્દને પોતાના અભિમત સુગત કે જિન વાગતે ન વાપરે એ સ્વાભાવિક છે તેમ છતાં તેઓ એ પૌરાણિક કલ્પનાને નિર્મૂળ અને નિર્ધૃક્તિક મૂલ્યવા પોતાના દેવો વાસ્તે સ્વયંસંબુદ્ધ શબ્દ વાપરો એમ મૂલ્યવા કે આપમેળે જન્મ સંભવ નથી, પણ આપમેળે જ્ઞાન તો સંભવે છે માન્યતાની આ પરંપરાનો ભેદ ચાર્યો આવતો, છતાં ક્યારેક એવો સમય આવી ગયો છે કે તે વખતે બૌદ્ધો અને જૈનો બન્નેએ પૌરાણિક મ્થયંભૂ શબ્દને તદ્દન અપનાવો લીધો છે આગળ જતા જેમ શિવ સંકર, મહાદેવ, પુરુષોત્તમ અને બ્રહ્મા આદિ અનેક દેહિત અને પૌરાણિક શબ્દોને પોતાના અભિપ્રેત અર્થમાં અપનાવી લેવાની પ્રક્રિયા જૈન અને બૌદ્ધ મુનિ-પરંપરામા ચાલી છે, તેમ ક્યારેક પહેલાના સમયમાં મ્થયંભૂ શબ્દને અપનાવી લેવાની પ્રક્રિયા પણ ગરબેચી આ ગરબાત પહેલા કાણે કરી તે તો અજ્ઞાત છે પણ એટલું તો નક્કી છે કે એ ગરબાત કાંઈ એવા સમય અને દેશના એવા ભાગમા થઈ છે જે વખતે અને જ્યાં મ્થયંભૂની પૂજા-પ્રતિષ્ઠા બહુ ચાલતી. માતૃચેત દ્વિચીન્મના પહેલા મંત્રમાં કવિ છે તેણે બુદ્ધ માટે સ્વયંભૂ શબ્દ વાપર્યો છે, તે ઉપર સ્વયંભૂ શબ્દ જ પશ્ચિમ છે હજી સુધી માતૃચેત પહેલાના કોઈ જૈન કવિના અંગના કોઈ અર્હન્ માટે મ્થયંભૂ શબ્દ વપરાયેલો જણાયો નથી. તેમા પહેલું નિર્ધારક - તે માતૃચેત પછીનો જૈન દ્વિચીન્મમાં અંગના કવિના નિર્ધારક - તે

વપરાયેલો મળે છે—ખાસ કરી સ્તુતિઓમાં માતૃચેટ પણ સ્તુતિમાં જ બુદ્ધ માટે એ શબ્દ વાપર્યો છે. માતૃચેટ પછી બીજા બૌદ્ધ સ્તુતિકારો એ શબ્દ વાપરે એ તો સ્વાભાવિક જ છે. જૈન સ્તુતિકાર સિદ્ધસેન દ્વારક, જે ઈ. સ.ના પાંચમા સૈદ્ધ લગલગ થયેલ છે તેણે પોતાની બત્રીસીઓમાં મહાવીરની સ્તુતિ તરીકે જે પાત્ર બત્રીસીઓ રચી છે, તેના આરંભ જ ‘સ્વયંભુવ મૂતસહસ્ત્રેત્ર’ શબ્દથી થાય છે ત્યાર બાદ તો જૈન પરંપરામાં સ્વયંભૂ શબ્દ પુરાતન સ્વયં-સંબુદ્ધ શબ્દના જેટલી જ પ્રતિષ્ઠા પામે છે. સ્તુતિકાર સમન્તભદ્રે પણ ‘સ્વયંભુવા મૂતહિતન મૂતલે’ શબ્દથી જ સ્તોત્રની શરૂઆત કરી છે. એક વખતે બૌદ્ધ પરંપરામાં એવો પણ યુગ આવ્યો છે, કે જે વખતે સ્વયંભૂચૈત્ય, સ્વયં-ભૂવિહાર અને સ્વયંભૂબુદ્ધની વિશેષ પૂજા શરૂ થઈ હતી, અને તે ઉપર સ્વયંભૂપુરાણ જેવા તીર્થંમાહાત્મ્યગ્રંથો પણ રચાયા છે. આ પુરાણ નેપાલમાં આવેલ સ્વયંભૂચૈત્ય અને તેના વિહાર વિશે અદ્ભુત વર્ણન આપે છે. જે બ્રાહ્મણપુરાણોને પણ વટાવી દે તેવું છે. આ બધું એટલું તો સૂચવે છે કે બ્રાહ્મણ અને પુરાણપરંપરામાં સ્વયંભૂનું જે સ્થાન હતું તેના આકર્ષણથી બૌદ્ધ અને જૈન સ્તુતિકારોએ પણ મુગત, મહાવીર આદિને વિશે પોતાના હૃદયે સ્વયંભૂપણાનો આરોપ કર્યો અને તેઓ પોતે પણ (ભલે બીજા દષ્ટિએ) સ્વયંભૂને માને છે એમ પુરવાર કર્યું. આ સ્થળે એ પણ નોંધવું જોઈએ કે એક સ્વયંભૂસમ્પ્રદાય હતો જેના અનુયાયી સ્વાયંભુવ કહેવાતા: પછી તે સમ્પ્રદાય કોઈ સાંખ્યયોગની શાખા હોય કે પૌરાણિક પરંપરાનું કોઈ દર્શનિક દ્વિપ્રાન્તર હોય, એ વિશે વધારે જોધ થવી બાકી છે. ॥

## તથાગતની વિશિષ્ટતાનો મર્મ

[ ૧ ]

તથાગત યુદ્ધની ૨૫૦૦મી પરિનિર્વાણ જ્યતી ઊજવાય છે અને તે ભારતમાં યુદ્ધના સમયથી માંડી અનેક સૈકાઓ સુધી બૌદ્ધ અનુયાયીઓની સંખ્યા ઉત્તરોત્તર વધતી રહેલી એમાં એવી ઓટ આવી કે આજે ભારતમાં તળપદ બૌદ્ધો ગણ્યાગાંઠ્યા જ છે, પરંતુ ભારતની બહાર છતાં ભારતની ત્રણ—ઉત્તર, દક્ષિણ અને પૂર્વ—દિશામાં એશિયામાં જ બૌદ્ધોની તથા બૌદ્ધ પ્રભાવવાળા ધર્મના અનુયાયીઓની સંખ્યા એટલી બધી વિશાળ છે કે જેથી દુનિયામાં તે ધર્મનું સ્થાન બહુ અગત્યનું છે.

આમ છતાં ભારત બહારના કોઈ પણ બૌદ્ધ દેશમાં એ જ્યતી ન ઊજવાતા ભારતમાં જ ઊજવાય છે, અને તે પણ રાજ્ય અને પ્રજા બન્નેના સહકારથી આજનું ૧૧મી પ્રજાતંત્ર કોઈ એક ધર્મને વરેલું ન હોઈ અસામ્પ્રદાયિક છે, અને ભારતીય પ્રજા તો મુખ્યપણે બૌદ્ધ ધર્મ સિવાયના બીજા અનેક ધર્મપંથોમાં વહેંચાયેલી છે એટલે સહેજે જ પ્રશ્ન થાય છે કે રાજ્ય ને પ્રજા યુદ્ધજ્યતી ઊજવે છે તેનું પ્રેરક બળ શું છે ?

મારી દષ્ટિએ આનો સાચો અને મૌલિક ઉત્તર એ છે કે બૌદ્ધ એ ધર્મ અને પંથ હોવા છતાં તેના સ્થાપક ને પ્રવર્તક તથાગતમાં અસામ્પ્રદાયિક માનવતાનું તત્ત્વ જ પ્રધાનપણે હતું કોઈ પણ એક ધર્મપુરુષના અનુયાયીઓ મૂળ પુરુષના મૌલિક અને સર્વગ્રાહી વિચારને સંપ્રદાય અને પંથનું રૂપ આપી દે છે. તેને લીધે તે મૂળ પુરુષ ક્રમે ક્રમે સામ્પ્રદાયિક જ લેખાય છે. પરંતુ તથાગત યુદ્ધનું મૂળ કાંઈ એવું છે કે તે વધારેમાં વધારે અસામ્પ્રદાયિક માનવતાની દષ્ટિ ઉપર રચાયેલું છે. એટલે યુદ્ધને એક માનવતાવાદી તરીકે જ ને જોઈ અને વિચારી શકાએ તો સામ્પ્રદાયિકતાની ભાષામાં, જ્યતીની ઊજવણી વિરદ્ધ પ્રશ્ન ઊભો થતો જ નથી.

ભારત બહાર કરોડોની સંખ્યામાં બૌદ્ધો છે કેટલાક દેશો તો આખા ને આખા બૌદ્ધ જ છે એ ખરું, પણ આવા વિશાળ બૌદ્ધ ધર્મના સ્થાપક અને પ્રવર્તકને જન્મ આપવાનું, તેની સાધનાને પોષવાનું અને તેના ધર્મચક્રને

ગતિ આપવાનું સારકારિક તેમ જ આધ્યાત્મિક બળ તો ભારતનું જ છે. જો ભારતનું એ મૂળ સત્ત્વ ન હોત તો ન થાત શુદ્ધ કે ન પ્રસરત ભારત બહાર બૌદ્ધ ધર્મ ભારતમાં સંખ્યાબધ ધર્મપુરુષો જન્મના આગ્રા છે. અધ્યાત્મની પરાકાષ્ટાએ પહોંચ્યા હોય એવા પણ પુરુષોની ખોટ ભારતે ક્યાંયે અનુભવી નથી આમ છતાં સુદૂર જૂતકાળથી આજ સુધીનો ભારતનો ઇતિહાસ એટલું તો કહે જ છે કે સિદ્ધાર્થ ગૌતમે માનવતાના વિકાસમાં એટલો અને જેવો ફાળો આપ્યો છે તેટલો અને તેવો ફાળો બોબ ક્રાઈ એક ધર્મપુરુષ દુનિયાના ઇતિહાસમાં આપ્યો નથી. જો આમ છે તો ભારત બ્યારે શુદ્ધની જ્યંતી બિજવે છે ત્યારે તે ક્રાઈ એક સમ્પ્રદાય કે પંથને મહત્ત્વ અર્પે છે એમ ન માનતાં માત્ર એટલું જ માનવું પડે છે કે ભારત પોતાને અને દુનિયાને મળેલા સર્વોચ્ચ માનવતાના વાગ્સની જ્યંતી બિજવી રહ્યું છે આ એક તાર્કિક વાત થઈ.

ભારત બહારના ક્રાઈ પણ એક બૌદ્ધ દેશે, દાખલા તરીકે જાપાન કે ચીન જેવા વિશાળ રાષ્ટ્રે, શુદ્ધની આ જ્યંતી ભારત બિજવે છે તે કરતાં પણ વધારે દમામથી અને કુશળતાથી બિજવી હોત તો શું ભારતમાં બિજવાનાર જ્યંતી કરતા એમાં વધારે ગૌરવ આવન ? હું માનુ છું કે એવી ક્રાઈ ઉજમણી માત્ર માર્ગેલ પ્રીમતા અલકાર જેની બનત જે દેશમાં શુદ્ધ જન્મ્યા, બ્યા પરિવાજક થઈ લોકો વચ્ચે ફ્યાં અને બ્યા તેઓ જ્ઞાન પામ્યા તેમ જ જીવનકાર્ય પુરું કરી વિલય પામ્યા, ત્યા તેમની જ્યંતીની ઉજવણી કેવી સાહજિક હોઈ શકે એ સમજવું વિચારવાનોને માટે જરાય મુશ્કેલ નથી આ પ્રશ્નને માત્ર સામ્પ્રદાયિક કે રાજકીય દ્રષ્ટિએ ન જોતાં માનવીય સંસ્કૃતિની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો જ આવી ઉજવણીનું મુખ્ય પ્રેરક બળ ધ્યાનમાં આવે.

ગાંધીજીએ પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન જ, અને જીવન પંક્તીનાં થોડાં જ વર્ષોમાં, વિશ્વના માનવતાવાદી લોકોનાં હૃદયમાં જે સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે તેના જેવું સ્થાન પ્રાપ્ત કરતા શુદ્ધજીવનને તો હજારો વર્ષ લાગ્યા. તેનું કારણ જમાનાની જુદાઈમાં રહેલું છે શુદ્ધના જમાનામાં ગાંધીજી થયા હોત તો એમના માનવતાવાદી વિચારોને પ્રસરતા, શુદ્ધના વિચારોને પ્રસરતા લાગ્યો તેટલો જ સમય લાગત આજનાં વિચારવિનિમયનાં સાધનો એવાં ઝડપી છે કે જો તે જ શુદ્ધ આ જમાનામાં થયા હોત તો ગાંધીજીની પેઠે પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન જ પોતાના વિચારોનો દૂરગામી પડઘો સાલણી શકત શુદ્ધનો માનવતાવાદી વિચાર લાખા વખત પંક્તી પણ એક

જ સાથે આખા ભારતમા એને દુનિયાભરમા ગુરુ એ એક નવા જમાનાની અપૂર્વ મિત્રિ જ છે.

ને ભુદાનુ વ્યક્તિત્વ આવુ છે તો એ જાણવાની આકાંક્ષા સહજે થઈ આવે છે કે ભુદાની એવી કઈ વિશેષતા છે, જે તેમને બીજા મહાન આધ્યાત્મિક પુરોગામી બુદ્ધ નાગ્ની આગે ? ભુદાના જીવનમા, તેમના વિચાર અને આચારમા, એનેક બાબતો એવી છે કે જે ઇતર મહાન ધર્મપુરુષોના જીવનમાં એને વિચાર-આચારમા પણ જોવા મળે છે પણ થોડીક છતા તરત નજરે તરત આવે એવી વિશેષતાઓ તો ભુદાના જીવનમા જ વંચાય છે. એ વિશેષતાઓને જો બગળર સમજી લઈએ તો ભુદાના જીવનનુ અને એમના વ્યક્તિત્વનુ ખરું હાર્દ ધ્યાનમા આવે તેથી આ મધ્યે એ બાબત જ થોડોક વિચાર કરીવવા ધાર્યો છે

શનિપવશમાં જન્મ, ત્રમણ થઈ ગૃહત્યાગ કરવો, કઠોર તપ કરવું, ધ્યાનની ભૂમિશાઓનો અભ્યાસ કરવો, માગ્ર યા વાસનાને જીતી ધર્મોપદેશ કરવો સઘ રચવો, યજમાગાદિમા થતા હિસાનો વિરોધ, લોકભાષામા સીધુ અમળપ તે રીતે ઉપદેશ કરવો અને ઉચ્ચનીચનો ભેદ ભૂલી લોકમા સમાનપણે દળવુ મળવું, ઈત્યાદિ બાબતોને ભુદાની અસાધારણ વિશેષતા લેખી ન શકાય. કેમ કે એવી વિશેષતાઓ તો ભુદાના પર્વકાલીન, સમકાલીન અને ઉત્તરકાલીન અનેક ધર્મપ્રવર્તક પુરોગામા ઇતિહાસે નોંધી છે એટલુ જ નહિ, પણ એ વિશેષતાઓ પૈકી કોઈ કોઈ વિશેષતા તો ભુદા કરતા પણ વધારે સચોટરૂપે અન્ય ધર્મપ્રવર્તક પુરુષોમા હોવાનુ ઇતિહાસ કહે છે, અને છતાય બીજા એકે ધર્મપ્રવર્તક પુરુષે ભુદા જેવુ વિશ્વવ્યાપી સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું નથી તેથી વળી ભુદાની અસાધારણ વિશેષતા જાણી લેવાની વૃત્તિ પ્રબળતમ થઈ આવે છે આવી વિશેષતાઓ પૈકી કેટલીક આ રહી

છેલ્લા ત્રણ હજાર વર્ષના ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક ઇતિહાસને જોઈએ છીએ તો જાણાય છે કે એટલા દૂર ભૂતકાળમા ભુદા સિવાય બીજો કોઈ એવો મહાન પુરુષ નથી થયો કે જેણે સ્વમુખે પોતાની જીવનગાથા અને સાધનાકથા જુદે જુદે પ્રસંગે, જુદા જુદા પુરુષોને ઉદ્દેશી, અષ્ટપણે કહી હોય અને તે આટલી વિશ્વસનીય ગીતે સચવાઈ પણ હોય દીર્ઘતપસ્વી મહાવીર હોય કે જ્ઞાની સોક્રેડીસ હોય, ક્રાઈસ્ટ હોય કે કૃષ્ણ હોય અથવા ગમ જેવા અન્ય કોઈ માન્ય પુરુષ હોય—તે અધાની જીવનવાર્તા મળે છે ખરી, પણ ભુદા જે



આપવીતી અને સ્વાનુભવ સ્વમુખથી. ભલે છૂટો છૂટો પણ, કહેલ છે અને તે સચવાયેલ છે (જેમ કે મન્ત્રિમનિશાયના અરિયપરિચેતન, મહાસમ્યક, સીહનાદ, મૂળદુષ્પ્રખન્ધ આદિ મુક્તોમાં તેમ જ અંગુત્તરનિકાય અને સુત-નિપાત આદિમાં) તેવો અને તેટલો બીજા કોઈના ઇવનમાં વર્ણવાયેલો જોવા નથી મળતો. મુખ્ય પુરુષ વિશેની હકીકત શિષ્ય-પ્રશિષ્યો દ્વારા જાણવા મળે, તે યથાવત્ પણ હોય તોય તેનું મૂલ્ય જાનકથન કરતાં ઓછું જ છે, અને વધારે તો નથી જ. જાતકથન યા સ્વાનુભવવર્ણનમાં, તે કહેનારના આત્માના તારો જે મધુરતા અને સંવાદ્યતા જણાવણી લેઈ છે તે મધુરતા અને સંવાદ અન્ય દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ વર્ણનમાં ભાગ્યે જ સભળાય એ ખરું કે બુદ્ધજીવનનો અનેક પ્રસંગો એમના શિષ્ય-પ્રશિષ્યોએ નોંધી રાખ્યા છે. ભક્તિ અને અતિ-શયોકિતને એમાં પુષ્કળ રંગ પણ છે, તેમ છતાં અનેક ઇવનપ્રસંગો એવા પણ છે કે જે બુદ્ધે પોતે જ કહ્યા છે અને આસપાસનો સંદર્ભ તેમ જ તે કથનની સહજતા જોતાં એમાં જરાય શંકા નથી રહેતી કે તે તે પ્રસંગોનું વર્ણન બુદ્ધે પોતે જ કરેલું છે. આ કંઈ જેવી તેવી વિશેષતા નથી. આજે, ન્યારે એમને તટસ્થપણે લખાયેલ આત્મકથાનું મહત્ત્વ અંકાઈ રહ્યું છે ત્યારે, ૨૫૦૦ વર્ષ પહેલાંની એવી આત્મકથાનો થોડો પણ વિશ્વસનીય ભાગ મળે તો તે, એ કહેનાર પુરુષની જેવી તેવી વિશેષતા લેખાવી ન જોઈએ. કેમ કે એ સ્વાનુભવના વિશ્વસનીય થોડાક ઉદ્ગારો ઉપરથી પણ કહેનારના વ્યક્તિત્વનું સાચું મૂલ્યાંકન કરવાની સામગ્રી મળી જાય છે.

તથાગતની બીજી અને મહત્ત્વની વિશેષતા તેમની સત્યની અદમ્ય શોધ અને પ્રાણાન્તે પણ પીછેહઠ ન કરવાના સકલ્પમા રહેલી છે. ભારતમાં અને ભારત બહાર પણ અનેક સાચા સત્યશોધકો થયા છે, તેમણે પોતપોતાની શોધ દરમિયાન બહુ બહુ વેકરું પણ છે પરંતુ તથાગતનો તાલગેતી અને ભૂમિકા એ બુદ્ધ જ તરીકે આવે છે. ન્યારે એમણે હસતે મુખે માતા, પિતા, પત્ની આદિને વિદાય કરતા છોડી, પ્રવ્રજિત થઈ, નીકળી જવાનો ઐતિહાસિક સંકલ્પ કર્યો ત્યારે એમની પ્રાથમિક ધારણા શી હતી અને માનસિક ભૂમિકા શી હતી એ બંધુ, તેમણે એક પછી એક છોડેલ ચાલુ સાધનામાર્ગનો તેમ જ છેવટે અંતરમાથી ઊગી આવેલ સમાધાનકારક માર્ગનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે સ્પષ્ટપણે સમજાય છે. આધ્યાત્મિક શુદ્ધિ સિદ્ધ કરવાનો ઉદ્દેશ બુદ્ધનો હતો જ, પણ એવા ઉદ્દેશથી પ્રવ્રજિત થયેલાની સંખ્યા તે કાળે પણ નાની ન હતી. જો બુદ્ધનો માત્ર એટલો જ ઉદ્દેશ હોત તો તે સ્વીકારેલ એવા ચાલુ માર્ગમાંથી એને કદાચ કદી પણ બેસતો પરંતુ બુદ્ધનો મહાન ઉદ્દેશ

એ પાત્ર તેનો કે કોયેના અને દંડાઓમાં સ્વીયગી ગેતી માનવતાને આત્મ  
 હવનમાં જ મિત્ર મુખ આપે એમાં માર્ગની મોઢાં સ્ત્રી બુદ્ધ તે વખતે  
 અતિશયસિત અને પ્રતિષ્ઠિત એવા ધ્યાન અને યોગમાર્ગ બાણી પ્રથમ વળે છે,  
 એમાં તેઓ પૂરી મિત્રિ પાત્ર એવાવે છે. તોય એમનું મન હતું નથી આ શાને  
 લીધે ? એમના મનમાં શાવ છે કે ધ્યાનમાં અને યોગાભ્યાસથી એકાગ્રતાની  
 સમિત અને પ્રત્યક્ષ સિદ્ધિઓ વાળે છે ખરી એ સાગે પણ છે, પરંતુ એનામાં  
 સમગ્ર માનવતાને મો કાળ : આ અજ પો તેમને તે સમયે પ્રચલિત એવા  
 અનેકરિષ કોર દેહમન તન્ન વાળે છે તેઓ દોરતમ તપસ્યાઓ દ્વારા  
 દેહને મોડવા નાખે છે. પણ તેમના મનનું આખરી સમાધાન થતું નથી આમ  
 સાથી કે એમને એમ થયું કે માત્ર આવા દોર દેહમનથી ચિત્ત વિચાર અને  
 કાર્યક્રમિના ખીલવાને બદલે બિલ્લટ દરમિયાન જાય છે એમણે તેમાં કરીને  
 એવું ઉત્તમ પણ ત્યજ્યું, અને તે સાથે જ પોતાના પ્રથમના પાત્ર વિશ્વાસ-  
 પાત્ર સંસ્થાગ સાધકોને પણ ગુમાવ્યા, બુદ્ધ આવ એકલા પડ્યા એમને નવે  
 કંઈ સંધ, મહા કે માળતીઓની ફક ન હતી, અને છતાં તેઓ પોતાના મૂળ  
 ધ્યેયની વ્યસિદ્ધિના અજાણને લીધે નવા જ મધામણ અનુભવવા લાગ્યા.  
 પણ બુદ્ધની મૂળ ભૂમિકા જ અસામ્યપ્રદાયિક અને પૂર્વગ્રહ વિનાની હતી તેમાં  
 તેમણે અનેક ગુણો, અનેક સાધીઓ અને અનેક પ્રશસકોને જતા કવ્યામાં  
 જરાય દાનિ ન બોધે, બિલ્લટ એમણે એ પૂર્વ પરિચિત એકાગ્રે સજ્જ એકલપણે  
 રહેવા, વિચરવા અને વિચારવામાં વિશેષ ઉત્સાહ અનુભવ્યો. ધરખાર બધું  
 છોડાય, પણ સ્વીકારેલ પથોના પૂર્વગ્રહો છોડવા એ કામ અધરામાં અધરું  
 છે. બુદ્ધે એ અધરું કામ કર્યું અને તેમને પોતાની મૂળ ધારણા પ્રમાણે  
 સિદ્ધિ પણ સાપડી આ સિદ્ધિ એ જ બુદ્ધના વ્યક્તિત્વને વિશ્વવ્યાપી બનાવનાર  
 અસાધારણ વિશેષતા છે

નૈરંજરા નદીને કિનારે વિશાળ યોગાનમાં, સુદર પ્રાકૃતિક દૃશ્યો વચ્ચે,  
 પીપળના ઝાડ નીચે, બુદ્ધ આસનબદ્ધ થઈ ઊંડા વિચારમાં ગરક થયેલ, ત્યારે  
 એમના મનમાં કામ અને તૃષ્ણાના પૂર્વ સંસ્કારોનું દ્વંદ્વ શરૂ થયું. એ વૃત્તિઓ  
 એટલે મારતી સેના બુદ્ધે મારતી એ સેનાનો પરાલવ કરી જે વાસનાવિજય  
 યા આધ્યાત્મિક શુદ્ધિ સાધી તેનો સ્વાનુભવ સુતતિપાતના પંધાનસુતમાં મળે  
 છે એમાં નથી અત્યુક્તિ કે નથી કવિકલ્પના. જે સાધકે આ દિશામાં સાચા  
 અર્થમાં ગયો હશે તે બુદ્ધના ઉદ્દગારમાં પોતાનો જ અનુભવ બોલે કાલિદાસે  
 કુમારસંભવમાં મહાદેવના કામવિજયનું મનોહર રોમાચકારી ચિત્ર દળામય  
 રીતે કવ્યું છે, પણ તે કાવ્યકળામાં કવિની કલ્પનાના આવરણ તળે માનવ-

અનુભવ જરા ગૌણ થઈ જાય છે, દીર્ઘતપસ્વી મહાપીરે સંગમ અસુરના કઠોર ઉપસર્ગો છ માસ લગી સહ્યા અને અતિ એનો પરાલભ કર્યો, એ રૂપક-વર્ણનમા પણ મીઠેસીધુ માનવીય મનોવૃત્તિનું તુમુલ્લ દ્વંદ્વ જોવા નથી મળતું; કૃષ્ણની કાલિયનાગદ્મનની વાર્તા પણ એક પૌરાણિક વાર્તા જ બની જાય છે; જ્યારે શુદ્ધ કુશળ-અકુશળ વૃત્તિઓનું આંતરિક તુમુલ્લ દ્વંદ્વ એમના સીધા અનુભવ વર્ણનમાં સચવાયેલું છે, ભણે પાછળથી અશ્વધોષે કે લલિતવિસ્તરના લેખકે તેને કવિકલ્પનાના ઝૂંઝામા ઝુલાવ્યું હોય. મારવિજયથી શુદ્ધની સાધના પૂરી થતી નથી, એ તો આગળની સાધનાની માત્ર પીઠિત બની રહે છે શુદ્ધનો આતરિક પ્રશ્ન એ હતો કે માનવતાને સાચું મુખ સાપડે એવો કયો વ્યવહાર માર્ગ છે? આ પ્રશ્નનું નિરાકરણ અત્યારે જેટલું સરલ લાગે છે તેટલું તેમને માટે તે કાળમાં સરલ ન હતું. પણ શુદ્ધે તો એવું નિરાકરણ મેળવવા સુધી ન જ પવાનો કઠોર સકલ્પ જ કર્યો હતો. એ સંકલ્પે અતિ તેમને રસ્તો દાખવ્યો.

તે કાળમા આત્મતત્ત્વને લગતા અને તે વિશે સામસામી ચર્ચા-પ્રતિચર્ચા કરતા અનેક પંથો હતા તેમાં એક પંથ અન્નવાદનો હતો એ માનતો કે ચરાચર વિશ્વના મૂળમા એક અખંડ અક્ષતત્ત્વ છે, જે સચ્ચિદાનંદરૂપ છે અને જેને લીધે આ સમગ્ર વિશ્વ અસ્તિત્વમાં આવ્યું છે, ટકી રહ્યું છે અને પરિવર્તન પામી રહ્યું છે આવું અક્ષ એ જ સર્વ દેવોનું અધિષ્ઠાન હોઈ દેવાધિદેવ પણ છે શુદ્ધનો પ્રશ્ન વ્યવહાર હતો એમને જગતના મૂળમા શું છે? તે કેવું છે? —ઈત્યાદિ બાબતોની બહુ પડી ન હતી એમને તો એ શોધવું હતું કે બીજા બધાં ગ્રાણીઓમા શ્રેષ્ઠતા ધરાવતી માનવજાતિ જ પ્રમાણમા ઇતર ગ્રાણીજગત કરતા વધારે કલહપરાયણ અને વિશેષ વૈરપ્રતિવૈરપરાયણ દેખાય છે, તો એના એ સતાપનિવારણનો કોઈ સરલ વ્યવહાર માર્ગ છે કે નહિ? આ મથામણે તેમને અક્ષવિહારનો માર્ગ સુઝાડ્યો તપ અને ધ્યાનના પૂર્વસરકારોએ તેમને મદદ કરી હશે, પણ અક્ષવિહારની શોધમા મુખ્ય ગ્રેરક બળ તો એમના વ્યવહાર પ્રશ્નના ઉકેલ પાછળની લગનીમાં જ દેખાય છે બેશક, તે કાળે અને તેથી પહેલાં પણ, આત્મીપમ્યના પાયા ઉપર અહિંસાની પ્રતિષ્ઠા થયેલી હતી, સર્વભૂતહિતેરત અને મૈત્રીની ભાવના જ્યાંત્યા ઉપદેશાતી, પરંતુ શુદ્ધની વિશેષતા અક્ષતત્ત્વ યા અક્ષદેવના સ્થાનમા અક્ષવિહારની પ્રતિષ્ઠા કરવામા છે. આપણે અત્યાર લગીના પ્રાપ્ત સાધનો દ્વારા એ નથી જાણતા કે શુદ્ધ સિવાય બીજા કોઈએ અક્ષવિહારની વ્યાપક ભાવનાનો એટલો સુરેખ અને સચોટ પાયો નાખ્યો હોય. બૌદ્ધવાદમયમા જ્યાં ને ત્યાં આ અક્ષવિહારનું જેવું વિશદ-

અને હૃદયહારી ચિત્ર આલેખાયેલું મળે છે તે શુદ્ધની વશેષતાનું સૂચક પણ છે જ્યારે શુદ્ધને મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા અને ઉપેક્ષા એ ચાર ભાવનાઓમાં માનવજાતિના સુખનો માર્ગ દેખાયો ત્યારે તેમને પોતાની બીજી શોધ સંધાયાની દૃઢ પ્રતીતિ થઈ, અને પછી તેમણે એ જ ભાવનાઓને અહ્મવિહાર કહી માનવજાતિને સૂચવ્યું કે તમે અગમ્ય અને અકળ અહ્મતત્ત્વની જટિલ ચર્ચા કરશો તોય છેવટે તમારે સાચી શાંતિ માટે આ અહ્મવિહારનો આશ્રય લેવો પડશે એ જ વ્યવહાર અને જીવનમાં પ્રયત્નશીલ સૌને સુલભ એવું અહ્મ છે. જો શુદ્ધના આ અહ્મવિહારનો આપણે માનવજાતિના સ્થિર સુખના પાયાલેખે વિચાર કરીએ તો સમજાયા વિના નહિ રહે કે એ કેવી જીવનપ્રદ શોધ છે. શુદ્ધે પોતાના આખા જીવનમાં જે નવા નવા રૂપે અનેક ઉપદેશો કર્યા છે, તેના મૂળમાં આ અહ્મવિહારનો વિચાર જ તરવરે છે—જેમ ગાંધીજીની અનેકવિધ પ્રવૃત્તિમાં સત્ય અને અહિંસાની પ્રથળ વૃત્તિ તરવરે છે તેમ

કહેવાય છે કે પ્રતીત્યસમુત્પાદ અને ચાર આર્યસત્ય એ શુદ્ધની વિશેષતા છે, પણ આ કથનમાં મૌલિક વજૂદ નથી શુદ્ધના પહેલાંથી જ ભારતીય આધ્યત્મિકા એ નિર્ણય ઉપર આવેલા હતા કે અવિદ્યાથી તૃષ્ણા અને તૃષ્ણામાંથી જ બીજા દુઃખો જન્મે છે આ વિચારને શુદ્ધે પોતાની રીતે પ્રતીત્યસમુત્પાદના નામથી વિકસાવ્યો અને વિસ્તાર્યો એટલું જ એ જ રીતે ચાર આર્યસત્યો પણ શુદ્ધના પહેલાંથી સાધકો અને યોગીઓમાં જાણીતા હતા, એટલું જ નહિ, પણ ધણા તપસ્વીઓ અને ત્યાગીઓ એ સત્યોને આધારે જીવન ધડવા પ્રયત્ન પણ કરતા જૈન પરંપરાના આસ્રવ, બંધ, સવર અને મોક્ષ એ ચાર તત્ત્વો કાઈ મહાવીરની પ્રાથમિક શોધ નથી, એની પર પરા પાર્શ્વનાથ સુધી તો જાય જ છે એ જ ચાર તત્ત્વો ઉપનિષદોમાં પણ જુદે જુદે નામે મળે જ છે, અને કપિલના પ્રાચીન સાખ્યનો આધાર પણ એ જ ચાર તત્ત્વ છે. પ્રતીત્યસમુત્પાદ કે ચાર આર્યસત્ય એ શુદ્ધની મૌલિક વિશેષતા નથી, તોય એને આધારે ઉચ્ચ જીવન ધડવાની રીત એ શુદ્ધની આગવી જ રીત છે જ્યારે એમણે નિર્વાણના ઉપાય લેખે આર્યઅષ્ટાંગિકમાર્ગ નિરૂપ્યો ત્યારે એમણે વર્તમાન જીવનમાં આંતરબાહ્ય શુદ્ધિ આણવા ઉપર વધારેમાં વધારે ભાર મૂક્યો

પરંતુ હા. આમાય શુદ્ધની વિશેષતા હોય તો ચોક્કસપણે એ છે કે તેમણે વિચાર અને આચારની સાધનામાં મધ્યમમાર્ગી વલણ વ્યક્ત કર્યું. જો તેમણે આવું વલણ સ્વીકાર્યું ન હોત તો તેમનો હિંમુસલ લિન લિન સંસ્કારવાળા દેશદેશાતરમાં જઈ શકત કે કામ કરી શકત નહિ અને જાતજાતના

લોકોને આકર્ષી કે છતી શકત નહિ મધ્યમમાર્ગ બુદ્ધને સૂત્રો એ જ મુખ્ય છે કે તેમનું મન કોઈ પણ એકાગ્રી પૂર્વગ્રહથી કેવું મુક્ત હતું !

નજરે તરી આવે એવી બુદ્ધની મહત્વની એક વિશેષતા એ છે કે તેઓ પોતાની સૂક્ષ્મ ને નિર્ભય પ્રતિભાથી કેટલાંક તત્ત્વોનાં સ્વરૂપોનું તલસ્પર્શી આકલન કરી શક્યા અને ત્યારે જિજ્ઞાસુ તેમ જ સાધક જગત સમક્ષ બીજો કોઈ તે વિશે તેટલી હિમતથી ન કહેતો ત્યારે બુદ્ધે પોતાનું એ આકલન સિંહની નિર્ભય ગર્જનાથી, કોઈ રાજા થાય કે નારાજ એની પરવા કર્યા વિના, પ્રગટ કર્યું.

તે વખતના અનેક આધ્યાત્મિક આચાર્યોં યા તીર્થંકરો વિશ્વના મૂળમાં ક્યું તત્ત્વ છે અને તે કેવું છે એનું કથન, જાણે પ્રત્યક્ષ જોયું હોય તે રીતે, કરતા, અને નિર્વાણ યા મોક્ષના સ્થાન તેમજ તેની સ્થિતિ વિશે પણ ચોક્કસ નજરે નિહાળ્યું હોય તેવું વર્ણન કરતા, ત્યારે બુદ્ધે, કદી પણ વાદવિવાદ શમે નહિ એવી ગૂઢ અને અગમ્ય બાબતો વિશે કહી દીધું કે હું એવા પ્રશ્નોનું બ્યાકરણ કરતો નથી, એના ચૂંથણાં ચૂંથતો નથી હું એવા જ પ્રશ્નોની છણાવટ લોકો સમક્ષ કરુ છુ કે જે લોકોના અનુભવમાં આવી શકે તેવા હોય અને જે વૈયક્તિક તેમજ સામાજિક જીવનની શુદ્ધિ તેમ જ શાંતિમાં નિર્વિવાદપણે ઉપયોગી થઈ શકે તેવા હોય. દેશકાળની સીમામાં બદ્ધ થયેલ માણસ પોતાની પ્રતિભા કે મૂક્ષ બુદ્ધિને બળે દેશકાળથી પર એવા પ્રશ્નોની યથાશક્તિ ચર્ચા કરતો આવ્યો છે, પણ એવી ચર્ચાઓ અને વાદવિવાદોને પરિણામે કોઈ અંતિમ સર્વમાન્ય નિર્ણય આવ્યો નથી એ જોઈ વાદવિવાદના અખાડામાંથી સાધકોને દૂર રાખવા અને તાર્કિક વિદ્યાસભા ખરચાતી શક્તિ બચાવવા બુદ્ધે તેમની સમક્ષ એવી જ વાત કહી, જે સર્વમાન્ય હોય અને જેના વિના માનવતાનો ઉત્કર્ષ સાધી શકાય તેમ પણ ન હોય બુદ્ધનો એ ઉપદેશ એટલે આર્યઅર્થાંગિક માર્ગ તેમ જ બ્રહ્મવિહારની લાવનાનો ઉપદેશ. દ્વંદ્વમાં કહેવું હોય તો વૈર-પ્રતિવૈરના સ્થાનમાં પ્રેમની વૃદ્ધિ અને પુષ્ટિનો ઉપદેશ.

બુદ્ધની છેલ્લી અને સર્વોત્કર્ષક વિશેષતા એમની અગૂઢ વાણી તેમ જ હૃદયસોસરા ઊતરે જાય એવા વ્યવહારુ દૃષ્ટાંતો અને ઉપમાઓ મારફત વક્તવ્યની સ્પષ્ટતા એ છે દુનિયાના વાદ્મયમાં બુદ્ધની દૃષ્ટાંત અને ઉપમાશૈલીનો જોટો ધરાવે એવા નમૂના બહુ વિરલ છે. એને જ લીધે બુદ્ધનો પાલિભાષામાં અપાયેલ ઉપદેશ દુનિયાની સુપ્રસિદ્ધ બધી ભાષાઓમાં અનુવાદિત થયો છે ને સસપૂર્વક વચાવ છે એની સચોટતા, તેમ જ પ્રત્યક્ષજીવનમાં જ લાભ અનુભવી

સાધ્ય એવી વાળતો ઉપર જ નાન, એ એ તરવોએ ભીડ ધર્મની આકર્ષકતા-  
માં વધારેમાં વધારે આગ બગડ્યો છે, અને એની અસરનો પડથો ઉત્તર-  
દાયીન રૂઢિ, દેન આદિ પરંપરાના સાદિત્યે પણ ઝીલ્યો છે.

એક વાર રૂઢિ અને પૌરાણિકા જે શુદ્ધને અવગણવામાં કૃતાર્થતા  
માનના તે જ રૂઢિ અને પૌરાણિકાએ શુદ્ધને વિપ્રતુના એક અવતાર લેખે  
ધ્યાન આપી શુદ્ધના મોટા ભારતીય અનુયાયીવર્ગને પોતપોતાની પરંપરામાં  
સમાવી લીધા છે, એ શ્રી કૃષ્ણ જે એક જ વાત અને તે એ કે તથાગતની  
વિગેયતા હિંમેના ન હોય નકાય એવા મદતો છે.

શુદ્ધના જે જે વિગેયતા પગલે ઉપર સામાન્ય મૂલ્યન કરવામાં આવ્યું  
છે તે તે વિગેયતા અપરૂપણે દર્શાવતા પાત્રિપિટકમાંના થોડાક ભાગો નીચે  
સારરૂપે ટૂંકમાં આપુ છું, જેથી વાચકને લેખમાં કરેલી સામાન્ય મૂલ્યનાની  
દૃઢ પ્રતીતિ વાગ અને તેઓ પોતે જ તે રિશેસ્વતત્ર અભિપ્રાય બાંધી શકે

એક પ્રસંગે ભિક્ષુઓને ઉદ્દેશી શુદ્ધ પોતાના ગૃહત્યાગની વાત કરતાં  
કહે છે કે, 'ભિક્ષુઓ! હું પોતે બોધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પહેલાં જ્યારે ધરમાં  
હતો ત્યારે, મને એક વાર વિચાર આવ્યો કે હું પોતે જ જરા, વ્યાધિ અને  
ગોઠ સ્વભાવવાળી પરિસ્થિતિમાં બદલું છું, અને જતાય એવી જ પરિસ્થિતિ-  
વાળા કુટુંબીજનો અને બીજા પદાર્થોની પાછળ પડ્યો છું, તે યોગ્ય નથી;  
તેથી હવે પછી હું અન્ન, અમર, પરમપદની શોધ કરું તે યોગ્ય છે. આવા  
વિચારમાં કેટલોક સમય વીત્યો હું ભરજીવાનીમાં આવ્યો માગ માતા-પિતા  
આદિ વડીલો અને મારી શોધ માટે ઘર છોડી જવાની કોઈ પણ રીતે અનુ-  
મતિ આપતા નહિ જતા મેં એક વાર એ બધાંને રડતાં મૂક્યા અને ઘર  
છોડી, પ્રવ્રજિત થઈ ચાલી નીકળ્યો'

બીજે પ્રસંગે એક અગ્નિવેસ્સન નામે ઝોળખાતા સમ્યક નામના નિર્ઝન્ય  
પડિનને ઉદ્દેશી પ્રવ્રજ્યા પછીની પોતાની સ્થિતિ વર્ણવતા તેઓ કહે છે કે,  
'હું અગ્નિવેસ્સન, મેં પ્રવ્રજ્યા લીધા પછી શાંતિમાર્ગની શોધ પ્રારંભી. હું  
પહેલાં એક આળાર કાલામ નામના યોગીને મળ્યો મેં તેના ધર્મપંથમાં  
દાખલ થવાની ઇચ્છા દર્શાવી, અને તેણે મને સ્વીકાર્યો હું તેની પાસે રહી,  
તેના બીજા શિષ્યોની પેઠે, તેનું કેટલુંક તત્ત્વજ્ઞાન શીખ્યો તેના બીજા શિષ્યોની  
પેઠે હું પણ એ પોપટિયા વાદવિવાદના જ્ઞાનમાં પ્રવીણ થયો, પણ મને એ  
છેવટે ન મળ્યું મેં એક વાર કાલામને પૂછ્યું કે તમે તત્ત્વજ્ઞાન મેળવ્યું છે  
તે માત્ર શ્રદ્ધાથી તો મેળવ્યું નહિ હોય' એના સાક્ષાત્કારનો તમે જે માર્ગ  
આચર્યો હોય તે જ મને કહો હું પણ માત્ર શ્રદ્ધા પર ન ચાલતા તે માર્ગ

જીવનમાં ઉતારીશ કાલામે મને એ માર્ગ લેજે આદિચન્યાયતન નામની સમાધિ શીખવી મેં એ સિદ્ધ તો કરી, પણ છેવટે તેમાંય મને સમાધાન ન મળ્યું કાલામે મને જિંદગી પદ આપવાની અને પોતાના જ પંથમાં રહેવાની લાલચ આપી, પણ હું અગ્નિવેસ્સન, હું તો મારી આગળની શોધ માટે ચાલી નીકળ્યો.

‘હું અગ્નિવેસ્સન બીજા એક ઉદ્ધૃત રામપુત્ર નામના યોગીનો ભેટો થયો. તેની પાસેથી હું નેવસજ્ઞાનાસજ્ઞાયતન નામની સમાધિ શીખ્યો. તેણે પણ મને પોતાના પંથમાં રાખવા અને જિંદગી પદ આપવા લલચાવ્યો, પણ મારા આંતરિક અસમાધાને મને ત્યાંથી છૂટો કર્યો મારું અસમાધાન એ હતું કે ધ્યાન એ એકાગ્રતા માટે ઉપયોગી છે, પણ નાચં ધમ્મો સંવોદાય—અર્થાત્ આ ધર્મ સાર્વાત્રિક જ્ઞાન અને સાર્વાત્રિક સુખનો નથી પછી હું એવા માર્ગની શોધ માટે આગળ ચાલ્યો હું અગ્નિવેસ્સન, એમ ફરતા ફરતા રાજગૃહમાં આવ્યો. ત્યાં કેટલાય શ્રમણપથો હતા, જેઓ જાતજાતની ઉગ્ર તપસ્યા કરતા હું પણ રાજગૃહથી આગળ વધી ઉરુવેલા (હાલનું શુદ્ધગયા)માં આવ્યો, અને અનેક પ્રકારની કઠોર તપસ્યા કરવા લાગ્યો. મેં ખોરાકની માત્રા તદ્દન ઓછી કરી નાખી અને તદ્દન નીરસ અનાજ લેવા લાગ્યો સાથે જ મેં શ્વાસોચ્છવાસ રોકી સ્થિર આસને બેસી રહેવાનો પણ સખત પ્રયત્ન કર્યો.

‘પરંતુ, હું અગ્નિવેસ્સન, તે ઉગ્ર તપ અને હક્યોગની પ્રક્રિયા આચરતા મને એવો વિચાર આવ્યો કે હું જે અત્યંત દુઃખકારી વેદના હાલ અનુભવી રહ્યો છું તેવી લાગે જ બીજાએ અનુભવી હશે છતાં આ દુષ્કર કર્મથી લોકોત્તર ધર્મનો માર્ગ લાઘે એવું મને લાગતું નથી તો હવે બીજાને કયો માર્ગ છે, એની જાંડી વિમાસણમાં હું પડ્યો તેવામા, હું અગ્નિવેસ્સન, મને નાની ઉંમરના અનુભવનું સ્મરણ થઈ આવ્યું.

‘સ્મરણ એ હતું કે હું ક્યારેક નાની ઉંમરે પિતાજી સાથે ધનના ખેતરમાં જમીનના ઝાડ નીચે જાયામા બેસી સહજલાવે ચિંતન કરતો, અને શાતા અનુભવતો હું અગ્નિવેસ્સન, મને એમ લાગ્યું કે એ મધ્યમમાર્ગી રસ્તો તો સાચો ન હોય ? તો એ માર્ગે જતા હું શા માટે ડરું ? એવા વિચારથી મેં ઉપવાસ આદિ દેહદમન છોડી, દેહપોષણ પૂરતું અન્ન લેવું શરૂ કર્યું આ શરૂઆત બેતા જ મારા નજીકના સાથીઓ અને પરિચારકો, હું સાધનાબ્રષ્ટ થયો છું એમ સમજી, મને છોડી ગયા હું એકલો પડ્યો, પણ મારો આગળની શોધનો સકલ્પ તો ચાલુ જ રહ્યો યોગ્ય ને મિત ભોજનથી મારામાં શક્તિ આવી અને હું શાંતિ અનુભવવા લાગ્યો.’

તે સમયે સામાન્ય લોકવ્યવહારને અનુસરીને બોધિસત્ત્વ દેહદમન આદિના માર્ગને અનુસરી, પણ તે વખતે તેમના મનનો સમસ્ત વિચારપ્રવાહ તે જ દિશામાં વહેતો એમ નથી માનવાનું સામાન્ય માણસને સમુદ્ર એકસરખો જ દેખાય છે, પરંતુ તેમાં પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં વહેનારા પુષ્કળ પ્રવાહો હોય છે તે પ્રમાણે બોધિસત્ત્વના ચિત્તમાં પણ વિરોધી અનેક વિચારપ્રવાહો વહેતા હતા. તેમનું આ માનસિક ચિત્ર ન્યારે યુદ્ધ અગ્નિવેરસનને ઉદ્દેશી પોતાને મુઝેલી ત્રણ ઉપમાઓ કહે છે ત્યારે સ્પષ્ટ ઊપમી આવે છે તે ત્રણ ઉપમાઓ આ રહી :

( ૧ ) પાણીમાં પડેલું બીનું લાકડું હોય ને તેને બીજા લાકડાથી ધસવામાં આવે તો તેમાંથી આગ ન નીકળે તે રીતે જોઓના મનમાં વાસના ભરી હોય અને ભોગનાં સાધનોમાં જોઓ રચ્યાપચ્યા હોય તેઓ ગમે તેટલું હકયોગનું કષ્ટ વેઠે તોય મનમાં સાચું જ્ઞાન પ્રકટે નહિ ( ૨ ) બીજું લાકડું પાણીથી આધે હોય, છતાં હોય બીનું એનેય ધસવાથી એમાંથી આગ ન નીકળે, એ જ રીતે ભોગના સાધનોથી આધે અરણ્યમાં રહેલ સાધક હોય, પણ મનમાં વાસનાઓ સળવળતી હોય તોય કોઈ તપ તેમાં સાચું જ્ઞાન ઉપજાવી શકે નહિ. ( ૩ ) પરંતુ જે લાકડું પૂરેપૂરું સૂકું હોય ને જળથી વેગળું હોય તેને અરણિથી ધસવામાં આવે તો આગ જરૂર પ્રગટે એ જ રીતે ભોગના સાધનોથી દૂર તેમ જ વાસનાઓથી મુક્ત એવો સાધક જ યોગ-માર્ગને અવલંબી સાચું જ્ઞાન મેળવી શકે

વળી, યુદ્ધ લિશ્તુઓને ઉદ્દેશી સાધનાના અનુભવની વાત કરતાં જણાવે છે કે, ‘હું’ ન્યારે સાધના કરતો ત્યારે જ મને વિચાર આવ્યો કે મનમાં સારા અને નરસા બન્ને પ્રકારના વિતર્ક કે વિચારો આવ્યા કરે છે તેથી મારે એના એ ભાગ પાડવા . જે અકુશળ કે નકારા વિતર્કો છે તે એડંબાબુ અને જે કુશળ કે હિતકારી વિતર્કો છે તે બીજા બાબુ કામ, દ્રેપ અને ત્રાસ આપવાની વૃત્તિ આ ત્રણ અકુશળ વિતર્કો. તેથી ઊંચડું નિષ્કામતા, પ્રેમ અને કોઈને પીડા ન આપવાની વૃત્તિ એ ત્રણ કુશળ વિતર્કો છે હું વિચાર કરતો એમું અને મનમાં કોઈ અકુશળ વિતર્ક આવ્યો કે તરત જ વિચાર કરતો કે આ વિતર્ક મારું કે બીજા કોઈનું હિત કરનાર તો છે જ નહિ, અને વધારામાં તે પ્રજ્ઞાને રોકે છે મન ઉપરની પાટી ચોટીદારી અને સતત જાગૃતિથી એવા વિતર્કોને હું રોકતો, તે એવી રીતે કે જેમ કોઈ ગોવાળિયો, પાકથી ઊભરાતાં ખેતરો ન ભેળાય એ માટે, પાક ખાવા દોડતી ગાયોને સાવધાનીથી



ખેતરોથી દૂર રાખે તેમ પરંતુ જ્યારે મનમાં કુશળ વિતર્ક આવે ત્યારે તે વિતર્કો મારા, બીજાના અને બધાના હિતમાં કેવી રીતે છે એનો વિચાર કરી સતત જાગૃતિથી હું એ કુશળ વિતર્કોનું જતન કરતો. બહુ વિચાર કરતાં ખેતી રહેવાથી શરીર થાકી જાય ને શરીર થાકે તો મન પણ સ્થિર ન થાય, એમ ધારી હું કુશળ વિતર્કો આવે ત્યારે મનને માત્ર અદર જ વાળતો. 'જેવી રીતે ખેતરોમાંથી પાક લણાયા પછી ગોવાળ ટોરોને ખેતરોમાં છૂટાં મૂકી દે છે, માત્ર દૂર રહી એના ઉપર દેખરેખ રાખે છે, તેમ હું કુશળ વિતર્કો આવે ત્યારે એની દેખરેખ રાખતો, પણ મનનો નિગ્રહ કરવાનો પ્રયત્ન ન કરતો.'

શુદ્ધનો આ અનુભવ તેમણે સાધેલ મારવિજયનો સૂચક છે

બૌદ્ધ ધર્મમાં બ્રહ્મવિહારનો મહિમા વેદાંતીઓના બ્રહ્મના મહિમા જેવો જ છે તેથી બ્રહ્મવિહાર વિશે થોડુંક વધારે સ્પષ્ટીકરણ આવશ્યક છે બ્રહ્મ એટલે જીવલોક તેમા વિહાર કરવો એટલે સમગ્ર જીવસૃષ્ટિ સાથે પ્રેમમૂલક વૃત્તિઓ કેળવી સૌની સાથે સમાનપણું સાધવું આ વૃત્તિઓને મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા અને ઉપેક્ષા એમ ચાર ભાગમા વહેચવામાં આવી છે એનું મહત્ત્વ શ્રી. ધર્મોનન્દ કોસમગીએ પાલિગ્રંથોને આધારે દર્શાવ્યું છે તે તેમના જ શબ્દોમા ટૂંકમા વાચીએ - 'માતા જેમ ધાવણા છોકરાનું મૈત્રીથી (પ્રેમથી) પાલન કરે છે, તે માદુ થાય ત્યારે કરુણાથી તેની સેવા કરે છે, પછી વિદ્યાભ્યાસાદિકમાં તે હોશિયાર થાય એટલે મુદિત અંત કરણથી તેને થાખડે છે, અને ત્યાર પછી જ્યારે તે સ્વતંત્રપણે સંસાર શરૂ કરે, અથવા પોતાના મતથી વિરુદ્ધ રીતે વર્તવા લાગે ત્યારે તેની ઉપેક્ષા કરે છે, કદી તેનો દ્વેષ કરતી નથી, અને તેને મદદ કરવા હમેશ તૈયાર હોય છે, તે પ્રમાણે જ મહાત્માઓ આ ચાર શ્રેષ્ઠ મનોવૃત્તિઓથી પ્રેરિત થઈને જનસમૂહનું કલ્યાણ કરવા તત્પર હોય છે'.

ગૂઢ અને અણુગ્રીકલ્યા પ્રશ્નોથી વેગળા રહેવાનું શુદ્ધનું વલણ સમજવા માટે તેમનો માલુમકપુત્ર સાથેનો વાર્તાલાપ ટૂંકમાં જાણી લેવો ઠીક થશે. ક્યારેક માલુમકપુત્રે શુદ્ધને પૂછ્યું કે, 'તમે તો બીજા આચાર્યો નિરૂપે છે તેમ જગતના આદિ, અંત કે મૂળ કારણ વિશે તેમ જ નિર્વાણ પછીની સ્થિતિ આદિ વિશે કાંઈ કહેતા નથી, તો હું તમારો શિષ્ય રહી નહિ શકું' શુદ્ધ જવાબ આપતા કહે છે કે, 'જ્યારે મેં તને શિષ્ય બનાવ્યો ત્યારે શું વચન આપેલું કે એવા અવ્યાકૃત પ્રશ્નોનો હું જવાબ આપીશ ? શું તેં પણ એમ કહેલું કે જો એવા પ્રશ્નોનો જવાબ નહિ આપો તો હું શિષ્ય રહી નહિ શકું ?' માલુમકપુત્રે કહ્યું, 'ના, એવા કાંઈ કેરાર હતો જ નહિ.' શુદ્ધ કહે છે, 'તો

પણ મિત્રપણું છાડવાની વાત ગોચર છે ? માલુક્ય : ‘ ના ’ આટલાથી માલુક્યનો ઉત્ખાટ તો સમજો, પણ શુદ્ધ એટલામાત્રથી પતાવી દે તેવા ન હતા. આગળ તેમણે એવી એક વેધક ઉપમા આપી જે શુદ્ધની વલણ સ્પષ્ટ કરે છે.

શુદ્ધ કહે છે કે, ‘ કોઈ એરી બાણથી ધવાયો હોય. તેના હિતચિંતક તેના મરીરમાથી એ બાણ કાઢવા તત્પર થાય ત્યારે પેમે ધવાયેલ તેમને કહે કે મને પ્રથમ મારા નીચેના પ્રયોનો જવાબ આપો, પછી બાણ કાઢવાની વાત. મારા પ્રશ્નો એ છે કે બાણ માગનાર કઈ નાતનો છે ? કયા ગામનો, કયા નામનો અને કેવા કદનો છે ? ઇલાદિ તે જ રીતે એ બાણ શેમાંથી અને કેવી રીતે જન્મ્યું તથા ધનુષ અને દોરી એ પણ મેના અને કોણે બનાવ્યા છે ? વગેરે. આ પ્રશ્નોનો જવાબ ન મળે ત્યાં સગી જે વાગેલ બાણ તે પુગપ કાઢવા ન દે તો શું એ બગી શકે ? ’ માલુક્યપુત્ર કહે, ‘ નહિ જ ’ શુદ્ધ કહે, ‘ તો પછી જે ગૂઢ ને હમેશને માટે અણુબિહવા પ્રશ્નો છે એવા પ્રશ્નોના ઉત્તર સાથે બ્રહ્મચર્યાસ યા સયમસાધના યા ઽવનશુદ્ધિના પ્રયત્નનો શો સંબંધ છે ? માલુક્યપુત્ર, ધાર કે વિચ શાશ્વત યા અશાશ્વત, નિર્વાણ પછી તથાગત રહે છે કે નહિ ઇત્યાદિ તે જન્મ્યુ ન હોય, તેથી તારી સયમસાધના-મા શું કાંઈ બાધા આવવાની ? વળી, હું જે તૃષ્ણા અને તેનાથી ઉદ્ભવતા દુઃખોની વાત કહું છું અને તેના નિવારણનો ઉપાય દર્શાવું છું તે તો અત્યારે જ જાણી અને અનુભવી શકાય તેવા છે તો એની સાથે આવા અકળ પ્રશ્નોનો શો સંબંધ છે ? તેથી, હું માલુક્યપુત્ર, મે જે પ્રશ્નોને અવ્યાકૃત કહી બાળુએ રાખ્યા છે તેની ચર્ચામાં શક્તિ ન વેડક અને મે જે પ્રશ્નો વ્યાકૃત તરીકે આગળ રજૂ કર્યા છે તેને જ સમજ અને અનુસર ’

ઉપર લખેલી કેટલીક કડિકાઓ જ શુદ્ધ ઉપમાકૌશલ સ્પષ્ટ દર્શાવે છે તેથી એ દર્શાવવા વધારે ઉપમાઓ ન આપતાં એક ઉપયોગી અને સચોટ મનોરમ ઉપમા આપવી યોગ્ય ધારું છું.

ક્યારેક અરિષ્ટ નામનો એક લિશ્તુ શુદ્ધના ઉપદેશનો વિપર્યાસ કરી લોકોને ભરમાવતો ત્યારે અરિષ્ટને બોલાવી બીજા લિશ્તુઓ સમક્ષ શુદ્ધે ઉપમા દ્વારા જે વસ્તુ સૂચવી છે તે જીવનના દરેક ક્ષેત્રે, સૌને માટે, એકસરખી ઉપયોગી છે. શુદ્ધ કહે છે કે, ‘ પ્રતિષ્ઠિત ગણાતા ગમે તેટલાં શાસ્ત્રો ભણી જાય, મોઢે બોલી જાય, પણ એનો સાચો ભાવ પ્રજ્ઞાથી ન સમજે, માત્ર એનો ઉપયોગ ખ્યાતિ મેળવવામા કે આજીવિકા કેળવવામા કરે, તો એ પોપટિયું જ્ઞાન બિલકું તેને ભારે નુકસાન કરે જેમ કોઈ મદારી મોટા સાપને પકડે પણ તેનું

પૂછું કે પેટ પકડા મોટું ન દખાવે તો એ સાપ ગમે તેવા બળવાન મદારીને પણ ડંખે, અને તેની પકડ નકામી નીવડે તે જ રીતે પ્રજાથી તેનો ખર્ચ અર્થ અને લાભ જાણ્યો ન હોય એવાં શાસ્ત્રોનો લાભ-ખ્યાતિ માટે ઉપયોગ કરનાર છેવટે દુર્ગતિ પામે. આથી જિલ્લું, જે પુરુષ પ્રજા અને સમજાણથી શાસ્ત્રોનો મર્મ યોગ્ય રીતે ગ્રહણ કરે અને તેનો ઉપયોગ લાભખ્યાનિમાં ન કરે તે પુરુષ સાબુસામા મોટું ત્યાગી સાપને પકડનાર કુશળ મદારીની પેઠે સાપના ડંખથી મુક્ત રહે એટલું જ નહિ, પણ તે સાપનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ પણ કરી શકે'

બુદ્ધની વિશેષતાને સૂચવનાર જે થોડાઃ દાખલા ઉપર આધાર છે તે અને જે આપવામાં નથી આવ્યા તે બધાયથી ચડી જાય તેવા અથવા તો સમગ્ર વિશેષતાના મર્મનો ખુલાસો કરે એવા એક દાખલો અતમાં ન આપું નો બુદ્ધ વિશેષ પ્રસ્તુત ચિત્ર અધૂરું જ રહે

વળી, ભારતીય તત્ત્વચિંતકોની વિચાર-સ્વતંત્રતાને દર્શાવતાં પ્રો. મેક્સ-મૂલરે ઈ સ ૧૮૯૪માં પોતાના વેદાંત ઉપરના ત્રીજા ભાષણમાં બુદ્ધનો એ જ વિશેષતાનો નિર્દેશ કર્યો છે, અને સત્પ્રશોધક તેમ જ સ્વતંત્ર વિચારક સ્વર્ગવાસી કિશોરલાલભાઈએ 'જીવનશોધન'ની પ્રસ્તાવનાના આરંભમાં પણ બુદ્ધની એ જ વિશેષતાનો નિર્દેશ કર્યો છે. હું જાણુ છું ત્યાં લગી બુદ્ધ પહેલાં અને બુદ્ધ પછીના ૨૫૦૦ વર્ષમાં ખ્રીસ્ત ડોઈ પુરુષે બુદ્ધના જેટલી સ્વસ્થતા, ગભીરતા અને નિભયતાથી એવા ઉદ્દગારો નથી ઉચ્ચાર્યા, જે વિચાર-સ્વતંત્રતાની સાચી પ્રતીતિ કરાવે તેવા હોય તે ઉદ્દગારો આ રહ્યા અને એ જ એમની સર્વોપરી વિશેષતા :

‘હે લોકો, હું જે કંઈ કહું છું તે પરંપરાગત છે એમ જાણી ખરું માનશો નહિ તમારી પૂર્વપરંપરાને અનુસરીને છે એમ જાણીને ખરું માનશો નહિ આવું હશે એમ ધારી ખરું માનશો નહિ તર્કસિદ્ધ છે એમ જાણી ખરું માનશો નહિ લૌકિક ન્યાય છે એમ જાણી ખરું માનશો નહિ. સુંદર લાગે છે માટે ખરું માનશો નહિ તમારી શ્રદ્ધાને પોષનારું છે એવું જાણી ખરું માનશો નહિ હું પ્રસિદ્ધ સાધુ છું, પૂજ્ય છું, એવું જાણી ખરું માનશો નહિ પણ તમારી પોતાની વિવેકબુદ્ધિથી મારો ઉપદેશ ખરો લાગે તો જ તમે તેનો સ્વીકાર કરજો તેમ જ જો સૌના હિતની વાત છે એમ લાગે તો જ તેનો સ્વીકાર કરવો’-(કાલામસુત)

## બુદ્ધ અને ગોપા

૭

લગ્ન એ એક મગળ વિધિ છે, એકમાથી અનેક થવાનો ઉપનિષદમાં આવતો બ્રહ્મસકલ્પ છે પણ એ વિધિની માગલિકતા લગ્નમાં જોડાનાર બંને પાત્રોની સરખી સમજણ અને સમાનતા ઉપર અવલંબિત છે જ્યારે એવી સમજણ અને એવી સમાનતા બંનેમાં હોય ત્યારે જ તે લગ્ન આદર્શ છે — નમૂનારૂપ છે એમ કહી શકાય બુદ્ધ એક મહાન ક્રાંતિકારી વિચારક તરીકે અને મધ્યમમાર્ગે સમતોલપણે ચાલનાર લોકોદ્ધારક પુરુષ તરીકે જાણીતા છે. એમનું વિચાર અને આચારનું સૂક્ષ્મત્વ અને સમતોલપણ અધ્યાત્મમાગ મા અને તત્ત્વચિંતનમાં તો સર્વત્ર સુવિદિત છે, પણ એમની એ વિચારસૂક્ષ્મતા અને આચારની સમતોલતા છેક નાની ઉમરમાં કેવા હતી અને ખાસ કરી તેઓ જ્યારે ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશવાલાયક થયા ત્યારે કેવી હતી એ બહુ ઓછા જાણે છે. બુદ્ધનું જીવનચરિત્ર પાલિગ્રંથોમાં છે, પણ તેમાં એ વિગત નામમાત્રનો છે પાલિપિટક પછીના સક્રમયુગમાં જે મહાયાન સાહિત્ય રચાયું, તેમાં બુદ્ધના ગૃહસ્થાશ્રમ-પ્રવેશને લગતું ચિત્ર વિસ્તારથી આવે છે આવો એક ગ્રંથ છે ‘લલિતવિસ્તર’ એની રચના ઈસ્વી સનના પ્રાગલિક શતકોમાં થયાનું મનાય છે એનો ભાષા પાલિમાંથી સમૃદ્ધ તરફ જતી એક મિત્ર ભાષા છે ‘લલિતવિસ્તર’નો અર્થ છે બુદ્ધની જીવનલીલાનો વિસ્તાર. એની રૌદ્રી પૌરાણિક છે અને એમાં કાવ્યચમત્કાર પણ જેવોતેવો નથી જે કાંઈ કહેવામાં આવ્યું છે, તે બધું ઐતિહાસિક છે એમ ન સમજવું; પણ બુદ્ધ પોતે ઐતિહાસિક છે, એમનું લગ્ન એ પણ ઐતિહાસિક છે, આટલી મૂળ વસ્તુ વિશે તો પ્રશ્ન છે જ નહિ, પણ એમના લગ્નવર્ણનમાં લલિતવિસ્તરના લેખકે જે રંગો પૂર્યા છે, જે ભાવનાઓ રજૂ કરી છે તેમ જ જે લગ્નજીવનને સ્પર્શતા પણ દરેક દેશ અને કાળના સમાજને ઉપયોગી થાય અગત્ય અનુસરણીય બને એવા જે મુદ્દાઓ આહ્વાદક રૌદ્રીમાં કાવ્યબદ્ધ થયાં છે, તે બુદ્ધના જીવનમાં બન્યા ન હોય તોપણ એના વ્યક્તિત્વને જોલાવે તેમ જ ઉદાય આપે તેવા છે, એટલું જ નહિ, પણ જો વાંચનાર સમજદાર હોય તો એને એમાંથી ઘણું શીખવા જેવું પણ છે તેથી પ્રમુત લેખકો બુદ્ધના જન્મપ્રસંગને સ્મરતાં એ ‘લલિતવિસ્તર’ માંની રોમાંચક વિગતો ત્રિપિઞ્જનના પ્રાગે છે

પાલિ અને બીજા 'મહાવસ્તુ' આદિ સાહિત્યમાં બુદ્ધની પત્નીનું નામ યશોધરા તરીકે જાણીતું છે, જ્યારે લલિતવિસ્તરમાં એનું નામ ગોપા છે; એટલે આ લેખમાં ગોપાના નામનો જ ઉપયોગ કરીશું. બુદ્ધ એ વિશેષણ કે નામ લાગ પડીનું છે, મૂળ નામ સિદ્ધાર્થ છે.

સ્મૃતિગ્રંથોમાં બ્રાહ્મ વગેરે આઠ પ્રકારના લગ્નો દર્શાવેલા છે. તે જુદા જુદા સમયે અગર એક જ સમયે પણ જુદા જુદા સમાજોમાં બનેલી લગ્નધટનાઓ ઉપરથી તારવેલા છે પૌરાણિક અને ઇતર કથાસાહિત્ય કે નાટક-આખ્યાન સાહિત્યમાં જે અનેકવિધ લગ્નની ઘટનાઓ મળે છે, તે જોતા સ્મૃતિકારોએ વર્ણવેલા લગ્નના આઠ પ્રકારો એ સામાજિક યથાર્થતાનું એક નિરૂપણ લાગે છે વળી, જ્યારે આ દેશ અને પરદેશના જુદા જુદા સમાજોમાં બનતી અને પ્રવર્તતી લગ્નધટનાઓ તેમ જ લગ્નપ્રથાઓ વિશે વાંચીએ છીએ, ત્યારે સ્મૃતિકારોનું એ નિરૂપણ યથાર્થ લાગે છે તેમ છતાં લલિતવિસ્તરમાં બુદ્ધ અને ગોપાનું જે લગ્નચિત્ર આલેખાયેલું છે, તે અનેક દૃષ્ટિએ બધાથી ચડી જાય એનું છે એમ લાગે છે રામ મહાન પુરુષ, કૃષ્ણ પણ તેવા જ, મહાદેવ પણ દેવ જ, પાંડવો પણ વીરપુરુષો, નળ પણ સુવિખ્યાત, અજ એક પૌરાણિક અને પૃથ્વીરાજ એ ઐતિહાસિક આવા પુરુષોના લગ્નપ્રસંગો તે તે કાવ્ય કે પુરાણગ્રંથોમાં આવે છે અને મોટેભાગે સામાન્ય જનતા એનાથી પરિચિત પણ છે. પરંતુ લલિતવિસ્તરમાં બુદ્ધ ને ગોપાનો જે લગ્નપ્રસંગ આવે છે, તે અત્યંત બોધપ્રદ હોવા ઉપરાંત આકર્ષક અને રસપ્રેરક પણ છે, છતાં એ અદ્ભૂત રહ્યો હોય એમ લાગે છે એમ ન હોત તો અશ્વઘોષ, કાલિદાસ, ભવભૂતિ જેવા અનેક કવિઓએ તે પ્રસંગ ઉપર મોહક કાવ્યો રચ્યાં હોત

રામ રોવધનુર્ભંગ દ્વારા પરાક્રમનો પુરાવો આપે છે ને સીતા એમને પતિ તરીકે સ્વીકારે છે કૃષ્ણ સંક્રમણીનું એની ઇચ્છાથી પણ હરણ કરે છે. મહાદેવ પાર્વતીની તપસ્યામૂલક લક્ષિતથી એને સ્વીકારે છે. અર્જુનના મત્સ્યવેધથી દ્રૌપદી એને વરતા છેવટે પાંચે ભાઈઓને વરે છે. દ્યુમતી નળને અને ઇદુમતી અજને સ્વયંવરમાં માળા પહેરાવી પતિ તરીકે સ્વીકારે છે. સંયુક્તા પૃથ્વીરાજને સ્વયંવરમાં જ વરે છે. આટલા દાખલાઓમાં આપણે એ જોઈએ છીએ કે લગ્ન પહેલાં બંને ઉમેદવાર એકબીજાને ભલે આહતાં હોય છતાં છૂટથી એકબીજાની પરીક્ષા નથી કરતા કે નથી કરતા ગૃહસ્થાશ્રમને યોગ્ય ગુણોની ધીંગ મીમાંસા એક અથવા બીજા કારણે તેઓ પરસ્પર

ચાહતાં હોય છે, પણ એ ચાહના પાછળ બન્ને ઉમેદવારોમા સમાન સમજણ અને નિર્ભય તેમજ મોક્ષના મનથી એકબીજા સાથે વિચારની આપલે આપણે જોતા નથી. જ્યારે બુદ્ધ અને ગોપામાં તે બધાથી ઊલટું છે બુદ્ધ જેટલા સમજદાર, ગોપા તેથી જરાય ઓછી સમજદાર નથી જણાતી. બુદ્ધ જેટલા મોક્ષના મનથી વાત કરે છે, તેથી જરાય આજા મોક્ષના મનથી ગોપા બુદ્ધ સાથે વાત નથી કરતી બુદ્ધ ધનુર્વિદ્યા દ્વારા પરાક્રમનો પરચો તો બતાવેજ છે, પણ તે ઉપરાંત જે અનેક વિદ્યાઓ અને કળાઓમા પોતાનું ચઢિયાતાપણું બતાવે છે તે ગમ, કૃષ્ણ આદિ બીજા કોઈના લગ્ન-પ્રસંગમા આપણે નથી જોતા. બીજા અનેક રોમાયકારો પ્રસંગોમા સૌથી ચઢી જાય એવો પ્રસંગ તો એ છે કે, ગોપા સાસુ-સસરા અને બીજા અનેક વડીલો સમક્ષ જરા પણ પડદો ન કરવાની પોતાની મજ્જમ વૃત્તિનું એક લગ્ન, ઉદાત્ત અને કુશળ તેમજ વીર નારીને શોભે તેવી દલીલોથી સમર્થન કરે છે. એ સમર્થન આજની સમજદાર, શિક્ષિત અને સરકારી વીર કન્યાના સમર્થન કરતા જરાય ઊતરે એવું નથી જે લેખકે લલિતવિસ્તરમા આ પ્રસંગ આલેખ્યો છે, તેનામા શ્રમણપરંપરા અને તેમાય ખાસ કરી બૌદ્ધ પરંપરામા સ્થપાયેલી સમાનતા અને મુક્તતાની ભાવના બુદ્ધ અને ગોપાનો વરણ-પ્રસંગ લઈને દૂબલ રજૂ કરી છે લેખક ગમે તે પ્રદેશનો હોય, ગમે તે કોમ કે જાતિનો હોય, છતાં એણે બુદ્ધ અને ગોપાના પાત્રલેખનમા સ્ત્રી-પુરુષની સમાનતાની ભાવના એટલી બધી ઊંચી દક્ષાએ રજૂ કરી છે કે તે આજે સર્વત્ર માન્ય થાય તેવી છે. બુદ્ધ ને ગોપા એ બન્ને પાત્રો કપિલવસ્તુના નિવાસી છે બન્ને શાક્ય જેવા પ્રસિદ્ધ કુળના સંતાન છે; નેપાળ જેવા પર્વતીય પ્રદેશની મુક્ત દવામા ઊછરેલાં છે. એ બધું હોવા છતાં છેવટે બન્નેનો સંબંધ બૌદ્ધ પરંપરામા પર્યાવસાન પામે છે અને બૌદ્ધ પરંપરાનું સ્ત્રી-પુરુષનું સમાનતાનું ધોરણ બીજા કોઈ પણ પરંપરા કરતાં તેટલા પ્રાચીન સમયમા પણ કેટલું ચઢિયાતું હતું એ વસ્તુ બુદ્ધ અને ગોપાના સંવાદ, મિલન અને પરીક્ષણ-પ્રસંગોમા આપણે વાંચીએ છીએ મને લાગે છે કે લલિતવિસ્તરનો આટલો ભાગ ભુટ્ટી ભુટ્ટી ભાષાઓ દ્વારા સામાન્ય જનતા સમક્ષ આવતો રહ્યો હોત. તો ગમે તેટલાં વિદેશી આક્રમણો અને બીજાં લગ્નસ્થાનો હોવા છતાં પણ, ભારતીય નારીનું, ખાસ કરી સ્વાયં ગણાતી કોમોના નારીવર્ગનું, આટલું બધું પતન ન થાત અને આજે અનેકવિધ છૂટો ભોગવળ જે યુરોપ-અમેરિકાના નારીવર્ગને ખરો લેતો પડે છે. તે કરતા પણ સરસ દાખલો એકમાત્ર ગોપાના પ્રસંગમાંથી મળે

રહેત. આ દૃષ્ટિએ શુદ્ધ ને ગોપાના એ વરણ-પ્રસંગનું આખું ચિત્ર વાચક સમક્ષ રજૂ કરવા જેવું લાગવાથી પ્રસ્તુત પ્રયત્ન છે

બને નેટકુ ટૂંકાવાની વૃત્તિ હોવા છતાં એ પ્રસંગ એટલો બધો મધુર છે કે તેને સાવ ટૂંકાવવા જતાં એનો આત્મા જ દણાઈ જાય, પણ વાંચનાર ધીરજ રાખશે તો એને એ લખાણ કંટાળો નહિ આપે

લગ્નનું કહેણ

એકવાર એકત્ર મળેલા મોટા મોટા અનેક શાક્યોએ શુદ્ધોદનને કહ્યું કે કુમાર સિદ્ધાર્થ ઉંમરલાયક થયો છે. જ્યોતિષીઓ અને સામુદ્રિકાની લવિષ્ય-વાણી છે કે કાં તો તે ધર્મપ્રવર્તક થશે અને કાં તો તે ચક્રવર્તી. એટલે જો એનું લગ્ન કરી દેવામાં આવે તો તે ધરમા વસી, સ્ત્રીસુખમાં પડી ન્યાંધ્ય રાજ્ય કરશે અને અનેક વીરપુત્રોને જન્મ આપી શાક્યકુળ દીપાવશે. શુદ્ધોદને જવાબ આપ્યો કે કન્યાની તપાસ કરીશું ઉપરિચિત દરેક શાક્ય આગેવાનોએ કહ્યું કે અમારી કન્યા તેને યોગ્ય છે, પણ શુદ્ધોદન કહે છે કે કુમારને પ્રજ્યા વિના આપણો નિર્ણય કામનો નથી પડી તો બધા જ વડીલ શાક્યોએ મળી કુમારને પ્રજ્યુ કે, ‘તને કઈ કન્યા પસંદ છે?’ કુમાર સિદ્ધાર્થે કહ્યું કે, ‘હું આજયો સાતમે દિવસે જવાબ આપીશ.’

લગ્ન વિશે મથન અને નિર્ણય

કુમાર બોધિસત્ત્વને પ્રથમ તો થયું કે હું બોગના દોષો બાણ છું, મને એકાત્મક ધ્યાનમગ્ન રહેવાનું ગમે છે, તો હું ગૃહસ્થાશ્રમમાં કેવી રીતે શોભું? પણ ત્યાર બાદ વધારે વિચાર કરતા તેને લાગ્યું કે ગૃહસ્થાશ્રમમાં દાખલ થવાથી અનેક પ્રાણીઓનું લક્ષું જ થવાનું છે કમળ કાદવ અને પાણીમાં રહેવા છતાં લેપાતું નથી તેમ હું અલિપ્ત રહીશ અને પૂર્વે થઈ ગયેલા બધા જ બોધિસત્ત્વોએ એ રીતે અલિપ્તપણે ગૃહપ્રવેશ કર્યો પણ છે તેથી લોકહિતની દૃષ્ટિએ લગ્ન તો કરવું, પણ કન્યા યોગ્ય મળે તો જ આમ વિચારી તેણે કન્યાની યોગ્યતાને લગતા પોતાના વિચારો લખી મોકલ્યા. તેના એ વિચારો આપણું ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે તે આ રહ્યા.

પિતાને પત્ર અને યોગ્ય કન્યાની પસંદગીની સૂચના

‘જે પ્રાકૃત કે અસસ્કારી હોય, તે કન્યા મારી વધુ થવા લાયક નથી જ જેનામાં અદેખાઈ વગેરે દોષો ન હોય, જે હંમેશા સત્ય-

ભાષિણી હોય, જે આજસ સેવ્યા સિવાય મારા ચિત્તને અનુસરે તેમ જ જે શુદ્ધ ખાનદાનવાળી હોવા ઉપરાંત રૂપ-યૌવનવતી પણ હોય; એટલું જ નહિ, પણ રૂપ છતાં રૂપનો મદ ન હોય, જેનું ચિત્ત માતા અને બહેનના જેવું પ્રેમાળ હોય; જે સ્વભાવે ઉદાર હોઈ બ્રાહ્મણો અને શ્રમણોને દાન દેવાની વૃત્તિવાળી હોય, જે પોતાના પતિમાં એટલી બધી સંતુષ્ટ હોય કે સ્વપ્નમાં પણ અન્ય પુરુષને ન ચિંતવે, જે ગર્વિષ્ઠ કે ઉદ્વિગ્ન ન હોય પણ ધીર હોય; જે નમ્ર હોવા છતાં દાસી કે ગુલામડી જેવી ન હોય પણ સ્વમાની હોય, જે કેરી પીણું કે ઉન્માદક ગીત, સુગંધ આદિમાં આસક્ત ન હોય, એવી નિર્લોભવૃત્તિવાળી હોય કે જે કાંઈ પોતાનું હોય તેમાં જ સંતુષ્ટ રહે, પણ બીજાની ખાસેથી કશું જ મેળવવાની આશા ન સેવે, જે ચચળ કે અસ્થિર ન હોય અને જે લજ્જાના ચિહ્ન લેખે પડેલા સેવનાર કે બેઠાડું ન હોય, જે બિધશુશી ન હોય જે વિચારશીલ હોય અને જે સાસુ તેમ જ સસરા પ્રત્યે પ્રેમ ધરાવે તેવી હોય; જે દાસ-દાસીવર્ગ પ્રત્યે પોતાની જાત જેટલો જ પ્રેમ રાખે તેવી હોય, જે શાસ્ત્રીય વિધિ પ્રમાણે સૌની પત્ની સૂએ અને સૌના પહેલા બેઠે તેવી હોય; જે સૌના પ્રત્યે મિત્રતા રાખનારી હોય અને કુમારી હોય—જે આવી કન્યા હોય તો, હે પિતાશ્રી ' નમે એને માટે માટે પસંદ કરો. '

### કન્યાની શોધ

પિતા શુદ્ધોદને પુરોહિતને બોલાવો તેના હાથમાં સિદ્ધાર્થ તરફથી આવેલો લેખ મૂકી કહ્યું કે આ લેખમાં મૂલ્યવાન મુજબના ગુણવાળી કન્યા શોધી લાવો. કન્યાની પસંદગીમાં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય કે શૂદ્ર એવો કોઈ વર્ણ કે જાતિભેદ જોવાનો નથી, કારણ કે કુમાર કેવળ ગુણાર્થિ છે, નહિ કે કુળ કે જોતનો અર્થાર્થ. પુરોહિત કપિલવસ્તુ નગરમાં ચોમેર ભટક્યો, પણ ચોખ્ખી કન્યા ન જોઈ. છેવટે દંડપાણિ નામના શાક્યને ત્યાં પ્રવેશ કરતા જ એવી કન્યા નજરે પડી, જે પુરોહિતને બધી રીતે ચોખ્ખી લાગી. કન્યા પણ પુરોહિતને આવેલા જોઈ તેના પગમાં પડી અદ્યપૂર્વક બોલી કે ' મહારાજ ! ' શા માટે પધાર્યા છો ? ' પુરોહિતે ક્ષિપિત-પત્ર આપી કહ્યું કે ' આમાં વર્ણવ્યા છે એવા ગુણો હોય તેવી કન્યા સિદ્ધાર્થકુમાર પસંદ કરે છે. ' કન્યાએ વાંચીને જરા પણ ઢીલ કર્યા વિના સ્નિગ્ધપૂર્વક જવાબ આપ્યો કે ' જાવ અને કુમારને કહો કે એ બધા ગુણો મારાના છે. હું તે સૌથી કુમારની પત્ની થઈશ. કોઈ હીન કે પ્રાકૃત પાત્ર સાથે એનો સંબંધ ન થાવ '.



બુદ્ધ અને ગોપાનુ મિલન તેમ જ સંવનન

પુરોહિતે કન્યાનુ એ વચન શુદ્ધોદનને જઈ સંભળાવ્યું શુદ્ધોદને વિચાર્યું કે કુમાર કાઈ આવા વચનમાત્રથી માની લે તેવો નથી; એટલે મારે કાંઈક વધારે ખાતરી કરાવનાર માર્ગ લેવો જોઈએ આમ વિચારી તેણે નક્કી કર્યું કે મારે કીમતી ધાતુના સુદર અને સ્વે તેવા પાત્રો બનાવરાવવા. કુમાર ઉપસ્થિત બધી કન્યાઓને પાત્રો વહેચે ને જેના ઉપર એની નજર ઠરે એ કન્યાને તે ચાહે છે એમ સમેજી આગળનું બધું ગોઠવવું શુદ્ધોદને વિચાર્યા પ્રમાણે પાત્રો તૈયાર કરાવી નગરમા ઘોષણા કરાવી કે સભાસ્થાનમા બધી કન્યાઓએ ઉપસ્થિત થવું તેમને કુમાર દર્શન આપશે અને કીમતી પાત્રોની ભેટ પણ આપશે શુદ્ધોદને ગુપ્ત રીતે વિશ્વાસુ માણસોને રોકી એમ પણ સૂચવ્યું કે પાત્રો વહેચતી વખતે કુમારની નજર ફાંટા ઉપર ઠરે છે, તે તમે મને જણાવજો યોજના પ્રમાણે સભામડપમાં નગરકન્યાઓ આવતી ગઈ અને સિદ્ધાર્થનું દર્શન કરી, મળ્યું તે પાત્ર લઈ, તરત ચાલતી-થઈ, પણ એકેય એમા એવી ન નીકળી કે જે સિદ્ધાર્થની શોભા કે તેજને કીકી થોડી વાર સાહસપૂર્વક તેની સામે ઊભી રહી શકે છેવટે પેલી દંડપાણિની ગોપા નામની કન્યા આવી અને સભામડપમા પરિવાર સાથે એક બાજુ ઊભી રહી તેમ જ અનિમેષ નયને કુમારને જોતી રહી જ્યારે તેને પાત્ર ન મળ્યું, ત્યારે હસતી હસતી કુમાર પાસે જઈ તે બોલી કે, ‘મે શું બળાડ્યું છે કે મને પાત્ર ન મળ્યું ?’ કુમારે કહ્યું કે, ‘હું તારું અપમાન નથી કરતો, પણ તું સૌથી પાછળ આવી અને પાત્રો તો પૂરા થયા’ એમ કહી કુમારે પોતાની કીમતી વીટી તેને આપી ગોપા બોલી, ‘કુમાર ! હું તમારી વીટીને લાયક છું’ કુમારે ફરી કહ્યું, ‘તો પછી લે આ મારા આભરણો’ ગોપા બોલી, ‘અમે કાઈ કુમારને બલકૃત-અલકારહીન-કન્યા નથી ઇચ્છતા; તારું, અમે તો મારને અલકૃત કરીશું અર્થાત્ મારની-કામદેવની આરાધના દ્વારા જ કુમારને જીતીશું’ આમ મધુર વ્યંગ્યોક્તિ કરી તે કન્યા ચાલતી થઈ.

કન્યાનું મારું અને દંડપાણિનો જવાબ

આ બધું જોઈ પેલા ગુપ્ત પુરુષોએ રાજા પાસે ગયાવત્ નિવેદન કર્યું કે, ‘દેવ ! દંડપાણિની ગોપા નામની કન્યા ઉપર કુમારની આંખ ઠરી છે; એટલું જ નહિ, પણ એ બન્ને વચ્ચે થોડી વાર વાતચીત પણ થઈ છે’ આ હકીકત જાણી શુદ્ધોદને પુરોહિતને બોલવી દંડપાણિ પાસે કન્યાનું મારું કર્યું;

પણ દંડપાણિએ જવાબ આપ્યો કે, 'કુમાર તો વરમાં જ સુખે ઊઠેલા છે અને હું તો યુદ્ધ તેમ જ કળા કે શિલ્પમાં કુશળ હોય તેવાને જ કન્યા આપવાનો હું. કુમાર કાંઈ પણ, કળા કે શિલ્પમાં કુશળ નથી.'

### શુદ્ધોદનની મુશ્કેલી

પુરોહિતે દંડપાણિના જવાબ રાજાને કહી સલાખાઓ રાજા ઊંડા વિચારમાં પડ્યો કે મને અત્યાર અગાઉ બે વાર લોકોએ ચેતવ્યો હતો કે એ કુમાર ગજમંદની બદાર ન નોકળતા હોય તો અમે તેમની સાથે રમત-ગમત કે અખાડા આદિના પ્રયોગોમાં ભાગ લેવા આવીને શું કરવાના? ખરેખર, હવે એ સકટ સામે આપ્યું છે. કુમારને ખબર પડી કે રાજા ખૂબ ગિતાતુર છે. તેણે આવીને પૂછ્યું કે, 'પિતાશ્રી! કહો કે ઉદાસ શા માટે છો?' તારે શું કામ છે? —એમ કહી ગજાએ ટાળવા માંડ્યું, પણ છેવટે કુમારના આગમ્ય રાજાએ દંડપાણિની કન્યા આપવાને લગતી શરત વિશેની બધી હકીકત સ્પષ્ટ કરી કુમારે તરત જ જવાબ આપ્યો કે, 'શુ મારી સાથે કાંઈ બધા પ્રયોગોમાં ગતરે તેવો છે?' ગજાએ પૂછ્યું કે, 'તું બ્યાયામ, સુદ્ધ, શિલ્પ આદિના બધા પ્રયોગો કરી શકીશ?' કુમારે કહ્યું, 'અવશ્ય. બધા વિશારદોની હાજરીમાં બ્રીજઓની સાથે સ્પર્ધામાં અવશ્ય ઊતરીશ.'

### સિદ્ધાર્થનો હરીફાઈમાં વિજય અને ગોપા સાથે વિવાહ

રાજાએ પ્રસન્ન થઈ હઠોરો પિટાવ્યો કે 'આજથી સાતમે દિવસે કુમાર બધી જાતના ખેલ, તમાશા અને કૌશલપ્રયોગોમાં મમે તે બીજા સાથે હરીફાઈમાં ઊતરશે માટે જે જે એ બાબતોમાં કુશળ હોય તે બધાએ ઉપસ્થિત થવું અને સ્પર્ધામાં ભાગ લેવો.' ઘોષણાને અનુસરી મેદાનમાં પાંચસો શાક્ય કુમારો હરીફાઈમાં ભાગ લેવા આવ્યા. પેલી ગોપા પણ આવી અને તેણીએ એક જયપતાકા ખોડી, અને જાહેર રીતે ઉચ્ચાર્યું કે જે તક્ષવાર, ધનુષ વગેરેના સુદ્ધપ્રયોગોમાં તેમ જ ઇતર કળાકૌશલના પ્રયોગોમાં જીતશે તે આ પતાકાનો અધિકારી છે વિશ્વામિત્ર નામના ક્ષિપ્રિજ્ઞનો સાક્ષીએ ક્ષિપ્રિજ્ઞાનની હરીફાઈ થઈ તો છેવટે વિશ્વામિત્રે કહ્યું કે આ સિદ્ધાર્થ જેટલી ક્ષિપ્રિઓ જાણે છે તેટલી તો હુંય નથી જાણતો, માટે વિજય એને વર છે ત્યાર બાદ ગણિતની હરીફાઈ શરૂ થઈ. એમાં પણ કુમાર જીત્યો અનુક્રમે બધી જ કળાઓમાં, કુસ્તીમાં અને ધનુર્વિદ્યા આદિ પ્રયોગોમાં કુમાર સિદ્ધાર્થ જ જીત્યો. આ જીતથી એક બાળુ તમામ પ્રેક્ષકો નાચી ઊઠ્યા ને કુમાર ઉપર પુષ્પવર્ષા

કરી, તો ખીજી બાજુથી દંડપાણિએ પોતાની શરત પૂરી થયેલી જોઈ પોતાની કન્યા કુમાર સિદ્ધાર્થને અર્પી.

**ગોપા .** ધીરેદાન્ત વધૂરૂપે

ગોપા બોધિસત્ત્વની અગ્રમહિષી બની. તે સાસુ-સસરા કે ખીજા તમામ પરિવાર સમક્ષ મોઢું ઢાંક્યા વિના કે પડદો કર્યા વિના આવતી જતી અને વ્યવહાર કરતી આ જોઈ તે બધાં વિચારમાં પડ્યાં કે હજી તો આ નવોદા છે અને કોઈ વડીલ સામે પડદો કરતી જ નથી. તેઓને ગોપાના મુક્ત અને સ્વસ્થ વ્યવહારથી કાઠકે માઠું લાગ્યું, અગર ચાલુ રિવાજના ભંગથી મનદુખ થયું. આ વાતની ગોપાને જાણ થઈ એટલે તેણે પોતાના પરિવાર સમક્ષ એક સાત્ત્વિક, વિચારપૂર્ણ અને નિર્ભય નિવેદન કર્યું, જે નિવેદન લક્ષિતવિસ્તરમાં ગાથાબદ્ધ છે અને એ ગાથાપદ્યો પણ સુગેય તથા લલિત છે અહીં તો એનો સાર માત્ર આપીશું ભલે કોઈ યોગ્ય કવિ એ પદ્યોનો ગુજરાતીમાં પદ્યબંધ અનુવાદ કરે

‘ જે આર્ય છે તે તો મુખ ખુલ્લુ હોય તોય બેસતા કે હરતાં-હરતાં, જ્યજ્ઞના અગ્રભાગમાં ચમકતા મણિરત્નની પેઠે, દીપી નીકળે છે.

‘ આર્યજન, કપડાનુ આવરણ ન હોય તોય, બિહતાં-બેસતા બધે જ શોભી નીકળે છે

‘ જેવી રીતે બુદ્ધબુદ્ધ રૂપથી અને સ્વસ્થી શોભે છે, તેવી રીતે આર્યજન પડદા વિના પણ બોલે કે મૌન રહે તોય શોભે છે.

‘ આર્ય હોય તે નિવસન હોય કે કુશચીવર ધારી હોય, અગર જીર્ણ વસ્ત્રધારી કે દુર્બળ શરીર હોય, છતાં તે ગુણવાન હોવાથી પોતાના તેજ્યથી જ શોભી બેઠે છે

‘ જેના મનમાં કોઈ પાપ નથી તે આર્ય ગમે તે સ્થિતિમાં શોભી બેઠે છે તેથી બિલકુલ, મલિન વૃત્તિવાળો અનાર્ય પુષ્કળ આભૂષણો ધરાવતો હોય તોય નથી શોભતો.

‘ જેનું મન પથ્થર જેવું કઠણ છે અને જેના હૃદયમાં પાપ ભર્યું છે છતાં વાણીમાં માધુર્ય છે તેવાઓ અમૃત છરેલા પણ ઝેરથી ભરેલા ધડાની પેઠે બધાને માટે હંમેશા અદર્શનીય છે.

‘ જે આર્યો દરેકના પ્રત્યે બ્રાણ્યકની પેઠે નિર્દોષ અને સૌમ્યવૃત્તિવાળા છે

તેમ જ બધાને માટે તીર્થની પેઠે સેવનીય છે, તેવા આર્યોનું દર્શન દહીં અને દૂધથી ભરેલા ઘડાની પેઠે સુમંગળ લેખાય છે.

‘જેઓમાં પાપવૃત્તિ નથી અને જેઓ પુણ્યવૃત્તિથી શોભે છે, તેવાઓનું દર્શન સુમંગળ છે અને સફળ પણ છે.

‘જેઓ શરીર, વચન અને ધર્મિયોમાં સંયત છે અને પ્રસન્ન મનવાળા છે, તેવાઓ માટે મોઢું ઢાંકવું કે પડદો કરવો નકામો છે.

‘જેઓનું મન નિરંકુશ કે સ્વચ્છંદી છે, જેને લાજ કે શરમ નથી અને જેનામા ઉપર કહ્યા તેવા ગુણો કે સત્યભાષિતા નથી, તેવાઓ જો ઢગલાબધ વસ્ત્રોથી પોતાની જાતને ઢાંકે તોય ખરી રીતે તે પોતાના દોષને જ ઢાંકે છે, અર્થાત્ તેઓ શરીરે સવસ્ત્ર છતાં દુનિયામાં નગ્નશિરોમણિ નાગડાઓના જેવા વિચરે છે

‘જે આર્યનારી ધર્મિય અને મનથી સયત છે તેમ જ જે સ્વપતિમાં સંતુષ્ટ હોઈ બીજા કોઈ પુરુષનો વિચાર સુધ્ધાં કરતી નથી, તેવી આર્યા સૂર્ય અને ચંદ્રના પ્રકાશની પેઠે પોતાના રૂપને ઢાંકતી નથી. તેને માટે મોઢું ઢાંકવું કે લાજ કાઢવી એ નિરર્થક છે,

‘વળી બીજાનું મન સમજી શકનાર ઋષિ-મહાત્માઓ અને દેવગણો મારું હૃદય તેમ જ મારું શીલ જાણે છે, તો પછી મુખનું અવગુંઠન મને શું કરવાનું છે ? હું જેવી છું તેવી તો ઋષિઓ અને દેવોની નજરમાં દેખાઉં જ છું, પછી મુખાવગુંઠન હોય કે ન હોય.’

ગોપાની આર્યનારીને શોભે એવી વિચારપૂત તેમ જ નિર્ભય યુક્તિ સાલણી રાજ્ય શુદ્ધોદન આવી પુત્રવધૂ મળવા બદલ એટલો બધો પ્રસન્ન થયો કે તેણે બહુ કીમતી મોતી અને કૂલનો હાર તેને ખુશાલીમાં પહેરાવ્યો અને છેવટે ઉદ્દગાર કાઢ્યો કે જેવી રીતે મારો પુત્ર સિદ્ધાર્થ ગુણોથી શોભે છે, તેવી જ રીતે આ વધૂ પણ ગુણોથી શોભે છે, એટલે આ બન્નેનો સમાગમ એ ધી અને ખાડના જેવો છે.

### ઉપસંહાર

ઉપરના વર્ણનમાં મુખ્ય પાત્રો ચાર છે તે દરેકની વિગતો:

\* બીજો કથાક વાંચેલો સ્મરણમાં આવતી ગોપાની મત્સ્ય અને હસ્તિપ્રવાન એક દલીલ એ પણ છે કે તે મેં મૂળ એથોરોન નો વમારા જેવા વડીલોના મી અને સૌદર્યપત્ન મુખનું દર્શન દુ કેમ પામી મન ? વળી જોઈએ મૂળ ૧૧૨૦ એ તે પુરોહિત હૃદયની મદિનતાનો સૂચક બને

આપણું ધ્યાન ખેંચે છે. એ વિશેષતા આજે અને હંમેશાં લગ્નના પ્રશ્ન પરત્વે કેટલી કામતી છે, તે સમજવાની દૃષ્ટિએ હવે આપણે એની દૂંકમાં તારવણી કરીશું.

૧. શુદ્ધોદન : પિતા અને શ્વશુર તરીકેની શુદ્ધોદનની ચાર વિશેષતાઓ લાગુ આપણું ધ્યાન ન્યય છે : પહેલી એ કે ઉંમરલાયક સંતતિને પૂછ્યા વિના, તેનો નિર્ણય જાણ્યા વિના, લગ્ન બાબત પોતાનો નિર્ણય તેના ઉપર ઠોકરી ન બેસાડવાની વૃત્તિ, અર્થાત્ લગ્નની પસંદગીમાં સંતતિની ઇચ્છાનું મુખ્ય સ્થાન ખીલુ વિશેષતા કન્યાની યોગ્યતા વિશેની કસોટી છે. શુદ્ધોદનની મુખ્ય કસોટી પાત્રની ગુણવત્તા છે. તે શ્રદ્ધા કન્યા હોય તોપણ જો ગુણની દૃષ્ટિએ ચઢિય તી હોય, તો કુમાર માટે પસંદ કરે છે. એને મન બ્રાહ્મણ કે ક્ષત્રિય આદિ કહેવાતી ઉચ્ચ જાતિનું કાઈ મહત્ત્વ નથી. એને ખરું મહત્ત્વ ગુણોમા જ દેખાય છે, જે સુખી દામ્પત્યની સાચી સૂમિકા છે ત્રીજી બાબત કુમાર સિદ્ધાર્થને વરવાની કન્યા ગોપાની ઇચ્છા પુરોહિત દ્વારા જાણ્યા પછી પણ કુમારને મોકળા મનથી કન્યાની છેલ્લી પસંદગી કરી લેવા માટેની તક આપવી તે. ચોથી બાબત વધારે મહત્ત્વની લાગે છે. વડીલો સમક્ષ ઘૂંઘટ કે લાજ નહિ કાઢવા માટે રૂઢિચુસ્ત લોકો તરફથી ટીકા થતાં જ્યારે ગોપા શિષ્ટ અને વીર નારીની હેસિયતથી લાજ કાઢવા અને ન કાઢવા વચ્ચેનું અંતર માર્મિક રીતે પ્રગટ કરે છે, ત્યારે શ્વશુર તરીકે શુદ્ધોદને પુત્રવધૂ ગોપાના વક્તવ્યને સ્વચ્છંદી કે ઉદ્ધત ન લેખતાં ઊલટું વધાવી કાઢી તેને પ્રતિષ્ઠા આપી લાજની રૂઢિને તોડી ને.

૨. દંડપાણિ : ખીલું પાત્ર દંડપાણિ છે, જે ગોપાનો - પિતા છે પુત્રી ગોપા કુમાર સિદ્ધાર્થને વરવા ઇચ્છે છે એ જાણ્યા પછી પણ તે શુદ્ધોદને કરેલા માગાને સ્વીકાર્યા પહેલાં એક એવી શરત મૂકે છે કે જો શરતમા કુમાર પસાર થાય તો પુત્રીને પોતાની પસંદગી કર્યા બદલ પ્રસન્નતા થાય અને હોંશ વધે, અને જો શરતમાં ઉમેદવાર પસાર ન થાય તો કન્યાને પોતાને જ પોતાની પસંદગી કે નિર્ણય બદલવાની તક મળે, અને પિતા તરીકે ઉમરલાયક પુત્રીની ઇચ્છાને કશી દલીલ આપ્યા વિના અવગણવાના અનિષ્ટ પરિણામથી બચી જવાય.

૩. સિદ્ધાર્થ . ત્રીજું પાત્ર સિદ્ધાર્થ છે. એની વિશેષતાઓ તો ઘણી છે. (૧) કુટુંબીઓ લગ્ન બાબત પૂછ્યા જાય છે, ત્યારે તુરતાતુરત હા કે ના ન પાડતાં સાત દિવસ પછી પૂર્ણ વિચાર કર્યા બાદ જવાબ

આપવાનું કહે છે અને તે જવાબ પણ એક વિચારશીલ સુશીલ પુત્રને શોભે એવી રીતે લખીને, અને તે પણ સ્પષ્ટપણે, પિતાને આપે છે. એમાં તે પોતાની પસંદગી પામવાયોગ્ય કન્યા કેવી હોઈ શકે તે દર્શાવતાં દામ્પત્ય, કુટુંબ અને સમાજજીવનને સુખી કરવા માટે જે આવશ્યક ગુણો છે તેનો ખાસ નિર્દેશ કરે છે, જે ભાવી શુદ્ધની એક વિચારભૂમિકા સૂચવે છે. ( ૨ ) ગોપાએ પોતાની કરેલી પસંદગીમાં તે કેટલી વાજખી છે એની એના પિતા દંડપાણિને પાકી ખાતરી કરી આપવા તેમ જ ગોપાનું સન્માન વધારવા અને સાથેસાથ પોતાના પિતા શુદ્ધોદનને થતી ચિતા ટાળવા કુમાર સિદ્ધાર્થ દંડપાણિએ મૂકેલી શરતોમાં ભાગ લેવા તૈયાર થાય છે અને શારીરિક તેમ જ બૌદ્ધિક બધી જાતની પરીક્ષાઓમાં પૂર્ણ સફળ થઈ લગ્ન માટે સુપ્રસન્ન વાતાવરણ સરજે છે

૪. ગોપા એથુ પાત્ર ગોપા છે. તે જેમ પાત્રોમાં છેલ્લું છે તેમ તે અનેક દૃષ્ટિએ ચઢિયાતું પણ લાગે છે ભાવિ બુદ્ધ જેની વ્યક્તિને માટે પત્ની તરીકે વધારેમાં વધારે યોગ્ય પાત્રની જે આશા રાખી શકાય અને જે કલ્પના કરી શકાય તે ગોપામાં સિદ્ધ થતી લાગે છે. ( ૧ ) વધૂની પસંદગી આખતનો કુમારનો પત્ર પુરોહિત પાસેથી લઈ વાંચતાવેત જ ગોપાએ દર્શાવેલ એનો આત્મવિશ્વાસ કે હું કુમારની ગુણપસંદગીને અવશ્ય સંતોષું તેમ છું ( ૨ ) સભામંડપમાં કુમારને હાથે વહેચાતી બેટ લેવા જવામા ગોપા સક્રોચ નથી સેવતી, છતાં તે એક ખાનદાન કન્યાને સહજ એવી મર્યાદા સાથે પોતાની સખીઓ સાથે જ ત્યાં જાય છે અને કુમાર સાથે બોલવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થતા કટાક્ષ તેમ જ વિનોદપૂર્ણ રૌંધીથી કુમારને ત્યાં જ છતી લે છે ( ૩ ) ન્યારે રૂઢિબદ્ધ નરનારીઓ ઘૂંઘટ ન કાઢવા બદલ ચોમેર ટીકા કરતાં જણાય છે સારે એક ધીરોદાત્ત નવપુત્રવધૂ લેખે તે શ્વશુર શુદ્ધોદનની સામાજિક ગૃગળામણ ટાળવા તેમની સમક્ષ પોતાનો કેસ એવી ચાતુરી, એવી નમ્રતા અને એવી સત્યનિષ્ઠાથી રજૂ કરે છે કે શુદ્ધોદન અને આખો સમાજ છેવટે તેના ઉદાત્ત વક્ત્રુને માન આપી અંતિ-વર્ગની એક તત્કાલીન ગુલામીને રૂઢિ સાથે જ ફેંટી દે છે

લલિતવિસ્તરનો લેખક મોટે ભાગે લિખ્તુ જ સંભવે છે. તે જન્મે, વતને અને ઉછેરે ગમે તે નાત, દેશ કે સમાજનો હોય, છતાં તે એક શ્રમણ વર્ગના—ખાસ કરી બૌદ્ધ સંઘના—સભ્ય લેખે કોઈ પણ જાતનાં નાત-જાત

કે દેશ આદિનાં સંકુચિત બંધનોને અધીન રહ્યા સિવાય જ કેવળ ગુણવત્તાની ભૂમિકા ઉપરથી જ વિચાર કરતો લાગે છે. ત્યાગલક્ષી ભિક્ષુ હોવા છતાં તે લેખક ગૃહસ્થાશ્રમનું અને તેમાંય દામ્પત્યજીવનનું જે મૂલ્ય આંકે છે, તે એની ઊંડી સમજણ દર્શાવે છે. જોકે એની સામે એક અટપટો પ્રશ્ન છે : તે એકે દેશદેશાન્તરમાં લાગી, ધ્યાની અને બ્રહ્મચારી તરીકેની સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રતિષ્ઠા પામનાર શુદ્ધને તારુણ્યકાળમાં પણ લગ્નજીવનમાં કેવી રીતે પ્રવેશ કરાવેલો અને એ ઘટનાને બંધબેસતી કરવી ? હજારો નહિ, લાખો લોકો જેને પૂર્ણ બ્રહ્મચર્યના સમર્થક તરીકે પૂજતા હોય, તેને તેના ચરિત્રચિત્રણમાં એક તરણીના સહલાગી ને સખા થતા જેવામાં એકાંગી ભક્તોને આવડેલા લાગે જાણે કે આવી જ કોઈ મુશ્કેલીભાવી ઘટવા માટે એ લેખકે કુમાર સિદ્ધાર્થ પાસે લગ્ન કરવું કે ન કરવું એ પ્રશ્ન પરત્વે વિચાર કરાવ્યો છે, અને તે વિચાર એવો કે લગ્નના દોષ જાણવા છતાં છેવટે લોકકલ્યાણની ભાવના તેમ જ પૂર્વપરંપરાને અનુસરવાની દૃષ્ટિથી સિદ્ધાર્થ લગ્ન કરવાનો નિર્ણય કરે છે. લેખક બૌદ્ધ ભિક્ષુ હોવા છતાં અતે તૈત્તિરીય ઉપનિષદમાંની પ્રજા તન્તુ માં વ્યવચ્છેત્સી એ સનાતન રાજમાર્ગ જેવી ગાહ્યંથ્ય દીક્ષાને જ સ્વીકારે છે.

—અખંડ આનંદ, જુલાઈ ૧૯૫૪—

# સુગતનો મધ્યમમાર્ગ : શ્રદ્ધા ને મેધાનો સમન્વય

[૮]

જીવનમાત્રના, ખાસ કરી માનવજીવનના, મુખ્ય બે પાયા છે - શ્રદ્ધા અને મેધા. આ બન્ને એકમેકથી કદી તદ્દન છૂટા પડી શકતા જ નથી, ભલે ક્યારેક કાંઈમાં એકની પ્રધાનતા અને બીજાની અપ્રધાનતા-ગૌણતા હોય જ્યાં અને જ્યારે શ્રદ્ધા તેમ જ બુદ્ધિનો સંવાદ, સુમેળ યા પરસ્પરની પુષ્ટિ તેમ જ વૃદ્ધિ કરે એવો સમન્વય થવા પામે છે ત્યાં અને ત્યારે માનવજીવન ખીલી ઊઠે છે. જેટલા પ્રમાણમાં એ સંવાદ વધારે તેટલા પ્રમાણમાં માનવ-જીવનની દીપ્તિ વિશેષ. બુદ્ધના જીવનને યોગ્ય રીતે સમજવાનો માપદંડ આ સત્ય ઉપર પ્રતિષ્ઠિત છે

**ગ્રીક અને સેમેટિક વિચારધારા**

આપણે ઇતિહાસથી જાણીએ છીએ કે ગ્રીસમાં મેધા યા બુદ્ધિશક્તિના વિકાસ ઉપર વધારે ધ્યાન આપાયેલો, જેને લીધે ત્યાં તત્ત્વચિંતન તેમ જ અનેક ક્ષેત્રોને સ્પર્શતી મુક્ત વિચારધારાઓ અને સ્વતંત્ર ચર્ચાઓ ખીલી, તેમથી આજ દે એવો બૌદ્ધિક ચમકાર અસ્તિત્વમાં આવ્યો, પરંતુ ત્યાં બૌદ્ધિક ચમકારાને જોઈએ તેવું ધાર્મિક બળ યા તો એ સૂક્ષ્મ ચિંતનને જીવનમાં યોગ્ય રીતે ઉતારવાનું શ્રદ્ધાબળ ન ખીલ્યું

બીજા બાળુ આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે સેમેટિક (યાહૂદી, આરબ આદિ) પ્રજામાં મુખ્યપણે શ્રદ્ધાબળ પ્રગટ્યું તેથી ત્યાં ખાસ ખાસ માન્યતાઓને જીવનમાં વણી લેવાનો પુરુષાર્થ વિશેષ થયો ગ્રીસની સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ શ્રદ્ધામૂલક ધર્મના યોગ્ય ટેકા વિના માત્ર ફિલસૂફીમાં મુખ્યપણે પરિણમી, તો સેમેટિક પ્રજાની શ્રદ્ધામૂલક ધર્મવૃત્તિ તત્ત્વચિંતનના સમર્થ પ્રકાશની મદદ વિના ગતિશૂન્ય ચોક્કસમાં મુખ્યપણે પુરાઈ રહી અલબત્ત, એ બંને દાખલાઓમાં થોડાક અપવાદો તો મળી જ આવવાના.

ભારતની સ્થિતિ પહેલેથી સાવ જુદી રહી છે. વેદકાળ કે ત્યારપછીના કાળમાં બુદ્ધિ અને શ્રદ્ધાની જે જે ભૂમિકા રચાતી આવી છે ત્યાં સર્વત્ર શ્રદ્ધામૂલક ધર્મ અને બુદ્ધિમૂલક તત્ત્વચિંતન એ બન્ને સાથે જ ખીલતાં ગયાં



છે ક્યારેક કોઈ વર્તુલમાં શ્રદ્ધાનું ચોક્કું વધારે સખત થયું કે તરત જ તે વર્તુલના આંતરિક કે બહારનાં બળોમાંથી એક નવું તત્ત્વચિંતન પ્રગટે કે જેને લીધે એ સખત ચોક્કું પાછું ઠીવું પડે અને તત્ત્વચિંતનની દોરવણી પ્રમાણે નવેસર રચાય.

એ જ રીતે જ્યારે કોઈ વર્તુલમાં બુદ્ધિમૂલક વિચારનો સ્વૈરવિહાર જીવનગત આચરણની ભૂમિકાથી તદ્દન છૂટો પડી જાય ત્યારે એ વર્તુલના આંતરિક કે તેની બહારના બળોમાંથી એવી શ્રદ્ધામૂલક ધર્મભાવના પ્રગટે કે તે વિચારના સ્વૈરવિહારને આચાર સાથે યોગ્ય રીતે સાંકળીને જ જાય.

આ રીતે ભારતીય જીવનમાં શ્રદ્ધામૂલક ધર્મ યા આચાર, બુદ્ધિમૂલક તત્ત્વવિચારના પ્રકાશથી અજવાળાતો રહ્યો છે, ગતિ પામતો રહ્યો છે; વિશેષ અને વિશેષ ઉદાત્ત બુદ્ધિમૂલક તત્ત્વવિચાર, શ્રદ્ધામૂલક ધર્મના પ્રયોગની મદદથી વિશેષ અને વિશેષ યથાર્થતાની કસોટીએ પરખાતો રહ્યો છે. તેથી જ ભારતીય બધી પરપરાઓમાં વિચાર અને આચાર બન્નેનું સમ્મિલિત સ્થાન અને માન છે.

### બુદ્ધની વિશિષ્ટતા

બુદ્ધના પહેલા અને બુદ્ધના સમયમાં પણ અનેક ધર્મોચાર્યો, તીર્થ કરો અને ચિંતક વિદ્વાનો એવા હતા જે પોતપોતાની પરંપરામાં પોતપોતાની રીતે વિચાર અને આચાર બન્નેનું સંવાદી મૂલ્ય આંકતા. બુદ્ધે પોતે પણ વિચાર અને આચારનું સંવાદી મૂલ્ય જ આંક્યું છે તો પછી પ્રશ્ન થાય છે કે બીજા કરતાં બુદ્ધની વિશિષ્ટતા શી? આનો ઉત્તર આપવો એ જ અત્રે પ્રસ્તુત છે એક વાક્યમાં કહેવું હોય તો કહી શકાય કે બુદ્ધની વિશિષ્ટતા મધ્યમપ્રતિપદામાં છે; અર્થાત્ વિચાર અને આચારના તમામ ક્ષેત્રોમાં એ બંનેનો મધ્યમમાર્ગી સંવાદ સાધવો એ જ બુદ્ધની વૈયક્તિક સાધના અને સામૂહિક ધર્મપ્રવૃત્તિનું હાર્દ છે. આ કેવી રીતે, તે હવે જરા વિગતે જોઈએ.

### બીજા વિચારકો

તત્ત્વજ્ઞાનની ખાખતમાં બુદ્ધે જોયું કે કેટલાક વિચારકો જીવન યા ચિત્ત કે આત્માનું અસ્તિત્વ વર્તમાન દેહના વિલયની સાથે જ વિલય પામે છે, એમ માને છે અને તેઓ પોતાનો આચાર પણ માત્ર વર્તમાન જીવનને મુખી બનાવવાની દૃષ્ટિએ જ યોજે છે અને ઉપદેશ છે. આવા ઇહલોકવાંદી ચાર્વાકો ઉપરાંત બુદ્ધે બીજો પણ એક એવો વિચારક વર્ગ જોયો જે

આત્માનું અસ્તિત્વ માત્ર વર્તમાન કાળ પૂરતું ન માનતાં શાશ્વત-સદા સ્થાયી માનતો, અને એ શાશ્વત જીવનને સદા સુખમય બનાવવાની દૃષ્ટિએ જ આચાર-પ્રણાલિકાઓ ચોજતો ને તેનો પ્રયાગ કરતો આ બંને વર્ગના વિચાર અને આચારમાં ખુદને અતિરેક દેખાયો. ખુદે જોયું કે વર્તમાન જીવન એ અનુભવસિદ્ધ સત્ય ખીના છે, પણ એનાથી પહેલા અને પછી જીવનનું કોઈ અનુસંધાન નથી એમ માનવું તે કેવળ ઇન્દ્રિયોના સ્થૂળ અનુભવ ઉપર આધાર રાખી મૂક્ય મધ્યમ વિચાર અને તર્કબળને નકારવા બરાબર છે. એ જ રીતે ખુદે એ પણ જોયું કે તત્ત્વચિન્તકો આત્મા અને લોકના શાશ્વતપણા વિશે વિચાર કરતા કરતા એવી ભૂમિકાએ પહોંચ્યા છે કે જે કોઈને માટે વિચાર કે તર્કથી ગમ્ય નથી

### તત્ત્વજ્ઞાન પરત્વે મધ્યમમાર્ગ

તત્ત્વવિચારની આ સ્થિતિ જોઈ ખુદને તેમાંથી મધ્યમમાર્ગનું સત્ય લાધ્યું એ સત્યને અનુસરી તેણે જીવનતત્ત્વ યા આત્મતત્ત્વને કેવળ ઇન્દ્રિયગમ્ય વર્તમાનકાળની સ્થૂળ મર્યાદાથી પર એવી, પણ વિચાર અને તર્કથી સમજી શકાય એવી, ત્રૈકાલિક મર્યાદાવાળું સ્વીકાર્યું પણ સાથે સાથે એવા આત્મ તત્ત્વને દેશ-કાળની અસરથી તદ્દન મુક્ત એવા શાશ્વતવાદની અગમ્ય કોટિથી પણ મુક્ત રાખ્યું આ રીતે ખુદે આત્મતત્ત્વને ઉચ્છેદવાદ તેમ જ કૂટસ્થનિત્યવાદ બંનેથી પર રાખી તેનું દરેક વિચારવાન અને તર્કશીલને સમજાય એવું પ્રવાહગામી સ્વરૂપ સ્થાપ્યું તેણે કહ્યું કે જો આપણે વર્તમાન અનુભવ પ્રત્યેક ક્ષણે આન્તરિક જીવનમાં પણ ફેરફાર જોતો હોય અને પૂર્વ પૂર્વના સંસ્કારમાંથી નવનવા અનુભવો પામતો હોય તો એ જ અનુભવને આધારે આપણે સ્વીકારવું જોઈએ કે વર્તમાન જીવનનો પ્રારંભ એ કંઈ આકસ્મિક નથી, પણ અતીતપ્રવાહમાંથી ફૂટેલું એક વહેણ માત્ર છે એ જ રીતે વર્તમાન જીવન પૂરું થવા સાથે એનો આન્તરિક પ્રવાહ સમાપ્ત નથી થતો, પણ એમાંથી એક નવું ભાવિ વહેણ શરૂ થાય છે

આ રીતે ખુદે આત્મા કે ચિત્તને ત્રણ કાળના પટમાં વિસ્તરેલ માનવા છતાં તેને સતત ગતિશીલ સ્વીકાર્યું અને એમાં જ પુનર્જન્મ, કર્મ, પુરુષાર્થ, તેમ જ ચરમસુખવાદ એ બધું બુદ્ધિગમ્ય રીતે ઘટાવ્યું આ થયો તત્ત્વજ્ઞાન પરત્વે બુદ્ધનો મધ્યમમાર્ગ

## આચાર પરત્વે મધ્યમમાર્ગ

પોતાના તત્ત્વજ્ઞાનને અનુસરીને જ બુદ્ધે આચાર વિશે પણ મધ્યમ-માર્ગ વિચાર્યો અને ઉપદેશ્યો. બુદ્ધે આચાર યા ધર્મની આડીઅવળી ગતી-ફતીઓમાં કાંઈ ભારતા લોકે ને એવી બાબતો જ કહી કે જે વિશે કોઈ સમજદાર વાંધો લઈ શકે નહિ, અને જતા જે જીવનને ખરું મુખ આપે. પૈદિત પરંપરામાં ધર્મના યજ્ઞ, અધ્યયન અને દાન એ ત્રણ સ્તંભો જાણીના હતા બુદ્ધે એના ધ્યાનમાં શીલ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞા એ ત્રણ સ્તંભ ઉપર જ સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું બુદ્ધે કહ્યું કે જીવનમાં સાચો અને સ્થિર પ્રકાશ તો પ્રજ્ઞા યા વિવેકના ઊંડાણમાંથી જ લાધે છે, પણ એવો પ્રજ્ઞા ચિત્ત તો જ મેળવી શકે જો તે વિવેકને ને ચચળતાથી મુક્ત બની સ્થિરતા કેળવે. એવી સ્થિરતા યા સમાધિ શીલના અનુશીલન વિના કદી સંભવી જ ન શકે તેથી બુદ્ધે ધર્મની પ્રાથમિક ભૂમિકા તરીકે શીલવાન થવા ઉપર ભાર આપ્યો. ગૃહસ્થ હોય કે ભિક્ષુ, જો એ દુશીલ હશે સદાચારી નહિ હોય, સામૂહિક હિતમાં પોતાનું હિત સમાયું છે એ દૃષ્ટિથી નહિ વર્તે તો તે ધર્મમાર્ગે કદી આગળ વધી નહિ શકે.

## શીલ, સમાધિ, પ્રજ્ઞા

બુદ્ધે જ્યારે શીલ ઉપર ભાર આપ્યો ત્યારે માનસિક શુદ્ધિને અગ્રસ્થાન આપ્યું માનસિક શુદ્ધિ ન સંધાતી હોય ચિત્તમાંથી કલેશ નબળા પડતા ન હોય તો ગમે તેવા કઠોરતમ નય આદિ ધાર્મિક આચારોને પણ અનુસરવાની બુદ્ધે ના પાડી બુદ્ધને ઉત્કટ તપ યા ખીળ પ્રકારના દેહદમન સામે વિરોધ હતો તો તેના મૂળમાં તેની દૃષ્ટિ એટલી જ હતી કે અન્ત શુદ્ધિ ન સંધાતી હોય તો બાહ્યધર્મોના કોઈ અર્થ નથી આ રીતે બુદ્ધે શીલ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞાના ધર્મોના પરત્વે પણ મધ્યમમાર્ગ જ સ્વીકાર્યો, જે એના મધ્યમમાર્ગી તત્ત્વજ્ઞાનના સિદ્ધાંત સાથે યરાચર સંવાદ ધરાવે છે.

બુદ્ધે જીવનતત્ત્વ ત્રિકાળસ્પર્શી માન્યું, જતા વર્તમાન જીવન ઉપર દૃષ્ટિને કેન્દ્રિત કરવા માટે વધારે ભાર આપ્યો આ ભાગ ભૌતિકસુખવાદી લોકાયત દ્વારા અપાતા ભારથી બુદ્ધે છે. લોકાયત તો એટલું જ કહે કે તમારા હાથમાં જીવન આવ્યું છે તો એ મણાય એટલું માણી લો તેનો ભાર ઇન્દ્રિયસુખ અને શરીરસુખને માણી લેવા ઉપર રહેતો. બુદ્ધ પણ વર્તમાન જીવનને માણી લેવાની વાત કહે છે, પણ તે બુદ્ધ દૃષ્ટિમિન્દુથી અને બુદ્ધ ભૂમિકા ઉપરથી તે કહે છે કે જૂતકાળ તો ગયો. હવે હજાર

ઉપાયે એ સુઘલ નથી લાવી પણ અસારે હસ્તગત નથી અને હસ્તગત થયું કે તરત જ તે વર્તમાન બનવાનું એટલે જે કાઈ હાથમાં છે અને સ્વાધીન છે તે તો વર્તમાન જીવન આવા દુર્લભ અને ફરી ન લાધનાર વર્તમાન જીવનને કેવળ સ્થૂળ ભોગના સુખ માટે વેડફી નાખવું તેના કરતા તેમા સાચું, નિર્બાધ અને કોઈને ઉપદ્રવ ન કરે એવું સુખ અનુભવવું એ જ મારા મધ્યમમાર્ગી ધર્મનો મુખ્ય સ્કર છે તેથી જ હું કહું છું કે તમે શીલ દ્વારા અનુભવાતી નિર્ભયતાના સુખને આ જીવનમાં જ માણી લો. તેથી જ હું કહું છું કે સમાધિસુખ આ જીવનમાં જ અનુભવો અને પ્રસાદપ્રકાશનો આનંદ પણ આ જીવનમાં જ અનુભવો.

એક વાર રાજગૃહપતિ અમ્મતશત્રુ, અપરનામ કોણિક, બુદ્ધને મળવા ગય છે અને પ્રશ્ન કરે છે કે શ્રમણત્વથી પ્રત્યક્ષ લાભ શો? એ પ્રશ્ન તત્કાલીન વાતાવરણમાથો ઉપસ્થિત થયો છે તે કાળે ભિક્ષુ અને અન્ય અનેક સાધકો હતા જે પોતપોતાની ઉત્કટ ધર્મસાધના ઉચ્ચ અને ઉચ્ચતર એવા પરલોકની સિદ્ધિ અર્થે કરતા આ બાબતમા બુદ્ધનો દષ્ટિકોણ એ હતો કે ધર્મસાધના એ જ ખરી કહેવાય જે વર્તમાન જીવનમા જ નિર્બાધ સુખનો અનુભવ કરાવે. એકવાર વર્તમાન જીવનમા જ એવા સુખની પ્રતીતિ થાય તો ભાવિ માટે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી એના ક્રમમા એ આપમેળે રચાશે. તેથી જ બુદ્ધે અમ્મતશત્રુને શીલ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞાની પૂર્ણતા પ્રત્યક્ષ સુખની વાત વિશદપણે 'દીવનિકાય' ના 'સામગ્ગ-ફલસુત' મં. સમજાવી છે.

બુદ્ધવિચાર ને બુદ્ધ વહાર

બુદ્ધના પહેલા અને એના સમયમા બ્રહ્મ, બ્રહ્મા અને લોક આદિ વિગે અનેકરંગી ચર્ચાઓ થતી કોઈ કહેના કે લોક અન્તપાન છે તો ખીજા કહેના કે તે અનન્ત છે એ જ રીતે બ્રહ્મદેવને અનાદિઅનન્ત અને અનાદિ-સાન્ત માનનાર પણ હતા આવી બાસક માન્યતાઓ યા દષ્ટિઓ 'દીવનિકાય' ના એક સૂત્રમા બુદ્ધને મુખે વર્ણવાયેલી નોંધાઈ છે ખરી રીતે એ ઉગારો બુદ્ધના જ છે એમ ન માનીએ તોય એમાં બુદ્ધનું દષ્ટિબિંદુ વ્યક્ત થયું છે, એ નિર્વિવાદ સત્ય છે તે દષ્ટિબિંદુ એટલે બુદ્ધ આવી અગમ્ય અને મહા વિતા-દારપદ માન્યતાઓને, જિજ્ઞાસુઓ અને સાધકોની બુદ્ધિને મૂંઝવનાર દોષ, એ જીવન તરીકે નિર્દેશ છે તે શિષ્યોને કહે છે કે એવી માન્યતાઓ એ તો બ્રહ્મજન છે. (કદાચ આનું વ્યવસ્થાપન ગમ્મ એનું જ વ્યવસ્થાપન છે.)

સપડાયા તો માછલાની પેઠે મરવાના આટલુ જ કહીને શુદ્ધ પતાવતા નથી, પણ એ બ્રહ્મવિચારના સ્થાનમાં 'બ્રહ્મવિહાર'નો વિધાયક માર્ગ પ્રકાશે છે.

### ચાર ભાવનાઓ

શુદ્ધ કહે છે કે બ્રહ્મ કે બ્રહ્મા આમાં છે તેમાં છે એ ભલે વિવાદાસ્પદ હોય, પણ જીવસૃષ્ટિ એ તો સૌના અનુભવની વસ્તુ છે. જીવનૃષ્ટિમાં ચડતી-ઊતરતી ક્રાંતિના અનન્ત જીવોની રાશિ છે. એ જ બ્રહ્મ છે. એમાં વિહાર કરવો એટલે જીવસૃષ્ટિ સાથે એવા પ્રકારનો સંબંધ કેળવવો કે જેથી ચિત્તમાં કલેશ ન વધે અને હોય તે જૂના કલેશો ક્ષીણ થાય તેમ જ ઉત્તરોત્તર ચિત્ત વધારે વિદ્યસિત થાય આવો સંબંધ કેળવવાની રીત તરીકે એણે મૈત્રી કરુણા, મુદિતા અને ઉપેક્ષા એ ચાર ભાવનાઓ આ જીવનમાં ઉતારવા ઉપર જ ભર આપ્યો છે. ખરી રીતે શુદ્ધતા શીલ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞા એ ત્રણ ધર્મસ્તંભોનો અથવા તો વર્તમાન જીવનમાં જ ધર્મસાધનાનું સુખ અનુભવવાનો પાયો એટલે આ બ્રહ્મવિહાર. શુદ્ધનો સમગ્ર ઉપદેશ બ્રહ્મવિહાર ઉપર પ્રતિષ્ઠિત છે, અને તે માટેનો પુરુષાર્થ વર્તમાન જીવનમાં જ શક્ય છે જેઓ બ્રહ્મલોકની અગમ-નિગમ વાતો કરતા હોય તેમને પણ છેવટે બ્રહ્મવહાર માન્યા વિના ચાલે તેમ નથી

### આત્મવાદી કે અનાત્મવાદી ?

શુદ્ધ અનાત્મવાદી કહેવાય છે. ને એટ રીતે સાચું છે, કારણ પોતાની પહેલાં અને પોતાના સમયમાં જે કૂટસ્થનિત્ય આત્મતત્ત્વ મનાતું તેનો શુદ્ધ નિષેધ કરે છે, અને જતાય તે આત્મવાદી છે એ વાત પણ સાચી, કેમ કે તે ચાર્વાકના દેહાત્મવાદનો નિષેધ કરી સદા ગતિશીલ એવા ત્રિકાળરૂપી ચિત્ત યા ચૈતન્ય તત્ત્વને માને છે.

આખે બિડીને વળગે એવી શુદ્ધની વિશેષતા એ છે કે તે જે કાંઈ કહે છે તે વિચાર અને તર્કથી સમજી શકાય યા સમજની શક્ય એવું જ કહે છે એને કાંઈ શ્લેષ શસ્ત્ર, પરંપરા આદિનું બંધન નથી. એને બંધન હોય તો એટલુ જ છે કે જેટલું વિચાર અને તર્કથી સમજાય તે સ્વીકારે અને તે પ્રમાણે જ જીવન જીવે આ શુદ્ધનો શ્રદ્ધા અને મેધા અર્થાત્ આચાર-વિચાર, યા ધર્મ-તત્ત્વજ્ઞાનનો માનવજાતિના ઇતિહાસમાં અનોખો સંવાદ છે.

## સિદ્ધાર્થપત્નીનો પુણ્યપ્રકોપ

[૯]

ભાવિ બુદ્ધ થનાર સિદ્ધાર્થે તરણવયે લગ્ન કર્યું. એની પત્નીનું નામ ગોપા. બન્ને શાક્યવંશનાં હતા અને નેપાલમાં આવેલ કપિલવસ્તુનાં રહેવાસી નેપાલ એ પર્વતીય પ્રદેશ છે. સામાન્ય રીતે પર્વતીય જાતિઓમાં સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્ય અને સ્ત્રીશક્તિ પ્રધાનપદ ભોગવતી જ હોય છે તેમાય આજથી હજારો વર્ષ પહેલાંના સ્વાતંત્ર્યની તો વાત જ શી? વળી કુમાર સિદ્ધાર્થ અને ગોપા જે શાક્યવંશનાં હતાં તે વંશ પ્રારંભી અને વિશેષે સ્વતંત્રતાપ્રિય હોતો, નહિ કે અત્યારે એના વંશને જે 'સાકિયા' કહેવાય છે અને ગુલામી મનોદશા ભોગવે છે તેના જેવો.

એવી સ્વતંત્ર હવામાં અને સ્વતંત્ર ખાનદાનીમાં ઊછરેલી ગોપા લગ્ન પછી શ્વસુર પક્ષમાં જાય છે ત્યારે કેટલાક રૂઢિબળો એના ઘૂંઘટ નહિ કાઢવાના, લાજનું અવગુંઠન નહિ રાખવાના સ્વસ્થ વક્ષણ સામે કાંઈક બખડાટ કરવા માટે છે ગોપાએ જોયું કે આનો જવાબ સાધારણ સ્ત્રીની જેમ રિસાઈને કે વાધાવચકા પાડીને કે ગૃહકલહ જન્માવીને ન આપવો, પણ એ વિશેની પોતાની સમજણ અને દૃઢ માન્યતા નિર્ભયપણે રજૂ કરવી ગોપાએ તેમ કર્યું અને તે પણ પોતાના શ્વસુર શુદ્ધોદન આદિ વડીલો સમક્ષ પોતાનું વક્તવ્ય વિનમ્રપણે પણ અત્યંત મક્કમપણે રજૂ કરાવે. ગોપાની એ ઉક્તિઓ ઐતિહાસિક અવશેષ હોય કે કવિ-લેખક દ્વારા કલ્પાયેલી હોય, તે ગમે તે હો, પણ એ સૂક્તિસંગ્રહ આજની સ્થિતિમાં ન્યા ન્યા ઘૂંઘટને લીધે અનેક જાતની ગૂંચળામણ સ્ત્રીઓને સહેલી પડે છે ત્યાં સર્વત્ર સ્ત્રી અને પુરુષોને દીવાદાંડી-રૂપ થઈ પડે તેમ છે તેથી અત્રે એ મૂળ સૂક્તિઓનો ભાવ ગુજરાતીમાં આપવામાં આવ્યો છે. લલિતવિસ્તર અધ્યાય ૧૨ પૃ ૧૭૬-૧૮૨ ઉપર આવેલ એ સૂક્તિઓને કોઈ શક્તિશાળી કવિલગિની ગૂંચરાતીમાં છન્દોબદ્ધ કરશે તો તે એક જોય કાવ્ય બની રહેશે અને જો કોઈ યોગ્ય વ્યક્તિ એને સગદ સૈલીએ જોય નાટ્યનું રૂપ આપશે તો તો એ ચમત્કારી અસર ઉપજાવશે એ ઉક્તિઓ આ રહી.

“આર્યજન કપરાનું આવરણ ન હોય તોય જતા-આવતા ડાંગનાં-એસતાં બધે જ ગોબી નીકળે છે.

“ જેવી રીતે બુદ્ધબુદ્ધ રૂપથી અને સ્વરૂપી શોભે છે તેવી રીતે આર્ય-જન પરદા વિના પણ, બોલે કે મૌન રહે તોય, શોભે છે.

“ આર્ય હોય તે નિર્વસ્ત્ર હોય કે કુદા-ચીવરધારી હોય, અગર બ્રહ્મ વસ્ત્રધારી કે દુર્બળ શરીરધારી હોય, છતાં તે ગુણવાન હોવાથી પોતાના તેજથી જ શોભી ઊઠે છે.

“ જેના મનમાં કોઈપાપ નથી તે આર્ય ગમે તે સ્થિતિમાં શોભી ઊઠે છે. તેથી ઊલટું મલિનવૃત્તિવાળો અનાર્ય પુષ્ટળ આભૂષણો ધરાવતો હોય તોય નથી શોભતો.

“ જેનું મન પરચર જેવું કંટાળુ છે અને જેના હૃદયમાં પાપ ભયું છે છતાં વાણીમાં માધુર્ય છે તેવાઓ અમૃત છાંટેલ પણ ઝેરથી ભરેલ ધડાની પેઠે બધાને માટે હંમેશા અદર્શનીય છે.

“ જે આર્યો દરેકના પ્રત્યે બાળકની પેઠે નિર્દોષ અને સૌમ્યવૃત્તિવાળા છે તેમ જ બધાને માટે તીર્થની પેઠે સેવનીય છે, તેવા આર્યોનું દર્શન દહીં અને દૂધથી ભરેલા ધડાની પેઠે સુમંગળ લેખાય છે.

“ જેઓમાં પાપવૃત્તિ નથી અને જેઓ પુણ્યવૃત્તિથી શોભે છે તેવાઓનું દર્શન સુમંગળ છે અને સફળ પણ છે.

“ જેઓ શરીર, વચન અને ધ્વનિઓમાં સચત છે અને પ્રસન્ન મનવાળા છે તેવાઓ માટે મોઢું ઢાંકવું કે પડદો કરવો નકામો છે.

“ જેઓનું મન નિરકુદા કે સ્વચ્છંદી છે, જેને લાજ કે શરમ નથી અને જેનામાં ઉપર કહ્યા તેવા ગુણો કે સત્યભાષિતા નથી તેવાઓ જે દગલા-બધ વસ્ત્રોથી પોતાની જાતને ઢાંકે તોય ખરી રીતે તે પોતાના દોષોને જ ઢાંકે છે. અર્થાત્ તેઓ શરીરે સવસ્ત્ર છતાં દુનિયામાં નઅશિરોમણિ નાગડાઓના જેવા જ વિચરે છે.

“ જે આર્યનારી ધન્ધિય અને મનથી સંચત છે તેમ જ જે સ્વપતિમાં સંતુષ્ટ હોઈ ખીજ કોઈ પુરુષનો વિચાર સુધ્ધાં કરતી નથી તેવી આર્યા, સૂર્ય અને ચંદ્રના પ્રકાશની પેઠે, પોતાના રૂપને ઢાંકતી નથી તેને માટે મોઢું ઢાંકવું, લાજ કાઢવી એ નિર્અર્થક છે.

“ વળી, ખીજનું મન સમગ્ર શકનાર ઋષિ-મહાત્માઓ અને દેવગણો મારું હૃદય તેમ જ મારું શીલ જાણે છે. તો પછી મુખનું અવગુંદન મને શું કરવાનું છે? હું જેવી છું તેવી ઋષિઓ અને દેવોની નજરમાં દેખાઉં જ છું — પછી મુખાવગુંદન હોય કે ન હોય.”

—ગૃહમાધુરી, બુવાઈ ૧૯૫૪.

## હિંસાની એક આડકતરી પ્રતિષ્ઠા

[ ૧૦ ]

શ્રીયુત અંબાલાલ પુરાણીનો 'દક્ષિણ' વર્ષ ૨ એક બીજામાં 'અવિદ્યા' એ મથાળા નામે એક વિમ્બત લેખ પ્રસિદ્ધ થયો છે આ આખો લેખ પ્રબોધ રૂપમાં છે. કેટલાક પ્રશ્નોત્તરો તો એવા છે કે જેનું વિચારમાં નહીં મહત્ત્વ છે, જનાં વિચારણીય કદી શકાય એવા મહત્ત્વના પ્રશ્નોત્તરો પણ ઘણા છે જોકે એ પ્રશ્નોત્તરો વિશે વિસ્તારથી ચર્ચા કરવી ઇષ્ટ છે, પણ મૂળે એ પ્રશ્નોત્તરો જ વિમ્બત છે અને તેની વિગતવાર ચર્ચા કરવા જતા અનિવિસ્તાર થયા સિવાય રહે નહિ વળી ચર્ચામાં પ્રશ્નોત્તરો લેખકની ભાષામાં રમૂર થયા હોય તો જ વાચનારને બને બાબતોના કાંઈક ખ્યાલ આવી શકે અને તે ઉપર પોતાનો વિચાર બાંધી શકે આ બધું કરવા જતા જે અતિવિસ્તાર થાય તેને ન્યાંદિત કહતું કાંઈ પણ સામયિક પત્ર એક જ અંકમાં આવે જ અહીં શકે અને ખંડેર છપાતા સામાન્ય વાચનારનો વિચારપ્રવાહ પણ અરિત જેવો બની જવાનો ભય છે તેથી પ્રસ્તુત ચર્ચામાં ખીયુન પુરાણીના ખાસ મુદ્દાઓને પર્યાય વિચાર કવો ઉચિત છે

બી પુરાણી ગુજરાતી છે અને મુશિક્ષિત પણ છે મૂળે તે બાયામ-નિષ્ણાત તરીકે ઘણાને જાણીતા હતા, પણ અનેક વર્ષો થયા તેઓ શ્રી અરવિંદની સાધનાને વરેલા છે, અને પોંડેચેરી, શ્રી અરવિંદ આશ્રમમાં રહે છે. અનેક વર્ષો પછી તેઓ ૧૯૪૭માં ગુજરાતમાં પહેલવહેલા આવેલા હુ પહેલા કે પછી તેમને કદી મળ્યો નથી, પણ પ્રથમ તો તેમના લખાણ દ્વારા અને પછી કેટલાક મિત્રો દ્વારા તેમને વિશે પરોક્ષપણે કાંઈક જાણવા પામ્યો છુ મેં સૌથી પહેલાં શ્રી. અરવિંદના પૂણ્યોગનું તેમણે ગુજરાતીમાં કરેલ ભાષાંતર સાલબધું ત્યારે જ, જોકે હું એ ભાષાંતરથી પરિતૃપ્ત ન હતો છતાં, એવા ગંભીર અને દુરહ તત્ત્વચિંતનને ગુજરાતીમાં ઉતારવાના તેમના સાહેસ-થી તેમના પ્રત્યે આકર્ષણો હતો તેમને પ્રત્યક્ષ જાણનાર એવા વિશ્વસ્ત તેમ જ સહૃદય વિકાન મિત્રો દ્વારા જ્યારે મે તેમની યૌવનસુલભ ચપળતા અને કર્મકસુલ કાર્યશીલતા વિશે સાલબધું ત્યારે તેમના પ્રત્યે મારું આક-



પંજુ ઓર વધ્યું' શ્રી અરવિંદજેવા યોગીન્દ્રના સમીપમાં લાંબો વખત સતત રહેવાની અને સાધનામા લાગીદાર બનવાની તક એ પણ આકર્ષણનું જેવું તેવું નિમિત્ત નથી

શ્રી મુંદરમ્ તો મારા થોડાઘણા પરિચિત છે જ. તેમની શક્તિઓ વિશે મારો પ્રથમથી જ અતિ આદર રહ્યો છે એટલે તેમના તંત્રીપદે સંપાદિત થતા 'દક્ષિણ'ના લેખો અવારનવાર વાંચવા પ્રેરાઉં છું છેલ્લે જ્યારે અહિંસા ગિરિનો વિસ્તૃત લેખ વાંચ્યો ત્યારે હું અનેક રીતે વિચારમાં પડી ગયો

યોગીન્દ્રની પરિચર્યામાં રહેનાર અને યોગસાધનામાં લાગ લેનાર પ્રૌઢ વ્યક્તિને હાથે સદા વિકાસ પામતા અને ઉત્તરોત્તર વધારે જીહ્વાપોહ માગતા અહિંસા જેવા કાળજૂના સૂક્ષ્મ તત્ત્વ વિશે જે કાંઈ લખાયું હોય તે સાધારણ, તુચ્છ કે ઉપેક્ષાપાત્ર હોઈ ન શકે એ વિચારે એ લેખને હું અનેક વાર સાંભળી ગયો અને તે ઉપર યથાશક્તિ સ્વતંત્ર તેમ જ તટસ્થપણે મનન પણ કર્યું : પરંતુ હું ખ સાથે કહેવું પડે છે કે શ્રીયુત પુરાણીની અહિંસા વિશેની ચર્ચા ધણે સ્થળે વિચાર, તર્ક અને સત્યથી વેગળી છે કેટલીક વાર એમ લાગે કે આ સત્યલક્ષી તત્ત્વમીમાંસા નહિ, પણ એક પૂર્વાગ્રહપ્રેરિત ખીજણ અને શબ્દચ્છળ માત્ર છે વળી, આખા લેખનો ઝોક એમ સૂચવતો લાગે છે કે તેઓ અહિંસાની તટસ્થ અને મૂળગામી ચર્ચાને નિમિત્તે માત્ર ગાંધીજીની પદ્ધતિની સામે કાંઈ ને કાંઈ કહેવા બેસા છે

શ્રી પુરાણી અહિંસાતત્ત્વને નથી માનતા એમ તો નથી જ. એમણે અહિંસાની ઉપયોગિતા સ્વીકારી છે અને અહિંસાની વ્યાખ્યા પણ કરી છે. છતાં તેમની પ્રશ્નોત્તરીમાં મધ્યસ્થાને જાણે ગાંધીજી જ ન હોય તેમ ગાંધીજીમા ઉદય પામેલી અને વિકસેલી અહિંસાનો વિચાર આવે છે તેમ જ તેમની અહિંસક પદ્ધતિનો પ્રશ્ન આવે છે ત્યારે જી પુરાણી માત્ર મનનું યોગસુદ્ધલ સમતોલપણ જ નથી ગુમાવતા, પણ તેઓ જે પૂર્ણયોગની દિશાના પ્રવાસી છે અને જે પૂર્ણયોગની મહત્તા શ્રી અરવિંદના તથા શ્રી. માતાજીના ધ્રુવ મત્ર જેવા પ્રસન્ન અને ગંભીર લેખોમા પ્રતિપાદિત થઈ છે તેને જ અન્યાય કરે છે. જ્યારે હું ફગીફરીને દક્ષિણના પ્રથમ વર્ષના પ્રથમ અંકમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા શ્રી માતાજીનો 'વિશ્વસંવાદની સ્થાપના' અને શ્રી. અરવિંદના 'અમારો આદર્શ' તેમ જ 'રૂપાંતર', 'નવું પ્રસ્થાન' એ લેખો વાંચું છું તેમ જ પ્રથમ વર્ષના બીજા અંકમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ શ્રી અરવિંદનો 'આદર્શો' એ લેખ

કાઈ એક લાઈ, જે રી અગ્નિદાત્રમનાં ગહેના દગે અને પછી અમ-  
 ત્રવાદ જઈને પોતાના કામમાં પડ્યા હશે, તેમને સમોધી શ્રી પુરાણીએ  
 પોતે જ એક લાંબો પત્ર લખેલ છે, જે ખરી રીતે એક સુસખલ લેખ છે.  
 એ પત્ર પ્રથમ વર્ષના ત્રીજા અંકમાં 'કર્મ' અને 'કર્મયોગ' એ મથાળા  
 નીચે છપાયેલો છે. શ્રી પુરાણીનો આ પત્ર અને તેમનો અહિંસા વિશેનો  
 દૃષ્ટિકોણ બંને સરખાવુ છુ ત્યારે મારી સમજમાં જ એ નથી આવતુ કે  
 તેઓ અમદાવાદવાળા પોતાના પરિચિત સાધક મિત્રને જે સલાહ ગંભીરપણે  
 આપી રહ્યા છે તે જ સલાહને વ્યાપક રીતે આપમેળે જીવનમાં ઉતારનાર  
 ગાંધીજીના અહિંસક કર્મયોગને તેઓ શા માટે અવગણતા હશે ? શ્રી. પુરાણી  
 સ્પષ્ટ લખે છે : ' જે કામ લીધું હોય, યા તો પ્રકૃતિની યોજનામાં જે આપણે  
 કરવાનું આવ્યું હોય, અને જેના પ્રત્યે આપણે અંતરાત્મા વિરોધ કે પ્રતિ-  
 રોધ કરતો ન હોય તો તે કામ કરવામાં આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિને  
 કાઈ જાતનો બાધ આવતો નથી, એ વાત ધણા લોકો સમજતા નથી ' ( પૃ ૧૫૮ ). આ સ્થળે હું અત્યંત વિનમ્રભાવે શ્રી પુરાણીને પૂછવા ઇચ્છું

છુ કે તમે કમયોગ માટે જે વિધાન કર્યું છે તે વિધાનને વધારે વ્યાપક રૂપમાં અને સ્વયંભૂ સ્ફૂર્તિથી ગાંધીજીએ અમલમાં મૂક્યું અને તેની દુનિયાનાં બધા જ ભાગોમાં ઝોલેવતે અંશે ઊડી અસર થઈ. શું એ જ ગાંધીજીના કમયોગની ખામી છે ? શ્રી. પુરાણીની દૃષ્ટિએ એમ હોવાનો સંભવ છે કે શ્રી અરવિંદની આધ્યાત્મિકતા ગાંધીજીની આધ્યાત્મિકતા કરતાં ઘણી જ ઉન્નત છે, એની સરખામણીમાં ગાંધીજીની આધ્યાત્મિકતા હોય તો એ બહુ સાધારણ દ્રાવિની છે તેમની આ માન્યતા હોય તો તે સામે મારે કશું જ કહેવાનું નથી. હું જે કહેવા ઇચ્છું છું તે તો એટલું જ છે કે ગાંધીજીમાં પ્રકટેલું તૂર, પછી એને નામ આધ્યાત્મિક આપો કે વ્યાવહારિક, પણ તે તૂર અને તેણે આપેલા માર્ગો શ્રી માતાજીના વિશ્વસંવાદને મૂર્ત કરતા હોય તેવા છે આ બધું આખી દુનિયાના ઊડામાં ઊડા વિચારકોને તો દીવા જેવું દેખાય છે. શુ માગ જેવાએ આ બધા તટસ્થ અને સૂક્ષ્મ વિચારકો કરતાં શ્રી. પુરાણીનું દૃષ્ટિબિન્દુ વધારે તટસ્થ અને સારગ્રાહી સમજવું ? મન ના પાડે છે.

આટલી પ્રસ્તાવના પછી પુરાણીએ ચર્ચેલ મુદ્દાઓમાંથી થોડાક તારવી મારી પોતાની ભાષામાં અહીં રજૂ કરી તેની સમીક્ષા કરવા હું ધારું છું તે મુદ્દા આ રહ્યા—

(૧) શુદ્ધ આદર્શ તેમ જ વ્યવહારની દૃષ્ટિએ અહિંસા વિશે વિચાર.

(૨) આધ્યાત્મિક સત્ય લેખે તેમ જ જીવનોપયોગી સત્ય લેખે અહિંસાનો વિચાર

(૩) આત્મરક્ષા તેમ જ ધર્મ, ન્યાયની સ્થાપના જેવા સારા હેતુ માટે પ્રાચીનોએ શસ્ત્રયુદ્ધનો માર્ગ સ્વીકારેલો તેની, તે જ હેતુ માટે વપરાતી અહિંસક પદ્ધતિ સાથે સરખામણી.

પહેલા મુદ્દામાં શુદ્ધ આદર્શની દૃષ્ટિએ અહિંસાની અશક્યતા અતાવતાં પુરાણીની દલીલ એ છે કે જીવન જીવવું હોય તો બીજાનું જીવન પોતામાં સમાવ્યા સિવાય તે બિંબાતુ જ નથી જીવો જીવસ્ય મક્ષણ કે મોટું માછલું નાના માછલાને ગળે એ કહેવત જીવનનો સિદ્ધાંત જ રજૂ કરે છે. ખાવાપીવા, ગેસવા આદિમાં થતી ઓછામાં ઓછી હિંસા કે શાકાહાર જેવા તદ્દન સાદ્ય ખોરાકમાં થતી અતિ અદ્ય હિંસા પણ ખરી રીતે હિંસા જ છે. શુદ્ધ આદર્શની દૃષ્ટિએ ઓછી કે વત્તી, નાની કે મોટી હિંસામાં ફેર પડતો જ નથી તેથી

તેઓ કહે છે કે શુદ્ધ આદર્શની દૃષ્ટિએ અહિંસા શક્ય જ નથી. સારખાદ તેઓ વ્યવહાર રીતે અહિંસાની શક્યાશક્યતા વિશે વિચાર કરતાં પ્રતિપાદન કરે છે કે વ્યવહારુ દૃષ્ટિએ પણ અત્યારે અહિંસા શક્ય નથી. તેઓની દલીલ એ છે કે જો એક માનુષ પણ સંપૂર્ણ અહિંસા આચરી શકતો નથી તો આખી પ્રજા કે આખા સમાજ પામે અહિંસાના પાલનની આશા રાખવી એ તો આખા સમાજ પામેવી શક્તિથી આચરવાની આશા રાખવા બરાબર છે, કે જો કદી શક્ય નથી.

શ્રી. પુરાણીની વિચારપદ્ધતિનો મોટામા મોટો અને તરત જ નજરે ચડે એવો દોષ એ છે કે તેઓ ગાંધીજીની અહિંસક કાર્યપદ્ધતિની અપૂર્ણતા અને વ્યવહારુતા બતાવવાની એકમાત્ર નેમથી જ વિચાર કરવા બેસા છે. તેથી તેઓ શુદ્ધ આદર્શ અને વ્યવહારુ દૃષ્ટિ એવા બે વિકલ્પો માત્ર ખંડનદૃષ્ટિએ ઊભા કરે છે માત્ર ખંડનદૃષ્ટિથી ઊભા કરવામાં આવતા વિકલ્પો, તક અને દર્શનશાસ્ત્રમાં શુદ્ધવાદ કે અધર્મવાદ તરીકે જાણીતા છે, કારણ કે એવા વિકલ્પો ઊભા કરી જેન કેન પ્રકારેય સામા પક્ષનું ખંડન કરવું એમાં ખુલ્લી રીતે સત્યની અવગણના હોય છે. પુરાણી પોતાની આખી ચર્ચા દરમ્યાન શુદ્ધવાદ કે અધર્મવાદના ભોગ બન્યા છે. તેઓ ખંડનદૃષ્ટિના એકપક્ષી વહેણમાં પોતાના ગુરુ શ્રી. અરવિંદનું વિધાન જ ભૂલી જાય છે શ્રી અરવિંદ પોતે જ કહ્યું છે કે પૂર્ણ આદર્શ હંમેશા અસિદ્ધ જ રહે છે, છતાં એની પ્રેરણા જ વ્યવહારુ અમલમાં પ્રાણદાયી નીવડે છે અને વ્યવહારમાં હિતરોત્તર માણસને આગળ વધારે છે. ગાંધીજી પણ અહિંસા વિશે ખીન્નું શું કહેતા અને માનતા ? તેઓએ અનેક વાર ફરીફરીને કહ્યું છે કે પૂર્ણ અહિંસા તો પરમેશ્વરમાં જ સભવે, પણ માણસનો ધર્મ એ છે કે એની દિશામાં પોતાથી બનતું બધું જ પ્રામાણિકપણે કરી છૂટે. એમ કરનાર જ કાષ્ઠિક ને કાષ્ઠિક આદર્શની નજીક જતો જાય છે ગાંધીજી પોતે જ પોતાની અહિંસક પદ્ધતિને અહિંસાના શુદ્ધ આદર્શને સંપૂર્ણપણે અમલમાં મૂકનાર તરીકે નથી ઓળખાવતા, તો પછી એ પદ્ધતિને એ દૃષ્ટિએ વગોવવી તે બેહુકું નહિ તો શું છે ? વ્યવહારુ દૃષ્ટિએ પણ કોઈ એક વ્યક્તિ પાસેથી યા આખા સમાજ પાસેથી ગાંધીજીએ સંપૂર્ણ અહિંસા-પાલનની આશા રાખી જ નથી તેઓ પોતે પણ પોતાને સંપૂર્ણપણે અહિંસાના આચરનાર તરીકે ઓળખાવતા નહિ એવી સ્થિતિમાં સંપૂર્ણપણે વ્યક્તિ કે સમાજ અહિંસા આચરી ન શકે એમ બતાવી વ્યવહારુ દૃષ્ટિએ પણ અહિંસક પદ્ધતિની ખામી બતાવવી એ નયું અજ્ઞાન છે

પ્રકૃતિના બધારણમાં જ હિંસાને સ્થાન છે એમ કહી પુરાણી હિંસા વિના જીવનને અશક્ય બતાવે છે, તે પણ હિંસા કે અહિંસાના અર્થનો વિષયો સ કરવા બરાબર છે. અહિંસાને સિદ્ધ કરનાર સતો પ્રકૃતિના બધારણની વાત બરાબર જાણતા, તેથી જ તેમણે પ્રકૃતિના તંત્રમાં રહેનાર દરેકને માટે એટલું જ સૂચવ્યું છે કે માણસ પોતાના પ્રત્યે બીજાની પાસેથી જે અને જેવા બ્યવહારની આશા રાખે તે અને તેવો જ બ્યવહાર તેણે બીજા પ્રત્યે આચરવો. આવી આત્મોપમ્યની સાચી ભાવનાને પ્રામાણિકપણે અમલમાં મૂકવી અને ઉત્તરોત્તર વિકસાવવી તે જ વાસ્તવિક અહિંસા છે. સતોએ અહિંસાના અનુભવેલ અને બતાવેલ આ સ્વરૂપમાં ઓછા કે વધારા, નાના કે મોટા જીવોના નાશ ઉપર ઓછીવત્તી કે નાનીમોટી હિંસાની ગણતરીને સ્થાન નથી. અહિંસાના ઉપર સૂચવેલા સ્વરૂપમાં બીજા પ્રાણી પ્રત્યે સમદષ્ટિ કેળવવી એ એક જ વસ્તુ મુખ્યપણે સમાયેલી છે સમદષ્ટિ દ્વારા જ પ્રકૃતિના આસુરી બધારણમાથી 'વી સ્વરૂપ તરફ આગળ વધાય છે, એ ગીતામાં ઠેર ઠેર કહ્યું છે. એટલે પોતાના અને બીજાના વચ્ચે વિષમદષ્ટિમૂલક બ્યવહાર તે હિંસા અને સમદષ્ટિમૂલક બ્યવહાર તે અહિંસા, આ વસ્તુ સર્વમાન્ય છે કોઈ પણ પ્રાણીનો દેખીતો નાશ ન થતો હોય ત્યારે પણ હિંસા સભવે અને ધણીવાર દેખીતો નાશ થતો હોય છતાં તેમાં હિંસા ન પણ હોય આવી વસ્તુસ્થિતિ હોવા છતાં માત્ર પ્રાણીવધ કે જીવનાશને જ હિંસા માની જીવન જીવવામાં અહિંસાની અશક્યતા બતાવવી એ તો 'વી પ્રકૃતિનો અગર તે તરફ પ્રયાણ કરવાનો ઇન્કાર કરવા બરાબર છે.

બીજા મુદ્દાના સબધમાં આધ્યાત્મિક સત્ય તરીકે અહિંસાનું જે મૂલ્યાંકન પુરાણીએ કર્યું છે તે સાચું છે. તેઓ કહે છે કે, 'આધ્યાત્મિક ઉન્નતિને માટે અહિંસાનું આચરણ કરનાર માણસ એક એવી ચેતનાવસ્થાને પહોંચવા માગે છે, જેમાં સર્વ પ્રકારનાં પ્રેરક અને ઉત્તેજક કારણોની વચ્ચે પણ પોતે શાંત અને અહિંસામય રહી શકે એની દૃષ્ટિએ અંતરની અહિંસાવાળી સ્થિતિ જાળવવી એ જ મુખ્ય ધ્યેય છે અંતરની અહિંસામય સ્થિતિનો જરા પણ ભગ ન થાય એ એને મન અતિ આવશ્યક છે. અહિંસાના પાલનથી કોઈ બાહ્ય પરિણામો આવે છે કે નહિ એ બાબત એને મન ગૌણ હોય છે' આધ્યાત્મિક સત્ય લેખે ગાંધીજીમાં અહિંસા સિદ્ધ થઈ હતી કે નહિ તેની સાબિતી અનેક પ્રસંગે મળી ચૂકી છે. અને તેમના ગંભીરે તેવા વિરોધીએ પણ એ વાત ચીકારી છે કે ગાંધીજી પ્રખ્યાતમાં પ્રખ્યાત ઉત્તેજક

સંજોગો વચ્ચે પણ વ્યક્તિય રીતે શક્તિ એટલે જે વિચાર કરવાનો રહે છે તે તો એટલો જ કે તેનો માનુસ અવિદ્યાના આદ્ય પરિણામની દરકાર રાખે કે નહિ ? હું ખાતું છું કે, કાઈ પણ સમજદાર એ સ્વીકાર્યા વિના નહિ રહે કે, જેના જીવનમાં સ્વયંબપણે જ અવિદ્યા ઉદય પામી હોય અને જેણે એ જ આધ્યાત્મિક જગતે સાધાને આધ્યાત્મિક જીવનમાં ક્રાંતિ કરે એવી પદ્ધતિઓ અખચાર કરી દોષ તેવો માનુસ બદારનાં પરિણામોથી તટસ્થ રહી શકે જ નહિ. નેહરુ, તેવો માનુસ અને જગત્ક હોવાથી પોતાની પદ્ધતિ કેટલે વધે કાર્યસાધક થાય છે અને કેટલે વધે નથી થતી, ક્યા અને ક્યારે એના પ્રયોગની રીતમાં કેન્દ્ર કરવાની વડર છે ઈલાદિ વિશે વધારે કાળજી વાળો મેલ છે. તેમ જના એ તટસ્થ એટલા જ અર્થમાં હોય છે કે ધારેલ પરિણામ આવવાથી કે ન આવવાથી ને પોતાનું સમત્વ લેશ પણ ગુમાવતો નથી. આધ્યાત્મિક જીવનનાની ઉચ્ચ ભૂમિથી તે સહેજે પણ નીચે ઊતરતો નથી. ખરી જીતે તો આધ્યાત્મિક અવિદ્યા સિદ્ધ થઈ છે કે નહિ તેની કમોટી જ જીવનના જુદા જુદા ક્ષેત્રોમાં તેના પ્રયોગ ઉપરથી અને તેમાં કદી દાર ન માનવાની જીત ઉપરથી જ થાય છે આપણા જેવા સાધારણ માણસો જે અવિદ્યાનાં આદ્ય પરિણામો પ્રત્યે મુખ્ય દષ્ટિ ધરાવે તો તેથી એટલું જ મિદ્ધ થાય છે કે આપણું જેવાએ હજી અંતર્મુખ થઈ વાસ્તવિક રીતે અવિદ્યા સાધવાની રહે છે. કમોટીમાં દેખાતી નિષ્ફળતા એ કાઈ સદગુણો વિદ્યાસાધવાની અયોગ્યતાનું હેતુ પ્રમાણુપત્ર નથી, પણ એ તો એ દિશામાં વધારે સાવધાન થવાની એક સૂચના માત્ર છે. જે વસ્તુ એક વ્યક્તિમાં આધ્યાત્મિક સસ લેખે ઓઢેવતે વગે સિદ્ધ થઈ હોય તે સામૂહિક જીવનમાં પ્રગટ થયા સિવાય રહી શકે જ નહિ કેર એટલો છે કે સામૂહિક જીવનમાં એનું પ્રકટીકરણ પ્રમાણમાં મંદગતિએ દેખા દે છે.

ત્રીજા મુદ્દામાં પુગણીનો ભાર એ વસ્તુ પર છે કે આત્મરક્ષા કે ધર્મરક્ષા જેવા હેતુઓસર પ્રાચીન કાળથી ક્ષત્રિયો શસ્ત્ર વાપરતા આવ્યા છે અને તેથી શસ્ત્રહિંસાની પદ્ધતિ એ જ ગીતાકથિત આર્યમાર્ગ છે. એના સ્થાનમાં અશસ્ત્રપ્રતિકાર કે અહિંસામૂલક પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો એ આર્યક્ષત્રિયત્વની ભાવનાનો નાશ કરવા જેવું છે. પુરાણીની આ માન્યતા મૂળે જ મિથ્યા પૂર્વગ્રહ ઉપર બંધાયેલી છે. ‘કર્મ’ અને ‘કર્મયોગ’ નામક પોતાના જ લેખમાં પુરાણી પોતાના મિત્રને સંબોધીને કહે છે કે ગીતાનો યોગ જ્યાં પૂરો થાય છે ત્યાંથી જ શ્રી અરવિંદના નવીન યોગની શરૂઆત થાય છે. આનો અર્થ

એ થયો કે ગીતાદારના સમય સુધીમા આર્ય માનસે અને આર્ય પ્રજાએ જે પ્રગતિ કરી હતી તે છેવટની ન હતી. તેથી જ એક આર્ય પુરુષ એવો પ્રકટયો કે જેણે પોતાના પૂર્વજોએ પ્રારંભેલ માર્ગમાં ઘણી મોટી ફાળ ભરી. જે યોગની બાબતમાં આ વસ્તુ સાચી હોય તો ક્ષત્રિયત્વની ભાવનાની બાબતમાં એ વાત શાને વિસારવી જોઈએ ? આર્ય ક્ષત્રિયત્વની ભાવનાનો ગીતાએ પ્રતિપાદેલ સિદ્ધાંત મૂળે તો એટલો જ છે કે આત્મરક્ષા કે સામાજિક સદ્ગુણો કે અન્ય પ્રકારના ન્યાય માટે તેજસ્વી અને સમજદાર માણસોએ જનને જોખમે પણ બધું જ કરી છૂટવું. ન્યા લગી શરા ધર્મધીરને શસ્ત્રનો માર્ગ જણીતો હતો ત્યા લગી તેઓએ તે આચર્યો. હવે બીજા કોઈ પુરુષમા આર્ય ક્ષત્રિયત્વની ભાવના અન્ય રૂપે પ્રકટ ન જ થઈ શકે અથવા ન જ થવી જોઈએ એવું તો કાંઈ ગીતાએ કહ્યું નથી ગાંધીજીએ તો આર્ય ક્ષત્રિયત્વની ભાવનાને જ એક નવો આકાર આપ્યો છે. એમણે શૌર્ય, નિર્ભયતા વગેરે બધા જ ક્ષત્રિયગોચર સદ્ગુણોને વિકસાવવા ઉપર વધારેમાં વધારે ભાર આપી પોતાના જીવન દ્વારા એ બતાવી આવ્યું છે કે જન્મથી ક્ષત્રિય ન લેખાતો એવો માનવી પણ ક્ષત્રિય-મૂર્ધન્ય થઈ શકે છે અને તે પણ શસ્ત્ર ઉઠાવ્યા વિના કે વિરોધીનું ગળું કાપ્યા વિના. એટલે પુરાણીની જ ભાષામાં કહેવું હોય તો એમ કહી શકાય કે ગીતાએ પ્રતિપાદેલ શસ્ત્રધારીનું ક્ષત્રિયત્વ પૂર્ણ થયું અને ગાંધીજીનું અહિંસક ક્ષત્રિયત્વ નવે રૂપે અવતર્યું. આર્ય પ્રજામાં કાંઈ પણ આર્યત્વ જેવી વિશેષતા હોય તો તે ગાંધીજીએ સિદ્ધ કરી બતાવી છે. એટલે આ બાબતમા પુરાણીએ આર્ય ક્ષત્રિયધર્મના નાશથી ડરવાની જરૂર નથી.

આત્મા નિત્ય ફેટસ્થ હોઈ હણ્યો હણાતો નથી અને દેહ તો વિનશ્વર જ છે એ ગીતાના કથનનો આશ્રય લઈ પુરાણીએ તેનો ભારે દુરુપયોગ કર્યો છે. તેઓ કહે છે, 'હિંસાથી આત્મા તો નાશ પામતો નથી. શરીરની હિંસાને એટલું બધું મહત્ત્વ આપવું એ પણ એક લેખે અતિશયોકિતભરેલું લાગે છે.' ગીતાનું એ મતવ્ય તાસ્તિક રૂપે ખોટું નથી, પણ તેનો ઉપયોગ કયા હેતુસર કયાં અને કેવી રીતે કરવો એ જ પ્રશ્ન છે. પુરાણીનું કથન વાચકમાં અહિંસા-વૃત્તિને ઉત્તેજવા કરતા હિંસાવૃત્તિને વધારે ઉત્તેજે એવું છે. સાધારણ રીતે મનુષ્યમાત્રમા હિંસાનો-બીજનો ભોગ લેવાનો-સંસ્કાર જોડેલો પ્રબળ હોય છે તેટલો બીજા માટે ધસાવાનો સંસ્કાર પ્રબળ નથી હોતો. એટલે પુરાણીનું વિધાન વાચનાર સામાન્ય માણસ એમ જ માનવા પ્રેરાય કે આત્મા તો

હણાતો નથી અને દેહ તો આપણે ન મારીએ તોય મર્યા વિના રહેવાનો નથી. તેથી જ્યારે આપણી પ્રવૃત્તિથી ખીજનો દેહ નાશ પામે કે ધસાય ત્યારે તેમાં આપણે કશું નવું ઉમેરતા નથી. આવી સમજણ છેવટે ક્રૂરતામાં જ પરિણામ પામે. ગીતાનુ ઉક્ત કથન એ જ અર્થમાં સાચું છે કે ઉચ્ચ ધ્યેય સાધવા કે સારુ કામ કરવામાં મરણથી ન ડરવું, દેહરખું ન થવું ગમે તેટલુ ધસાવું પડે તોય પોતાની જાતને ધસીને પણ વ્યક્તિ તેમ જ સમાજને જીવે ઉદાવવામા પાછી પાની ન કરવી. ગાંધીજીએ ગીતાનો એ અર્થ જીવનમા જીવી બતાવ્યો છે, ને તેને જ બળે અત્યાર લગી નહિ ખેડાયેલાં એવા રાજકીય, સામાજિક વગેરે અનેક ક્ષેત્રોમા પણ તેમણે નવી અહિંસક પદ્ધતિનું દર્શન કરાવ્યું છે. ગાંધીજીએ જીવી બતાવેલ અને સૌને ક્ષેમંકર થાય એવો ગીતાનો સવળો અર્થ છોડી કાળજૂના રૂઢિગત અર્થનો આશ્રય લેવામાં પુરાણીને શું નવું રહસ્ય બતાવવાનું છે, એ જ સમજમા ઊતરવું નથી.

પુરાણી પોતાના લેખમા એક સ્થળે કહે છે કે નાઝીવાદનો નાશ કરવો હોય તો કેટલાક નાઝીઓને માર્યા વિના તે ન બને આ સ્થળે કોઈ પુરાણીને એમ પૂછી શકે કે મૂડીવાદી અમેરિકા સામ્યવાદનો ઉચ્છેદ કરવા માગે તો શું તેણે કેટલાક સામ્યવાદીઓને ઠાર કરવા ? એ જ રીતે સામ્યવાદી રશિયા મૂડીવાદનો મૂળોચ્છેદ કરવા ઇચ્છે તો શું તેણે કેટલાક સમર્થ મૂડીવાદીઓને મારવા ? જો આ વસ્તુ પુરાણીને કરવા જેવી દેખાય તો પછી નાઝીવાદીઓના નાશની ગઈ ગુજરી વાત ભૂલી જઈ અત્યારે મૂડીવાદ અને સામ્યવાદ વચ્ચે જે સંઘર્ષ ચાલી રહ્યો છે તેના ઇલાજ લેખે તેમણે મૂડીવાદીઓ અને સામ્યવાદીઓના પરસ્પર નાશનો સંહારક માર્ગ જ સૂચવવો જોઈતો હતો, કેમ કે તેમના મતે કોઈ પણ સિદ્ધાંતની સ્થાપના તેના કેટલાક વિરોધીઓના નાશ વિના શક્ય જ નથી. એટલે પુરાણીની ગણતરી પ્રમાણે જગતના સંવાદી તંત્ર માટે મુદ્દોપમુદ્દ ન્યાય જ મહત્વનો છે એમ કહ્યું

પુરાણીના લેખનો મુખ્ય ઝોક હિંસક વૃત્તિની અનિવાર્યતા તેમ જ તેના લાભો સૂચવી વિરોધીઓ સામે શસ્ત્ર ઉગામવાની વૃત્તિને ઉત્તેજન આપવાનો છે. તેથી જ તેઓ અહિંસાના અમલથી સિદ્ધ થયેલા લાભોને કા તો ધ્યાનમાં જ નથી લેતા અને કાં તો તેને હળવામા હળવી રીતે રજૂ કરે છે. તેથી જીલટું, અહિંસાના અમલ દરમ્યાન એક યા ખીજે કારણે અનિષ્ટ બન્યું



હોય અગર તો કોઈએ અહિંસાના આચરણમાં દંભ સેવ્યો હોય એ ખીજ બાબુને વધારેમાં વધારે અસરકારક રીતે રજૂ કરે છે. રજૂઆતની આવી વિકૃત મનોદશા વખતે પુરાણી એક સાદું સત્ય ભૂલી જાય છે કે ખેતરનો કોઈ પણ પાક ચાર યા ધાસ વિના એકલુ અનાજ પેદા કરી શકે નહિ હું અંતમાં પુરાણીને એટલું વાનવીશ કે તેમને પ્રભુના રુદ્રરૂપની કે લોકક્ષયકારી કાળરૂપની પણ ઉપાસના કરવા હોય તો તે માટેનો માર્ગ જાહેર કાર્યક્ષેત્રમાં આવી પોતાની માન્યતા અજમાવવી એ જ છે, નહિ કે પાછળ રહી પરિણામશૂન્ય બુદ્ધિભેદ ઉત્પન્ન કરવો તે.

—પ્રબુદ્ધ જીવન, ૧૫ જૂન ૧૯૪૯.

## આરિતક અને નારિતક શબ્દની મીમાંસા

[ ૧૧ ]

બહુ જૂના વખતમાં, ત્યાં આર્ષ ઋષિઓએ પુનર્જન્મની શોધ કરી  
 ત્યારે, પુનર્જન્મના વિચાર સાથે જ તેમને કર્મના નિયમો અને આ લોક  
 તેમ જ પરલોકની કલ્પના પણ આવી કર્મતત્ત્વ, ઇહલોક અને પરલોક એટલું  
 તો પુનર્જન્મ સાથે સંકળાયેલું છે જ. આ વસ્તુ એકદમ રીઘેમીઘી અને  
 સૌને સહેલાઈથી ગળે ઊતરે તેવી તો નથી જ, એટલે હમેશાં એને વિશે  
 ઓછોવતો મતભેદ રહે છે તે જૂના જમાનામાં પણ એક નાનો કે મોટો  
 એવો વર્ગ હતો કે જે પુનર્જન્મ અને કર્મચક્ર વગેરે માનવા તદ્દન તૈયાર  
 ન હતો, અને પુનર્જન્મવાદીઓ સાથે વખતે ચર્ચા પણ કરતો તે વખતે  
 પુનર્જન્મશોધક અને પુનર્જન્મવાદી ઋષિઓએ પોતાના મંતવ્યને ન માનનાર  
 પુનર્જન્મવિરોધી સામા પક્ષને નારિતક કહી ઓળખાવ્યાં, અને પોતાના  
 પક્ષને આરિતક તરીકે જણાવ્યો. આ શાન્ત અને વિદ્વાન ઋષિઓએ જ્યારે  
 પોતાના પક્ષને આરિતક કહ્યો ત્યારે એનો અર્થ એટલો જ હતો કે અમે  
 પુનર્જન્મ, કર્મતત્ત્વ નથી માનતો તેને માત્ર અમારા પક્ષથી લિન્ન પક્ષ તરીકે  
 ઓળખાવવા ‘ન’ શબ્દ ઉમેરી નારિતક કહીએ છીએ એ સમજાવી ઋષિઓ  
 તે વખતે આરિતક અને નારિતક એ બે શબ્દ માત્ર અમુક પ્રકારના બે  
 લિન્ન પક્ષોને સૂચવવા માટે જ વાપરતા, તે સિવાય એથી વધારે એ શબ્દના  
 વાપરની પાછળ કાંઈ અર્થ ન હતો. આ શબ્દો ખૂબ ગમ્યા અને સૌને અનુકૂળ  
 થઈ પડ્યા વખત જતાં વળી ઈશ્વરની માન્યતાનો અશ્ર આવ્યો ઈશ્વર છે અને  
 તે જગતનો કર્તા પણ છે એમ માનનાર એક પક્ષ હતો બીજો પક્ષ કહેતો  
 કે સ્વતંત્ર અલગ ઈશ્વર જેવું તત્ત્વ નથી અને હોય તોપણ તેને જગતના  
 સર્જન સાથે કંઈ સંબંધ નથી. આ બે લિન્ન પક્ષો અને તેની અનેક શાખાઓ  
 અસ્તિત્વમાં આવી ત્યારે પેલા આરિતક અને નારિતક શબ્દ, જે એક વખતે  
 માત્ર પુનર્જન્મ-વાદી અને પુનર્જન્મ-વિરોધી પક્ષ પૂરતા જ હતા, તે બન્ને  
 શબ્દો ઈશ્વરવાદી અને ઈશ્વર-વિરોધી એ બે પક્ષ માટે પણ વપરાવા લાગ્યા.  
 આ રીતે આરિતક અને નારિતક શબ્દના અર્થનું ક્ષેત્ર પુનર્જન્મના અસ્તિત્વ-  
 નારિત્વથી વધારે વિસ્તૃત ઈશ્વરના અસ્તિત્વ-નાસ્તિત્વ સુધી ગયું હવે પુન-



શબ્દો વાપરતા. તે શબ્દો બીજા કોઈ નહિ, પણ સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ. પૂનર્જન્મને માનવા છતાં પણ કેટલાક વિચારકો પોતાના જિંડા વિચાર અને મનનને પરિણામે એમ જોઈ શક્યા હતા કે સ્વતંત્ર ઈશ્વર જેવી વસ્તુ નથી, અને તેથી તેઓએ ભારેમાં ભારે વિરોધ અને જોખમ વહોરીને પણ પોતાનો વિચાર લોક રમત મૂક્યો હતો. એ વિચાર મૂક્યા જતા હેવટે વેદોનું પ્રામાણ્ય સ્વીકારવાની ના પાડી હતી. એ લોકો એમ ધારતા, અને સાચે જ પ્રામાણિકપણે ધારતા, કે તેઓની દષ્ટિ એટલે માન્યતા સમ્યક્ એટલે સાચી છે અને સામા વેદ્યાળા પક્ષની માન્યતા મિથ્યા એટલે બ્રાન્ત'છે. તેથી માત્ર સમભાવે તેમણે પોતાના પક્ષને સમ્યગ્દષ્ટિ અને સામાને મિથ્યાદષ્ટિ તરીકે ઓળખાવ્યો. આ રીતે જેમ સરૂતછવી વિદ્વાનોએ પોતાના પક્ષ માટે આસ્તિક અને પોતાથી ભિન્ન પક્ષ માટે નાસ્તિક એ શબ્દો વ્યવહાર ખાતર ચોળ્યા હતા તેમ પ્રાકૃતછવી જૈન અને બૌદ્ધ તપસ્વીઓએ પણ પોતાના પક્ષ માટે સમ્યગ્દષ્ટિ (સમ્માદિષ્ટિ) અને પોતાથી ભિન્ન પક્ષ માટે મિથ્યાદષ્ટિ (નિમ્મદિષ્ટિ) શબ્દ ચોળ્યા પણ એટલાથી કંઈ અત આવે તેમ થોડું હતું 'મત' અને મતભેદનું વટવટ તો જમાના સાથે જ ફેલાતું જાય છે, એટલે જૈન અને બૌદ્ધ બન્ને વેદવિરોધી હોવા છતાં તે બન્ને વચ્ચે પણ પ્રબળ મતભેદ હતો.

તેથી જૈનોએ માત્ર પોતાના જ પક્ષને સમ્યગ્દષ્ટિ કહી વેદનું પ્રામાણ્ય ન સ્વીકારવામા સગા ભાઈ જેવા પોતાના બૌદ્ધ મિત્રને પણ મિથ્યાદષ્ટિ કહ્યા. એ જ રીતે બૌદ્ધોએ માત્ર પોતાને સમ્યગ્દષ્ટિ અને પોતાના મોટા ભાઈ જેવા જૈન પક્ષને મિથ્યાદષ્ટિ કહ્યો ખરી રીતે જેમ આસ્તિક અને નાસ્તિક તેમ સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ એ એ શબ્દો પણ ફક્ત અમુક અંશે ભિન્ન માન્યતા ધરાવનાર એ પક્ષો પૂરતા જ હતા, જેમા એક સ્વપક્ષ અને એક પરપક્ષ. દરેક પોતાના પક્ષને આસ્તિક કે સમ્યગ્દષ્ટિ કહે અને પરપક્ષને નાસ્તિક કે મિથ્યાદષ્ટિ તરીકે ગણાવે અહીં સુધી તો સામાન્ય ભાવ કહેવાય.

પણ મનુષ્ય પ્રકૃતિમા જેમ મીઠાશ તેમ કડવાશનું પણ તત્ત્વ છે આ તત્ત્વ દરેક જમાનામાં ઓછુવતું દેખાય છે. શબ્દો કાંઈ જાતે સારા કે નરસા નથી હોતા. તેના મધુરપણા અને કડવાપણાનો અથવા તો તેની પ્રિયતા અને અપ્રિયતાનો આધાર તેની પાછળના મનોભાવ ઉપર અવલગિત



અર્થમાં આવીને અટક્યો અને આજે તો એમ બની ગયું છે કે કોઈ ત્યાગી મુખ્યાં પોતાને માટે નાગો શબ્દ પસંદ નથી કરતો. દિગંબર લિક્ષુકો, જેઓ તદ્દન નન્ન હોય છે તેઓને પણ જો નાગો કહેવામાં આવે તો તેઓ પોતાનો તિરસ્કાર અને અપમાન માને. કુચક શબ્દ પણ પોતાનું પવિત્ર સ્થાન ગુમાવ્યું છે, અને કહેવું ન પાળે, બીજાને હો તેટલા જ અર્થમાં સ્થાન લીધું છે. બાવો શબ્દ તો ઘણીવાર બાળકોને ભડકાવવાના અર્થમાં જ વપરાય છે, અને કેટલીક વાર તો કરી જ જવાબદારી ન ધરાવતો હોય તેવા આળસી અને પેટખંડુ માટે પણ વપરાય છે. આ રીતે ઉપયોગની પાત્રતા સારા કે નરસા, આદર કે તિરસ્કાર, સંકુચિત કે વિસ્તૃત ભાવને લીધે શબ્દો પણ એક જ છતાં ક્યારેક સારા, ક્યારેક નરસા, ક્યારેક આદરસૂચક ક્યારેક તિરસ્કારસૂચક અને ક્યારેક સંકુચિત અર્થવાળા તેમ જ વિસ્તૃત અર્થવાળા બેવામાં આવે છે આ દાખલાઓ આપણને પ્રત્યુત ચર્ચામાં બહુ કામના છે

ઉપર કહેલ નાસ્તિક અને મિથ્યાદષ્ટિ શબ્દની શ્રેણીમાં વળી બીજા એ શબ્દો ઉમેરવા જેવા છે તેમાંનો એક નિહવ શબ્દ છે, જે શ્વેતાંબર શાસ્ત્રમાં વપરાયેલો છે અને બીજો જૈનાભાસ શબ્દ છે, જે દિગંબર ગ્રંથોમાં વપરાયેલો છે. આ બંને શબ્દો પણ અમુક અંગે જૈન છતાં બીજા કેટલાક અંશોમાં વિરોધી મત ધરાવનાર માટે વપરાયેલા છે નહવ શબ્દ તો જરા જૂનો પણ છે, પરંતુ જૈનાભાસ એટલે કૃત્રિમ જૈન એ શબ્દ એટલો જૂનો નથી અને તે રીતે વિલક્ષણ રીતે વપરાયેલો છે. દિગંબર શાખાની મૂળ સંઘ, માથુર સંઘ, કાણં સંઘ એવી કેટલીક પેટા શાખાઓ છે તેમાં જે મૂળ સંઘનો ન હોય તે હરકોઈને જૈનાભાસ તરીકે ઓળખાવવામાં આવ્યો છે, જેમાં શ્વેતાંબરો પણ આવી જાય છે શ્વેતાંબર શાસ્ત્રકારોએ જૂના વખતમાં તો અમુક જ મતભેદ ધરાવનાર અમુક જ પક્ષોને નિહવ કહેલા, પણ પાછળથી જ્યારે દિગંબર શાખા તદ્દન જુદી પડી ત્યારે તેને પણ નિહવ કહી. આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એ મુખ્ય શાખાઓ શ્વેતાંબર અને દિગંબર એકબીજાને પોતાનાથી ભિન્ન શાખા તરીકે ઓળખાવવા અમુક શબ્દો યોગ્ય છે અને પછી ધીરે ધીરે એક જ શાખામાં જ્યારે પેટાભેદ થવા લાગે છે ત્યારે પણ કોઈ એક પેટાભેદ બીજા પેટાભેદો માટે તે શબ્દો વાપરે છે

અહીં આપણે એક બાબત ઉપર લક્ષ આપ્યા સિવાય રહી શકતા

નથી અને તે એ છે કે આસ્તિક અને નાસ્તિક શબ્દોની પાછળ માત્ર હકાર અને નકારનો જ ભાવ છે, જ્યારે સમ્યક્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ શબ્દોની પાછળ તેથી કાંઈક વધારે ભાવ છે તેમા પોતાનું યથાર્થપણુ અને બીજા પક્ષનું જ્ઞાન્તપણુ ખાતરીથી સૂચવાય છે. એ ભાવ જરા આકરો અને કાંઈક અંશે કડવો પણ છે, એટલે પ્રથમના શબ્દો કરતાં પાછળના શબ્દોમાં જગ ઉગ્રતા સૂચવાય છે વળી જેમ જેમ સાંપ્રદાયિકતા અને મતાંધતા વધતી ચાલી તેમ તેમ કટુકતા વધારે ઉગ્ર બની. તેને પરિણામે નિહવ અને જૈનાભાસ જેવા ઉગ્ર શબ્દો સામા પક્ષ માટે અસ્તિત્વમા આવ્યા. અહીં સુધી તો માત્ર આ શબ્દોનો કાંઈક ઇતિહાસ જ આવ્યો હવે આપણે વર્તમાન ગિથિતિ ઉપર નજર કરીએ

અત્યારે આ શબ્દોમા ભારે ગોટાળો થઈ ગયો છે. એ શબ્દો હવે તેના મૂળ અર્થમા નથી રહ્યા, તેમ જ નવા અર્થમાં પણ ચોક્કસ અને મર્યાદિત રીતે નથી યોગ્યતા ખરું કહીએ તો અત્યારે એ શબ્દો નાગો, લુચ્ચો અને બાવો શબ્દોની પેઠે માત્ર ગાળરૂપે અથવા તિરસ્કાર સૂચક રીતે હરકોઈ વાપરે છે સાચી બાબત રળૂ કરનાર અને આગળ જતા જે વિચાર પોતાને અગર પોતાની સતતિને અવસ્યમેવ સ્વીકારવાલાયક હોય છે તે વિચાર મૂકનારને પણ શરૂઆતમા રૂઢિગામી, સ્વાર્થી અને અવિચારો લોકો નાસ્તિક કહી ઉતારી પાડવા પ્રયત્ન કરે છે. મથુરા-વૃંદાવનમાં મદિરોના ઢગલા ખડકી તે દ્વારા માત્ર પેટ ભરનાર અને ઘણાવાર તો ભયંકર અનાચાર પોષનાર પડ્યા કે ગોસાંઈઓના પાખંડનો મહર્ષિ દ્યાનદે ધિરોધ કર્યો અને કહ્યું કે આ તો મૂર્તિપૂજન નહિ પણ ઉદરપૂજન અને ભોગપૂજન છે. વળી કાશી અને ગયાના શ્રાદ્ધ સરાવી તાગડધિના કરનાર અને વધારામાં અનાચાર પોષનાર પડ્યાઓને સ્વામીજીએ કહ્યું કે આ શ્રાદ્ધપિંડ પિતરોને નથી પહોંચતો, પણ તમારા પેટમા જરૂર પહોંચે છે એમ કહી તેમણે સમાજમા સદાચાર, વિદ્યા અને બળનું વાતાવરણ સરજવાનો જ્યારે પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે તુરત જ પેલા વેદપુરાણમાની પડ્યાપક્ષે સ્વામીજીને નાસ્તિક કહ્યા એ લોકોએ સ્વામીજીને માત્ર પોતાથી ભિન્ન મતદર્શક છે એટલા અર્થમાં નાસ્તિક કહ્યા હોત તો તો કાંઈ ખોટું ન હતું, પણ જૂના લોકો, જે મૂર્તિ અને શ્રાદ્ધમાં જ મહત્ત્વ માનતા, તેમને ભડકાવવા અને તેમની વચ્ચે સ્વામીજીની પ્રતિષ્ઠા ઘટાડવા એ નાસ્તિક શબ્દ વાપર્યો એ જ રીતે મિથ્યાદષ્ટિ શબ્દની પણ કદર્થના થઈ. જૈન વર્ગમા કોઈ વિચારક નીકળ્યો અને કોઈ વસ્તુની ઉચિતતા-અનુચિતતાનો

વિચાર તેણે મૂક્યો કે તરત જ રૂઢિપ્રિય વર્ગે તેને મિથ્યાદષ્ટિ કહ્યો એક જાતિ જે કૃપમૂલક જેવાં પવિત્ર પુસ્તકો વાંચે અને લોકો પાસે તેની પૂજા કરાવી જે જ્ઞાનદક્ષિણા આવે તે પોતે પચાવી લે; વળી ખીન્ને જાતિ મદિરની આવકનો માલિક થાય અને એ પૈસાથી અનાચાર વધારે. આમ બનતું જોઈ તેની અયોગ્યતા ન્યાયે કોઈએ બતાવવા માંડી ત્યારે શરૂઆતમાં તો પેલા સ્વાર્થી જાતિઓએ એ વિચારકને પોતાના વર્ગમાં ઉતારી પાડવા મિથ્યાદષ્ટિ સુધ્ધા કહ્યો. આ રીતે શરૂઆતમાં નાસ્તિક અને મિથ્યાદષ્ટિ શબ્દો સુધારક અને વિચારક માટે વપરાવા લાગ્યા, અને હવે તો તે એવા સ્થિત થઈ ગયા છે કે જે મોટેભાગે વિચારશીલ. સુધારક અને કોઈ વસ્તુની યોગ્યોગ્યતાની પરીક્ષા કરનાર માટે જ વપરાય છે. જૂનાં બંધનો, જૂના નિયમો જૂની મર્યાદાઓ અને જૂના રીતરિવાજો દેશકાળ અને પરિસ્થિતિને લીધે અમુક અશે બંધબેસતા નથી. તેના સ્થાનમાં અમુક પ્રકારનું બંધન અને અમુક પ્રકારની મર્યાદા રાખીએ તો સમાજને વધારે લાભ થાય, અજ્ઞાન અને સંકુચિતતાની જગાએ જ્ઞાન અને ઉદારતા સ્થાપીએ તો જ સમાજ સુખી રહી શકે, ધર્મ એ જો વિખવાદ વધારતો હોય તો તે ધર્મ હોઈ ન શકે—એવી સીધીસાદી અને સર્વમાન્ય આબતો કહેનાર કોઈ નીકળ્યો કે તરત જ અત્યારે તેને નાસ્તિક, મિથ્યાદષ્ટિ અગર જૈનાભાસ કહેવામાં આવે છે આ રીતે શબ્દોના ઉપયોગની અધા-ધૂધીનું પરિણામ એ આવ્યું છે કે હવે નાસ્તિક શબ્દની જ પ્રતિષ્ઠા વધી ગઈ છે એક વખતે ગજમાન્ય શબ્દની અને લોકમાન્ય ગજબની પ્રતિષ્ઠા હતી, પણ ન્યારે સમાજ ઊંચો ઊઠ્યો ત્યારે તેને રાજમાન્ય શબ્દ ખટક્યો અને રાજમાન્ય થવામાં ઘણીવાર સમાજદ્રોહ તેમ જ દેશદ્રોહ પણ જણાવ્યો, અને રાજદ્રોહ શબ્દ જે એકવાર ભારે ગુનાહિત માટે જ વપરાતો અને અપમાનસૂચક દેખાતો તેની પ્રતિષ્ઠા વધી પડી. આજે તો દેશ અને સમાજમાં એવું વાતાવરણ પેદા થયું છે કે તે ગજદ્રોહ શબ્દને પૂજે છે અને પોતાને રાજદ્રોહી જાહેર રીતે કહેવરાવવા હજારો જ નહિ પણ લાખો સ્ત્રી અને પુરુષો બહાર આવે છે અને લોકો તેમને સત્કારે છે માત્ર હિન્દુસ્તાનનો જ નહિ પણ આખી દુનિયાનો મહાન સંત એ મહાન રાજદ્રોહના અર્થમાં જ રાજદ્રોહી છે આ રીતે નાસ્તિક અને મિથ્યાદષ્ટિ જે એક વખતે ફક્ત પોતાથી લિન્ન પક્ષ ધરાવનાર માટે વપરાતા અને પછી કાંઈકે કદર્થનાના ભાવમાં વપરાતા તે અત્યારે પ્રતિષ્ઠિત જેવા થતા જાય છે. અંત્યજને એ પણ માણસ છે. એની સેવા લઈ એનો તિરસ્કાર કરવો એમાં એવડો ગુનો છે વૈધવ્ય મરજિયાત હોઈ શકે, ફગજિયાત નહિ, એવો વિચાર ગાંધીજીએ



મૂક્યો કે તેમને પણ મનુના વારસદાર કાશીના પંડિતોએ પ્રથમ નારિતક કહ્યા, મીઠા શબ્દમા આર્યસમાજ કહ્યા અને કોઈએ ક્રિશ્ચિયન કહ્યા. વાંદરા અને વાછરાની ચર્ચા આવી કે વળી કોઈએ તેમને હિંસક કહ્યા અને ખરેખર ગાધીજી જે રાજપ્રકરણમાં પડ્યા ન હોત અને આવડી મોડી સહનત સામે ઝૂમ્યા ન હોત તેમજ તેમનામાં પોતાના વિચારો જગદ્વ્યાપી કરવાની શક્તિ ન હોત તો તેઓ અત્યારે જે કહે છે તેજ અત્યજ અને વિધવા વિશે કહેતા હોત, છતાં ભારે નારિતક અને મૂર્ખ મનાત અને મનુના વારસદાર તેમનું ચાલત તો તેમને શળીએ પણ ચડાવત

આ રીતે જ્યારે આવેશી પુરાતનપ્રેમીઓએ આવેશમાં આવી વગર વિચારે ગમે તેવા વિચારો અને ગમે તેવા લાયક માણસને પણ ઉતારી પાડવા અને તેની વિરુદ્ધ લોકોને ઉરકેરવા નારિતક જેવા શબ્દો વાપર્યા ત્યારે તે શબ્દોમા પણ કાન્તિ દાખલ થઈ અને એનું અર્થચક્ર બદલાતા મહત્તાચક્ર બદલાવા લાગ્યું અને રિથિનિ લગભગ એવી આવી ગિબી છે કે રાજદ્રોહની પેઠે નારિતક મિથ્યાદષ્ટિ આદિ શબ્દો માન્ય થતા ચાલ્યા છે કદાચ જોઈતા પ્રમાણમા માન્ય ન થયા હોય તોપણ હવે એનાથી કોઈ ભાગ્યે જ રહે છે બિલકુલ પોતાને રાજદ્રોહી કહેવડાવવા જેમ ધણા આગળ આવે છે તેમ ધણા નો નિર્ભયતા કેળવવા પોતાને નારિતક કહેવડાવતા જરાય ખંચકાતા નથી અને જ્યારે સારામાં સારા વિચારકો લાયક કાર્યકર્તાઓ અને ઉદાર મનના પુરુષોને પણ કોઈ નારિતક કહે છે ત્યારે આસ્તિક અને સમ્યગ્દષ્ટિ જેવા શબ્દોનો અર્થ બદલાઈ જાય છે અને હવે તો આસ્તિક તેમજ સમ્યગ્દષ્ટિ શબ્દોનો લગભગ વ્યવહારમા લોકો એજ અર્થ કહે છે કે જે સાચી કે ખોટી ગમે તેવી જૂની રૂઢિને વળગી રહે, તેમા ઉચિતપણા કે અનિતપણાનો વિચાર ન કરે, કોઈ પણ વસ્તુની પરીક્ષા અગર તર્ક-સોટી સહન ન કરે, સાચું કે ખોટું કાંઈપણ તપાસ્યા સિવાય નવા વિચાર, નવા શોધ અને નવ પદ્ધતિમાત્રથી લડકે અને છતાંય કાળક્રમે એને પરાણે વશ થનો જાય તે આસ્તિક, તે સમ્યગ્દષ્ટિ આ રીતે વિચારક અને પરીક્ષક અગર તર્કપ્રધાન અર્થમા નારિતક આદિ શબ્દોની પ્રતિષ્ઠા જામતી જાય છે અને કદાચહી, ઝૂલતી એવા અર્થમા આસ્તિક આદિ શબ્દોની દુર્દેશા થતી દેખાય છે આ જમાનામાં જ્યારે શસ્ત્રથી લડવાનું ન હતું ત્યારે દરેકને માટે લડવાની વૃત્તિ તૃપ્ત કરવાનો આવો સાબિતક માર્ગ રહ્યો હતો અને નારિતક કે મિથ્યાદષ્ટિ જોના ગોળા ફેકાતા, પણ આ અહિંસક યુદ્ધ જેમ શસ્ત્રને

નિષ્ક્રિય કર્યાં તેમ પેલા નાસ્તિક આદિ શબ્દો, જે વિષમય અસ્ત્રની પેઠે કે કાતા, તેને પણ નિર્વિષ અને ધણીવાર તો જીવનપ્રદ અમૃત જેવા બનાવ્યા આ ક્રાન્તિયુગનો પ્રભાવ છે, પણ આથી કોઈ વિચારકે કે સુધારકે હરખાઈ પોતાનું કર્તવ્ય ભૂલી જવાનું નથી ધણીવાર ક્ષુલ્લક વિચારકો અને બીરુ સ્વાર્થી સુધારકો પોતાને નાસ્તિક કહેવડાવીને પણ સામા પક્ષને અન્યાય કરવા તૈયાર થાય છે. તેઓએ પણ ચેતવાનું છે ખરી રીતે કોઈ પક્ષકારે આવેશ કે ઝનૂનમાં આવી જઈ બીજા પક્ષને માત્ર વગોવવા ખાતર કોઈ પણ જાતના શબ્દનો પ્રયોગ કરવો એ તાત્ત્વિક દષ્ટિએ હિંસા જ છે પોતાનાથી લિન્ન વિચાર ધરાવનાર માટે સમભાવે અને પ્રેમથી યોગ્ય શબ્દ વાપરવો એ એક વાત છે અને ઝનૂનમાં આવી બીજાને ઉતારી પાડવા હદ ઓળંગી અમુક શબ્દો વાપરવા એ બીજી વાત છે, છતાં દરેક બોલનારને મોટે કાંઈ તાણું દેવાનું નથી, અગર દરેક લખનારના હાથ કાઈ બધાતા નથી, એટલે કોઈ ઉતાવળિયાઓ જ્યારે લિન્ન મત ધરાવનારા માટે અમુક શબ્દ વાપરે ત્યારે લિન્ન મત ધરાવનારની અહિંસક ફરજ શી છે તે છેવટે આપણે વિચારી જવી જોઈએ

પહેલું તો એ કે પોતાના માટે જ્યારે કોઈએ નાસ્તિક કે એવો બીજો શબ્દ વાપર્યો હોય ત્યારે એટલું જ વિચારવું કે તે સામા ભાઈએ મારે માટે ફક્ત જુદો મત ધરાવનાર અથવા એના મતને ન માનનાર એટલા જ અર્થમાં સમભાવે અને વસ્તુસ્થિતિમૂલક શબ્દ વાપર્યો છે એ ભાઈની એ શબ્દ વાપરવાની પાછળ કોઈ દુર્વૃત્તિ નથી, એમ વિચારી તેના પ્રત્યે પણ પ્રેમવૃત્તિ અને ઉદારતા કેળવવી

બીજું એ કે જો એમ જ લાગે કે અમુક પક્ષકારે મારે માટે આવેશમાં આવી નિદાની દષ્ટિથી અમુક શબ્દ વાપર્યો છે ત્યારે એમ વિચારવું કે એ ભાઈની ભૂમિકામાં આવેશ અને સંકુચિતપણાનાં તત્ત્વો છે. એ તત્ત્વોનો એ માલિક છે અને જે વસ્તુનો જે માલિક હોય તે માણસ તે વસ્તુનો મરજી પ્રમાણે ઉપયોગ કરવા સર્મથેલ છે તેનામાં જો આવેશનું તત્ત્વ હોય તો ધીરજ ક્યાંથી આવવાની ? અને જો સંકુચિતપણું હોય તો ઉદારતા ક્યાંથી પ્રગટવાની ? અને જો આવેશ અને સંકુચિતતાના સ્થાનમાં ધૈર્ય અને ઉદારતા તેનામાં લાવવાં હોય તો તે એ જ રીતે આવી શકે કે તેને અને તેના ક્રયા શબ્દો વચ્ચે પણ પોતાનામાં ધીરજ અને ઉદારતા કેળવવી; કારણ કે, કાદવ કાંઈ બીજા કાદવથી ન ધોવાય, પણ પાણીથી જ ધોવાય.

ત્રીજું એ કે જ્યારે કોઈ પોતાના મત અને વિચારની વિરુદ્ધ આવેશ કે શાન્તિથી કોઈ પણ કહેતો હોય ત્યારે તેના કથન ઉપર સકાનુભૂતિથી વિચાર કરવો. જો સામાના આવેશી કથનમાં પણ સત્ય લાગે તો તેને પચાવવાની ઉદારતા રાખવી અને પોતાના વિચારમાં સત્ય દેખાય તો ગમે તેટલો પ્રયત્ન વિરોધ છતાં પણ, અને ગમે તેટલું જોખમ આવી પડે છતાં પણ, નમ્રભાવે એ જ સત્યને વળગી રહેવું.

જો આ રીતે વિચારવામાં આવે અને વર્તવામાં આવે તો શબ્દની મારામારીનું ઝેર ઓછું થઈ જાય ભાષાસમિતિની અને વચનગુપ્તિની જે પ્રતિષ્ઠા લગભગ લોપ પામતી જાય છે તે પાછી જામે અને શાન્તિનું વાતાવરણ જિલ્લું થાય આ પુણ્ય-દિવસોમાં આપણે એટલું જ ઇચ્છીએ.

—પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૨.

## વારસાનું વિતરણ

[ ૧૨ ]

દેહપાત વિના જ નવો જન્મ ધારણ કરવાની-દ્વિજત્વ પામવાની-શક્તિ મનુષ્યજાતને જ વરેલી છે બાળક આંખ, કાન આદિ સ્થૂળ ઇન્દ્રિયો દ્વારા પશુપક્ષીઓની જેમ માત્ર શેનિંદુ' જીવન જીવવા પૂરતી તાલીમ મેળવી લે છે, સારે એનો પ્રથમ જન્મ પૂરો થાય છે; અને તે જ્યારે વર્ષો જ નહિ, પણ પેઢીઓ પહેલાંના માનવજાતે મેળવેલા આચારવિચારના વારસાને મેળવવા પગરણ માંડે છે સારથી જ તેનો બીજો જન્મ શરૂ થાય છે. સામાન્ય રીતે આવા બીજા જન્મની પૂર્તિ ધર અને સમાજમાં થાય તે કરતાં વધારે સારી રીતે શાળા-મહાશાળાના વ્યવસ્થિત વર્ગોમાં થાય છે ત્યાં શિક્ષક કે અધ્યાપક પોતે મેળવેલ અતીત વારસાનું તેમ જ પોતાની કલ્પના અને આવડતથી એમાં કંઈક વધારાનું વિતરણ કરે છે. આમ દ્વિજત્વની સાધનાના સમયે જે જ્ઞાનની લેવડ-દેવડ ચાલે છે તે જ ખરું વારસાનું વિતરણ છે. પરંતુ માત્ર વર્ગમાં સામૂહિક રીતે થયેલી એ લેવડ-દેવડ જ્યારે લેખખદ્ધ થઈ વધારે વ્યવસ્થિત અને વધારે સુંદર રીતે સર્વગમ્ય થાય છે ત્યારે એ વિતરણ સમાજવ્યાપી બને છે. પ્રસ્તુત પુસ્તક એ એવા એક વિતરણનું ઉદાહરણ છે

પુરુષસૂક્તમાં સમાજજીવનને આવશ્યક એવા કર્મોના ચાર વિભાગ કરી જનસમાજને ચાર વિભાગમાં કલ્પ્યો છે. તે કાળે એ વિભાગો ભલે અભેદ ન હોય. છતાં કાળક્રમે એ વિભાગો જન્મસિદ્ધ મનાતા અને તે સાથે જોડાઈ નીચપણાની લાવના જોડાતાં અભેદ નહિ તો દુર્ભેદ બન્યા જ હતા. એ દુર્ભેદતા ભેદવાનો અને ફરી તે પાછી અસ્તિત્વમાં આવવાનો, એવા બે યુગો પણ વીટ્યા. ગુણકર્મ દ્વારા જ વર્ણવિભાગ અને નહિ કે માત્ર જન્મ દ્વારા જ, એ વસ્તુ સિદ્ધ કરવાના કેટલાય પ્રયત્નો થયા ને તેમાં કેટલેક અંશે સફળતા પણ આવી પરંતુ મહાત્મા ગાંધીજી પહેલા કોઈ વ્યક્તિએ એ સત્યનું સ્પષ્ટ દર્શન, નિર્ભય પ્રતિપાદન અને સ્વજીવનથી આચરણ કર્યું ન હતું કે પ્રત્યેક જીવંત વ્યક્તિએ જીવનને આવશ્યક એવા ચતુર્વિભાગી કર્મોની તાલીમ મેળવવી જ જોઈ એ અર્થાત્ માત્ર આખા સમાજે નહિ પણ સમાજઘટક પ્રત્યેક વ્યક્તિએ ચતુર્વર્ણ ચતુર્જોઈએ. માણસ મુખ્યપણે ભલે કોઈ એક જ વર્ણને લગતું

જીવન જીવે, પણ તેણે ચારે વર્ણને લગતાં કર્મોની આવડત ક્રેળવતી નોંધે. એ વિના જેમ સમાજ બહારથી સુરક્ષિત નથી થવાનો, તેમ તે જીવનીય-પણાના મિથ્યા અભિમાનથી પણ મુક્ત નથી થવાનો. ગાંધીજીની આ અનુભવસિદ્ધ વિચારસરણી આખા દેશમાં થોડાં પણ સમજદાર માણસોએ ઝીંકી અને દેશના અનેક ખૂણાઓમાં એને લગતી સાધના પણ શરૂ થઈ. સૌરાષ્ટ્રમાં આવી સાધનાનું એક જાણીતું કેન્દ્ર છે—આમ દક્ષિણમૂર્તિ. તેના મુખ્ય સ્તંભાર છે વ્યોમજ્ઞ વિદ્વાન શ્રી. નાનાલાઈ ભટ્ટ. તેમણે સાધનાની જે પરંપરા વિકસાવી છે તેને પોતાનામાં મૂર્ત કરનાર ‘દર્શક’ નામે જાણીતા શ્રી. મનુભાઈ પચોળી એ જ આ ‘વારસા’ના લેખક છે.

ઇતિહાસયુગ અને તે પહેલાંના યુગો, એમ એકંદર લગભગ ૫૦૦૦ વર્ષોનો માનવજાતે જે વારસો મૂક્યો છે, તે જે ખાસ કરી ભારત સાથે સંબંધ ધરાવે છે તેની ક્રમવાર સુસંબદ્ધ રીતે રજૂઆત આ પુસ્તકમાં થયેલી છે. લેખકે શરૂઆત બહુ પ્રાચીન સમયથી કરી છે, પણ એની સમાપ્તિ ઈ. સ.ના સાતમા સૈકામાં થયેલ હર્ષવર્ધનની સાથે જ થાય છે હર્ષવર્ધનથી માંડી આજ સુધીનાં ૧૨૦૦-૧૩૦૦ વર્ષોને, ‘પૂર્વરંગ’ના લેખકોની પેઢે, પ્રસ્તુત લેખક પણ સ્પષ્ટતા નથી ખરી ગીતે પ્રસ્તુત પુસ્તક એ ‘પૂર્વરંગ’ની એક વિશિષ્ટ પૂર્તિ જ નહિ પણ ઘણી બાબતોમાં તેનું સ્પષ્ટીકરણ પણ છે. કાકા જેવા બહુશ્રુત અતિભાસંપન્ન અને શ્રી નરહરિભાઈ જેવા પારદર્શી વિચારક, એ બંનેને તે વખતે પલાડી બાધી બેસવાનો અને સ્વસ્થ મને લખવાનો નોંધતો સળંગ સમય મળ્યો હોત તો એ ‘પૂર્વરંગ’ની ભાત જુદી જ હોત, પણ તે યુગ વિદેશી સત્તા સામે ગાંધીજીએ ફેફલે સત્યાગ્રહના બ્રહ્માસ્ત્રમાં સાથ દેવાનો વીરયુગ હતો. એટલે થવું નોંધતું કામ કાઈકે રહી જ ગયું. પ્રસ્તુત લેખક જેમ એક લોકશાળાના શિક્ષક છે, તેમ એ અધ્યાપનમંદિરના પણ અધ્યાપક છે; એટલું જ નહિ, પણ સાથે સાથે તેમને લોકજીવનનાં બધાં પાસાંનો ફીકકીક પ્રત્યક્ષ સંપર્ક સાધવાના પ્રસંગો પણ મળતા જ રહે છે. તેથી જ શ્રી. મનુભાઈએ પલાંડી વાળી સ્વસ્થ મને પોતાના વર્ગો માટે જે પૂરી તૈયારી કરેલી તેનું સંકલન આ પુસ્તકમાં નજરે પડે છે.

પ્રસ્તુત પુસ્તક ૧૩ પ્રકરણમાં પૂરું થાય છે. આગળ આગળનાં પ્રકરણ પહેલાનાં પ્રકરણો સાથે કાળક્રમની દૃષ્ટિએ તેમ જ વિષયની દૃષ્ટિએ એવાં સુસંબદ્ધ ગોઠવાયાં છે કે પહેલું પ્રકરણ પૂરું થાય સારે બીજા પ્રકરણમાંના વિષયની જિજ્ઞાસાના બીજા નંખાઈ જાય છે, એટલે વાચક સહેલાઈથી આગલું પ્રકરણ વાંચવા લક્ષ્યાય છે અને તે વાંચ્યા વિના તેને તૃપ્તિ જ થતો નથી.

લેખકનો આ ઇતિહાસ શાળા-મહાશાળામાં આલતા ઇતિહાસ કરતા જુદો પડે છે, કેમ કે એ માત્ર રાજાને ન સ્પર્શતાં સમગ્ર પ્રજાજીવન વ્યાપી સંસ્કારને સ્પર્શે છે, અર્થાત્ પ્રસ્તુત ઇતિહાસ સંસ્કૃતિનો ઇતિહાસ છે.

આમુખમાં લેખકે જોડના કથનને આધારે સંસ્કૃતિનો અર્થ દર્શાવી તેનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે, તે ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે

પહેલા પ્રકરણમાં ઋગ્વેદના ઉપરથી ફલિત થતી આર્યોની ઐહિક જીવનપરાયણ પુરુષાર્થી, તેમ જ સાદી અને નિર્ભંન્ધન જીવનચર્યાનું તાદ્દશ ચિત્ર રજૂ થયેલ છે. તેમ જ આર્યોને દેશના જે મૂળનિવાસીઓના સંપર્કમાં આવવું પડે છે તે મૂળનિવાસીઓનો સ્પષ્ટ પરિચય આપવામાં આવ્યો છે. સિંધુસંસ્કૃતિના લોકો, દ્વાવિડિયનો અને કોલ, સથાલ આદિ જનો, જે બધા આ દેશના આદિવાસીઓ, તેમના મૂળ સ્થાનો કયા હતાં અને શોધખોળે તે ઉપર શું અજવાળું નાખ્યું છે—વગેરેનો વિસ્તૃત પરિચય કરાવી લેખકે આર્યો અને અનાર્યો એ બંને વર્ગ વચ્ચે થયેલ સંઘર્ષ અને છેવટે થયેલ સમન્વયની પૂર્વભૂમિકા રજૂ કરી છે.

બીજા પ્રકરણમાં આર્યો અને અનાર્યોનું મિલન, તેના પુરસ્કર્તા કોણ કોણ હતા તે, સમન્વય માટે ચાલેલી ગડમથલો અને સધાયેલ સમન્વયના ઇષ્ટ પરિણામો—એ બધું સુરેખ રીતે દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

પ્રકરણ ત્રીજામાં આર્ય-અનાર્યના એ સમન્વયકારી મિલનનો પડઘો પાડતા રામાયણનો લેખકે તલસ્પર્શી મનોરમ પરિચય કરાવ્યો છે. રામાયણના કર્તા વાલ્મીકિ કોણી હંટારા હતા, જ્યારે મહાભારતના કર્તા વ્યાસ એ પરાશર ઋષિ અને માછણના કૃષ્ણવણ્વ પુત્ર હતા આ બંને આર્ય-અનાર્યના મિલનના મૂલ્યક છે, અને એમના ગ્રંથો પણ એ મિલન જ મૂલ્યવે છે સાચા અર્થમાં વ્યાસ અને વાલ્મીકિ ગમે તે હોય કદાચ આર્ય-અનાર્યનું મિલન મૂલ્યવવા ખાતર જ એ બેની એવી જાતિઓ ગ્રંથકારે ચીતરી હોય, જેથી જાતિમદ્દમાં ખૂલતા આર્યોનો ગર્વ ગળે ને દીનતામ । રાચનાર અનાર્યોને પાનો ચઢે, તેમ જ રામાયણને અને મહાભારતને બધા એકસરખી રીતે સ્વીકારે. વાલ્મીકિ પોતે અનાર્ય હોવાથી જ તેમણે અનાર્યના એક એક વર્ગના મદદ દારા જ રામનો મહિમા વધ્યાની વાત ગાઈ છે. અનાર્યોની મદદ વિના રામ ન જીતત, ન રામ બનત એટલે એ સ્પષ્ટ છે કે જેણે ગ્રંથકાર તરફે કોણી વાલ્મીકિને નિર્દેશ્યા તેનો હિદેશ અનાર્યોનું બળ દર્શાવવાનો, આર્યોને માન આપવાનો અને એ રીતે બંનેનું ઐક્ય સાધવાનો હતો

મદોદરી વિભીષણને પરણે, તારા દિયરને પરણે, રાવણ અને વિભીષણ

જુદા પડે, સુગ્રીવ અને વાલી લડે ત્યારે રામબ્રાતાઓ અખંડ રહે—આ લક્ષણ કદાચ આર્ય—અનાર્યનું ભેદસ્પત્તિક હોય અંથકારે આર્યઆદર્શ દર્શાવવા અંથ લખ્યો હોય ને તેમાં અનાર્ય વ્યવહાર કેવો છે એ સાથે સાથે દર્શાવી આર્યજીવનની સુરેખતા ઉપસાવી હોય. જો કવિ ખરેખર કાળી જ હોય તો તેને પોતાની જાતિમાં એટલે કે અનાર્યમાં રહેલા સડાને નિવારવાની દૃષ્ટિ હોવી જોઈએ. અને એ પણ કવિને વસેલું હશે કે આવડા મોટા દેશમાં બહારથી આવેલા આર્યો છેવટે કાવ્યા તે કૌટુંબિક એકતાને કારણે, એટલે એને પોતાની જાતિનાં કુસપ અને ક્ષુદ્રવૃત્તિ ખટક્યા હોય અને તેનું ચિત્ર પોતાની જાતના અનાર્યો દ્વારા રજૂ કર્યું હોય.

ચોથા પ્રકરણમાં બ્રાહ્મણયુગનું ચિત્ર છે. લેખકે ઐતરેય આદિ બ્રાહ્મણ-ગ્રંથોને આધારે દર્શાવ્યું છે કે ધીરે ધીરે સાદા યજ્ઞોમાંથી ખર્ચાળ અને આડંબરી મહાયજ્ઞો કેવી રીતે વિકસ્યા. એ જ રીતે એ પણ દર્શાવ્યું છે કે પુરોહિતવર્ગની ક્ષત્રિય જેવા યજ્ઞમાનવર્ગ ઉપર કેવી ધાક બેસી અને તેઓ કેવા દક્ષિણાલોલુપ તથા મોજાયા બની ગયા. આની સામે કઈ રીતે ક્ષત્રિયોનો વિરોધવટોળ ઊઠ્યો અને પુરોહિતોની પકડમાંથી છૂટતાં તેઓએ કયા પ્રકારની નવસંસ્કૃતિના નિર્માણમાં ભાગ લેવા માંડ્યો, એ બધું લેખકે સાધાર દર્શાવ્યું છે.

પાંચમા પ્રકરણમાં મહાભારતનો પરિચય આવે છે. રામાયણના પરિચય કરતાં આ પરિચય કાંઈક વિસ્તૃત છે, તે અંથનું કદ અને વિષયવૈવિધ્ય જોતાં યોગ્ય જ છે. ‘વેરથી વેર શમતું નથી’ એવી તથાગતની વાણી ‘ધમ્મપદ’માં માત્ર સિદ્ધાંતરૂપે રજૂ થઈ છે, જ્યારે મહાભારતમાં એ સિદ્ધાંત અનેક કથા, ઉપકથા અને બીજા પ્રસંગો દ્વારા સુરેખ રીતે વ્યંજિત થયેલો છે, એટલે તે વાચકને પોતાના રસપ્રવાહમાં ખેંચે જ નાથ છે, ને જરાય કંટાળો આવવા દેતો નથી. બુદ્ધની એ વાણી અશોકે એવું જીવન જીવી શિલાલેખોમાં મૂર્ત કરી છે, જ્યારે મહાભારતમાં એ વાણી કવિની રસવાહી શૈલી દ્વારા તેમ જ ઐતિહાસિક, અર્ધ-ઐતિહાસિક અને કાલ્પનિક કથા-પ્રસંગો દ્વારા મૂર્ત થઈ છે. આમ મહાભારત અને તથાગતનો મૂળ સૂર એક જ છે કે જીતનારના હાથમાં છેવટે પસ્તાવો ને દુઃખ જ રહે છે.

લેખકે મહાભારતનો પરિચય આર્યમર્યાદાને ઉલટાવી નાખનાર બુદ્ધરૂપે આપેલ છે તે બરાબર છે. રામાયણ અને મહાભારતનાં કેટલાંક પાત્રો ઉપરથી જ આ અતર સ્પષ્ટ થઈ નાથ છે; જેમ કે રામ નિષ્કાવાન, તો યુધિષ્ઠિર તક જોઈ જૂઠું પણ ખોલે; સીતા બધું હસતે મોઢે સહી લે, તો પતિભક્તા છતાં દ્રૌપદી પતિઓ અને બીજા વડીલોને પણ વાઘજીની પેઠે ત્રાડી ઊડી કપકા

આપે, વિશ્વામિત્ર અને વસિષ્ઠનું ગુરુપદને છાજે તેવું વર્તન ને વચ્ચે, જ્યારે દ્રોણ, કૃપાચાર્ય આદિનું અર્થ તેમ જ ક્ષત્રિયોનું દાસત્વ. મહાભારતમાં કૃષ્ણનું જે ચરિત્ર આલેખાયું છે તે, ને રણાંગણમાં ગીતાના ઉપદેશક તરીકે એની જે ખ્યાતિ છે તે, કૃષ્ણ પ્રત્યે ભક્તિ ઉપજાવ્યા વિના નથી રહેતાં. કૃષ્ણ જ્યારે મહાભારતના યુદ્ધમાં મહાસંહાર માટે અર્જુનને ઉત્તેજે છે, ત્યારે જ સાથે સાથે એક દિટોડીનાં બચ્ચાને બચાવવા અહિંસક સાધુ જેટલી કાળજી રાખે છે મહાભારતમાં ગ્રંથકાર વૈશ્ય તુલાધાર જનજલિને ત્રાજવાની દાંડીથી સમતોલ રહેવાનો ઉપદેશ આપે છે અને એક કર્તવ્યપરાયણ ગૃહસ્થ બ્રાહ્મણી, માખાપની સેવા છોડી કઠોર તપ તપેલ દુર્વાસા પ્રકૃતિના કૌશિક તાપસને ધર્મબાધ દ્વારા પ્રાપ્ત ધર્મ છોડી વનમાં નીકળી જવા બદલ શીખ આપે છે. આવાં અનેક સુરેખ ચિત્રો આ પ્રકરણમાં છે.

છઠ્ઠા પ્રકરણમાં ઉપનિષદનું વાતાવરણ તાદશ આલેખતાં લેખકે જે તે વખતના વિચારણીય પ્રશ્નો મૂક્યા છે, તે ઉપનિષદના તત્ત્વજ્ઞાનને સમજવા માટે આવીરૂપ છે એ પ્રશ્નો આ રહ્યા - ‘યજ્ઞો શાશ્વત સુખ આપે છે ? દાન-તપ એ આપે છે ? આ સુખની ઇચ્છા એ શું છે ? કોણે એ ઇચ્છાને જન્મ આપ્યો ? મૃત્યું શું છે ? પુનર્જન્મ છે ખરો ? કે વાયુ સાથે વાયુ ભળી ગયા’ પછી કશું રહેતું જ નથી ? જીવ, જગત ને ઈશ્વર વચ્ચે શો સબંધ છે ? બધું એકાકાર છે કે અલગ અલગ ? કોણ આ રચે છે ? કોણ ભાગે છે ? શું છે આ બધી ભાજગડ ?’ ઇત્યાદિ. આવા પ્રશ્નોના ચિંતનને પરિણામે પ્રકૃતિ અને દેવોની બ્રહ્માંડગત વિવિધતામાં એકતા જોવાની વેદકાલીન પ્રાચીન ભાવના પિંડોમાં એકતા જોવામાં પરિણમી કે જે ‘તત્ત્વમસિ’ જેવાં વાક્યોથી દર્શાવવામાં આવી છે આવો ભાવનાપરિપાક કૂદકે કે ભૂસકે ભાગ્યે જ થઈ શકે. તેનું ખેડાણ સદીઓ લગી અને અનેક દ્વારા થયેલું છે. એ ખેડાણમાં ક્ષત્રિયવર્ગનો ક્રાંતિકારી સ્વભાવ મુખ્ય ભાગ ભજવે છે, અને બ્રાહ્મણો પણ કેવા નવનવવિદ્યા-તરસ્યા કે જેઓ ગમે તેવા સંકટ વેડીને પણ વિદ્યા મેળવે. આનું ઉદાહરણ નચિકેતા જેવાં અનેક આખ્યાનો પૂરુ પાડે છે.

તે કાળે યજ્ઞનો મહિમા ઓસરતો જતો હતો, છતાં સામાન્ય જનસમાજ ઉપર તેની પકડ હતી જ, એમ કહી લેખકે (૧) યજ્ઞને સહેલે માર્ગે વળવું, પુરુષાર્થ બાજુ પર રાખવો, (૨) બ્રાહ્મણ પુરોહિતોની સર્વોપરિતા, (૩) યજ્ઞમાન-પુરોહિત બનેલું પરસ્પરાવલંબન, આદિ જે યજ્ઞયુગના ત્રણ પરિણામો સૂચિત કર્યાં છે-તે યથાર્થ છે.

સાતમા પ્રકરણમાં શ્રમણધર્મના બે સમકાલીન આગેવાનો-શુદ્ધ અને



મહાવીરનું કિર્તિ છે. હુદ અને મહાવીરના આચરવિચારમાં મુખ્ય સમ્યક મું છે તે સ્પષ્ટ દર્શવવાનાં અર્થ છે અને હુદનો હારતથા શીત શીત વિસ્તરણનું આર્થ તેનાં અનેક ગાથાં જોવામાં આવ્યાં છે. ઉપવિષયના વિચારકમાં કુચિયે. હતા, પણ તેમના સર્વોચ્ચ અભિવ્યક્તિમાં આગળ જણાવ્યું નથી. આને હુદ અને મહાવીરના સર્વોચ્ચ અભિવ્યક્તિમાં જ ન આવ્યા, પરંતુ તે જોવામાં આવેલાં જોવામાં અને જે જોવામાં પરંતુ દેવામાં. એવું મું કારણ ? એ નહીં હોય. એમને જે જોવામાં આવે છે તે કારણ છે. જોવામાં એ છે કે હુદ અને મહાવીર જેને કિંદુ ગ્રેહ કુદુદા અને અભિવ્યક્તિમાં અ.ચરને સ્વયંભૂત ન સમજતાં સમજાવ્યાં. કરવાની જિજ્ઞાસા હતા અને તેથી જ તેમના સર્વોચ્ચ અભિવ્યક્તિમાં. આદિવાસીઓ તેમજ સુવિધા વૈભવ, મુદ્દ વગેરે અનેક વર્ગોમાં રહેતા મળી ગયે.

આના પ્રકરણમાં ખૂબ ખેંચે એવી મુખ્ય સમ્યક છે કે મહાવીરનાં મંત્રી મહારાજો કેવું કેવું રીતે અને ક્યાં કારણથી અભિવ્યક્તિમાં આવ્યાં મહાવીરના વિચારોને મહાવીર પાસે જાનનાર ચાલુક્ય ક્ષેત્રમાં છે. તેની સ્થિતિ રાજાનીતિનું કિર્તિન તેના અર્થસાધના સ્થાને કરાવવાનાં અર્થનું છે. તે ચાલુક્યની અનુકરણિક કુટુંબનાં પ્રતિનિધિ પાડે છે. મહાવીર પરી વધારે ખૂબ ખેંચે એવી અભિવ્યક્તિ છે અર્થ. તેના હુદવિષય કમવિષયમાં એવી રીતે પરિણમ્યે, તે તે જોવામાં આવેલાં એવી રીતે પ્રકરણો એવું હુદનાં વર્ણન લેખકે આપ્યું છે.

તમા પ્રકરણનાં આર્થોએ અપેક્ષા સંસ્કૃતિનાં અગ્રિમ નિર્દેશ કરી તેનું વિસ્તાર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. તે અર્થ આ છે :

(૧) અનેકમાં એક જોવાની દ્રષ્ટિ અને અભિવ્યક્તિ.

(૨) શ્રીકૃષ્ણના (૩) વર્ણનમાં અવસ્થા.

(૪) તર્કશુદ્ધ અવસ્થિત વિચાર કરવાની રીત.

જોના પ્રકરણમાં વેદાનુસાર મંત્રી હુદના સ્વતંત્ર મુખીની વિવિધ રાજ્ય પ્રકારોનું નિર્દેશ છે, અને ત્યાર બાદ અંતમાં સમજીવ. કાર્મિક તેમજ અર્થિક હારતનો સુરેખ હમી આવે છે. હવેનાં આ વર્ણન પાછાનાં મુદ્દા અને સંવર્તન તત્ત્વ દર્શાવે છે. રાજ્યોમાં મહાવીરના છે. ધર્મોમાં સંવર્તન અવસ્થા છે અને ઉલ્લેખવધા આદિનાં નિગમ કે ક્રેડી-અવસ્થા છે.

અગ્રિયના પ્રકરણમાં કિર્તિનાની અંત અને એવી જણાવે કિર્તિના

ખૂલે ખૂલે પૈદ બિદ્યેડાં, શિ' કમોડાં. આપારંગોએ અને રાજગોએ  
તેના રીતે, કેટલા પ્રમાણમાં તે કયા કયા સમૃતિ વિવિધ રીતે વિચારી,  
વિકસાર તે અમર પનારી તેમ જાણે ગિ' છે.

અર્થાં કાદિયાન અને તુષ્ટેનસંગના અગત્ય સમૃતિવિનિમયનું ચિત્ર છે,  
પણ 'પરિવે'માં કાદિયાન અને તુષ્ટેનસંગ કરેલા કોઈકચિત્તિનું જેટલું વિસ્તૃત  
અર્થનું તે તેટલું કાળે નવા, તે પોતે તો ભાગ અગરકાન્ક પુગવળી થાત.

વાસ્તાવ્ય પ્રકારમાં અવનવનનાં દાન્યુગનું લગભગ છઠ્ઠા વર્ષનું ચિત્ર  
જે મૌર્ધાકર પરી જે પુનર્દિનસંગના યુગ આગળ અને જેમાં પ્રાણણ કે  
અન્ય પાંચાદ મુખ્યપદે, પાતપોતાના ધર્મપ્રસાદ અને પ્રભાવ અર્થે રાજ્યા-  
શય નહિ નવા અને તેવડે જમના ઉપર પુનર્દિતોનું વર્ચસ્વ સ્થાપિત થયું  
તેનું નૈમિતાસક ગિ' છે. જૌદસધની સિદ્ધિઓ અને નળગાઈઓ તેમ જ  
પુનર્દિનવર્ગની પાત્ર ગિરિઓ અને નળગાઈઓ એ બધું વિગ્રેપણપૂર્વક  
લેખકે દર્શાવ્યું છે, અને ધનનૃપ્રમાણ હતા પુનર્દિનપ્રભાવ વધ્યા છતાં તેણે  
અન્યપર પનાના કયા કયા સદગો અપનાવી લીધા અને નવા પૌગણિક ધર્મને  
કેમ આગળ આપ્યા એ અધુ નિરૂપવામાં આવ્યું છે.

તમાનું અને પુનર્દિતવર્ગે પાતપોતાની ભાવના તેમ જ સંસ્કૃતિના  
વિવિધ અંગોના અગર માટે જે હાડ શરૂ કરેલા તેના અનેકવિધ સુદર અને  
સુદરતમ પરિણામો આપ્યાં છે. એ પરિણામો વેદક, ગણિત, ખગોળ, શિક્ષ  
સ્થાપના, કાવ્ય, સાહિત્ય, ભાષા, ક્ષિપિ આદિ અનેક રૂપમાં આવેલા છે તેનું  
લેખકે જેટલા પ્રદરણમાં પુગપાર્થપ્રેરક ચિત્ર રજૂ કર્યું છે અને છેવટે એ  
પુગપાર્થમાં જે ઝોટ આવી તે પણ સૂચ્યું છે.

આ રીતે વેદ પહેલાના યુગથી માંડી મધ્યકાળ સુધીના કાળપટને સ્પર્શતા  
સંસ્કૃતિચિત્રો લેખકે આધારપૂર્વક આલેખ્યાં છે.

અવનવી તેમ જ રોચક-અગચક ઘટનાઓ અને બનાવોના વર્ણન  
દ્વારા વિદ્યાર્થીઓના માનસને તૃપ્તિ આપવી એ જ ઇતિહાસના શિક્ષણનું મુખ્ય  
પ્રયોજન નથી, એવી તૃપ્તિ તો ચમત્કારી કિસ્સાઓ દ્વારા અને ખીજી ઘણી  
રીતે આપી શકાય, પણ ઇતિહાસશિક્ષણનું ખરું અને મૂળ પ્રયોજન તો એ  
છે કે ભણનાર વિદ્યાર્થી એ દ્વારા પ્રત્યેક બનાવનો ખુલાસો મેળવી શકે કે-  
આ અને આવા કારણોને લીધે જ એ બનાવ બનવા પામ્યો છે, તેની કાર્ય-  
કારણભાવની સાંકળ સમજવાની શક્તિ સાચું ઇતિહાસશિક્ષણ એટલી હદ  
સુધી ફેળવી શકે કે એવો વિદ્યાર્થી અમુક પરિસ્થિતિ બોધને જ કહી શકે કે

આમાથી આવું અને આ જ પરિણામ નીપજશે. ખરી રીતે ઇતિહાસશિક્ષણ જૂના અનુભવોને આધારે કેળવેલ કાર્યકારણભાવના જ્ઞાન દ્વારા માણસને સાચો પુરુષાર્થ કરવા પ્રેરે છે, અને ભૂતકાળની ભૂલોથી બચી જવાનું જ્ઞાન-સામર્થ્ય પણ અર્પે છે. પ્રસ્તુત પુસ્તક એ માત્ર ઘટનાઓ કે બનાવોનું વર્ણન નથી કરતું, પણ દરેક ઘટના અને પરિણામની પૃષ્ઠભૂમિકામાં કેવી પરિસ્થિતિ હતી કે જેને લીધે તેવાં પરિણામ આવ્યાં, એવી કાર્યકારણભાવની શૃંખલા જોડતું એક સંકલિત નિરૂપણ છે તેથી જ આ પુસ્તક ગુજરાતી ઇતિહાસિક સાહિત્યમાં એક ગણનાપાત્ર કાળો ગણાવું જોઈએ.

લેખકે જે જે મુખ્ય સામગ્રીને આધારે પ્રકરણો લખ્યાં છે તે તે સામગ્રીનો પ્રકરણવાર નિર્દેશ અંતમાં કર્યો છે. જેથી પોતાનું કથન કેટલું સાધાર છે એ વાચકને માલૂમ પડે અને વધારામાં જેઓ આ વિષયનો મૂળગામી અભ્યાસ કરવા ઇચ્છતા હોય તેઓને આવી સામગ્રીનો પરિચય થાય.

એક દર શ્રી મનુભાઈનો આ પ્રયત્ન બહુ જ સફળ થયો છે, જેની પ્રતીતિ હરકોઈ વાચકને થયા વિના નહિ રહે. એમની ભાષા તો સિદ્ધહસ્ત ગુજરાતી લેખકની ભાષા છે, એ એમનાં લખાણો વાંચનાર સૌ કોઈ જાણે છે. પણ એમનું જે વિશાળ વાચન છે, જે વિચારની સમૃદ્ધિ છે અને તેથીયે ચડી જાય એવું તેમનામાં જે મધ્યસ્થતાનું ને નિર્ભયતાનું બળ છે—એ બધું તેમના આ લખાણને ચિરંજીવી અને સર્વપ્રિય બનાવવા માટે પૂરતું છે શ્રી. મનુભાઈ મેટ્રિક પણ નથી થયા અને છતાં એમણે જે વ્યવસ્થિત, સાધાર અને નર્કસંગત નિરૂપણ સમતોલપણે કર્યું છે, તે સૂચવે છે કે જેનામાં સહજ પ્રતિભા અને પુરુષાર્થનો સુભગ યોગ હોય તે મહાવિદ્યાલયો અને વિશ્વ-વિદ્યાલયોના આંગણમાં ગયા સિવાય પણ ધાર્યાં કાળો નિપજવી શકે છે. જેઓને ગુજરાતી ભાષાની શક્તિ વિશે-અર્થપ્રકટન-સામર્થ્ય વિશે-થોડી પણ શંકા હોય તેઓને આ પુસ્તક ખાતરી કરી આપશે કે વિદ્યાનાં વિવિધ ક્ષેત્રો ખેડવાની શક્તિ ગુજરાતી ભાષામાં કેટલી છે ! આ પુસ્તક વિનીત કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓને અને શિક્ષકોને પણ ઉપયોગી થઈ પડે તેવું છે. એકવાર વાંચ્યું ચર કરીએ કે પૂરું કર્યાં સિવાય બિહવાનું મન ન થાય એવી સરસ શૈલી હોવાથી તે હરકોઈ સંસ્કૃતિપ્રિય જિજ્ઞાસુને આકર્ષ્યા વિના નહિ જ રહે. "

" શ્રી મનુભાઈ પંચોળી-" દર્શક "ના પુસ્તક 'આપણો વારસો અને વૈભવ'ની પ્રસ્તાવના.

## ચેતન-ગ્રંથો

[ ૧૩ ]

સાહિત્યનું પ્રકાશન એટલે પ્રાચીન સાહિત્ય જેવા રૂપમાં મળી આવે તેવા જ રૂપમાં પુસ્તકો પ્રગટ કરવા એમ ન સમજવું. જે કંઈ પ્રાચીન કે અર્વાચીન સાહિત્ય પ્રગટ કરવામાં આવે તે નવા વિચારપ્રવાહોથી યુક્ત હોવું ઘટે અને એમ થાય તો જ તેની ઉપયોગિતા કહી શકાય નવા વિચાર-પ્રવાહોથી યુક્ત એટલે ઇતિહાસને બરાબર ન્યાય આપીને તૈયાર કરવામાં આવેલું અને વર્તમાન જીવનને ઉપયોગી થઈ શકે એવી દૃષ્ટિવાળું પ્રમાણભૂત પ્રકાશન.

અને ગ્રંથમાળા એટલે માત્ર જડ પુસ્તકો જ નહિ, માત્ર પુસ્તકો છપાવીને પ્રગટ કર્યો જવા એટલું જ એનું કાર્યક્ષેત્ર ન હોઈ શકે ખરી જરૂર તો ચેતન-ગ્રંથો તૈયાર કરવાની છે, અને અત્યારે તો એ કાર્ય જ સૌથી પ્રથમ કરવા જેવું છે. ચેતન-ગ્રંથો એટલે ગ્રંથો નહિ, ગ્રંથકારો-વિદ્વાનો સમજવા. અત્યાર લગી આવા ચેતન-ગ્રંથો તૈયાર કરવા માટે આપણે શું કર્યું છે એ વિચારો, અને એ તરફની ઉપેક્ષાનું પરિણામ કેવું અનિષ્ટ આવ્યું છે એ પણ વિચારો આપણે—આપણો આખો સમાજ—અધઃશ્રદ્ધાના રૂપમાં જઈ પડ્યો છે. નવીન યુગના પ્રવાહોએ આપણી સમજણને કંઈકે સતેજ કરી છે અને આપણી દર્શનશક્તિમાં વધારો કર્યો છે તેથી આ અધઃશ્રદ્ધા આપણને વધુ સમજવા લાગી છે ખરી, છતાં એ સમજણને અનુરૂપ આપણી પ્રવૃત્તિ નથી એ દુઃખની વાત છે માણસો—ચેતન-ગ્રંથો—તૈયાર કરવા માટે શું કરવું ઘટે એનો હજી આપણને જોઈએ તેવો વિચાર આવતો નથી અત્યારની આપણી સંસ્થાઓ એવી જડતર જેવી બની ગઈ છે કે તેમાં મારા જેવાનું ઇન્જેક્શન કારગત નથી નીવડતું. ભાવનગર અને બીજાં સ્થાનોમાંની પણ સંસ્થાઓ છૂટી છૂટી રહે તો કોઈ કાર્યસાધક પરિણામ ન નિપજતી શકે નામથી સંસ્થાઓ ભલે જુદી જુદી હોય, પણ કાર્યની દૃષ્ટિએ તો બધી સંસ્થાઓમાં એકરસતા અને એકબીજાના પૂરક થવાની સંપૂર્ણ સહકારની ભાવના હોવી જોઈએ.

ચેતન-ગ્રંથો—માણસો તૈયાર કરવા હોય તો સૌથી પ્રથમ તેની આર્થિક

ભૂમિકા સારી હોવી થો. જે આર્થિક ભૂમિકા નમણી રહી તો આ વિજ્ઞાન-પ્રથમ યુગનાં સાધન હોડી તત્ત્વજ્ઞાન કોણુ દે ? અને આપણા ક્ષેત્રમાં તો આર્થિક કોલેસનો જ ભય અને છે, જે અત્યારે આર્થિક દૃષ્ટિએ નબળો છે. હવે પણ એને આપણે નબળો જ રહેવા દઈએ તો તત્ત્વજ્ઞાન કે દંત્યો-હોળનો અભ્યાસ જે તરફ સમાજકલ્યાણની દૃષ્ટિએ આપણી ચાલના છે. તેને કોણુ અપનાવે ? માણસ છેવટે ભણે શું તે તો મુક્તિ મળે માટે નહિ. પણ પેલે પોતાની મેળે કલ્પા રહી શકે તે માટે જ. એટલે જે તત્ત્વજ્ઞાનના કે દંત્યોહોળના અભ્યાસોએ આર્થિક ભૂમિકા સારી ન થાય તો એ ક્ષેત્રમાં પ્રથમ પંક્તિના માણસો તરફ પરવાના અને જે થઈ શકાય ( નીચી કોડીના ) માણસો જ મળવાના હોય તો એવા હજારો માણસો કે એવી હજારો સંસ્થા-એથી પણ શું થઈ શકે ?

આ આર્થિક ભૂમિકા સારી થવાના સારા સાધે તત્ત્વજ્ઞાન એવા મુખ્ય જ્ઞાનના ક્ષેત્રને ખેડવારના કામનું મૂલકન અને તેની વિજ્ઞાની પ્રતિષ્ઠા પણ થવી થો અત્યારે તો મિત્તિ કેવળ અર્થપ્રકાર દૃષ્ટિમાળો જ પ્રવર્તે છે. એના મૂલકન કે પ્રતિષ્ઠાને મળે અવકાશ જ નથી રહે. એક દાંત્યે દાખલે, શકે. તત્ત્વજ્ઞાન કે માટે એક બહેન કે હોડી રહે. તેની કેમ હમર અર્થ એ કલ્પા મેળે વર પસંદ કરી શકે એવા ન હોય. અને આપણે એના માટે વરની પસંદગી કરવાની હોય. વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર અને તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસી વચ્ચે વરની પસંદગી કરવાની હોય તો પ્રતિષ્ઠા અને અર્થ બન્ને દૃષ્ટિએ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીની જ પસંદગી થવાની એ નિરાકર છે. આતો અર્થ એ નથી કે તત્ત્વજ્ઞાનને આપણે નહાતું નહીંએ ડીએ. તત્ત્વજ્ઞાનની પણ પૂરેપૂરી ગરુમિઆત આપણે સ્વીકારીએ જ છીએ. ફેર માત્ર એટલો જ કે બંધારમાં તત્ત્વજ્ઞાનને જે પ્રતિષ્ઠા અને આર્થિક ભૂમિકા મળવી થો તે મળી નથી. પણ હવે આ સ્થિતિ વધુ વખત નહાવવા જેવી નથી, નહિ તો પ્રથમ પંક્તિના તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસીના ક્ષેત્રમાં આપણું દેવળું જ નીકળી જવાતું.

આ માટે આપણે આપણી વિજ્ઞાન શક્તિઓને એકત્રિત કરવી થો અને અત્યાર મૂંઝી ડ્રમ ( એટલે બહુ વસ્તુ ) ઉપર જે વજન મૂક્યું છે તેના બદલે ભાર ઉપર વજન આપણું થો. જે તારિકક કામ ન થતું હોય તો કેવળ ડ્રમ ( નાણું ) એણું કરવાનો શો અર્થ છે ? અને તો કાને છે કે દોરે સંસ્થાએ ડ્રમની મર્યાદા સમજી થો જે થોમ્સ માણસો નહિ હોય તે એ નાણું શું કરી શકે ? એટલે એટલું અને એટલું બહુ નાણું નાણસોને એન-અંધારે-



ઈને વિદ્યાર્થીઓ આપ્યા આવે પોતાની આસપાસનો જ વિચાર કર્યા કરવો અને ખીજે ખીજે સ્થળે જે વિદ્યાધામો આદર્શ રીતે આલતાં હોય તે તરફ ધ્યાન ન આપવું અને આપણી જૂની દૃષ્ટિ મુજબ જ નવી નવી સંસ્થાઓ ઊભી કર્યા કરવી એ બરાબર નથી ખરી રીતે જ્યાં જ્યાં આદર્શ વિદ્યાધામ હોય ત્યાં જઈ કામ કરી બતાવવું અને ત્યાંથી સાચી પ્રેરણા લઈ આવવી. એ વડે જ આપણી જ્ઞાનની ભૂમિકા ઊંચી થઈ શકે. આપણે ત્યાં સૂરિઓ ધણાય છે, પણ મારે મન તો એ જ સાચા સૂરિ છે કે જેઓ સાર્વજનિક સંસ્થામાં જઈ કામ કરી શકે

અતમાં મારે એટલું જ કહેવું છે કે તમે તમારા પુત્રના સમગ્ર ભવિષ્યનો જેમ વિચાર કરો છો તેમ જે વિદ્યાર્થી હોય—વિદ્યાનો અર્થી હોય—તેના ભવિષ્યનો પણ તમારા ભાઈ તરીકે જ વિચાર કરજો. આપણા ત્યાગી ગણાતા વર્ગની ભૂમિકા ઊંચી કરવી હોય અને પછીના યુગમાં તેમની પ્રતિષ્ઠા સાચવી રાખવી હોય તો મારો તમને સૌને એક જ સંદેશો છે કે માણસો—એતન—અથોથી જ આપણા ત્યાગીવર્ગને સ્વત પ્રેરણા મળશે, અને એ રસ્તે આપોઆપ તૈયાર થવાની દ્રવ્ય પડશે.

—પ્રભુદ્દ જીવન, ૧ નવેમ્બર ૧૯૪૭.

# ‘હર્ષચરિત’ના સાંસ્કૃતિક અધ્યયનનું અવલોકન

[૧૪]

ખિહાર-રાષ્ટ્રભાષા પરિષદે પટણામાં ડૉ. વાસુદેવશરણ અગ્રવાલ પાસે ‘હર્ષચરિત’ ઉપર વ્યાખ્યાનો કરાવેલા એ વ્યાખ્યાનો એમણે પાંચ દિવસ એક એક કલાક આપેલા, જે એ જ પરિષદ તરફથી ‘હર્ષચરિત એક સાંસ્કૃતિક અધ્યયન’ નામક પુસ્તકરૂપે સુવિસ્તૃત અને સુઅધિતરૂપે ૧૯૫૩ની સાલમાં પ્રસિદ્ધ થયાં છે. (પુસ્તકની સાઈઝ ૮ પેજ રોયલ અને ૫૪ સંખ્યા લગભગ ૩૦૦ છે. કિંમત કાચું પૂઠું રૂ. ૮૫ અને પાકું પૂઠું રૂ. ૯૫ છે )

શ્રીયુત અગ્રવાલજી ગુજરાતના સાક્ષરોને અપરિચિત નથી તેઓ એક-વાર ગુજરાત વિદ્યાસભાના ઉપક્રમે ચાલતી વિદ્યાવિસ્તાર વ્યાખ્યાનમાળામાં મધુગના શિક્ષ-સ્થાપત્ય ઉપર ભાષણો આપવા આવેલા. તેઓ લગભગ દશ વર્ષ લગી મથુરા મ્યુઝિયમના કચ્છરેટર પદે રહેલા તેઓ પી એચડી. ઉપરાંત ડી. લિટ્ પણ છે અને તેમણે દિલ્હીમાં સેન્ટ્રલ એશિયન એન્ટીકવી-ટિઝ મ્યુઝિયમના સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ પદે અને ભારતીય પુરાતત્ત્વ વિભાગના અધ્યક્ષ-પદે રહી મહત્ત્વપૂર્ણ જવાબદારી નિભાવી છે તેમણે ઈ. સ. ૧૯૫૨માં લખનઉ વિશ્વવિદ્યાલયમાં રાધાકુમુદ મુખરજી વ્યાખ્યાનમાળામાં ‘પાણિનિ’ ઉપર ભાષણો આપેલા હમણાં તેઓ હિંદુ યુનિવર્સિટી બનારસમાં ઇન્ડિયન આર્ટ એન્ડ આર્કિયોલોજીના મુખ્ય પ્રાધ્યાપક તરીકે ડોલેજ આફ ઇન્ડોલોજી (ભારતીય મહાવિદ્યાલય)માં ૧૯૫૧થી કામ કરે છે. તેમના લખાણો હિંદી ઉપરાંત અંગ્રેજીમાં પણ પ્રસિદ્ધ થયા છે. હિંદીમાં ચાર સંગ્રહો વિશે હું જાણું છું. પહેલો સંગ્રહ ‘ઉરુજ્યોતિ’ છે જેમાં વૈદિક નિબંધો છે ખીજા ‘પૃથ્વી-યુત્ર’ સંગ્રહમાં જનપદીય-લોકસાહિત્યને લગતા નિબંધો છે. ત્રીજા ‘કલા ઔર સંસ્કૃતિ’ સંગ્રહમાં કલા અને સંસ્કૃતિને લગતા નિબંધો છે. ચોથા ‘માતા ભૂમિ’ સંગ્રહમાં અનેક વિષયોને લગતા પરચૂરણ નિબંધો છે પાંચમું પુસ્તક પ્રસ્તુત ‘હર્ષચરિત એક સાંસ્કૃતિક અધ્યયન’ એ છે

હર્ષચરિત એ બાણની ગદ્ય વ્યાખ્યાયિકા છે. કાદમ્બરીના વિશ્વવિખ્યાત નામે બાણને પણ વિશ્વવિખ્યાત કરેલ છે અને એને વિશે વાળોચ્છિષ્ટ જન-ત્તર્વમ્ એવી સંસ્કૃત વાચકા પ્રસિદ્ધ છે બાણ ઈ. સ. ના સાતમા સૈકામાં



હયાત હોતો એના પહેલા પણ સંસ્કૃત અને વિવિધ પ્રાકૃત ભાષાઓના અનેક ગદ્યપદ્ય કવિ-વિદ્વાનો જાણીતા છે, જેનો બાણે પણ કાદમ્બરીની પ્રત્નાનામા જ સમ્માનપૂર્વક નિર્દેશ કર્યો છે કાદમ્બરી રચાયા પછી તરત જ સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત કવિ-વિદ્વાનોએ તેના અનુકરણમાં ગદ્યકથાઓ લખી છે અને બાણના હર્ષચરિતની પ્રથમથી ચાલતી અનુકરણપરંપરા પણ આગળ ચાલતી રહી છે કાદમ્બરીના અનુકરણમાં રચાયેલ યશસ્તિલકચમ્પૂ અને તિલકમંજરી એ બે ગદ્યકાવ્યોનો નિર્દેશ અહીં જરૂરી છે બન્નેના લેખક જૈન છે, પણ યશસ્તિલકના લેખક સોમદેવ એ જૈન આચાર્ય છે, જ્યારે ધનપાલ જૈન પણ બ્રાહ્મણ છે બન્ને કાદમ્બરીની અનુકૃતિ હોવા છતાં યશસ્તિલક કરતાં તિલકમંજરીની ભાત જુદી પડે છે. યશસ્તિલકના સાંસ્કૃતિક અધ્યયનરૂપે પ્રો. કૃષ્ણકાન્ત હિન્દીકીનો એક અભ્યાસગ્રંથ નામે 'યશસ્તિલક એન્ડ ઇન્ડિયન કલ્ચર અગ્રેજીમાં હમણા જ પ્રસિદ્ધ થયો છે, જેમાં લેખકનો મતોર અભ્યાસ પ્રતિબિંબિત થયેલો છે.

પ્રખુત પુસ્તકમાં જ અગ્રવાલે હર્ષચરિતને અવલખી તેમાં આલેખાયેલ કે સૂચવાયેલ ભારતીય સંસ્કૃતિને લગતા અનેક પાસાંઓનું ઐતિહાસિક તેમ જ તુલનાત્મક દૃષ્ટિએ શિલ્પ, સ્થાપત્ય, ચિત્ર, ઇતર લલિતકળા, શાસન-પદ્ધતિ, સિક્કા અને સાહિત્યિક પુરાવાઓને આધારે નિરૂપણ કર્યું છે અને તે તે નિરૂપણની સજીવ રજૂઆત માટે તેમણે ૨૮ ફક્કો ઉપર ૧૦૦ જેટલાં ચિત્રો પણ આપ્યા છે, જેમાંના કેટલાક તો ઉપલબ્ધ મૂર્તિ, મકાનખંડ, વાસણ, અલકાર, વસ્ત્ર, સિક્કા, ચિત્ર આદિ અનેકવિધ સામગ્રી ઉપરથી ફોટો લઈ તૈયાર કરાવેલા છે અને જ્યાં એવી સામગ્રી મળી નથી ત્યાં બાણનું નિરૂપણ સ્પષ્ટ કરવા તેમણે પોતે નિરૂપિત વસ્તુની પોતાની જ કલ્પનાથી પ્રાકૃતિ રજી તેના ચિત્રો આપ્યાં છે આ ચિત્રસામગ્રીને લીધે તેમણે તે તે વસ્તુનું ડરેલ નિરૂપણ વાચનારને એટલું પ્રતીતિકર થાય છે કે જાણું નિરૂપિત વસ્તુને સામે જ જોઈ રહ્યો હોય.

પરંતુ આ અધ્યયન તૈયાર કરવામાં એમણે ઉપર સૂચવેલ શિલ્પ, સ્થાપત્ય આદિ એકવિધ સામગ્રી ઉપરાંત જર્મન, ફ્રેંચ, અંગ્રેજી આદિ પાશ્ચાત્ય અનેક ભાષામાં લખાયેલ સાહિત્યનો તથા ભારતીય સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, પાલી, ગુજરાતી, હિંદી આદિ ભાષાઓમાં લખાયેલ પ્રાચીન-અર્વાચીન સાહિત્યનો જે વિશાળ અને કીમતી ઉપયોગ કર્યો છે તેની યાદી જ એક સંપૂર્ણ લેખ અને એટલી છે એ સમગ્ર આધારભૂત સામગ્રીના આકલનનો તેમ જ તેને આધારે લખાયેલ પ્રસ્તુત સાંસ્કૃતિક અધ્યયનનો વિચાર -

કુલે છે ત્યારે એમ માનવ વિવાદ નથી એ કહેવાના કદાચ સાચા પ્રશ્નનું પાનકડી સ્વરૂપમાં મળ્યાબન્ધનમાં નહીં નહીં પણ છે

પરંકાલીન અને સમકાલીન - સૂત્રિતાં - ... વિ. પાસાંઓ અને અગાઉ જે અભિવિષય પ્રકાર સ્વરૂપ દર્શાવે છે અને સામ્યોના દર્શન-સમુદાય અધ્યયન દ્વારા આપણી પ્રતિભા ૥ પડે ૥ અને જે તેજો નાદગમી અને દર્શનરૂપિ એ જે પ્રતિભાના માર્ગપદ કરતું છે તેમ અસંગીણ અધ્યયન કરી તેને આભિવિષયના સ્વરૂપ દર્શાવે તેને વિષય દર્શના સ્વરૂપ કરાવી તેથી તેમની પાછળ અવસાન નેરો છે એવા અન્ય સાંસ્કૃતિક અધ્યયનની દૃષ્ટિએ તો કહી શકાય કે આપણને જે તેનો નિર્દેશ પ્રશ્નનું દર્શનરૂપિ ૥ અભિવિષય ૥ સાન મુદ્દા એ તેજાએ ક્યો જે તેનો આદ્ય એ જે કે કાદમ્યરી અને દર્શનરૂપિનું કાર તેમ જ આભાનિક અન્દરમુ તેમજ ક્યુ આદ્ય સામે પ્રવળ પડી પરં કામ્યોને આધારે તેના સ્વરૂપ દર્શાવે ૥ અર્થોના સ્વરૂપો પ્રવલ્લ કરવા નદર્શનના અને પ્રતિભાના માર્ગોના અભિવિષય પ્રશ્નું કામ્ય-પ્રવલ્લ અવગોદર નવાર કરી, અને એ અને પ્રતિભાને આધારે આપણની સમુદાય આમુનિક આમુનિક અભિવિષય દૃષ્ટિએ વિવેચન, ઇલાદિ આના અસંગીણ કામને સંકળનાપૂર્વક પડે કરાવી પાડી ધારણા હોવા જતાં તે કોઈએ ગોચર રીતે મર્દ કદે એવી થી અને કીર્ધ દૃષ્ટિયા તેમજ પ્રથમ દર્શનરૂપિના સાંસ્કૃતિક અધ્યયન ક્યુ અને તેજ પ્રશ્નનું પુસ્તકના સ્વરૂપ ક્યુ છે. આપણી બીજી અને મોટી રૂતિ કાદમ્યરીનું એવું સાંસ્કૃતિક અધ્યયન કરવું અને પ્રકાશિત કરવું એ કદાચ બાકી છે એમ ઉપર ઉપરથી જેતા જરૂર લાગે, પણ તેમની અત્યાર મુખીની તૈયારી અને તે કામ માટે પોષેલા સંકલ્પ એ બધું જેતા બાકીનું કામ તેઓ જ પતાવશે, પતાવશે એટલું જ નહિ, પણ વિરોધ સારી રીતે પતાવશે એ વિશે મને લેશ પણ શંકા નથી ત્યારે મે તેમની પાસેથી જાણ્યું કે તેમણે હૈદરાબાદમાં બાણી કાદમ્યરી વિષે વ્યાખ્યાનો આપવાનું હમણા જ સ્વીકાર્યું છે ત્યારે સારી પ્રતીતિ વધારે દદ બની. પ્રશ્નનું દર્શનરૂપિના અધ્યયન દ્વારા તેમણે બાણના પૂર્વકાલીન અને સમકાલીન ઓક સાંસ્કૃતિક અગો ઉપર જે પ્રકાશ નાખ્યો છે તે કેવળ બાણના પૂર્ણ સાંસ્કૃતિક અધ્યયનનું જ દાર નવી ઉઘાડતો, પણ બાણના પૂર્વકાલીન વાદ્યીકિ, ભાસ, અધ્યધોષ, કાલિદાસ, સુઅધુ આદિ મહાન કવિઓના એવા જ અધ્યયનનું દાર ઉઘાડવાની ચાવી અને છે, અને બાણના સમકાલીન કે ઉત્તરકાલીન અન્ય મહાકવિઓના સાંસ્કૃતિક અધ્યયનની ભૂમિકા પૂરી પડે છે. આ દૃષ્ટિએ જેતાં હપચરિતનું પ્રશ્ન

અધ્યયન માનવીય સંસ્કૃતિને, તેમાય ખાસ કરી ભારતીય સંસ્કૃતિને, ઉકેલવાની આંખ અર્પે છે. એ કેવી રીતે આંખ અર્પે છે તેના કેટલાક દાખલાઓ અહીં પ્રસ્તુત પુસ્તકમાંથી ટાંકવા વિશેષ રસપ્રદ થઈ પડશે.

૩૦ અગ્રવાલે જે એક સ્વાનુભવ રજૂ કર્યો છે અને જે સર્વાંશે સત્ય છે તે એ છે કે બાણના અજ્ઞાત અને અસ્ફુટ અર્થોને યથાવત્ સમજવાની આવી ભારતીય કલાની પ્રામ સામગ્રીમાંથી તેમને મળી છે એ જ રીતે એમનો એ અનુભવ પણ તદ્દન સાચો છે કે કાવ્ય અને કળાઓ એ બન્ને એકબીજાનો અર્થ યા ભાવ સ્ફુટ કરે છે. કાવ્યનો ગૂઢ અર્થ ચિત્ર, શિલ્પ અને સ્થાપત્યના નમૂનાઓથી ઘણી વાર બહુ જ સ્પષ્ટપણે ઉકેલાય છે, તો કેટલીક વાર એવી કળાઓનો ભાવ સમજવામાં કાવ્યનું વિશદ વર્ણન પણ મદદગાર બને છે. કાવ્ય હોય કે કળાઓ, છેવટે એ બધું લોકજીવનમાંથી જ ઉદ્ભવે છે અને એમા જીવનનાં જ સત્યો પ્રતિબિંબિત થાય છે સાચો કવિ અને સાચો કળાકાર પોતે પોતાની કૃતિઓમાં જીવનના જ પાસાંઓ પોતાની કલ્પના-શક્તિ પ્રમાણે આલેખે છે એટલે કવિએ પોતાના કાવ્યમાં જે જીવન શબ્દ-‘બદ્ધ કર્યું’ હોય તે જ જીવન ચિત્રકાર પોતાના ચિત્રોમાં, શિલ્પકાર પાપાણુ ધાતુ આદિ ઉપરનાં પોતાના શિલ્પોમાં, સ્થપતિ પોતાના ભવનનિર્માણમાં —એમ વિવિધ ગતિ અંકિત કરે છે. કાલિદાસ અને બાણુ વગેરે કવિઓએ જીવનમાંથી જે સમૃદ્ધિ પોતપોતાના કાવ્યોમાં કવિગૈશલથી વર્ણવી છે તે જ સમૃદ્ધિ તક્ષશિલા, અજંતા વગેરેના કલાકારોએ પોતપોતાની કળામાં મૂર્ત કરી છે તેથી જ શ્રીયુત અગ્રવાલને બાણુના અનેક અજ્ઞાત અને અસ્ફુટ અભિપ્રાયો સ્ફુટપણે દર્શાવવામાં ને તે કાળના ઊંડા અભ્યાસે કીમતી મદદ આપી છે. આ મુદ્દાને સમજવા અર્થે જ તેમના લખાણોમાંથી, ઉપર સૂચવ્યા મુજબ, કેટલાક દાખલાઓ અત્રે આપ્યા છે

પાંચમા ઉચ્છ્વાસમાં વર્ણન છે કે રાજમહિષી યશોમતી ન્યારે એના પતિ પ્રભાકરવર્ધનનો મરણકાળ નિશ્ચિત બુદ્ધિ છે ત્યારે તે અનુમરણ-સતી થવાની પૂરી તૈયારી કરે છે. એટલામાં પુત્ર હર્ષવર્ધન આવી ભેટ છે અને માતાને સતી થવાના નિશ્ચયથી રોકવા પગમાં પડે છે માતા ગદ્ગદ થઈ પુત્રને નિશ્ચય આડે આવતાં વારે છે તેમ કરતાં તેની આંખો આંસુભીની હોવાથી તે પાસે પડેલ એક હસની આકૃતિવાળા પાત્રમાંથી મોહું ધોવા પાણી લે છે. એ પાત્ર છે રૂપાનુ અને તે એક તાત્રમય સુંદર પૂતળી ઉપર રાખેલું છે એ પૂતળી આઠેક વર્ષની સુંદર કન્યાની આકૃતિ ધરાવે

છે અને તેનું લાવણ્ય શરીર સાથે ચોંટી ગયેલ એવા અત્યંત ઝીણા વસ્ત્રના છેડામાં આવેલી પાતળી લાલ રંગની કિનારીથી અંકિત છે. આ પૂતળી અને તે ઉપર રાખેલ રૂપાના પાત્રનું મનોરમ શ્લેષમાં વર્ણન કરતાં બાણે જે સમાસગર્ભિત વાક્ય યોજ્યુ છે તે આ .

मगनंशुकपटान्ततनुताम्रलेखालाहितलावण्यकुब्जिकावर्जितराजतराजहस्तास्यसमुद्गी-  
र्णेन पयसा प्रक्षाल्य मुखकमलम् ।

આ ૧૬ શબ્દોના શ્લેષપ્રધાન સમાસના અધરા અર્થો ઠીક ઠીક સમજવા અને શબ્દોને માર્યા-મચડયા વિના તેમાંથી તે અર્થો ઘટાવવા ડો અગ્રવાલને ખૂબ પ્રયત્ન કરવો પડ્યો, પણ જ્યારે તેમણે તક્ષશિલામાંથી સિરકપની ખોદાઈ કરતા મળેલ એક ચાદીનું હંસાકૃતિ પાત્ર જોયું અને સાથે જ શ્રી. કુમારસ્વામીના ‘હિસ્ટરી ઓફ ઇન્ડિયન એન્ડ ઇન્ડોનેશિયન આર્ટ’ નામના પુસ્તકમાં ફલક ૪૦માંના ચિત્ર ૧૫૯માં ગુપ્તકાલીન તામ્રમય શુદ્ધમૂર્તિનું અવલોકન કર્યું ત્યારે તેમને શ્લેષમાંથી ફલિત કરેલા પાંચ અર્થો પૈકી પ્રથમ અને મહત્વનો અર્થ પૂરેપૂરો સમજાયો, અને તેમણે ઊંડી નિરાત અનુભવી. એ પાંચે અર્થો તેમણે પૃ. ૯૮ થી ૧૦૨ સુધીમાં બહુ કુશળતાથી દર્શાવ્યા છે. આપણે અહીં પ્રથમ અને મુખ્ય અર્થ શો છે અને તે ઉપર સૂચવેલ પાત્ર અને મૂર્તિ એ બે કલાકૃતિઓની મદદથી કેવી રીતે સ્પષ્ટ કર્યો છે તે જોઈએ. તક્ષશિલાથી મળેલું પાત્ર એક તો ચાદીનું એટલે કે રાજત છે અને બીજું તે રાજહંસની આકૃતિવાળું ફૂં ધ્રુવ ઊંચું છે એ જ રીતે શ્રી. કુમારસ્વામીવાળા શુદ્ધ મૂર્તિ એક તો તામ્રમય છે અને બીજું, તેના ઉપર સાવ પલળીને શરીર સાથે ચોંટી ગઈ હોય તેવી ઝીણી ચાદરના છેડાની એક પાતળી ધારી છાતી ઉપર અંકિત છે. એ જ રીતે યો આર. સી હાજરાનો લેખ ( A Passage in Bana Bhatta's Harshacharita, Poona Orientalist ) જેમાં કુબ્જિકા પદનો અર્થ રદ્રય મલ આદિ તંત્ર ગ્રંથોને આધારે આઠ વર્ષની અવિવાહિત કન્યા દર્શાવાયેલો છે તે અર્થ ડો. અગ્રવાલે એક શિલ્પાકૃતિમાં જોયો અને શ્રી હાજરાએ તત્રને આધારે દર્શાવેલા અર્થના ખરાખૂણાની પ્રતીતિ કરી એ શિલ્પાકૃતિ મહોલી ( મથુરા )માંથી પ્રાપ્ત થયેલ રાણીને પડખે બિનેલ એક પરિચારિકા સેવિકાની છે, જેના હાથમાં મધુપાનનું પાત્ર છે અને જે હલ્લુ સ્ત્રીલાવના પ્રકટ લક્ષણો વિનાની છે. ઉપર મચ્છેલ તક્ષશિલાવાળું ચાદીનું

રાજહંસાકૃતિ પાત્ર, શરીરથી અલગ ન દેખાય એવું તેની સાથે ચોંટી ગયેલ ઝીણું વસ્ત્ર ધારણ કરનાર અને માત્ર છાતી ઉપર દેખાતી પાતળી ધારીથી કપડાની કિનારીનો ખ્યાલ પૂરો પાડનાર તાંબાની બનેલી લાલ શુભ્રકાલીન શુદ્ધમૂર્તિ, તેમ જ મહોલીમાંથી પ્રાપ્ત થયેલ હાથમાં મધુપાનનું પાત્ર લઈ રાણી પાસે બિભી રહેલ તેની ઉપરિચારિકા—કુખ્જિકાની આકૃતિ—આ ત્રણ શિલ્પોને આધારે ડૉ વાસુદેવે હર્ષચરિતમાંના ઉપર નિર્દેશેલ ૧૬ પદનાં સમાસ-વાક્યમાંથી જે મુખ્ય અર્થ કાઢ્યો છે તે જ બાણુને અભિપ્રેત છે, એ વિશે હવે લેશ પણ શંકા રહેતી નથી ઉક્ત કલામય શિલ્પો પ્રાપ્ત થયા ન હોત અને પ્રાપ્ત છતાં કુશળ નેત્ર સામે ઉપસ્થિત થયાં ન હોત તેમ જ ઉપસ્થિત છતાં તેનો મર્મ પકડાયો ન હોત કે એ મર્મનો બાણુના કથન સાથે મેળ સંધાયો ન હોત તો બાણુનું ખરું વક્તવ્ય શું છે તે અત્યારે બાણુ વિના કે બીજા કોઈ સર્વજ્ઞ યોગી વિના કોઈ કહી શકત નહિ એ ચોક્કસ છે અને તેથી જ આજ મુધીમાં બાણુનો એ ત્ર પદનપાદનમા કે વાચનમા ચાલુ હોવા છતાં કોઈ ખરો અર્થ દર્શાવી શક્યો નથી, જ્યારે એ ખરો અર્થ દર્શાવવાનું માન ડૉ. વાસુદેવને ફાળે જાય છે અને તે અર્થની શોધના આધાર કહી શકાય એવા કળાશિલ્પોને ફાળે જાય છે. તે વાક્યનો ખરો અને પૂરો અર્થ આ પ્રમાણે નીકળે છે

રાણી યશોમતીએ એ વર્ષ જેટલી ઉંમરની કન્યા કુખ્જિકાએ નમાવેલ ચોંટીના હંસાકૃતિ પાત્રમાંથી પાણી લઈ મોઢું ઘોયું. એ કુખ્જિકા સજીવ કન્યા હો કે તેવી આકૃતિની પૂતળી હોય, બન્ને સંભવે છે. એવું લાવણ્ય શરીર ઉપર ઓઢેલ બહુ જ ઝીણા વસ્ત્રની લાલ તાંબા જેવી ધારથી વિશિષ્ટ રૂપે લક્ષિત થતું. વસ્ત્ર એવું ઝીણું હતું કે તે શરીરથી જુદું ન પડતું હોવાને લીધે એવો ભાસ કરાવે કે જાણે પાણીથી પલળેલું કોઈ શરીર સાથે ચોટી ગયું હોય. આવા વેષને માટે અંગ્રેજીમાં ‘વેટ ડ્રેપરી’ શબ્દ છે તે તરફ ઝોકટરે ધ્યાન ખેંચ્યું છે.

રાજ્યવર્ધનના વીરસવર્ણન પ્રસંગે બાણુ જે એક વાક્ય પ્રયોજ્યું છે તે આ છે

दर्पात् परावृणन् नखकिरणसल्लिनिर्झरैः समरमासम्भावनामिवैकमि  
चकार दिङ्नागकुम्भकूटविकटस्य बाहुशिखरकोशस्य वाम. पाणिपल्लव ।

આનો અર્થ સ્પષ્ટ કરવામાં ડૉ વાસુદેવે અહિંચરિતમાંથી પ્રાપ્ત થયેલ એક રમકડા ઉપરની ગુપ્તકાલીન વીરવેષની આકૃતિનો આધાર લીધો છે, જેમાં પુરુષની ડાબી બાજુએ લાંબી તલવાર છે અને જમણી બાજુએ નાની તલવાર લટકે છે. નાની એટલે કાણીથી આંગળી મુધી લાંબી, જેને સંસ્કૃતમાં અસિપત્તિકા કે છુરિકા (છરી) કહે છે અને ભુજપાલિકા ઉપરથી બનેલો ભુજાવી શબ્દ પણ તે માટે હિંદીમાં પ્રચલિત છે. સામાન્ય રીતે એ ભુજાવીને એક પ્રકારની કટારી કે કૃપાણુ કહી શકાય બીજે આધાર તેમણે અજંતાના ચિત્રનો લીધો છે, જેમાં એવી નાની તલવાર જમણા હાથમાં ધારણ કરેલ પુરુષ ચિત્રિત છે અને તેની મૂઠ પાસે મ્યાન ઉપર હસ્તિમસ્તકની આકૃતિ છે. ઉક્ત રમકડા અને ચિત્રમાંની વીરવેષસૂચક આકૃતિને આધારે બાણે ચોળેલ ઉપર લિખિત વાક્યનો (૫ ૧૨૦) અર્થ ડૉ. વાસુદેવે એવી કુશળતાથી ઘટાવ્યો છે કે તે જ બાણને અભિપ્રેત હોવા વિશે જેમ શંકા નથી રહેતી તેમ એ બાબતમાં પણ શંકા નથી રહેતી કે બાણે જે વર્ણન કર્યું છે તે નજરે જોયેલ કોઈ વાસ્તવિક દૃશ્યનું જ વર્ણન છે.

ઉપર સૂચિત વાક્યના એક દર ત્રણ અર્થો રમેય-ચમત્કાર દ્વારા દ્વિત કરવામાં આવ્યા છે. તેમાંથી એક અર્થ દિવ્યપરીક્ષાને લગતો છે, જેમાં અપરાધી મનાતી વ્યક્તિ પોતાની સચ્ચાઈ કે નિર્દોષતા સિદ્ધ કરવા તત્કાલીન પ્રથા પ્રમાણે સવસ્ત્ર સ્નાન કરી ભીના કપડે કૂંડાળામાં ઊભી રહે છે અને ઇષ્ટ દેવમૂર્તિનું અભિષેક-જળ અંજલિમાં લઈ પીએ છે બીજો અર્થ તે વખતે જાણીતી એક કિંવદન્તી કે લોકવાયકાને સૂચવનારો છે એ કિંવદન્તી કાલિદાસના મેઘદૂતકાવ્યમાંની ‘દિહ્નાગાના પથિ પરિહરન્ સ્થૂલહસ્તાવલેપાન્’ એ કડીમાં પણ સૂચવાયેલી માનવામાં આવે છે એનો ભાવ એ છે કે પાંચમા સૈકામાં થયેલ સુપ્રસિદ્ધ યોદ્ધ તાર્કિક દિહ્નાગ પોતાના ગુરુ વસુબન્ધુના રમેય અભિષર્ગકાશની સૂક્ષ્મ અને તાર્કિક મ્થાપના પ્રતિપક્ષીઓ સમક્ષ સાક્ષિમાન કરતો ત્રીજો, પણ પ્રસ્તુત અર્થ તો રાજ્યવર્ધનને લગતો છે. જ્યારે રાજ્યવર્ધન પોતાના પિતા પ્રભાકરવર્ધનના મૃત્યુથી શોકાતુર હતો અને શોકના આવેગમાં વિરક્ત વૃત્તિથી વદકલ ધારણ કરવાની તૈયારીમાં હતો ત્યારે એણે અચાનક પોતાના બહેન રાજ્યશ્રી કેદ થયાના સમાચાર સાંભળ્યા અને વધના તેમ જ પોતાની બહેન રાજ્યશ્રી કેદ થયાના સમાચાર સાંભળ્યા અને તરત જ શોકનું સ્થાન ક્રોધે લીધું. તેમ જ તેનો ડાબો હાથ ત્રિયોગિન

વીરવૃત્તિથી જન્મણી બાળુએ બાંધેલ કૃપાણની મૂંઠ ઉપર પડ્યો એ મૂંઠ હસ્તિ મસ્તકની આકૃતિના અલંકારથી સુશોભિત હતી. બાણ રાજ્યવર્ધનની એ ક્ષાત્રધર્મચોખ્ખ વીરવૃત્તિનું ઉત્પ્રેક્ષાથી વર્ણન કરતાં કહે છે કે એનો ડાબો હાથ કાશ (આનબધ) એવી બાહુશિખર ભુજલી (કૃપાણ)ની મૂંઠ કે જે દિક્-નાગ-કુંભકૃટવિકટ અર્થાત્ વિશાળ હસ્તિમસ્તકથી શોભતી, તેના ઉપર પડ્યો તે વખતે જાણે એમ લાગતું હતું કે ડાબો હાથ દર્પ અર્થાત્ વીર-વૃત્તિના આવેગથી (પરામૃશન) કૃપાણને અડકતો વખતે નખમાંથી નીકળતાં કિરણોરૂપ જળના પ્રવાહો દ્વારા એ નાનાશા કૃપાણને પણ યુદ્ધભાર માટે સમર્થ છે એવી ધારણાથી અભિપ્રેક્ષ કરતો ન હોય !

બાણ પહેલવહેલા હર્ષના આમત્રણથી એને મળવા ગયો ત્યારે એ હર્ષના દરબારમાં એની ચોથી કક્ષા—સૌથી પાછળના ભાગ—માં હર્ષને મળેલ છે બાણે હર્ષના મહેલનું દુષ્પદ શમ્પદચિત્ર સવિસ્તર આલેખ્યું છે. એ ચિત્રણમાં સેનારથાન (જાવણી) થી માંડી નાની-મોટી અનેક ચીજો અને બાબતોનું પ્રચલિત પરિભાષામાં વર્ણન છે શ્રીયુત અગ્રવાણે એ વર્ણન પૂરેપૂરું સમજાય અને એમાં આવેલી પરિભાષાઓ સ્પષ્ટ થાય તેટલા માટે બાણના પૂર્વકાલીન અને ઉત્તરકાલીન એવાં રાજભવન-વર્ણનોની બાણના વર્ણન સાથે અતિવિગતૃત છતાં મનોરંજક અને જ્ઞાનપ્રદ ઐતિહાસિક તુલના કરી છે. વાલ્મીકિના સુન્દરકાંડમાં આવેલ રાવણના ભવનનું વર્ણન, અયોધ્યા કાંડમાં આવેલ રાજા દશરથના ભવનનું અને રાજકુમાર રામના ભવનનું વર્ણન, મહાભારતના ઉદ્યોગપર્વમાં આવેલ ધૃતરાષ્ટ્ર અને દુર્યોધનના ભવનોનું વર્ણન, શકરાજ કનિષ્ઠકાલીન અશ્વધોષના સૌન્દર્યનન્દ કાવ્યમાં આવેલ નન્દના ભવનનું વર્ણન, ગુપ્તકાલીન પાદતાડિતકમાં આવેલ વારવનિતાઓનાં ભવનોનું વર્ણન, કાદમ્બરીમાંના શ્વેદ્રક અને ચંદ્રાગીડના ભવનનું વર્ણન, મૃચ્છકટિકમાંના વસન્તસેનાના ભવનનું વર્ણન, હેમચંદ્રના કુમારપાલચરિત-માંના રાજભવનનું વર્ણન, વિદ્યાપતિનું કર્તિલતાગત વર્ણન, પૃથ્વીચંદ્ર-ચરિતમાંનું મહેલનું વર્ણન, આમેરગઢના મહેલનું વર્ણન, દિલ્લીના લાલ કિલ્લામાં આવેલ અકબર અને શાહજહાનના મહેલોનું વર્ણન અને લંડનમાંના હેમ્પ્ટન કોર્ટ મહેલનું વર્ણન, છેવટે રાષ્ટ્રપતિના રાજમહેલનું વર્ણન આખી પ્રભાકરવર્ધનના રાજભવન અને હર્ષના કુમારભવનના બાણે કરેલ વર્ણન સાથે તુલના કરી ચોવીસ બાબતોને લગતું એક સૂચક કોષ્ટક આપ્યું છે, જે બાણવર્ણિત મહેલ, લાલ કિલ્લામાંના મહેલ અને લંડનનો હેમ્પ્ટન કોર્ટ નામનો રાજમહેલ—એ ત્રણેયની નખશિખ સરખામણી પૂરી પાડે છે

અને આખા ઇતિહાસકાળમાં જુદાજુદા દેશોમાં અને જુદીજુદી રાજ્યસંસ્થાઓમાં પણ ક્રમાંગત કે સ્વાભાવિક કેવું કેવું સામ્ય ઊપસી આવે છે. તેનું જિજ્ઞાસાવર્ધક ચિત્ર (પૃ. ૨૦૩ થી) રજૂ કરે છે.

રાજભવનની વિગતો સમજાવવા તેમણે કેટલાક ચિત્રો પણ પાછળ આપ્યાં છે. હર્ષવર્ધન પોતાની ગુપ્ત થયેલ વિધવા બહેન રાજ્યશ્રીની શોધમાં નીકળે છે છેવટે તે વિન્ધ્યાટવીમાં એક આશ્રમમાં જઈ પહોંચે છે. તે આશ્રમ દિવાકરમિત્ર નામના એક અસાધારણ બૌદ્ધ વિદ્વાન લિપ્તુનો છે. એના વર્ણનપ્રસંગે બાણે એ આશ્રમનું દ્રશ્ય ચિત્ર રાખેલો રજૂ કર્યું છે તેમાંથી આપણે અહીં તે આશ્રમમાં એકત્ર થયેલ ૧૯ દાર્શનિકો અગર ધર્મસંપ્રદાયોનો ટૂંક પરિચય કરીશું. દિવાકરમિત્ર બૌદ્ધ લિપ્તુ છે, જ્યારે બાણ વૈદિક બ્રાહ્મણ છે, તેમ છતાં બાણે દિવાકરમિત્રની અસાધારણ વિદ્વતા અને મહત્તાનો જે નિર્દેશ કર્યો છે તે એક બાણુથી બાણુની યથાર્થ તટસ્થતા સૂચવે છે અને બીજી બાણુથી તે સમયમાં પ્રસિદ્ધ એવાં વિદ્યાપીઠો કે ગુરુકુળોની યાદ આપે છે તક્ષશિલાનું વિદ્યાપીઠ તો પ્રથમથી પ્રસિદ્ધ હતું જ, પણ બાણના સમયમાં નાલદાની કીર્તિધ્વજ પણ ગગનચુખ્તિની હતી એ દાર્શનિકોના વર્ણનમાં બાણે તે કાળે ચાલુ પણ પરિપાક પામેલી અભ્યાસપ્રથાનો સંકેત સુધ્ધા કર્યો છે વિદ્યાર્થીઓ પ્રથમ ગ્રન્થપાઠ કરતા, પછી ગુરુમુખે તે તે શાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તો સાલળી તે ઉપર શંકા-સમાધાન કરતા, ત્યાર બાદ ઇતર મંતવ્યોનું ખડન કરતા—એ ક્રમે તુલનાત્મક અધ્યયન દ્વારા વિદ્યાને સ્થિર અને વિમળ કરતા

જે ૧૯ દાર્શનિકોનો ઉલ્લેખ બાણે કર્યો છે તે પ્રથમથી ચાલ્યા આવતા સાતમાં સૈકા સુધીના અને ત્યાર બાદ વિકસેલા આજ સુધીના ધાર્મિક તેમ જ દાર્શનિક ઇતિહાસ ઉપર પુષ્કળ પ્રકાશ પાથરે છે બાણે ૧. આર્હત, ૨ મસ્કરી, ૩ સ્વેતપટ, ૪ પાંડુરિલિપ્તુ, ૫ ભાગવત, ૬ વર્ણા, ૭. કેશલુંચન, ૮. કાપિલ, ૯ જૈન, ૧૦ લોકાયતિક, ૧૧ કણ્ણક, ૧૨ ઔપનિષદ, ૧૩ ઐશ્વરકારણિક, ૧૪ કારન્ધમી, ૧૫. ધર્મશાસ્ત્રી, ૧૬ પૌરાણિક, ૧૭ સાપ્તતન્તવ, ૧૮. શાખ્દ અને ૧૯ પાંચરાત્રિક ધર્મપથોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે આ ૫ થોનું ઝાળખાણ ડૉ. અગ્રવાલજીએ કુખાણ તેમ જ ગુપ્તકાલની મથુરા અને અહિચ્છત્રા આદિમાંથી પ્રાપ્ત થયેલ મૂર્તિઓ અને કલાકૃતિઓને આધારે તેમ જ યશસ્તિલકચ પૂ, નૈષધ મહાકાવ્ય અને પ્રમોધચન્દ્રોદય નાટક આદિ અનેકવિધ સાહિત્યિક પુરાવાઓને આધારે કરાવ્યું છે સાથે સાથે હર્ષચરિતના જ પાંચમાં ઉલ્લાસમાં શ્લેષદ્વારા નિર્દેશલ ૨૧ પંથોની પ્રખુલ ૧૯ પદો



સાથે સરખામણી પણ કરી છે. એ ઝોળખાણ અને સરખામણીનો દૂકે સાર એ છે કે આહત, શ્વેતપટ અને કેશલુચન એ ત્રણ ફિરકાઓ જૈન પરંપરાના છે અને એ યાદીમાં આવતું નવમું જૈન વિશેષણ બૌદ્ધ પરંપરાનું સૂચક છે. અત્યારે આપણે ‘જૈન’ પદ સાંભળતાં જ મહાવીરના અનુયાયીઓનો બોધ કરીએ છીએ, પણ બાણના સમય સુધીમાં જૈન વિશેષણ મહાવીરના અનુયાયીઓ માટે ખાસ પ્રચલિત ન હતું ‘જિન’ શબ્દ ઉપરથી જૈન પદ બને છે. જિન શબ્દ જેમ મહાવીર આદિ તીર્થંકરોનો સૂચક છે તેમ જ તે તથાગત આદિ ઇતર શ્રમણોનો પણ સૂચક છે તેમ છતાં તે વખત સુધીમાં ‘જૈન’ પદ મોટેભાગે બૌદ્ધ સમ્પ્રદાય માટે વપરાતું અને અત્યારે જાણીતા જૈન ફિરકાઓ તે કાળમાં અન્ય અન્ય વિશેષણો દ્વારા ઝોળખાતા. અત્યારે શ્વેતાંબર, દિગંબર, સ્થાનકવાસી અને નેરાપથ એમ ચાર મુખ્ય જૈન ફિરકાઓ છે, પણ બાણના સમયમાં મુખ્ય ત્રણ હતા: દિગંબર, શ્વેતાંબર અને યાપનીય આ ત્રણ ફિરકાઓ અનુક્રમે આહત, શ્વેતપટ અને કેશલુચન એવાં વિશેષણોથી બાણે નિર્દેશ કર્યાનું તારણ શ્રી અગ્રવાલજીએ કાઢ્યું છે એ ગમે તેમ હો, છતાં એ ખરું કે બાણ જૈન પરંપરાના તત્કાલીન બધા ફિરકાઓથી પરિચિત હતો. યાપનીય સંઘ આજે જુદું અસ્તિત્વ નથી ધરાવતો, પણ તે કાળે પ્રધાનતા ભોગવતો યાપનીય સાધુઓ રહેતા નગન એટલે દિગંબર, પણ ઘણી બાબતોમાં શ્વેતાંબર—શ્વેતપટને મળતા આવતા, તેથી આખરે એ સંઘ જુદું અસ્તિત્વ ગુમાવી દિગંબર—શ્વેતાંબરમાં જ સમાઈ ગયો છે. મસ્કરી એટલે શૈવો કે પાશુપતો. તેઓ મસ્કર એટલે દંડ ધારણ કરતા પાંદુરિભિક્ષુ એ આજીવક પરંપરાના ભિક્ષુઓ મહાવીરના સમકાલીન અને પ્રતિસ્પર્ધી ગોશાલકની પરંપરામાં થનારા ભિક્ષુઓ આજીવક કહેવાતા. તેઓ પણ નગન રહેતા. આજે આજીવક પરંપરા જુદી નથી રહી, પણ મારી દષ્ટિએ ગિરનાર, હિમાલય વગેરેમાં રહેતા નાગા બાવાઓની પરંપરામાં તે રૂપાંતર પામી છે વર્ણી તે નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારીનો વર્ગ કાપિલ એ સાંખ્ય. લોકાયતિક એ ચાર્વાક. કણ્ણદ એ વૈશેષિક અને અશ્વર-કારણિક એ નૈયાયિક. ઔપનિષદ એ પ્રાચીન વેદાન્તી. કારન્ધમી એ રસાયન બનાવનાર ધાતુવાદી ધર્મશાસ્ત્રી એ સ્માર્ત. પૌરાણિક એ પુરાણજીવી. સાપ્ત-તન્તવ એ કર્મકાંડી મીમાંસક—જે સપ્તતંતુ એટલે યજ્ઞ કરે—કરાવે શાબ્દ એ શબ્દબ્રહ્મવાદી વૈયાકરણ શ્રી અગ્રવાલજી લખે છે કે કુષાણ અને ગુપ્તકાળમાં ભોગવત ધર્મના અનેક ફાંટાઓ હતા, જેમાંથી વૈખાનસો વિષ્ણુ ઉપરાત તેના સહચારી અચ્યુત, સત્ય, પુરુષ અને અનિરુદ્ધની ઉપાસના કરતા, જ્યારે

સાત્વતો વિષ્ણુને નારાયણરૂપે ઉપાસતા, તેમ જ નૃસિંહ અને વરાહરૂપે મહાવિષ્ણુની મૂર્તિની કલ્પના કરતા એવી ગુપ્તકાલીન મૂર્તિઓ મથુરાકળા-માં મળી આવે છે. વૈષ્ણવસો અને સાત્વતો કરતાં પ્રાચીન હતા મૂલપત્ર રાત્ર આગમ. એને અનુસરનાર તે પાંચરાત્રિક અત્યારે તો આ બધા ફાટા ઓ એક ભાગવતમાં સમાઈ ગયા છે.

પ્રાગ્જ્યોતિષ (કામરૂપ=આસામ)ના તત્કાલીન અધિપતિ ભારકર વર્માનો હસવેગ નામનો દૂત હર્ષવર્ધનને મળે છે. એનું વર્ણન કર્યા બાદ બાણે રાજ્યકર્મચારીઓ અને દરબારી નોકરોની વિવિધ મનોવૃત્તિઓનું ઊંડું વિશ્લેષણ કર્યું છે. તેમા બાણે એવા નોકરોની અરસપરસ ખટપટ, અસા-ચસી, ખુશામતખોરી અને નિન્દા વ્યવહાર આદિનું અનુભવસિદ્ધ ચિત્ર રજૂ કરે છે, જે હમેશાં સુલભ એવી નોકરોની મનોદશાનું યથાર્થ પ્રતિબિંબ માત્ર છે છેવટે બાણે ત્યાં સુધી કહે છે કે ‘જે સ્વમાની હોય તેને વાસ્તે એક ક્ષણ માત્ર પણ માનવોચિત ગૌરવ સાથે જીવવું સારું છે, પણ જે માથું ઝુકાવવું પડે તો મનસ્વી માટે ત્રણેય વિશ્વનું રાજ્ય પણ સારું નહિ’ શ્રી અગ્રવાલ લખે છે કે બાણની આ સમીક્ષાને જોટા વિશ્વસાહિત્યમા મળવો દુર્લભ છે.

છેલ્લા યુદ્ધ વખતે લશ્કરની અને લશ્કરી સામાનની થતી ત્વરિત હેરફેર વખતે પ્રજાની જે બરબાદી અને ખેહાલી આપણે નિહાળી છે તેવી જ હર્ષ-વર્ધનની વિજયયાત્રા વખતે લશ્કરની કૂચથી થતી બાણે વર્ણવી છે હાથીઓ વચ્ચે આવતા ઝૂપડાને કચરી નાખતા એ ત્રાસ જોઈ બિચારા ઝૂપડાવાસીઓ મહાવત ઉપર ઢેફા-પથ્થર ફેંકી એવા ભાગી જતા કે મહાવતો જોતા જ રહી જન્ય ઘોડેસવારો પોતાના ઘોડાઓને અને માલસામાન લાદી જનારાઓ પોતાના ખચ્ચરો કે બળદોને રસ્તામાં પડતા ખેતરોમાથી જીભો પાકે ખવડાવી દેતા અને ખેડૂતોને તોબા પોકરાવતા સૈનિકોમાં પણ પાછળ હોય તે આગળ ચાલનારને જલદી ચાલવા ને રસ્તો આપવા વીનવે અગર ધમકી આપે તો આગળ ચાલનાર પાછળ ચાલનારને ધીરો થવા ધમકાવે અરસપરસ મશ્કરી, ટાળટપ્પાં અને વિનોદ કરતાં સૈનિકો ચાલ્યા કરે, ઇત્યાદિ.

બાણે હર્ષના સૈનિક-વર્ણનનું જે દૂબલું ચિત્ર ખેચ્યું છે, તેમા વહેલી સવારે ત્રણ વાગ્યાવી ઊપડવાની તૈયારીઓ થઈ રહી છે. એ ૭૭ સમાસવાળા વિસ્તૃત વર્ણનમાં એક ‘પરિજનોત્પાપનવ્યાપૃતવ્યવહારિણિ’ એવું પદ આવે છે. કાણેએ અને કાવેલે ‘વ્યવહારિન’ પદનો અર્થ વ્યાપારી અથવા અધિકારી

એવો ક્યો છે, પરંતુ તે અગ્રવાલની સુક્ષ્મેક્ષિકાને પ્રશ્ન થયો કે સવારે ત્રણ વાગે કસકર મૂતું હોય ત્યારે વ્યાપારી અને અધિકારી સૌથી પહેલાં આવે કેવી રીતે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાંથી તેમને સ્ત્રી આવ્યું કે ‘વ્યવહારિન’ નો અર્થ જાણ દેનાર જ ઘટે. સૌથી પહેલાં જાણ દેનારાઓ આવી મૂતલ નોકર-આકરને જગાડી દે છે અને ‘વ્યવહારિન’ એ પદ હિન્દી શબ્દ ‘હુદારા’નું સંસ્કૃત રૂપ છે. ‘હુદારી’ નો અર્થ હિન્દીમાં જાણ કે સાવરણી થાય છે અને હિન્દીમાં સર્વત્ર જાણવાળાં યા હુદારી દેનેવાલા—હુદારનેવાલા એમ વપરાય છે શ્રી અગ્રવાલની દૃષ્ટિ ચતુરચિત્તિના મૂળને કેવી રીતે પડે છે એનું આ એક ઉદાહરણ છે.

બાણે સિન્ન સિન્ન પ્રસંગે ને કાળમાં પ્રચલિત પ્રધાને અનુસરી અનેક ભાત, પોત અને જાતના વસ્ત્રોનું વર્ણન જુદા જુદાં ખાસ નામોથી કરેલ છે. તે બધાં નામોનો યથાવત્ અર્થ જો છે અને તેમાં વસ્ત્રત્વ એ સામાન્ય તત્ત્વ હોવા છતાં કેટકેટલો અને કયા પ્રકારનો તકાવત છે એ વિગતે (પૃ. ૭૬થી) શ્રી અગ્રવાલે દર્શાવ્યું છે, જે વસ્ત્રની જાતો બનાવટો આદિના ઇતિહાસ ઉપર પુષ્કળ પ્રકારના નામો છે અને ભારતમાં કેટકેટલા પ્રકારની વસ્ત્રની જાતોનો અને રંગોનો વિકાસ થયો હતો તેની માહિતી પૂરી પાડે છે. સાથે જ ઇરિન, ચીન જેવા દેશોમાં બનના અને વપરાતાં વસ્ત્રો ભારતમાં પણ વપરાવા લાગ્યા હતા અને એ દેશોનો આપાર તેમ જ અવગળવરનો સંબંધ કેવો હતો એવી એવી અનેક જાતના આખતોનું પ્રકરણ તેઓ ઉમેરે છે, જેમાંથી અહીં તો માત્ર સ્તવરક અને બાધણી (પૃ. ૭૩) બેનો નિર્દેશ કરીશું. સ્તવરક એ મૂળમાં ઇરિનની બનાવટ છે પહેલવી ભાષામાં સ્તવરક કહેવાય છે, પણ ફારસી અને અરબીમાં તેને ઇસ્તખ્રક કહે છે. કુરાનમાં પણ એનો ઉલ્લેખ છે શ્રી અગ્રવાલજીએ શુભકાલીન સૂર્યની મૂર્તિઓ ઉપરના જરીના કીમતી કોટના કપડાને તથા અહિંચ્છત્રાથી પ્રાપ્ત સૂર્યની નેમ જ નર્તકીની મૃદુમય પૂતળીઓના કોટ અને લેધાને એજ સ્તવરકના બનેલ દર્શાવ્યા છે અને પરાહમિહિરે એ વેપને ઉદીચ્ચવેપ તરીકે ઓળખાવ્યો છે તેની સંગતિ શ્રી. અગ્રવાલે બેસાડી છે.

શુજરાતની પેઠે ભારતના બીજા અનેક ભાગમાં કપડા ઉપર બાધણીનું કામ અને રંગાટ થતાં બાણે એવા વસ્ત્રનો ઉલ્લેખ કરેલ છે. તેની સમજૂતી શ્રી અગ્રવાલે લગભગ આખા દેશમાં થતાં બાધણીના કામોનું વર્ણન કરી અતિમનોરંજક આપી છે.

બાણે ગળાઓની વેષમૂપાના વર્ણનપ્રસંગે ત્રણ પ્રકારના પાવજામાં અને

આર પ્રકારના કોટનું વર્ણન કર્યું છે પાયળમાના નામ આ રહ્યાં : સ્વસ્થાન, પિંગા અને સતુલા. કોટોના નામ કચુક, ચીનચોલક, વારખાણ અને દૂર્પાસક. આપણે અહીં માત્ર પાયળમા વિગે શ્રી અગ્રવાલે આપેલ (પૃ. ૧૪૮) માહિતીનો જ ટૂંકમાં નિર્દેશ કરીશું. તેઓ જણાવે છે કે આ દેશમાં પાયળમા ખેડવાનો સાર્વજનિક રિવાજ શકોના આગમની સાથે ઈ. સ. પૂર્વે પહેલી સતાબ્દીથી શરૂ થયેલો છે. ઈ. સ. ની પહેલી સતાબ્દીમાં તો મથુરા કલામા એના નમૂનાઓ મળે છે શક રાજ્યઓ પછી ગુપ્તકાળમાં તો કૌનિક પોષાકમા પાયળમાએ નિમિત્ત સ્થાન લીધું છે એટલું જ નહિ, પણ સમુદ્રગુપ્ત અને ચન્દ્રગુપ્તના કૃતલાક સિલ્લાઓ ઉપર તે સમ્રાટ પોતે પણ પાયળમા પહેરેલ અંકિત છે બાણના સમય મુખીમાં તો બધી જાતના પાયળમાઓ પોષાકમાં સ્થિર જેવા યદિ ગયેલા તેથી જ તે પાયળમાઓનું તાદૃશ વર્ણન અને વર્ગીકરણ કરે છે જેને બાણ સ્વસ્થાન કહે છે તે ગુજરાતીમા સૂચાણ કે સૂચણી છે. દિન્દીમા સૂચના કહેવાય છે સૂચણું અને સૂચના ને સ્વસ્થાન શબ્દનો જ અપભ્રંશ છે અથવા એમ કહેા સૂચણ કે સૂચના શબ્દ ઉપરથી કવિએ સ્વસ્થાન શબ્દ સંસ્કૃતમા સરકાર્યો છે ગમે તેમ હો, પણ એ શબ્દ અન્વય છે, એટલે કે અર્થ પ્રમાણે યોગ્ય છે સૂચણ એ એક એવા પ્રકારનો ચોરણો કે સુરવાળ છે જે પિડીઓ નીચે આવતા સાવ સાકડા મોઢાનો થઈ જાય છે, એટલે કે તે સ્વપોતાના, સ્થાનજગ્યા ઉપર ચોટી રહે છે અને આમતેમ ખસતો નથી. કચ્છ-કાઠિયાવાડના રજપૂતો વગેરેમા આવો પાયળમા પ્રચલિત છે. દેવગઢના મંદિરમાં નર્તકીનું એક ચિત્ર છે, જેમા તે નર્તકી એવું જ સૂચણ પહેરેલ આલેખેલી છે. અગ્રવાલજીએ કલક ૧૯ ચિત્ર નં. ૬૯ માં એ નર્તકીનું ચિત્ર દર્શાવ્યું છે સૂચણ નેત્ર નામક કપડાથી બનતું નેત્ર એ એક પ્રકારનું રેશમી વસ્ત્ર હતું, જે સફેદ હોય નેત્ર શબ્દનું પાલીમાં નેત્ર અને ગુજરાતીમા નેતર કે નેતરાં એવું રૂપ મળે છે ગુજરાતીમા રવૈયો વલોવવાની જે દોરી હોય છે તે

\* શ્રી ગણપતિ શાસ્ત્રી અર્થશાસ્ત્ર ૧ પૃ. ૧૯૪ ઉપર સપુટિકા શબ્દનો અર્થ કરતા લખે છે કે જઘાત્રાળ સુકયાનામિધાનમિતિ ક્વચિદ્દીકાદર્શો લિખિતમ્, સન્યનમિત્યન્યત્ર લિખિત દૃશ્યતે । ડા મોતીચંદણ (પ્રાચીન ભારતીય વેષભૂષા પૃ. ૫૪) કહે છે કે પાયળમા માટે દિન્દીમાં સૂચના (અને ગુજરાતીમા સૂચણ) શબ્દ છે જ, પણ સંસ્કૃતમા તે સૂત્રનદ્ધ કહેવાય છે. અગ્રવાલજી બાણને આધારે સ્વસ્થાન શબ્દ ઉપરથી સૂચના શબ્દ બિખલે છે. માત્ર એ સૂચન એ છે કે સૂત્ર (અર્થાત્ સૂત્રથી બાંધતું) એ શબ્દ ઉપરથી સૂચના, સૂચણ બની શકે

નેત્રુ અને મહાભારતમાં તેજ અર્થમાં નેત્ર શબ્દ વપરાયેલો છે નેત્ર ઘોડાને ગળે બધાતી રાશનુ પણ નામ છે.

પિંગા એ એવી સલવાર છે કે જેને મોઢિયે પટ્ટી હોય અને જે પહેરવામાં ખૂલતી હોય અત્યારે એ આમ પળખી પોશાક છે જ. પિંગા શબ્દ ઉપર ચર્ચા કરતા અગ્રવાલજી મધ્ય એશિયા સુધી ગયા છે મધ્ય એશિયાના શિલાલેખોમાં પૃંગા નામના વસ્ત્રનો ઉલ્લેખ છે મહાવ્યુત્પત્તિ નામક યૌદ્ધ ગ્રંથમાં પૃંગા વસ્ત્રનો ઉલ્લેખ આવે છે. અગ્રવાલજીની કલ્પના કીક લાગે છે કે તેજ પૃંગા શબ્દ પ્રાકૃત રૂપમાં બાણે પિંગા તરીકે વાપર્યો છે આ પિંગા સલવારનો એક નમૂનો અહિચ્છત્રામાંથી પ્રાપ્ત એક પુરુષ મૂર્તિમાં મળી આવે છે, જેનુ ચિત્ર ફલક ૧૯, નંબર ૭૦ ઉપર અગ્રવાલજીએ દર્શાવ્યું છે.

સતુલા એ ઢીચણ સુધી કે કાઠકે તે ઉપર સુધી પહેરાતો બાંધિયો છે ને તે જુદા જુદા રંગની પટ્ટીઓ સાધી એવી રીતે બનાવાતો કે જેનાથી વિશેષ શોભી ઊઠે અગ્રવાલજીએ અજંતાનાં ગુફાચિત્રોમાંથી સતુલા પહેરેલ એક પુરુષ અને એક સ્ત્રીના ચિત્રો ફલક નં ૨૪, ચિત્ર નં ૭૧ અને ૭૨ જમાં આપેલ છે.

આથી વધારે દાખલા આપી વિવેચન કરવું એ વાચકને ત્રાસ આપવા બરાબર છે અહીં તો આટલું દૃકાણુ અને છતાંય એક રીતે લખાણુ એટલા માટે કર્યું છે કે માત્ર બાણુના જ નહિ પણ સાહિત્યમાત્રના અભ્યાસીઓ ડો વાસુદેવશરણે કરેલ 'હર્ષચરિત'ના અધ્યયનને કાળજીપૂર્વક વાચવા-વિચારવા અને એ જ દિશાએ કામ કરવા પ્રેરાય. ગુજરાતી ભાષામાં આવા ગભીર સાંસ્કૃતિક અધ્યયનો પ્રકટ કરવાની વેળા ક્યારનીયે પાકી ગઈ છે અને સંસ્કૃત-પ્રાકૃત જૂની ગુજરાતી આદિ અનેક કવિકૃતિઓ એવા અધ્યયનની રાહ પણ જોઈ રહી છે.

—સંસ્કૃતિ, ફેબ્રુઆરી ૧૯૫૪.





